

九十有六之變萬有一千五百二十之策有以加乎此哉康節之學雖作用不同而其實則伏羲所畫之卦也故其書以日月星辰水火土石盡天地之體用以暑寒晝夜雨風露雷盡天地之變化以性情形體走飛草木盡萬物之感應以元會運世歲月日辰盡天地之終始以皇帝王霸易書詩春秋盡聖賢之事業自秦漢以來一人而已耳

嵩山晁氏曰邵雍堯夫隱居博學尤精於易能前知來物撰皇極經世書以元經會以運經世起於堯即位之元年甲辰終於周顯德五年己未編年紀興亡治亂以符其學世稱

康節之易先天之圖也有觀物內外篇內篇解則其子伯溫所著也○趙氏震曰皇極經世書元會運世六卷凡三十四篇如易之上經聲音律呂四卷凡十六篇如易之下經觀物十二篇之文所以暢二數之義如易之有繫辭焉夫道不囿於數而數實該乎道昔之負才氣者雖使十年不仕而事於數康節殆未之許吁是豈易言也哉

按本書六十二篇并門弟子所記外篇上下通六十有四篇其首三十四篇則以元會運世相經橫列甲子繫歲紀事以驗夫天時人事之得失其次十六篇則以聲音律呂更唱迭和為圖三千八百四十以窮夫萬物之數其後內外十四篇之文則皆所以敷暢前二數之義也然前之二數邵伯溫氏嘗著一元消長等圖以括其要約後西山蔡氏因其圖而推衍之著為經世指要一書足以盡了五十篇之義而晦庵朱子謂其於康節之書推究縝密矣故今不復具載康節全書但取蔡氏指要諸圖

增以諸家釋例纂爲二卷列於內外十四篇之首庶幾觀者即圖以明其數因文以求其理則由約可以該博復以漁樵問答及無名公傳附於後者因其文意與是書有相發明故也

纂圖指要上

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

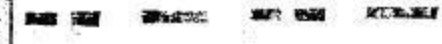
繫辭以定吉凶者名不同耳連山首艮歸藏首坤周易首乾連山歸藏雖不傳意其作用必與周易大異然作用雖異其爲道則同一太極也皇極經世之書命數定象自爲一家古所未有學者所未見然亦皆出於伏羲卦畫奇耦之序其爲道亦同一太極也今以伏羲卦圖列之於前而以皇極經世疏之於後則大略可見矣

伏羲始畫八卦圖

乾 兌 離 震

巽 坎 艮 坤

八卦

四象

兩儀

太極

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

Table with multiple vertical columns, likely containing text or commentary.

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

八卦正位圖

邵伯溫曰先君云天地定位乾與坤對也山澤通氣艮與兌對也雷風相薄震與巽對也水火不相射離與坎對也此伏羲之易也乾之初交於坤之初得震故爲長男坤之初交於乾之初得巽故爲長女乾之二交於坤之二得坎故爲中男坤之二交於乾之二得離故爲中女乾之上交於坤之上得艮爲少男坤之上交於乾之上得兌爲少女乾坤大父母也故能生八卦復姤小父母也故能生六十四卦復之初九交於姤之初六得一陽姤之初六交於復之初九得一陰復之二交於姤之二

得二陽姤之二交於復之二得二陰復之三交於姤之三得四陽姤之三交於復之三得四陰復之四交於姤之四得八陽姤之四交於復之四得八陰復之五交於姤之五得十六陽姤之五交於復之五得十六陰復之上交於姤之上得三十二陽姤之上交於復之上得三十二陰陰陽男女皆得順行此所以生六十四卦也○西山蔡氏曰大傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也其法自子中至午中爲陽初四爻皆陽中前二爻皆陰

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

八卦重為六十四卦圖

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履

兌

睽

歸妹

中孚

節

損

臨

同人

革

離

豐

家人

既濟

賁

明夷

无妄

隨

噬嗑

震

益

世經大全卷之七

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

遯 師 蒙 坎 渙 解 未濟 困 訟 升

蠱 井 巽 恒 鼎 大過 姤 復 頤 屯

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

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

豫 觀 比 剝 坤

咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉

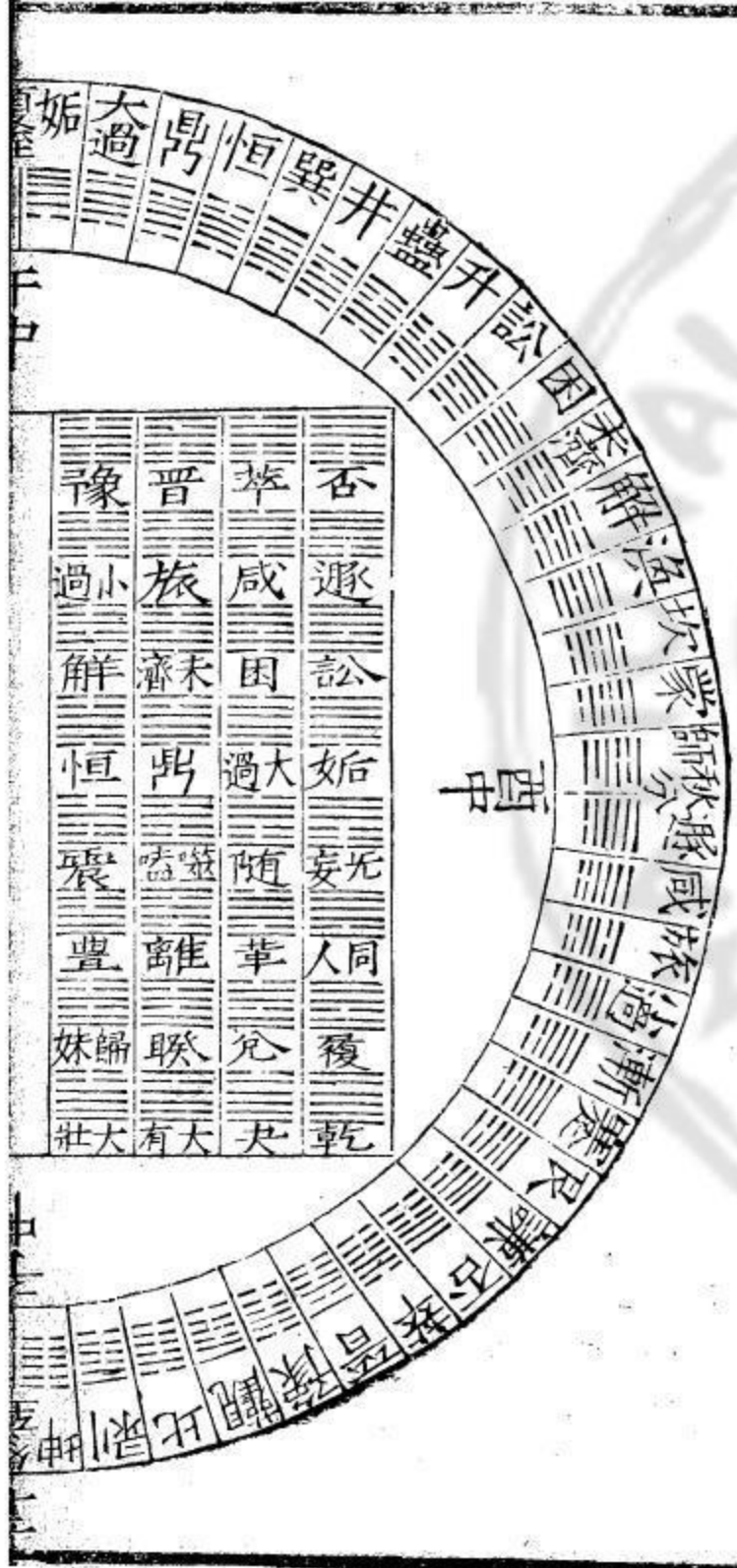

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

三十二卦為陰古往今來者也

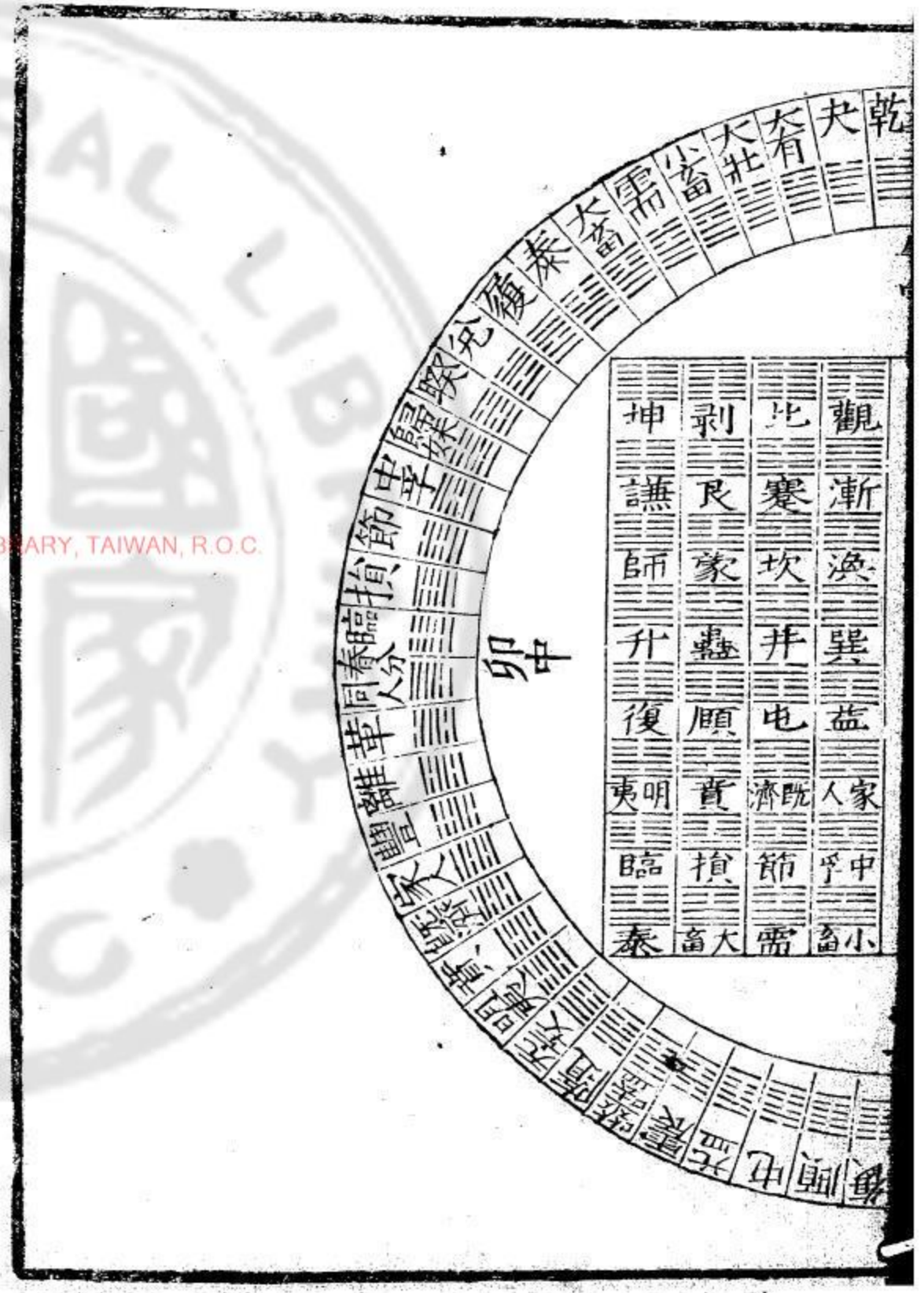
六十四卦方圓圖

性理大全卷之七

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

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

陽九陰六用數圖

老陽用九數

老陰用六數

四因九得三十有六是為老陽之數

四因六得二十有四是為老陰之數

六因三十有六得二百一十有六是為乾卦之數

六因二十有四得一百四十有四是為坤卦之數

以二百一十有六合一百四十有四得三百

六十為一暮之數

月日時同

陽爻一百九十二以三十二因二百一十有六得

六千九百一十有二之數

陰爻一百九十二以三十二因一百四十有四得

四千六百有八之數六十四卦中三百八十四爻陰陽各居其半故用三

十二因之

以六千九百一十有二合四千六百有八得

萬有一千五百二十是為萬物之數

少陽數七

少陰數八

四因七得二十有八是為少陽之數

四因八得三十有二是爲少陰之數

六因二十有八得一百六十有八是爲乾卦之數
六因三十有二得一百九十有二是爲坤卦之數
以一百六十有八合一百九十有二亦得三百六十是爲一暮之數

陽爻一百九十二以三十二因一百六十有八得五千三百七十有六之數

陰爻一百九十二以三十二因一百九十有二得六千一百四十有四之數

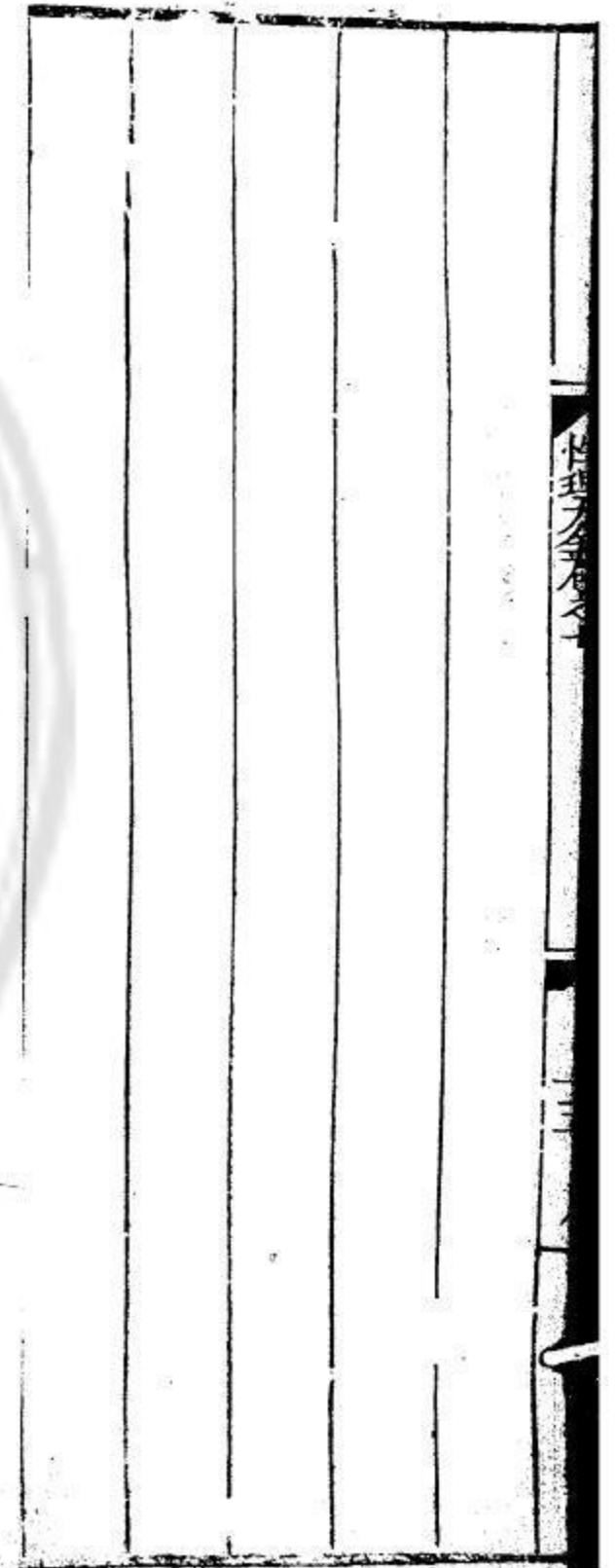
以五千三百七十有六合六千一百四十有

四亦得萬有一千五百二十是爲萬物之數
聖人所以不書者以周易用九六而不用七八也

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

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

性理大全書卷之八

皇極經世書二

纂圖指要下

經世衍易圖

太陽

太陰

少陽

少陰

陽

陰

動

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

一力一

少剛

少柔

太剛

太柔

剛

柔

靜

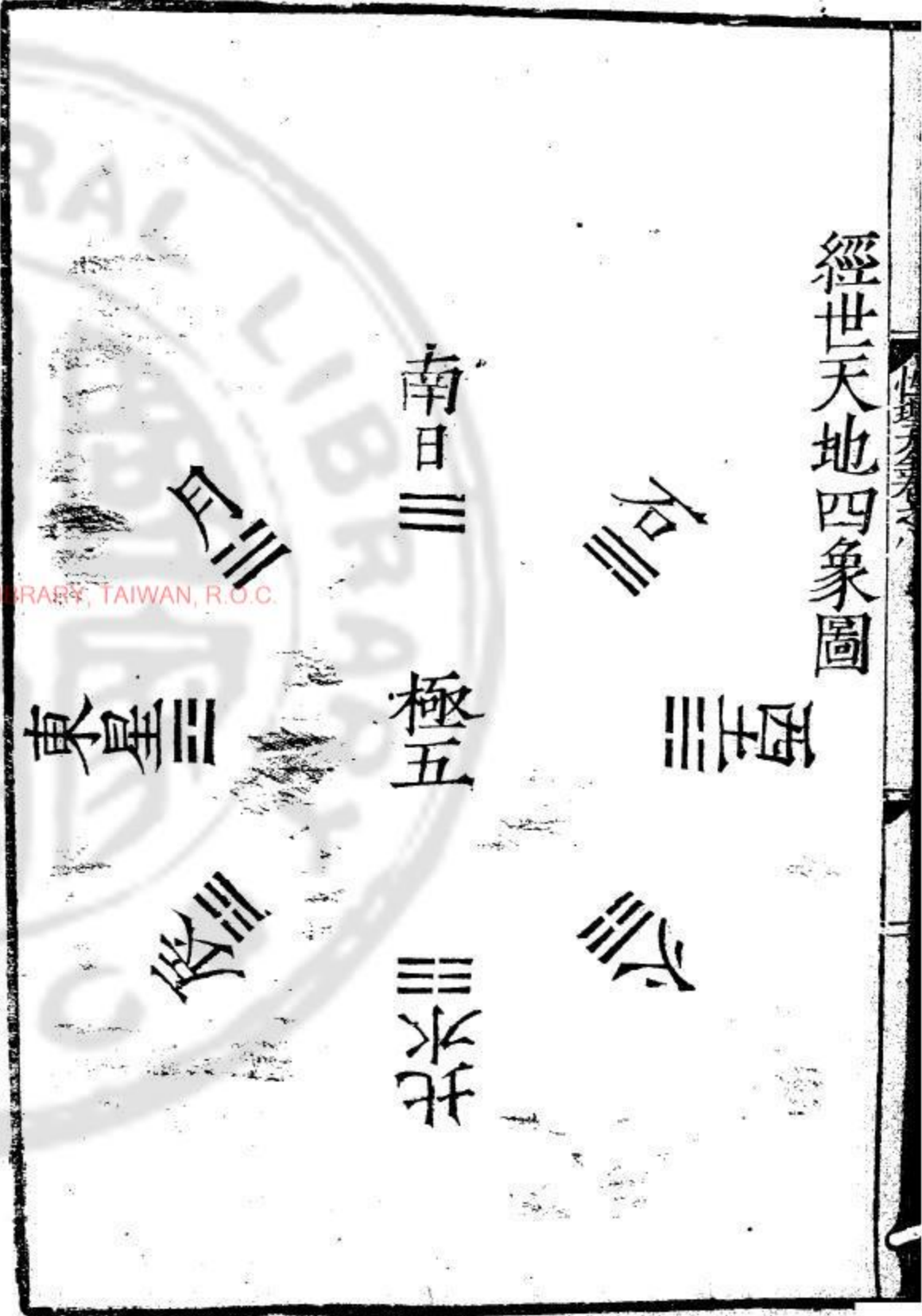

一重一靜之間

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

經世天地四象圖

太陽	大陰	少陽	少陰	少剛
日	月	星	辰	石
暑	寒	晝	夜	雷
性	情	形	體	木
皇	帝	王	伯	易
目	耳	鼻	口	色
元	會	運	世	歲

少柔

土

露

草

聲

月

書

太剛

火

風

飛

氣

日

詩

太柔

水

雨

走

味

辰

春秋

西山蔡氏曰動者為天天有陰陽

陽者動之始陰者動之極

之中又各有陰陽故有大陽太陰少陽少陰太陽

為日太陰為月少陽為星少陰為辰是為天之四

象日為暑月為寒星為晝辰為夜四者天之所變

也暑變物之性寒變物之情晝變物之形夜變物

之體萬物之所以感於天之變也靜者為地地有

柔剛

柔者靜之始剛者靜之極

剛柔之中又有剛柔故有太剛太

柔少剛少柔太柔為水太剛為火少柔為土少剛

為石是為地之四象水為雨火為風土為露石為

雷四者地之所以化也雨化物之走風化物之飛

露化物之草雷化物之木萬物之所以應於地之

化也暑變走飛草木之性寒變走飛草木之情晝

變走飛草木之形夜變走飛草木之體雨化性情

形體之走風化性情形體之飛露化性情形體之

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

有元會運世而人事之變亦有皇帝王伯元會運
世有春夏秋冬爲生長收藏皇帝王伯有易書詩
春秋爲道德功力是故元會運世春夏秋冬生長
收藏各相因而爲十六皇帝王伯易書詩春秋道
德功力亦各相因而爲十六者四象相因之
數也凡天地之變化萬物之感應古今之因革損
益皆不出乎十六十六而天地之道畢矣故物之
巨細人之聖愚亦以一十百千四者相因而爲十
六千千之物爲細物千千之民爲至愚一一之物
爲巨物一一之民爲聖人蓋人者萬物之最靈聖

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

經世天地始終之數圖

<p>一 乾一 元之元 日之日 乾之乾</p>	<p>二 夬十二 元之會 日之月 乾之兌</p>	<p>三 大有三百六十 元之運 日之星 乾之離</p>	<p>四 大壯四千三百二十 元之世 日之辰 乾之震</p>
<p>二 履十二 會之元 月之日 兌之乾</p>	<p>二 兌一百四十四 會之會 月之月 兌之兌</p>	<p>三 睽四千三百二十 會之運 月之星 兌之離</p>	<p>四 歸妹五萬二千八百四十 會之世 月之辰 兌之震</p>

八	一	七	一	六	一	五	一
泰五萬五千九百八十七萬千	元之辰 日之水 乾之坤	大畜四千六百六十五萬千	元之日 日之火 乾之艮	需二百五十五萬五千二百	元之月 日之土 乾之坎	小畜一十二萬九千六百	元之歲 日之石 乾之巽
八	二	七	二	六	二	五	二
臨六十七萬千八百七十四萬千	會之辰 月之水 兌之坤	損五萬五千九百八十七萬千	會之日 月之火 兌之艮	節一千八百六十六萬二千四百	會之月 月之土 兌之坎	中孚二百五十五萬五千二百	會之歲 月之石 兌之巽

四	三	三	二	三	一	三	
豐一百五十五萬五千二百	運之世 星之辰 離之震	離一十二萬九千六百	運之運 星之星 離之離	革四千三百二十	運之會 星之月 離之兌	同人三百六十	運之元 星之日 離之乾
四	四	三	四	二	四	一	
震一千八百六十六萬二千四百	世之世 辰之辰 震之震	噬嗑一百五十五萬五千二百	世之運 辰之星 震之離	隨五萬一千八百四十	世之會 辰之月 震之兌	无妄四千三百二十	世之元 辰之日 震之乾

四五	三五	二五	一五
恒五萬五千九百八十七萬二千	鼎四千六百六十五萬六千	大過一百五十五萬五千二百	姤一十二萬九千六百
歲之世 石之辰 巽之震	歲之運 石之星 巽之離	歲之會 石之月 巽之兌	歲之元 石之日 巽之乾
四六	三六	二六	一六
解六十七萬千八百四十六萬四千	未濟五萬五千九百八十七萬二千	困二千八百六十六萬二千四百	訟一百五十五萬五千二百
月之世 土之辰 坎之震	月之運 土之星 坎之離	月之會 土之月 坎之兌	月之元 土之日 坎之乾

八三	七三	六三	五三
明夷二千五萬五千三百九十二萬	賁一百零七萬九千六百一十六萬	既濟五萬五千九百八十七萬二千	家人四千六百六十五萬六千
運之辰 星之水 離之坤	運之日 星之火 離之艮	運之月 星之土 離之坎	運之歲 星之石 離之巽
八四	七四	六四	五四
復二萬四千二百八十六萬四千七百四萬	頤二千一十五萬五千三百九十二萬	屯六十七萬二千八百四十六萬四千	益五萬五千九百八十七萬二千
世之辰 辰之水 震之坤	世之日 辰之火 震之艮	世之月 辰之土 震之坎	世之歲 辰之石 震之巽

八五	七五	六五	五五
升七十二萬五千五百九十四萬 一千一百二十萬	蠱六萬四百六十六萬二千七百六十萬	井二千二十五萬五千三百九十二萬	巽一百六十七萬九千六百二十六萬
歲之辰 石之水 巽之坤	歲之日 石之火 巽之艮	歲之月 石之土 巽之坎	歲之歲 石之石 巽之巽
八六	七六	六六	五六
師八百七十萬七千二百二十九萬三千四百四十萬	蒙七十一萬五千五百九十四萬一千二百二十萬	坎二萬四千二百八十六萬四千七百四萬	渙二千二十五萬五千三百九十二萬
月之辰 土之水 坎之坤	月之日 土之火 坎之艮	月之月 土之土 坎之坎	月之歲 土之石 坎之巽

四七	三七	二七	一七
小過三千二十五萬五千三百九十二萬	旅一百六十七萬九千六百二十六萬六萬	咸五萬五千九百八十七萬二千	遯四千六百六十五萬六千
日之世 火之辰 艮之震	日之運 火之星 艮之離	日之會 火之月 艮之兌	日之元 火之日 艮之乾
四八	三八	二八	一八
豫二萬四千二百八十六萬四千七百四萬	晉二千二十五萬五千三百九十二萬	萃六十七萬二千八百四十六萬四千	否五萬五千九百八十七萬二千
辰之世 水之辰 坤之震	辰之運 水之星 坤之離	辰之會 水之月 坤之兌	辰之元 水之日 坤之乾

八	七	七	六	七	五	七
謙 二千六百一十三萬二千三百八十 八萬二千二百二十萬	艮 二百二十七萬六千七百八十二 萬三千三百六十萬	日之日 火之火 艮之艮 一千二百二十萬	蹇 七十七萬五千五百九十四萬	日之月 火之土 艮之坎 一千二百二十萬	漸 六萬四百六十六萬二千七 百六十萬	日之歲 火之石 艮之巽 一千二百二十萬
八	八	七	八	六	八	五
坤 三萬二千三百四十五萬六千六 百五十六萬三千八百四十萬	辰之辰 水之水 坤之坤 剝 三千六百一十三萬二千三百八十 八萬二千二百二十萬	辰之日 水之火 坤之艮 三千四百四十萬	比 八百七十萬七千二百二十九萬	辰之月 水之土 坤之坎 三千四百四十萬	觀 七十七萬五千五百九十四萬	辰之歲 水之石 坤之巽 一千二百二十萬

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

天地之數至于八八而遂窮乎曰窮則變變則生
 蓋生生而不窮者也元會運世即歲月日辰日月
 星辰即水火土石猶形影聲響也故經世舉元會
 運世而不及歲月日辰舉日月星辰而不及水火
 土石也

黃氏瑞節曰經世天地始終之數以十二三十二
 及覆乘之也元之元一元之會十二是以十二
 乘一也元之運三百六十是以三十乘十二也
 元之世四千三百二十是以十二乘三百六十
 也會之元以下放此經世之元會運世歲月日
 辰即易之乾兌離震巽坎艮坤也元之元即乾
 之乾元之會即乾之兌元之運即乾之離元之
 世即乾之震元之歲即乾之巽元之月即乾之
 坎元之日即乾之艮元之辰即乾之坤會之元
 以下放此

經世六十四卦數圖 即先天圖

邵伯温曰乾之數一兌之數二離之數三震之數四巽之數五坎之數六艮之數七坤之數八交相重而為六十四焉乾兌離震在天為陽在地為剛在天則居東南在地則居西北巽坎艮坤在天為陰在地為柔在天則居西北在地則居東南陰陽相錯天文也剛柔相交地理也○西山蔡氏曰八卦之數乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八先天之序也一一為乾以至八八為坤參伍錯綜無不備也圓者為天方者為地一二三四為陽五六七八為陰即先天圖也一一起于南八八終于北者以少為息多為消也

經世一元消長之數圖 其數

元		會		運		世			
日	甲	月	子	星	三十	辰	<small>三百</small> 年	復	
月	丑	星	卒	辰	<small>七百</small> 年	臨	<small>二千六百</small> 年	臨	
月	寅	星	九	辰	<small>一千</small> 年	泰	<small>三千四百</small> 年	泰	 開物星之巳七十六
月	卯	星	二十	辰	<small>二千</small> 年	夬	<small>四千三百</small> 年	夬	
月	辰	星	五十	辰	<small>五千</small> 年	大	<small>六千四百</small> 年	大	

月	星	辰	年	遁	卦	唐堯始星之癸二萬八千八百七十七辰二千一百五十七
月	星	辰	年	遁	卦	夏殷周秦兩漢西晉吳國南北朝隋唐五代宋
月	星	辰	年	遁	卦	
月	星	辰	年	遁	卦	
月	星	辰	年	遁	卦	
月	星	辰	年	遁	卦	
月	星	辰	年	遁	卦	
月	星	辰	年	遁	卦	
月	星	辰	年	遁	卦	
月	星	辰	年	遁	卦	

邵伯溫曰日為元元之數一月為會會之數十二星為運運之數三百六十辰為世世之數四千三百二十則是一元統十二會三百六十運四千三百二十世三十年則一十二萬九千六百年一十二萬九千六百年是為一元之數一元在大化之中猶一年也自元之元至辰之元自元之辰至辰之辰而後數窮矣窮則變變則生蓋生生而不窮也經世但著一元之數舉一隅而已引而伸之則窮天地之數可知矣日甲日之數一歲一周月子至亥月之數十二歲十二周也星三百六十

隨天而轉日一周歲三百六十周也一日十二辰積一歲之辰則歲四千三百二十辰也自子至巳作息自午至亥作消作息則陽進而陰退作消則陰進而陽退開物於月之寅星之巳七十有六閉物於月之戌星之戌三百一十有五月至巳之終當辰之二千一百六十爲陽極陰陽之餘空各六月至亥之終當辰之四千三百二十爲陰極陰陽之餘空各六凡二十有四以當易六十四卦三百八十四爻之數焉除四正卦凡六四六二十四三百八十有四去其二十有四則所存者三百六十

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

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

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

歲與日之數三十一歲有十二月一日有十二辰
故月與辰之數十二自歲月日辰之數推而上之
得元會運世之數推而下之得分釐絲毫之數三
十與十二反覆相乘為三百六十故元會運世歲
月日辰八者之數皆三百六十以三百六十乘三
百六十為十二萬九千六百故元有十二萬九千
六百歲會有十二萬九千六百月運有十二萬九
千六百日世有十二萬九千六百辰歲有十二萬
九千六百分月有十二萬九千六百釐日有十二
萬九千六百毫辰有十二萬九千六百絲皆天地

自然非假智營力索而天地之運日月之行氣朔
之盈虛五星之伏見朧胸屈伸交食淺深之數莫
不由此由漢以來以曆數名家者惟太初大衍耳
惟太初以四千六百一十七歲為元以八十一為
分大衍之曆乃以一百六十三億七千四百五十
九萬五千二百為元三千四十為分皆附會牽合
以此求天地之數安得無差

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

位泰卦則三陽之生方出地上而溫厚之氣從
此始焉已位乾卦六陽雖極而溫厚之氣未終
故午位一陰雖生而未害於陽必至未位遯卦
而後溫厚之氣始盡也其午位陰已生而嚴凝
之氣及申方始亥位六陰雖極而嚴凝之氣至
丑方盡義亦放此蓋地中之氣難見而地上之
氣易識故周人以夏時為正蓋取其陰陽始終之
著明也按圖以推其說可見一萬八百年為一會
書以元統十二會為一元可見一萬八百年為一會
初間一萬八百年而天始開又一萬八百年而
地始成又一萬八百年而人始生邵子於寅上
方始註一開物字蓋初間未有物只是氣塞及
天開些子後便有一塊查滓在其中漸漸凝結
而成地初則溶軟後漸堅實今山形自高而下
便如水漾沙之勢以此知必是先有天方有地
有天地交感方始生出物來○問天開於子地
關於丑人生於寅其說是如何曰此是邵子皇
極經世中說今不可知其上方有人物也有一元
他說寅上生物是到其上方有人物也有一元

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

歲也邵伯溫所謂一元之數在天地之間猶一
年是已然邵子此數何從而知其始何從而知
其終耶善乎西山先生之言曰以今日天地之
運日月五星之中數斯言何謂也蓋堯之時在日
堯得天地之辰申當十二萬九千六百年之半
甲月巳星癸辰申當十二萬九千六百年之半
以上為六萬四千八百年之已往以下為六萬
四千八百年之方來是以謂中數也堯而後可
遞而推矣○元氏明善曰禹即位後八年得甲
子初入午會前至元泰定甲子初八午會第十
一運從天開甲子至泰定甲子得六萬八千八
百二十一年○臨川吳氏曰一元凡十二萬九
千六百歲分為十二會一會計一萬八千歲天
地之運至戊會之中為閉物兩間人物俱無矣
如是又五千四百而戊會終自亥會始五千
四百年當亥會之中而地之重濁凝結者悉皆
融散與輕清之天混合為一故曰渾沌清濁之
混逐漸轉甚又五千四百而亥會終昏暗極
矣是天地之一終也貞元起元又肇一初為子
會之始仍是混沌是謂太始言一元之始也是

謂太一言清濁之氣混合為一而未分也自此
逐漸開明又五千四百年當子會之中輕清之
氣騰上有日月有星有辰日月星辰四者成
象而共為天又五千四百年當子會之終故曰
天開於子濁氣雖搏在中間然未凝結堅實故
未有地又五千四百年當丑會之中重濁之氣
凝結者始堅實而成土石濕潤之氣為水流而
不凝燥烈之氣為火顯而不隱水火土石四者
成形而共為地故曰地闢於丑又五千四百年
而丑會終又自寅會之始五于四百年當寅會
之中兩間人物始生
故曰人生於寅也

經世四象體用之數圖

萬物之數

日日聲平關

水水音開清

多良千刀妻

古黑安夫卜東

宮心 ●●●

乃走思 ■■■

日日聲七下唱地之

水水音九上和天之

用音一百五十二是

用聲一百一十二是

謂平聲關音平聲關

謂開音清聲開音清

音一千六十四

聲一千八

日日聲平之一關

水水音開之一清

開音清一之二一音古字和律

平聲關一之二一音至十二音唱呂

國家圖書館, NATIONAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

一之二	二音黑字和	一之二	二音至十二音
一之三	三音安字和	一之三	三音至十二音
一之四	四音夫字和	一之四	四音至十二音
一之五	五音卜字和	一之五	五音至十二音
一之六	六音東字和	一之六	六音至十二音
一之七	七音乃字和	一之七	七音至十二音
一之八	八音走字和	一之八	八音至十二音
一之九	九音思字和	一之九	九音至十二音
一之十	十音至十聲	一之十	十音至十二音
一之十一	十一音至十聲		
一之十二	十二音至十聲		
一之十三	十三音至十聲		

日月聲平翕

禾光元毛衰

龍 ○ ● ● ● ●

日月聲七下唱地之

用音一百五十二是

謂平聲翕音平聲翕

音一千六十四

日月聲平之二翕

開音濁 和律 二之一 一音口字和 二之二 一音至十聲

二之三 二音黃字和

水火音開濁

口黃口父步兌

內自寺 ■ ■ ■ ■

水火音九上和天之

用聲一百一十二是

謂開音濁聲開音濁

聲一千八

水火音開之二濁

平聲翕 唱呂 二之一 一音至十二音 二之二 一音至十聲

二之三 二音光字唱

二之三 三音口字和

二之三 三聲元字唱

二之四 四音父字和

二之四 四聲毛字唱

二之五 五音步字和

二之五 五聲衰字唱

二之六 六音允字和

二之六 六聲龍字唱

二之七 七音內字和

二之七 七聲○字唱

二之八 八音自字和

二之八

二之九 九音寺字和

二之九

二之十

二之十

二之十一

二之十二

日星聲平闕

水土音開清

開丁臣牛○

坤五母武普土

魚男●●●

老草口■ ■ ■

日星聲七下唱地之

水土音九上和天之

用音一百五十二是

用聲一百一十二是

謂平聲闕音平聲闕

謂開音清聲開音清

音一千六十四

聲一千八

日星聲平之二闕

水土音開之二清

開音清和律

三之一 二音坤字和二聲至十聲

平聲闕唱呂

三之一 二音至十二音二聲開字唱

三之二 二音五字和

三之二 二聲丁字唱

三之三 三音母字和

三之四 四音武字和

三之五 五音普字和

三之六 六音土字和

三之七 七音老字和

三之八 八音草字和

三之九 九音口字和

三之十

三之十一

三之十二

三之三 三聲耳臣字唱

三之四 四聲耳牛字唱

三之五 五聲口字唱

三之六 六聲耳魚字唱

三之七 七聲男字唱

三之八

三之九

三之十

日辰聲平翕

回兄君○龜

烏○●●●

水石音開濁

口吾目文旁同

鹿曹口■●■

日辰聲七下唱地之

水石音九上和天之

用音一百五十三是

用聲一百一十二是

謂平聲翕音平聲翕

謂開音濁聲開音濁

音一千六十四

聲一千八

日辰聲平之四翕

水石音開之四濁

開音濁和律

四之一 一音口字和一聲至十聲

平聲翕唱呂

四之二 一音至十二音一聲至十聲

四之三 二音吾字和

四之二

二聲兄字唱

四之三 三音目字和

四之三 三聲君字唱

四之四 四音文字和

四之四 四聲○字唱

四之五 五音旁字和

四之五 五聲龜字唱

四之六 六音同字和

四之六 六聲鳥字唱

四之七 七音鹿字和

四之七 七聲○字唱

四之八 八音曹字和

四之八

四之九 九音口字和

四之九

四之十

四之十

四之十一

四之十二

月日聲上關

火水音發清

可兩典早子

甲花亞法百丹

孔審●●●

妳哉三山莊卓

月日聲七下唱地之

火水音十二上和天之

用音一百五十二是

用聲一百一十二是謂

謂上聲關音上聲關

發音清聲發音清聲一

音一千六十四

千三百四十四

月日聲上之一關

火水音發之一清

發音清和律

一之二 一音甲字和一聲至十聲

上聲關唱呂

一之二 一音至十二音一聲可字唱

一之三 二音花字和一

一之三 二聲兩字唱

一之三 三音亞字和

一之三 三聲典字唱

一之四 四音法字和

一之四 四聲早字唱

一之五 五音百字和

一之五 五聲子字唱

一之六 六音丹字和

一之六 六聲孔字唱

一之七 七音妳字和

一之七 七聲審字唱

一之八 八音哉字和

一之八

一之九 九音三字和

一之九

一之十 十音山字和

一之十

一之士 十一音莊字和

一之士 十二音卓字和

月月聲上翕

火火音發濁

火廣犬寶○

口華爻凡白大

甬○●●●

南在口士乍宅

月月聲七下唱地之

火火音十二上和天之

用音一百五十二是

用聲一百一十二是謂

謂上聲翕音上聲翕

發音濁聲發音濁聲一

音一千六十四

千三百四十四

月月聲上之二翕

火火音發之二濁

發音濁和律

二之二 二音口字和聲至十聲

上聲翕唱呂

二之一 一音至十二音聲火字唱

二之二 二音華字和

二之二 二聲廣字唱

二之三 三音父字和

二之四 四音凡字和

二之五 五音白字和

二之六 六音大字和

二之七 七音南字和

二之八 八音在字和

二之九 九音口字和

二之十 十音士字和

二之十一 十一音乍字和

二之十二 十二音宅字和

二之三 三聲犬字唱

二之四 四聲寶字唱

二之五 五聲○字唱

二之六 六聲用字唱

二之七 七聲○字唱

二之八

二之九

二之十

月星聲上關

宰井引斗○

鼠坎●●●

月星聲七下唱地之

用音一百五十二是

謂上聲關音上聲關

音一千六十四

月星聲上之三關

發音清 三之一 一音巧字和 一聲至十聲

三之二 二音瓦字和

火土音發清

巧瓦馬晚扑貪

冷采口口又拆

火土音十二上和天之

用聲一百一十二是謂

發音清聲發音清聲一

千三百四十四

火土音發之三清

上聲關 三之一 一音至十二音 唱呂 一聲宰字唱

三之二 二聲井字唱

三之三 三音馬字和

三之四 四音晚字和

三之五 五音扑字和

三之六 六音貪字和

三之七 七音冷字和

三之八 八音采字和

三之九 九音口字和

三之十 十音口字和

三之十一 十一音又字和

三之十二 十二音折字和

三之三 三聲引字唱

三之四 四聲斗字唱

三之五 五聲○字唱

三之六 六聲鼠字唱

三之七 七聲坎字唱

三之八

三之九

三之十

月辰聲上翕

每永允○水

虎○○●●●

月辰聲七下唱地之

用音一百五十二是

謂上聲翕音上聲翕

音一千六十四

月辰聲上之四翕

發音濁和律 四之一 一音口字和一聲至十聲

四之二 二音牙字和

火石音發濁

口牙兒萬排覃

犖才口口崇茶

火石音十二上和天之

用聲一百一十二是謂

發音濁聲發音濁聲一

千三百四十四

火石音發之四濁

上聲翕唱口 四之一 一音至十二音一聲每字唱

四之二 三聲永字唱

四之三 三音兒字和

四之四 四音萬字和

四之五 五音排字和

四之六 六音單字和

四之七 七音榮字和

四之八 八音才字和

四之九 九音口字和

四之十 十音口字和

四之十一 十一音崇字和

四之十二 十二音茶字和

四之三 三聲允字唱

四之四 四聲○字唱

四之五 五聲水字唱

四之六 六聲虎字唱

四之七 七聲○字唱

四之八

四之九

四之十

星日聲去闕

土水音收清

个向日孝四

九香乙口丙帝

眾禁●●●

女足星手震中

星日聲七下唱地之

土水音十二上和天之

用音一百五十二是

用聲一百一十二是謂

謂去聲闕音去聲闕

收音清聲收音清聲一

音一千六十四

千三百四十四

星日聲去之一闕

土水音收之一清

收音清和律

一之二 一音九字和一聲至十聲

去聲闕唱呂

一之二 一音至十二音一聲个字唱

一之二 二音香字和

一之二 二聲向字唱

一之三 三音乙字和

一之三 三聲旦字唱

一之四 四音口字和

一之四 四聲孝字唱

一之五 五音丙字和

一之五 五聲四字唱

一之六 六音帝字和

一之六 六聲衆字唱

一之七 七音女字和

一之七 七聲禁字唱

一之八 八音足字和

一之八

一之九 九音星字和

一之九

一之十 十音手字和

一之十

一之十一 十一音震字和

一之十二 十二音中字和

星月聲去翕

土火音收濁

化况半報帥

近雄王口葡第

用○○●●●

年匠家石口直

星月聲七下唱地之

土火音十二上和天之

用音一百五十二是

用聲一百一十二是謂

謂去聲翕音去聲翕

收音濁聲收音濁聲一

音一千六十四

千三百四十四

星月聲去之二翕

土火音收之二濁

收音濁和律

二之二 二音近字和
二聲至十聲

去聲翕唱呂

二之二 二音至十二音
二聲化字唱

二之二 二音雄字和

二之二 二聲况字唱

二之三 三音王字和

二之三 三聲半字唱

二之四 四音口字和

二之四 四聲報字唱

二之五 五音菴字和

二之五 五聲帥字唱

二之六 六音第字和

二之六 六聲用字唱

二之七 七音年字和

二之七 七聲○字唱

二之八 八音匠字和

二之八

二之九 九音象字和

二之九

二之十 十音石字和

二之十

二之十一 十一音口字和

二之十二 十二音直字和

星星聲去關

土土音收清

愛亘良奏○

丘仰美口品天

去欠●●●

呂七口耳赤丑

星星聲七下唱地之

土土音十二上和天之

用音一百五十二是

用聲一百一十二是謂

謂去聲關音去聲關

收音清聲收音清聲一

音一千六十四

千三百四十四

星星聲去之三關

土土音收之三清

收音清
和律 三之一 一音丘字和
二聲至十聲

去聲關 唱呂 三之一 一音至十一音
二聲愛字唱

三之二 二音仰字和

三之二 二聲亘字唱

三之三	三音美字和	三之三	三聲良字唱
三之四	四音口字和	三之四	四聲奏字唱
三之五	五音品字和	三之五	五聲○字唱
三之六	六音天字和	三之六	六聲去字唱
三之七	七音呂字和	三之七	七聲欠字唱
三之八	八音七字和	三之八	
三之九	九音口字和	三之九	
三之十	十音耳字和	三之十	
三之十一	十一音赤字和		
三之十二	十二音丑字和		

星辰聲去翁

土石音收濁

退瑩巽○貴

乾月眉口平田

兔○○●●●

離全口二辰呈

星辰聲七下唱地之

土石音十二上和天之

用音一百五十二是

用聲一百一十二是謂

謂去聲翁音去聲翁

收音濁聲收音濁聲一

音一千六十四

千三百四十四

星辰聲去之四翁

土石音收之四濁

收音濁和律

四之一 一音乾字和一聲至十聲

去聲翁唱呂

四之一 一音至十一音一聲退字唱

四之二 二音月字和

四之一

二聲瑩字唱

四之三 三音眉字和

四之四 四音口字和

四之五 五音平字和

四之六 六音田字和

四之七 七音離字和

四之八 八音全字和

四之九 九音口字和

四之十 十音二字和

四之十一 十一音辰字和

四之十二 十二音呈字和

四之三 三聲巽字唱

四之四 四聲○字唱

四之五 五聲貴字唱

四之六 六聲兔字唱

四之七 七聲○字唱

四之八

四之九

四之十

辰日聲入關

舌○○○岳日

○○●●●●

辰日聲七下唱地之

用音一百五十二是

謂入聲關音入聲關

音一千六十四

辰日聲入之一關

閉音清 一之一 一音癸字和

和律 一之二 一音至十聲

一之三 二音血字和

石水音閉清

癸血一飛必

■■■■■■■■■■

石水音五上和天之

用聲一百一十二是

謂閉音清聲閉音清

聲五百六十

石水音閉之一清

入聲關 一之一 一音至十二音

唱呂 一之二 一音至十聲

一之三 二聲○字唱

一之三 三音一字和

一之四 四音飛字和

一之五 五音必字利

一之六

一之七

一之八

一之九

一之十

一之士

一之士

一之三 三聲〇字唱

一之四 四聲岳字唱

一之五 五聲日字唱

一之六 六聲〇字唱

一之七 七聲〇字唱

一之八

一之九

一之十

辰月聲入翕

八〇〇霍骨

〇十●●●

石火音閉濁

揆賢寅吠鼻

■●●●■

辰月聲七下唱地之

用音一百五十二是

謂入聲翕音入聲翕

音一千六十四

辰月聲入之二翕

閉音濁

一之二 二音賢字和

入聲翕

一之二 二聲〇字唱

石火音五上和天之

用聲一百一十二是

謂閉音濁聲閉音濁

聲五百六十

石火音閉之二濁

一之二 二聲八字唱

二之三 三音寅字和

二之四 四音吠字和

二之五 五音鼻字和

二之六

二之七

二之八

二之九

二之十

二之十一

二之十二

二之三 三聲○字唱

二之四 四聲霍字唱

二之五 五聲骨字唱

二之六 六聲○字唱

二之七 七聲十字唱

二之八

二之九

二之十

辰星聲入闕

○○○六德

○○●●●

辰星聲七下唱地之

用音一百五十二是

謂入聲闕音入聲闕

音一千六十四

辰星聲入之三闕

閉音清和律

三之二 二音弃字和

入聲闕唱呂

三之二 二音至十二音

石土音閉清

弃口米尾匹

■■■■■

石土音五上和天之

用聲一百一十二是

謂閉音清聲閉音清

聲五百六十

石土音閉之三清

入聲闕唱呂

三之二 二音至十二音

三之二 二音口字和

三之二 二聲○字唱

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

						正聲	
聲	二	聲	一				
兄丁	光良	回開	禾多	日	平上去入		
永井	廣兩	每宰	火可	月			
瑩亘	况向	退愛	化个	星			
○○	○○	○○	八舌	辰			
						正音	
二	音	一	音				
吾五	黃黑	口坤	口古	水	開發收閉		
牙瓦	華花	口巧	口甲	火			
月仰	雄香	乾丘	近九	土			
堯口	賢血	蚪弃	揆癸	石			

四之三	四之四	四之五	四之六	四之七	四之八	四之九	四之十
三音民字和	四音未字和	五音瓶字和					
四之三	四之四	四之五	四之六	四之七	四之八	四之九	四之十
三聲○字唱	四聲玉字唱	五聲北字唱	六聲○字唱	七聲妾字唱			

聲	九	聲	八	聲	七	聲
●●	●●	●●	●●	○男	○心	烏魚
●●	●●	●●	●●	○坎	○審	虎鼠
●●	●●	●●	●●	○欠	○禁	兔去
●●	●●	●●	●●	度○	十○	○○
九	音	八	音	七	音	六
□□	寺思	曹草	自走	鹿老	內乃	同土
□□	□三	才采	在哉	犖冷	南妳	覃貪
□□	象星	全七	匠足	離呂	年女	田天
■	■	■	■	■	■	■

六	聲	五	聲	四	聲	三
龍宮	龜○	衰妻	○牛	毛刀	君臣	元千
甬孔	水○	○子	○斗	寶早	允引	犬典
用衆	貴○	帥四	○奏	報孝	巽艮	半旦
○○	北德	骨日	玉六	霍岳	○○	○○
音	五	音	四	音	三	音
兌東	旁普	步卜	文武	父夫	目母	口安
大丹	排扑	白百	萬晚	凡法	兒馬	爻亞
弟帝	平品	葡丙	□□	□□	眉美	王乙
■	■	瓶匹	鼻必	未尾	吠飛	民米
						寅一

					十	聲										
					●●	●●										
					●●	●●										
					●●	●●										
					●●	●●										
					十	音										
					■	■	■	■	■	■						
					茶	折	宅	卓	崇	又	乍	莊	口	口	士	山
					呈	五	直	中	辰	赤	口	震	二	耳	石	手
					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

邵伯温曰太陽之數十少陽之數十太剛之數十
 少剛之數十太陽少陽太剛少剛之數凡四十六
 陰之數十二少陰之數十二太柔之數十二少柔
 之數十二太陰少陰太柔少柔之數凡四十有八
 以四因四十得一百六十以四因四十八得一百
 九十二以一百六十因一百九十二得三萬七百
 二十是謂動植之全數一百六十內去太陰少陰
 太柔少柔之體數四十八得一百一十二一百九
 十二內去太陽少陽太剛少剛之體數四十得一
 百五十二是謂動植之用數以一百一十二唱一

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

皆可以類推之也○西山蔡氏曰凡太陽太剛少陽少剛之體數皆十一康節曰陽數一衍之為十又日月星辰四象相因而為十六以十因十六為一百六十凡太陰太柔少陰少柔之體數皆十二康節曰陰數二衍之為十二又水火土石四象相因亦為十六以十二因十六為一百九十二為日月星辰水火土石之體以一百六十因一百九十二得三萬七百二十為動以一百九十二因一百六十亦得三萬七百二十為植是為動植之全數於一百六十中去太陰少陰太柔少柔之體數四十八得一百一十二為日月

星辰之用數於一百九十二中去太陽少陽太剛少剛之體數四十得一百五十二爲水火土石之用數以一百一十二因一百五十二得一萬七千二十四爲動物之用數一百五十二因一百一十二亦得一萬七千二十四爲植物之用數又以一萬七千二十四乘一萬七千二十四得二萬八千九百八十一萬六千五百七十六爲動植通數凡日月星辰暑寒晝夜性情形體耳目口鼻元會運世皇帝王伯之數皆百六十水火土石雨風露雷走飛草木色聲氣味歲月日辰易書詩春秋之數

皆一百九十二其去體得用宛轉相因同一法也物有色聲氣味唯聲爲盛且可以書別故以正聲之平上去入正音之開發收閉列而爲圖以見聲音之全數其○有其聲而無其字者也其口有其音而無其字者也但以上下聲音調之則自可通其●即所去之四十八其■即所去之四十也陽數用十陰數用十二者即易之陽數用九陰數用六也○鍾氏過曰右圖天之體數四十地之體數四十八天數以日月星辰相因爲一百六十地數以水火土石相因爲一百九十二於天數內去地

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

聲石音橫看則第一行為日聲水音第二行為月

聲火音第三行為星聲土音第四行為辰聲石音

鍾氏過曰伊川丈人云音非有異同人有異同人非有異同方有異同謂風土殊而呼吸異故也東方之音在齒舌南方之音在唇舌西方之音在喙舌北方之音在喉舌便于喉者不利于唇便于齒者不利于喙由是說正牽乎僻論是非出乎曲說繁然殺亂于天下矣不有正聲正音鳥能正之哉噫聲音之生也久矣其必待人而後正者耶人能正而復有待者耶知其說者從天地之道而不為私焉始可與言聲音者矣天有陰陽地有剛柔律有關翕呂有唱和一陰一陽交而日月星辰備焉一柔一剛交而金木水火備焉一關一翕交而平上去入備焉一唱一和交而開發收閉備焉日月星辰備而萬情生焉金木水火備而萬形成焉平上去入備而萬聲生焉開發收閉備而萬音生焉律隨天而變呂隨地而化關隨陽而出翕隨陰而入唱隨

剛而上和隨柔而下然後律呂隨音宮徵角羽
之道各得其正矣陽生日陰生月剛生星柔生
辰剛生水而天地正焉是知律呂聲音之道可以
行天地矣味火生日月星生耳星生鼻辰生口金生
氣上生味火生日月星生耳星生鼻辰生口金生
正而人道正焉是知律呂聲音之道可以行人
事矣目之體數十耳之體數十二鼻之體數十
口之體數十聲之體數十二進目鼻氣色之體數
退耳口味聲之體數是為正律之用數進耳口
味聲之體數退目鼻氣色之體數是為正呂之用
用數以正律之用數協正呂之用數是謂正音
聲之用數以正呂之用數和正律之用數是謂正
數一百五十二正聲之用數一百一十二正呂之
正音之用數萬有七千二十四律感呂而聲生
焉呂感律而音生焉律呂與天地同和聲音與
律呂同順是故古之命工以和之以詩言志以歌
然後作樂以崇之命工以和之以詩言志以歌

永言以聲依永以律和聲此所謂八音克諧而
百獸率舞人神以和而鳳凰來儀則是學也豈
直言釋音文義而已哉○祝氏涇曰宮商角徵
羽分太少為十聲管以十千六律六呂合為十
二音管以十二支攝之以聲音之字母二百六
十四聲分平上去入音分開發收閉鋪布悉備
為圖三千八百四十圖各十六聲十六音總三
萬四千四百八音聲蓋取天聲有字無字與無
聲字一百六十位衍忒而成之聲之位去不用之
百九十二位行忒而成之聲之位去不用之四
十八止百十二所以括唐韻之內外入轉而分
平上去入也音之位去不用之四止百五十五
二所以括切字母唇舌牙齒喉而分開發收閉
也謂之無聲百六十位中有位而調不出者謂
之無音百九十二位中有位而切不出者以聲
音統攝萬物之變及於無聲無音則備矣其間
有聲有音雖無字皆洪纖高下遂其生育者也
若有聲而無音有音而無聲則天地不相唱和
獨湯不生獨陰不成圖有其位實無其物也聲
音字母二百六十四相交而互變始於一萬七

千二百七十四極於二萬八千九百八十一萬六千
 五百七十六以取掛一之二百五十六卦以觀
 天地萬物之進退盈虛消長也○上官氏萬里
 曰自胡僧了義以三十六字為翻切母奪造化
 之巧司馬公指掌圖為四聲等字蒙古韻以一
 聲該四聲皆不出了義區域蓋但欲為翻切用
 而未及於物理也惟皇極用聲音之法超越前
 古以聲起數以數合卦而萬物可得而推矣詳
 見祝氏鈴而祝氏又或與康節有異同處○彭
 氏長庚曰鄭夾祭云四聲為經七音為緯江左
 之儒為韻書知縱有交所以失立韻之源今考
 成經衡成緯經緯不交所以失立韻之源今考
 經世書聲為律音為呂律為唱呂為和一經一
 緯一縱一衡而聲音之全數具矣聲有十音有
 十二者如甲至癸十子至亥十二也於聲之用
 數中去音之體數四十八於音之用數中去聲
 之體數四十者如天數無十地數無一也以聲
 配音而切韻生焉翕關清濁辨焉三萬四千四
 十八音聲在其中矣天下之聲既具而天下之
 色若臭若味皆在其中矣此所以為萬物之數

也○黃氏瑞節曰邵子之書伯溫略發其微至
 祝氏而其說詳其用異蔡氏蓋由博而之約也
 右四象體用圖取本書彙括為凡例今以本書
 詳之日月星辰四象為聲日月星辰又自相加
 水火土石四象為音水火土石又自相加亦如
 八卦相加為六十四也其為圖凡三十二平上
 去入各聲為四圖共一十六圖開發收閉各音
 為四圖共一十六圖聲之數每圖一千六十四
 十六圖共一萬七千二百二十四音之數間有出入
 十六圖亦一萬七千二百二十四蓋平上去入開發
 收閉分布細推以得之也蔡氏取十聲為十圖
 取十二音為十二圖如第一聲圖多字平聲而
 可个舌上去入三聲隨之矣第一音圖古字開
 音而甲九癸發收閉三音隨之矣至於一萬七
 千二百四十四之數但以一音隨之矣二因一
 以一百五十二之數因一百一十二而得之亦合此其
 所以為自然之妙也若夫以聲起數以數合
 卦則具祝氏鈴而邵子未言蔡氏未用云

邵伯溫系述曰至大之謂皇至中之謂極至正之

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

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

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

分毫釐絲忽眇沒亦有數焉皆統於元而宗於一
終始往來而不窮在天則爲消長盈虛在人則爲
治亂興廢皆不能逃乎數也太陽爲日太陰爲月
少陽爲星少陰爲辰太剛爲火太柔爲水少剛爲
石少柔爲土陽之數十陰之數十二剛之數十柔
之數十二太陽少陽太剛少剛之本數凡四十六
陰少陰太柔少柔之本數凡四十有八四而因之
得一百有六十是謂太陽少陽太剛少剛之體數
得一百九十有二是謂太陰少陰太柔少柔之體
數以陰陽剛柔之體數互相進退是謂太陽少陽

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

故謂之變化之數變化者生生不窮之謂也萬物
者動植之謂也故謂之動植之數萬物之數滋而
生焉故謂之動植之通數有數則有物數盡則物
窮矣有物則有數物窮則數盡矣然數無終盡數
盡則復物無終窮物窮則變變故能通復故能久
日月星辰變乎暑寒晝夜者也水火土石化乎兩
風露雷者也暑寒晝夜天之變而唱乎地者也兩
風露雷地之化而和乎天者也一唱一和而後物
生焉暑寒晝夜變乎性情形體者也兩風露雷化
乎走飛草木者也性情形體本乎天而感乎地者

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

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

親上走而植者親下天有至粹地有至精人類得之則爲明哲飛類得之則爲鸞鳳走類得之則爲麒麟介類得之則爲龜龍草類得之則爲芝蘭木類得之則爲松栢石類得之則爲金玉萬物莫不以其類而有得者焉天有至戾地有至幽人類得之則爲妖孽飛類得之則爲梟鴞走類得之則爲虎狼介類得之則爲虺蜴草類得之則爲至毒木類得之則爲不材石類得之則爲礪礫萬物亦莫不以其類而有得者焉天地氤氳萬物化醇言致一也感應之不一則氣不粹氣不粹則生物不美

是故致治之世則賢人衆多龜龍游於沼鳳鳥翔于庭天降甘露地出醴泉百穀用成庶草蕃廡順氣之應也衰亂之世則反此逆氣之應也逆順之應由人心之感焉故古之聖人自昭明德協和萬邦災害不生禍亂不作日月星辰不忒其序風雨晦暘不失其常山川鬼神以寧鳥獸魚鼈咸若天人之際安可忽哉大哉時之與事乎聖人所以極深而研幾也時者天也事者人也時動而事起天運而人從猶形行而影會聲發而響應歟時行而不留天運而不停違之則害逆之則凶故聖人與

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

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

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

性理大全書卷之八

性理大全書卷之九

皇極經世書三

邵伯溫解

觀物內篇之一

物之大者無若天地然而亦有所盡也

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

天之大陰陽盡之矣地之大剛柔盡之矣

立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛天地之
道不過陰陽剛柔而已

陰陽盡而四時成焉剛柔盡而四維成焉夫四時四維者天地至大之謂也

陰陽消長而爲寒暑一寒一暑而四時成焉剛柔交錯而有夷險一夷一險而四維成焉四時者天之道四維者地之理也萬物由是而生由是而成也萬物由是而生由是而成斯所以爲大者也凡言大者無得而過之也亦未始以大爲自得故能成其大豈不謂至偉至偉者歟

大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生物之資始資生可謂大矣然不自以爲大故能成其大也

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

天圓故主動地方故主靜動之始則陽生本乎動者也天雖主動動之極則陰生有時而靜矣靜之始則柔生本乎靜者也地雖主靜靜之極則剛生有時而動矣此所謂一動一靜交而天地之道盡之矣蓋言其體則天動而地靜言其用則天有陰陽陰靜而陽動也地有柔剛柔靜而剛動也是天

地皆有動靜也此所謂一陰一陽交而天之用盡之矣一剛一柔交而地之用盡之矣

動之大者謂之太陽動之小者謂之少陽靜之大者謂之太陰靜之小者謂之少陰

統言之則曰陰陽剛柔陰陽剛柔又有小大則爲太陽少陽太陰少陰太剛少剛太柔少柔也

太陽爲日

日者至陽之精也故太陽爲日在地則爲火先天圖以乾爲日乾之位正在正南

太陰爲月

月者至陰之精得日氣而有光故太陰爲月在地則爲水先天圖以兌爲月兌之位正在東南

少陽爲星

星者日之餘有光而見故少陽爲星在地則爲石先天圖以離爲星離之位正在正東

少陰爲辰日月星辰交而天之體盡之矣

辰者天之土不見而屬陰故少陰爲辰在地則爲土先天圖以震爲辰震之位正在東北

太柔爲水

水者天下至柔之物也其性潤下故太柔爲水在

天則爲月先天圖以坤爲水坤之位
在正北
太剛爲火

火者天下至剛之物也其性炎烈故太剛爲火在天則爲日先天圖以艮爲火艮之位
在西北
少柔爲土

土之爲物亦柔也其性輒緩故少柔爲土在天則爲辰先天圖以坎爲土坎之位
在正西

少剛爲石

石亦剛物也其性堅故少剛爲石在天則爲星先天圖以巽爲石巽之位
在西南此圖繫辭所謂天

地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射是也此所謂伏羲八卦也或曰皇極經世舍金木水火土而用水火土石何也曰日月星辰天之四象也水火土石地之四體也金木水火土者五行也四象四體先天也五行後天也先天後天之所自出也水火土石五行之所自出也水火土石本體也金木水火土致用也以其致用故謂之五行行乎天地之間者也水火土石蓋五行在其間矣金出於石而木生於土有石而後有金有土然後有木金者從革而後成木者植物之一類也是豈舍五行

而不用哉五行在其間者此之謂也皇極經世用
水火土石以其本體也洪範用金木水火土以其
致用也皆有所主其歸則一或曰先天圖八卦次
序與所爲之物與周易不同何也曰先天圖八卦
次序始於乾而終於坤此先天也伏羲八卦也周
易自帝出于震至成言乎艮此文王八卦也非獨
八卦如此六十四卦亦不同也伏羲易無文字獨
有卦圖陰陽消長而已孔子於繫辭亦嘗言之矣
聖人立法不同其道則相爲先後終始而未嘗不
同也此皆有至理在乎信道者詳考焉

水火土石交而地之體盡之矣

混成一體謂之太極太極既判初有儀形謂之兩
儀兩儀又判而爲陰陽剛柔謂之四象四象又判
而爲太陽少陽太陰少陰太剛少剛太柔少柔而
成八卦太陽少陽太陰少陰成象於天而爲日月
星辰太剛少剛太柔少柔成形於地而爲水火土
石八者具備然後天地之體備矣天地之體備而
後變化生成萬物也所謂八者亦本乎四而已在
天成象日也在地成形火也陽燧取於日而得火
火與日本乎一體也在天成象月也在地成形水

也方諸取於月而得水水與月本乎一體也在天
成象星也在地成形石也星隕而爲石石與星本
乎一體也在天成象辰也在地成形土也自日月
星之外高而蒼蒼者皆辰也自水火石之外廣而
厚者皆土也辰與土本乎一體也天地之間猶形
影聲響之相應象見乎上體必應乎下皆自然之
理也蓋日月星辰猶人之有耳目口鼻水火土石
猶人之有血氣骨肉故謂之天地之體陰陽剛柔
則猶人之精神而所以主耳目口鼻血氣骨肉者
也故謂之天地之用夫太極者在天地之先而不

爲先在天地之後而不爲後終天地而未嘗終始
天地而未嘗始與天地萬物圓融和會而未嘗有
先後始終者也有太極則兩儀四象八卦以至於
天地萬物固已備矣非謂今日有太極而明日方
有兩儀後日乃有四象八卦也雖謂之曰太極生
兩儀兩儀生四象四象生八卦其實一時具足如
有形則有影有一則有二有三以至於無窮皆然
是故知太極者有物之先本已混成有物之後未
嘗虧損自古及今無時不存無時不在萬物無所
不稟則謂之曰命萬物無所不本則謂之曰性萬

物無所不主則謂之曰天萬物無所不生則謂之曰心其實一也古之聖人窮理盡性以至于命盡心知性以知天存心養性以事天皆本乎此也

日爲暑

太陽爲日暑亦至陽之氣也

月爲寒

太陰爲月寒亦至陰之氣也

星爲晝

少陽爲星晝亦屬陽

辰爲夜

少陰爲辰夜亦屬陰

暑寒晝夜交而天之變盡之矣

日月星辰交而後有暑寒晝夜之變有暑寒晝夜之變而後歲成焉

水爲雨

雨者水氣之所化

火爲風

風者火氣之所化

土爲露

露者土氣之所化

石爲雷

雷者石氣之所化然四者又交相化焉故雨有水
雨有火雨有土雨有石雨水雨則爲霧霏之雨火
雨則爲苦暴之雨土雨則爲霖霖之雨石雨則爲
雹凍之雨所感之氣如此皆可以類推也

雨風露雷交而地之化盡之矣

水火土石交而後有雨風露雷之化有雨風露雷
之化而後物生焉

暑變物之性

物之性屬陽故爲暑之所變

寒變物之情

物之情屬陰故爲寒之所變

晝變物之形

形可見故屬陽爲晝之所變

夜變物之體

體有質故屬陰爲夜之所變

性情形體交而動植之感盡之矣

性情形體交而後有動植之感感者唱也陽唱乎
陰也

雨化物之走

雨潤下故走之類感雨而化

風化物之飛

風飄揚故飛之類感風而化

露化物之草

露濡潤故草之類感露而化

雷化物之木

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

走飛草木交而動植之應盡之矣

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

走感暑而變者性之走也感寒而變者情之走也感晝而變者形之走也感夜而變者體之走也飛感暑而變者性之飛也感寒而變者情之飛也感晝而變者形之飛也感夜而變者體之飛也草感暑而變者性之草也感寒而變者情之草也感晝而變者形之草也感夜而變者體之草也木感暑而變者性之木

也感寒而變者情之木也感晝而變者形之木也感夜而變者體之木也性應雨而化者走之性也應風而化者飛之性也應露而化者草之性也應雷而化者木之性也情應雨而化者走之情也應風而化者飛之情也形應雨而化者走之形也應風而化者飛之形也應露而化者草之形也應雷而化者木之形也體應雨而化者走之體也應風而化者飛之體也應露而化者草之體也

天地之生物所以萬殊而不同者以感應之交錯

也感應之交錯所以謂之變化也易曰方以類聚物以羣分此之謂也

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

物有聲色氣味人有耳目口鼻此只言人物之有所合也天地之生物皆以其類而有所合焉夫人也者暑寒晝夜無不變雨風露雷無不化性情形體無不感飛走草木無不應所以目善萬物之色耳善萬物之聲鼻善萬物之氣口善萬物之味靈于萬物不亦宜乎

暑寒晝夜無所不變雨風露雷無所不化性情形體無所不感飛走草木無所不應然後能生而為人故唯人爲能目善萬物之色耳善萬物之聲鼻善萬物之氣口善萬物之味不獨耳目口鼻能善

萬物之聲色氣味而心之官又能善萬物之理此所以靈于萬物也蓋天地巨物也分而爲萬物萬物各得天地之一端能備天地兼萬物者人之謂也故能與天地並立而爲三才孟子曰萬物皆備於我唯聖人然後能踐形能踐形則能反身而誠之求諸己而天下之理得矣衆人則日用而不知役於萬物而喪其良貴雖謂之人曾何異於物哉

觀物內篇之二

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

聲色氣味者萬物之體也目耳鼻口者萬人之用也
人有耳目口鼻物有聲色氣味人之耳目口鼻能
收物之聲色氣味者蓋以人之與物本乎天地之
一氣同乎天地之一體也是故聖人盡己之性能
盡人之性盡人之性能盡物之性己之與人人之
與物本乎一道故也

體無定用惟變是用凡無定體惟化是體體用交而
人物之道于是乎備矣

體本無體故惟化是體用本無用故惟變是用體
用變化天地之至妙者也自非聖人孰能與於此

然則人亦物也聖亦人也有一物之物有十物之物
有百物之物有千物之物有萬物之物有億物之物
有兆物之物生一一之物當兆物之物者豈非人乎
有一人之人有十人之人有百人之人有千人之人
有萬人之人有億人之人有兆人之人生一一之人
當兆人之人者豈非聖乎是知人也者物之至者也
聖也者人之至者也物之至者始得謂之物之物也
人之至者始得謂之人之人也夫物之物者至物之
謂也人之人者至人之謂也以一至物而當一至人
則非聖而何人謂之不聖則吾不信也

物有巨細人有賢愚有一物之物有十物之物有百物之物有千物之物有萬物之物有億物之物有兆物之物物之巨細如此生一一之物能當兆物者人之謂也言人能兼兆物也有一人之人有十人之人有百人之人有千人之人有萬人之人有億人之人有兆人之人之賢愚如此生一一之人能當兆人者聖人之謂也言聖人能兼兆人也聖人非徒能兼兆人又能兼兆物能兼兆物兆人又能兼天地者聖人之謂也兼兆物則謂之至物兼兆人則謂之至人至物者物之物也至人者

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

何哉謂其能以一心觀萬心一身觀萬身一物觀萬物一世觀萬世者焉

天下人之心一人之心是也故能以一心觀萬心天下人之身一人之身是也故能以一身觀萬身萬物之理一物之理是也故能以一物觀萬物萬

世之事一世之事是也故能以一世觀萬世聖人能兼天地人物又能兼古今故能如此

又謂其能以心代天意口代天言手代天工身代天事者焉

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

又謂其能以上識天時下盡地理中盡物情通照人事者焉

知陰陽消長之道故能上識天時知剛柔夷險之理故能下盡地理知巨細品類之別故能中盡物情達利害成敗之幾故能通照人事

又謂其能以彌綸天地出入造化進退今古表裏人物者焉

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

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

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

人或告我曰天地之外別有天地萬物異乎此天地萬物則吾不得而知之非唯吾不得而知之也聖人亦不得而知之也凡言知者謂其心得而知之也言

言者謂其口得而言之也既心尚不得而知之口又惡得而言之乎以心不可得知而知之是謂妄知也以口不可得言而言之是謂妄言也吾又安能從妄人而行妄知妄言者乎

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

觀物內篇之三

易曰窮理盡性以至於命所以謂之理者物之理也

所以謂之性者天之性也所以謂之命者處理性者也所以能處理性者非道而何

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

道生天地故道爲天地之本

天地爲萬物之本

天地生萬物故天地爲萬物之本

以天地觀萬物則萬物爲物以道觀天地則天地亦爲萬物

道生天地故道爲天地之本以道觀天地則天地爲道之物也天地生萬物故天地爲萬物之本以天地觀萬物則萬物爲天地之物也道則無有邊際天地則有盡有盡則所以爲道之物也天地則無不覆載物則有窮有窮則所以爲天地之物也道之道盡之于天矣

有道然後有天天本乎道者也

天之道盡之于地矣

有天然後有地地本乎天者也

天地之道盡之于物矣

有天地然後有萬物物本乎天地者也
天地萬物之道盡之于人矣

人者天地五行之秀氣受天地之中以生爲萬物
之至靈而備天地萬物者也故能配天地而命萬
物

人能知其天地萬物之道所以盡于人者然後能盡
民也

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

天之能盡物則謂之曰昊天

天之於物無不發生故能盡物

人之能盡民則謂之曰聖人

聖人之於人也無不仁愛故能盡人

謂昊天能異乎萬物則非所以謂之昊天也謂聖人
能異乎萬民則非所以謂之聖人也萬民與萬物同
則聖人固不異乎昊天者矣然則聖人與昊天爲一
道聖人與昊天爲一道則萬民與萬物亦可以爲一
道也一世之萬民與一世之萬物旣可以爲一道則
萬世之萬民與萬世之萬物亦可以爲一道也明矣

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

夫昊天之盡物聖人之盡民皆有四府焉昊天四
府者春夏秋冬之謂也陰陽升降于其間矣聖人之
四府者易書詩春秋之謂也禮樂污隆于其間矣春
爲生物之府夏爲長物之府秋爲收物之府冬爲藏
物之府號物之庶謂之萬雖曰萬之又萬其庶能出
此昊天四府者乎易爲生民之府書爲長民之府
詩爲收民之府春秋爲藏民之府號民之庶謂之萬
雖曰萬之又萬其庶能出此聖人四府者乎昊天
之四府者時也聖人之四府者經也昊天以時授人
聖人以經法天天人之事當如何哉

昊天以四府盡物聖人以四府盡民天之四府時
也聖人之四府經也天時聖經相因而成天時則

陰陽升降而爲春夏秋冬聖經則禮樂污隆而爲
易書詩春秋春夏秋冬易書詩春秋皆有生長收
藏之道其道更相爲消長污隆萬物萬民盡于其
間矣故皆謂之曰四府

觀物內篇之四

觀春則知易之所存乎

易者三皇之事業也三皇之時如春

觀夏則知書之所存乎

書者五帝之事業也五帝之時如夏

觀秋則知詩之所存乎

詩者三王之事業也三王之時如秋

觀冬則知春秋之所存乎

春秋者五伯之事業也五伯之時如冬

易之易者生生之謂也易之書者生長之謂也易之
詩者生收之謂也易之春秋者生藏之謂也書之易
者長生之謂也書之書者長長之謂也詩者長
收之謂也書之春秋者長藏之謂也詩之易者收生
之謂也詩之書者收長之謂也詩之詩者收收之謂
也詩之春秋者收藏之謂也春秋之易者藏生之謂
也春秋之書者藏長之謂也春秋之詩者藏收之謂

也春秋之春秋者藏藏之謂也

天時迭爲消長聖經更爲污隆其道如此可以意會不可以言求也

生生者脩夫意者也生長者脩夫言者也生収者脩夫象者也生藏者脩夫數者也長生者脩夫仁者也長長者脩夫禮者也長収者脩夫義者也長藏者脩夫智者也収生者脩夫性者也収長者脩夫情者也収収者脩夫形者也収藏者脩夫體者也藏生者脩夫聖者也藏長者脩夫賢者也藏収者脩夫才者也藏藏者脩夫術者也

意言象數言其本末仁義禮智言其先後性情形體言其大小聖賢才術言其優劣

脩夫意者三皇之謂也脩夫言者五帝之謂也脩夫象者三王之謂也脩夫數者五伯之謂也

皇帝王伯之道如此

脩夫仁者有虞之謂也脩夫禮者有夏之謂也脩夫義者有商之謂也脩夫智者有周之謂也

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

德有大小則化有淺深

脩夫聖者秦穆之謂也脩夫賢者晉文之謂也脩夫才者齊桓之謂也脩夫術者楚莊之謂也

秦穆改過自誓得聖之事而已

皇帝王伯者易之體也虞夏商周者書之體也文武周召者詩之體也秦晉齊楚者春秋之體也

易以道陰陽陰陽消長唯其時而已故皇帝王伯所以爲易之體也書以道事帝王之迹存焉故虞夏商周所以爲書之體也詩以道志始於二南而終於雅頌故文武周召所以爲詩之體也春秋以

道名分至於五伯名分亂矣仲尼以春秋正其名分春秋皆五伯之事也故秦晉齊楚者春秋之體也

意言象數者易之用也仁義禮智者書之用也性情形體者詩之用也聖賢才術者春秋之用也

三皇脩夫意五帝脩夫言三王脩夫象五伯脩夫數易具是四者故意言象數爲易之用有虞脩夫仁有夏脩夫禮有商脩夫義有周脩夫智故仁義禮智爲書之用文王脩夫性武王脩夫情周公脩夫形召公脩夫體故性情形體爲詩之用秦穆脩

夫聖晉文脩夫賢齊桓脩夫才楚莊脩夫術故聖賢才術所以爲春秋之用也

用也者心也體也者迹也心迹之間有權存焉者聖人之事也

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

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

之心者也古人有以不學柳下惠而學柳下惠者亦此之類也嗚呼不知聖人之心而徒徇聖人之迹則害於道害於道者楊墨之徒是也學者宜有以辨之竊聖人之迹而爲姦爲惡者則害於國家害於國家者莽卓之徒是也人君宜有以辨之學者不知辨則卒至於無父無君人君不知辨則至於竊國弑君嗚呼自非聖智其孰能辨之哉

三皇同意而異化五帝同言而異教三王同象而異勸五伯同數而異率同意而異化者必以道以道化民者民亦以道歸之故尚自然夫自然者無爲無有

之謂也無爲者非不爲也不固爲者也故能廣無有者非不有也不固有者也故能大廣大悉備而不固爲固有者其惟三皇乎是故知能以道化天下者天下亦以道歸焉所以聖人有言曰我無爲而民自化我無事而民自富我好靜而民自正我無欲而民自朴其斯之謂歟

含容不顯之謂意意在理中未見乎迹者也任理則無爲所以爲三皇帝則有教有教則有言王則事功著故有象伯則任智力故曰同數而異率任理無爲天何言哉以道化天下者也以道化天下

故天下以道歸焉

三皇同仁而異化五帝同禮而異教三王同義而異勸五伯同智而異率同禮而異教者必以德以德教民者民亦以德歸之故尚讓夫讓也者先人後己之謂也以天下授人而不爲輕若素無之也受人之天下而不爲重若素有之也若素無素有者謂不已無己有之也若己無己有則舉一毛以取與于人猶有貪鄙之心生焉而况天下者乎能知其天下之天下非己之天下者其惟五帝乎是故知能以德教天下者天下亦以德歸焉所以聖人有言曰垂衣裳而天

下治蓋取諸乾坤其斯之謂歟

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

三皇同性而異化五帝同情而異教三王同形而異勸五伯同體而異率同形而異勸者必以功以功勸民者民亦以功歸之故尚政夫政也者正也以正正夫不正之謂也天下之正莫如利民焉天下之不正莫如害民焉能利民者正則謂之曰王矣能害民者

不正則謂之曰賊矣以利除害安有去王耶以王去賊安有弑君耶是故知王者正也能以功正天下之不正者天下亦以功歸焉所以聖人有言曰天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人其斯之謂歟皇盡性而已帝則見於事矣故曰同情王則法度備故曰同形伯則威力窮極矣故曰同體法度備則形見于天下矣形見于天下以功勸天下者也以功勸天下故天下以功歸焉

三皇同聖而異化五帝同賢而異教三王同才而異勸五伯同術而異率同術而異率者必以力以力率民者民亦以力歸之故尚爭夫爭也者爭夫利者也取與利不以義然後謂之爭小爭交以言大爭交以兵爭夫強弱者也猶借夫名焉者謂之曲直名也者命物正事之稱也利也者養人成務之具也名不以仁無以守業利不以義無以居功利不以功居名不以業守則亂矣民所以必爭之也五伯者借虛名以爭實利者也帝不足則王王不足則伯伯又不足則夷狄矣若然則五伯不謂無功于中國語其王則未也過夷狄則遠矣周之東遷文武之功德于是乎盡矣猶能維持二十四君王室不絕如綫夷狄不敢屠

害中原者猶五伯借名之力也是故知能以力率天下者天下亦以力歸焉所以聖人有言曰眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人爲于大君其斯之謂歟三皇之治不見形迹莫得而名焉故不言而民自化其道則同其所以爲化則異故曰同聖而異化五帝則有言有教故曰同賢而異教五帝固聖矣而謂之同賢者其道則聖其事則已見乎迹方之於三皇之道則爲賢也三王興事造業唯恐不及故曰同才而異勸五伯則詭譎相勝無所不至然猶假乎正也故曰同術而異率五伯以術以率則

專用變詐威力矣故天下以力歸焉力有強弱故尚爭尚爭者爭乎利者也五伯爭利而猶假虛名者尚有所畏憚也然名不以仁利不以義此所以爲伯也王者則唯仁義而已五伯雖不若王猶能有功于時過於夷狄遠矣周之東遷與滅亡無異尚能維持數百年者蓋由五伯有尊王室之名也能以力率天下有尊王室之名是猶眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人爲于大君者也履之九三以剛處剛者也以剛處剛而不中故有武人爲于大君之象伯者之事有類于此

夫意也者盡物之性也言也者盡物之情也象也者盡物之形也數也者盡物之體也仁也者盡人之聖也禮也者盡人之賢也義也者盡人之才也智也者盡人之術也盡物之性者謂之道盡物之情者謂之德盡物之形者謂之功盡物之體者謂之力盡人之聖者謂之化盡人之賢者謂之教盡人之才者謂之勸盡人之術者謂之率

意言象數性情形體仁義禮智聖賢才術道德功力化教勸率此皇帝王伯之事皆相因而成者也道德功力者存乎體者也化教勸率者存乎用者也

體用之間有變存焉者聖人之業也夫變也者昊天生萬物之謂也權也者聖人生萬民之謂也非生物非生民而得謂之權變乎

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

觀物內篇之五

善化天下者止于盡道而已善教天下者止于盡德而已善勸天下者止于盡功而已善率天下者止于盡力而已以道德功力爲化者乃謂之皇矣以道德功力爲教者乃謂之帝矣以道德功力爲勸者乃謂之王矣以道德功力爲率者乃謂之伯矣

化教勸率道德功力皇帝王伯之事也時異則人異人異則事異故不同如此

以化教勸率爲道者乃謂之易矣以化教勸率爲德者乃謂之書矣以化教勸率爲功者乃謂之詩矣以化教勸率爲力者乃謂之春秋矣此四者天地始則始焉天地終則終焉始終隨乎天地者也

皇帝王伯時也易書詩春秋經也天時聖經相爲表裏皆相因而成也

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

有今故有古有古故有今以今觀今則謂之今以

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

若然則皇帝王伯者聖人之時也易書詩春秋者聖
人之經也

天時聖經不異唯聖人爲能知時作經以爲民極
時有消長經有因革時有消長否泰盡之矣經有因
革損益盡之矣

時有消長故有否泰經有因革故有損益非聖人
不能體消長知損益

否泰盡而體用分損益盡而心迹判體與用分心與
迹判聖人之事業于是乎備矣

時有否泰之異故體用於是乎分事有損益之異
故心迹於是乎判聖人之事業在乎體用心迹之

問體用心迹之間蓋有權與變存焉知權與變然後能盡體用心迹體用心迹一也因時而有所分判然未嘗分判也卒歸乎一而已矣

所以自古當世之君天下者其命有四焉一曰正命二曰受命三曰改命四曰攝命正命者因而因者也受命者因而革者也改命者革而因者也攝命者革而革者也因而因者長而長者也因而革者長而消者也革而因者消而長者也革而革者消而消者也正命天命之也受命人授之也人授之者受之於人也如書所謂正月上日受終于文祖是也改命

有所改革如易所謂湯武革命是也其事雖不同皆天也攝命者以臣行君之事者也此明皇帝王伯之事也因而因則無爲而已因而革舜循堯道而有所變以隨時也革而因者武王伐商乃反商政政由舊是也革而革者時變之極則一切變矣長而長爲春長而消爲夏消而長爲秋消而消爲冬時之消長其變如此

革而革者一世之事業也革而因者十世之事業也因而革者百世之事業也因而因者千世之事業也可以因則因可以革則革者萬世之事業也一世之

事業者非五伯之道而何十世之事業者非三王之
道而何百世之事業者非五帝之道而何千世之事
業者非三皇之道而何萬世之事業者非仲尼之道
而何是知皇帝王伯者命世之謂也仲尼者不世之
謂也

伯以力服人以力服人者止于其身故其事業一
世而已王者以功及民以功及民者其效遠故其
事業可以至于十世帝以德教民以德教民者得
其心漸民也深故其事業可以至于百世皇以道
化民道能久故其事業可以至于千世可因則因

可革則革通萬世而無弊者孔子之事業也故孟
子謂生民以來未有夫子也命世謂得位而在上
者也不世謂不得位而在下者也雖然孔子不得
位而在下其道實出帝王之上而能用乎皇帝王
伯者也故孟子謂孔子集大成者也

仲尼曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所
損益可知也其或繼周者雖百世可知也夫如是則
何止千百世而已哉億千萬世皆可得而知之也

商周革命者也而亦有所因故商因於夏禮周因
於商禮禹湯武王皆聖人也其道則同不得不因

其時則異不得不革故皆有所損益唯聖人不苟
同亦不苟異與時偕行知所損益以一世而知萬
世故雖億千萬年皆可得而知之何止于百世可
知而已所以可得而知之者豈有他哉以理知之
故也

人皆知仲尼之爲仲尼不知仲尼之所以爲仲尼不
欲知仲尼之所以爲仲尼則已如其必欲知仲尼之
所以爲仲尼則舍天地將奚之焉人皆知天地之爲
天地不知天地之所以爲天地不欲知天地之所以
爲天地則已如其必欲知天地之所以爲天地則舍

動靜將奚之焉

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

夫一動一靜者天地至妙者歟夫一動一靜之間者
天地人之至妙至妙者歟是故知仲尼之所以能盡
三才之道者謂其行無轍迹也故有言曰予欲無言

又曰天何言哉四時行焉百物生焉其斯之謂歟
一動一靜者天地之妙用也一動一靜之間者天
地人之妙用也陽闢而為動陰闔而為靜所謂一
動一靜者也不役乎動不滯乎靜非動非靜而主
乎動靜者一動一靜之間者也自靜而觀動自動
而觀靜則有所謂動靜方靜而動方動而靜不拘
於動靜則非動非靜者也易曰復其見天地之心
乎天地之心蓋於動靜之間有以見之夫天地之
心於此而見之聖人之心即天地之心也亦於此
而見之雖顛沛造次未嘗離乎此也中庸曰道不

可須臾離也可離非道也退藏於密則以此洗心
焉吉凶與民同患則以此齋戒焉夫所謂密所謂
齋戒者其在動靜之間乎此天地之至妙至妙者
也聖人作易蓋本於此世儒昧於易本不見天地
之心見其一陽初復遂以動為天地之心乃謂天
地以生物為心噫天地之心何止於動而生物哉
見其五陰在上遂以靜為天地之心乃謂動復則
靜行復則止噫天地之心何止於靜而止哉為虛
無之論者則曰天地以無心為心噫天地之心一
歸于無則造化息矣蓋天地之心不可以有無言

而未嘗有無亦未嘗離乎有無者也不可以動靜
言而未嘗動靜亦未嘗離乎動靜者也故於動靜
之間有以見之然動靜之間間不容髮豈有間乎
唯其無間所以爲動靜之間也獨揚子雲知易之
本以作玄始于中首象中孚次以周首象復中者
天下之大本所謂天地之心也故其首辭曰陽氣
潛萌于黃鐘之宮信無不在其中天地之道可謂
至信矣所謂信者有以見天地之心乎在人則誠
也故天地聖人之心至信至誠悠久而不息所以
爲天地人之至妙至妙者也雖然天地之心所可

見者亦不過乎因時順理而已因時順理所以謂
之道也聖人由道而行豈有轍迹哉嗚呼所謂動
靜之間者千聖之所歸萬生之所息能至此則可
以知變化之道可以知死生之說不能至此則非
所以謂之聖人也不能知此則非所以謂之賢人
也外于此者皆邪說妄行也先君皇極經世書蓋
本於此所以觀物篇首明天地動靜而此又明動
靜之間天地人之至妙至妙者焉學者欲求其至
在乎默而識之不可以言傳也

觀物內篇之六

孔子贊易自羲軒而下序書自堯舜而下刪詩自文武而下脩春秋自桓文而下自羲軒而下祖三皇也自堯舜而下宗五帝也自文武而下子三王也自桓文而下孫五伯也

易書詩春秋皇帝王伯聖人之事業盡在於是矣仲尼祖三皇宗五帝子三王孫五伯其道大德尊如此中庸曰仲尼祖述堯舜而不曰三皇尊之而不可以言名也憲章文武而不及五伯卑之而有所不足道也此則兼舉之矣孫五伯可謂卑之也然聖人作春秋雖五伯猶或取之以其有功于一

時也故曰桓公九合諸侯不以兵車管仲之力也微管仲吾其被髮左衽矣聖人之心公天下也如此春秋者聖人之刑賞也五伯雖得罪於聖人及其有功亦在所不掩也嗚呼治天下者賞善刑惡能如聖人之心以公天下則四海之內無思不服儻徇好惡之私則刑賞濫矣刑賞濫而天下未有不亂者也

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

性理大全卷之九
三皇五帝之治皆尚賢者也而三皇以道五帝以
德三王五伯之治皆尚親者也而三王以功五伯
以力以道則爲化以德則爲教以功則爲勸以力
則爲率道德則無親疎之間功力則有違從之異
然而力率天下而親之則狹矣此皇帝王伯之所
以分也

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

時之既往時之未來皆有億萬之數所以爲古今
也仲尼在古今之間何祖宗之寡子孫之多謂治
世少而亂世多聖君少而庸君多也三王方三皇
五帝時雖不同然固已鮮矣後世不止雜乎伯而
伯亦有所不足也仲尼贊堯則曰唯天爲大唯堯
則之贊舜則曰君哉舜也無爲而治者其舜也歟
至禹則曰菲飲食而致孝乎鬼神惡衣服而致美
乎黻冕卑宮室而盡力乎溝洫禹吾無間然矣文
王則曰三分天下有其二以服事殷周之德可謂
至德也已湯武則曰順乎天而應乎人嗚呼文王
之德與舜禹並可謂至矣

仲尼後禹千五百餘年今之後仲尼又千五百餘年雖不敢比仲尼上贊堯舜禹豈不敢比孟子上贊仲尼乎

仲尼後禹千五百餘年今之後仲尼又千五百餘年蓋道之相傳無古今之異仲尼傳堯舜禹者也孟子傳仲尼者也吾先君子蓋學孔子孟者也

人謂仲尼惜乎無土吾獨以爲不然獨夫以百畝爲士大夫以百里爲士諸侯以四境爲士天子以九州爲士仲尼以萬世爲士若然則孟子言自生民以來未有如孔子也斯亦未爲之過矣

一夫之土百畝而已大夫之土百里而已諸侯之土四境而已天子之土九州而已皆有窮極者矣仲尼之道通萬萬世而無弊萬世之所尊者也故曰仲尼以萬世爲士非特萬世也亘古今窮天地一人而已故孟子曰自生民以來未有夫子也夫人不能自富必待天與其富然後能富人不能自貴必待天與其貴然後能貴若然則富貴在天也不在人也有求而得之者有求而不得者矣是繫乎天者也功德在人也不在天也可脩而得之不脩則不得是非繫乎天也繫乎人者也夫人之能求而得富

貴者求其可得者也非其可得者非所以能求之也
昧者不知求而得之則謂其已之能得也故矜之求
而失之則謂其人之不與也故怨之如知其已之所
以能得人之所以能與則天下安有不知量之人邪
富貴在天不可求而得功德在人所可脩而至不
可求而得故必曰有命所可脩而至故不可不勉
世之人不務脩其所可至而務求其所不可得惑
之甚也故未得之則患得之既得之則患失之得
之則矜誇失之則怨懟苟能知己得之人與之皆
天也如是則安有不知量之人哉

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

聖人之大寶曰位天實命之故堯命舜天之曆數
在爾躬舜亦以此命禹天位豈容求而得者不可
求而得况可以不道而取之邪此篇戒亂臣賊子

使之知天命之可畏也積功累行人之所當爲君子豈有求而然必自積功累行以得之不積功累行以得之者或有之矣終亦必亡而已積功累行而不得者亦有之矣君子乃謂之命也已

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

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

平王東遷無功以復王業赧王西走無虐以喪王室威令不逮一小國諸侯仰存于五伯而已此又奚足道哉

平王東遷文武之業盡矣故無功以復王室赧王西走危亡之勢極矣故無虐以喪王室皆不足道也竊嘗論之桀紂幽厲皆暴君也自平王至赧皆庸君也庸暴雖殊皆足以亡其國然暴君身爲不善其亡也速其爲天下害也淺庸君未必能爲大惡而天下之爲惡者皆得以肆其惡其亡也緩其爲天下害也深故桀紂身爲不善湯武誅放而天下寧幽厲亦可謂暴矣獨以文武之澤未泯止亡其身而國之未亡幸也自平至赧無顯著之惡而其庸則甚矣其後有五伯有戰國有暴秦民墜塗

炭五百餘年而天下受其害至漢而後始定考之歷代亦莫不然西漢自元成而下皆庸君也卒致新室之亂幸天下未厭漢光武中興東漢自桓靈而下皆庸君也卒致董卓之亂而後有三國有南北朝又分而爲十六國羯胡腥羶瀆汚中原民墜塗炭又四百餘年而天下受其害至隋而後始定隋煬帝暴君也身爲不善以亡其國不旋踵有唐以興而天下寧唐自肅宗而下多庸君也當時藩鎮固已暴橫于外宦豎又且擅權于內其後有五季又分而爲十國皆得以肆其惡民墜塗炭又二

百年至本朝而後大定則暴君之爲天下害也淺庸君之爲天下害也深槩可見矣

但時無真王者出焉雖有虛名與杞宋其誰曰少異是時也春秋之作不亦宜乎

當是時也天下無王矣孔子之作春秋所以明王道而存王者之禮法也使之得位則行之矣孟子告齊梁之君亦必以王道者以此也

仲尼脩經周平王之時書終于晉文侯詩列爲王國風春秋始于魯隱公易盡于未濟卦

孟子曰王者之迹熄而後詩亡詩亡然後春秋作

周平之時王者之迹熄矣故春秋之所以作也書終於文侯之命周之東遷晉鄭焉依文侯猶知尊周有功于時故聖人取之始于典謨終之以文侯之命與秦誓則其時其事可知之矣王者之迹熄而雅頌不作周室之微不絕如綫四郊之外皆非已有與一小國亦何以異所存獨王者之虛名耳故黍離之詩列于國風也春秋始于魯隱魯周公之國周公之禮樂典章具在于魯至隱公之世周公之業衰矣此春秋之所以始隱又當周平之時也易終于未濟卦一治一亂而未始有窮也

予非知仲尼者學爲仲尼者也禮樂征伐自天子出而出自諸侯天子之重去矣宗周之功德自文武出而出自幽厲文武之基息矣由是大戎得以侮中國周之諸侯非一獨晉能攘去戎狄徙王東都洛邑用存王國爲天下伯者之倡秬鬯圭瓚之錫其能免乎聖人人倫之至能盡君君臣臣父子兄弟第弟夫夫婦婦之道正心誠身以治天下國家此蓋孔子之志也禮樂征伐威福之大柄也臣下得而擅之則人君之權移于下矣蓋由君非其君臣非其臣欲不亂其可得乎周之幽厲小人而乘君子

之器者也盜斯奪之矣故大戎得以侮中國晉文侯獨能攘戎狄而遷周于洛知有君臣之義未同於夷狄其功亦可尚矣此書所以有文侯之命也傳稱子貢欲去魯告朔之餼羊孔子曰賜也爾愛其羊我愛其禮是知名存實亡者猶愈于名實俱亡者矣禮雖廢而羊存則後世安知有不復行禮者矣晉文公尊王雖用虛名猶能力使天下諸侯知有周天子而不敢以兵加之也及晉之衰也秦由是敢滅周斯愛禮之言信不誣矣

孔子之時魯國告朔之禮廢已久矣而餼羊猶存

子貢獨見其禮已久廢餼羊徒有虛名故欲去之
聖人用心深遠以謂爾愛其羊我愛其禮禮雖廢
而羊猶存後世安知不有其羊而行禮循其名
而求其實者乎豈不愈於羊禮俱廢名實皆亡者
也故晉文公有尊王之名而尚能有功一時所以
聖人亦取之也孟子謂好名之人能讓千乘之國
好名之人於道雖爲未至已能讓千乘之國則與
夫見利忘義貪取苟得無所顧藉者蓋有間矣或
曰好名之人矯僞不情烏足貴哉愚獨不然矯僞
爲善豈不賢於矯僞爲惡者乎竊嘗論之爲人君

者能知堯舜之名爲可好則莫不願爲堯舜好之
而不已行之而彌久是亦堯舜而已爲人臣者能
知稷契之名爲可好則莫不願爲稷契好之而不
已行之而彌久是亦稷契而已志於道者能知孔
顏之名爲可好好之而不已行之而彌久是亦孔
顏而已嗚呼名者治世脩身之具也烏可一日闕
於天下但患人不知所以好之耳豈不貴哉

齊景公嘗一日問政于孔子孔子對曰君君臣臣父
父子子公曰善哉信如君不君臣不臣父不父子不
子雖有粟吾得而食諸是時也諸侯僭天子陪臣執

國命祿去公室政出私門景公自不能上奉周天子欲其臣下奉已不亦難乎厥後齊祚卒爲田氏所移夫齊之有田氏者亦猶晉之有三家者亦猶周之有五伯也韓趙魏之于晉也旣立其功又分其地旣卑其主又專其國田氏之于齊也旣得其祿又專其政旣殺其君又移其祚其如天下之事豈無漸乎履霜之戒寧不思乎

君臣父子天下之達道人之大倫所以維持天下者以此用之則治舍之則亂古今一也周之衰三綱五常絕矣篡君弑父無所不至以君臣父子之

道不明故也諸侯旣僭天子矣大夫安得不僭諸侯大夫旣僭諸侯矣陪臣安得不僭大夫故雖管仲邦君樹塞門管氏亦樹塞門邦君爲兩君之好有反玷管氏亦有反玷管氏猶不知禮況其餘乎其甚則魯之三家以雍徹用八佾舞于庭是以陪臣僭天子也陪臣而僭天子况於執國命乎始於僭踰卒於攘奪勢必然也故田氏之於齊韓趙魏之於晉終逐其君而盜其國嚮使齊晉之君不敢僭周則所謂田氏與三大夫者其敢逐其君而盜其國乎上之所好下必有甚焉出乎爾者反乎爾

不思之甚矣易曰履霜堅冰至君子方履霜之時固已知堅冰之必至宜辨之早也

傳稱王者往也能往天下者可以王也周之衰也諸侯不朝天子久矣及楚預中國會盟仲尼始進爵爲子其僭王也不亦陋乎

楚蠻夷之國春秋書曰楚子而僭王僭之甚者也夫以力勝人者人亦以力勝之吳嘗破越而有輕楚之心及其破楚又有驕齊之志貪婪攻取不顧德義侵侮齊晉專以夷狄爲事遂復爲越所滅越又不監之其後復爲楚所滅楚又不監之其後復爲秦所滅

秦又不監之其後復爲漢所代恃強凌弱與虎豹何以異乎非所以謂之中國義理之師也

吳楚秦越皆蠻夷之國恃強凌弱不顧德義方之齊晉有間矣

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

宋襄公亦嘗主盟而衰弱無術不足道也

周之同姓諸侯而克永世者獨有燕在焉燕處北陸之地去中原特遠苟不隨韓趙魏齊楚較利刃爭虛

名則足以養德待時觀諸侯之變秦雖虎狼亦未易加害延十五六年後天下事未可知也

燕居朔方固爲強大與齊趙相抗苟不與諸國爭勝負而脩召公之政以治其國有可以興王之理也而乃遣一刺客以入暴秦自取滅亡可哀也已中原之地方九千里古不加多而今不加少然而有祚長祚短地大地小者攻守異故也自三代以降漢唐爲盛秦界于周漢之間矣秦始皇盛于穆公中于孝公終于始皇起于西夷遷于岐山徙于咸陽兵瀆宇內血流天下吞吐四海夷革今古雖不能比德三代

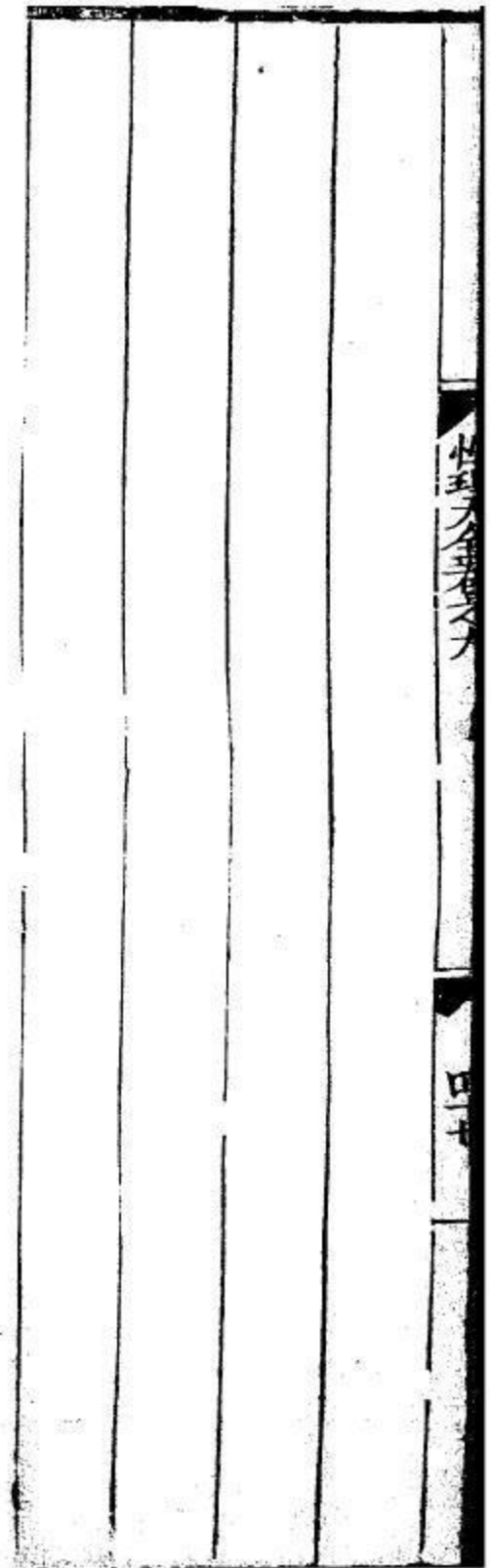
非晉隋可同年而語也其祚之不求得非用法太酷殺人之多乎所以仲尼序書終于秦誓一事其言不亦遠乎

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

乃其所習又况本以商鞅之法其貽謀慘刻少恩
有自來矣

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

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

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

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

天與人相爲表裏天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上好佞則民用邪
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

天與人常相須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害

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

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難
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

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

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

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

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

尚言者必入于利也義利之相去一何遠之如是耶三王用忠信以行實事故尚行五伯用譎詐以假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

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可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

無過故孔子謂顏淵為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一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賜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

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

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

天之禍福卒及其身及其子孫可不畏哉可不慎
哉

日旣沒矣月旣望矣星不能不希矣非星之希是星
難乎其爲光矣能爲其光者不亦希乎漢唐旣創業
矣呂武旣擅權矣臣不能不希矣非臣之希是臣難
乎其爲忠矣能爲其忠者不亦希乎

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

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

任天下之事易於死天下之事死天下之事易於
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
天下之事死以奚益生也死也君子未嘗有所擇
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

苟生以敗天下之事也有殺身以成仁貴乎成天
下之事而克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
明乎理故也如舜不爲象所害孔子不爲匡人桓
魋所殺是也凡能爲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

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爲非則知由之死未爲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爲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爲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爲區區之小忠以投人之耳目志於遠者大者而已

觀物內篇之九

仲尼曰善人爲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

變極亂爲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王矣王一變至于帝矣帝一變至于皇矣其于生也非百年而何

古者謂三十年爲一世天時人事更一世則變變極治而爲極亂變極亂而爲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溫如也如夏燠如也如秋淒如

也如冬冽如也

皇帝王伯春夏秋冬其時如此溫燠淒冽其變如此

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忒則君德成矣

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

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於天則人事廢矣是猶
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
道坦然使千億萬年行之人知其歸者也

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

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

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

自三代之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

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若人之靈尚由是道而生又况人靈

于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一百五十五萬五千二百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
之元更相變而至千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
乎陰陽消長而已

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因革之有權千
萬世之時千萬世之事非變非權其孰能盡之能

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

三皇春也五帝夏也三王秋也五伯冬也七國冬之餘冽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朝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雜乎伯故王而不足晉劣於漢故伯而有餘三國伯之盛強者也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

吁古者謂三十年爲一世豈徒然哉俟化之必治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治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陽之體數十太剛少剛之體數十太柔少剛之體數是謂太陽

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

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為二則六矣故曰陽也止于十月陰也止于十二此之謂極數大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為乾一爻之策數四因六得二十四是為坤一爻之策數六因三十六得二百一十有六是為乾一卦之策數六因二十四得百四十有四是為坤一卦

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雨風露雷者化乎走飛草木者也暑變飛走木草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雨風露雷蓋水爲雨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雨風露雷則有飛走木草蓋雨化物之走風化物之飛露化物之草雷化物之木也暑寒晝夜雨風露雷又相交感而變化焉此萬物之所以生也

性情形體者本乎天者也飛走木草者本乎地者也
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于
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之

物者也有星月之物者也有星星之物者也有星辰
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

飛飛者飛之捷者也飛走者飛而走者也飛木者飛而類乎木者也飛草者飛而類乎草者也走走者走而走者也走木者走而類乎木者也走草者走而類乎草者也木飛者木之類乎飛者也木走者木之類乎走者也木木者木之類乎木者也木草者木之類乎草者也草飛者草之類乎飛者也草走者草之類乎走者也草木者草之類乎木者也草草者草之類乎草者也物之氣類如此

有皇皇之民者也有皇帝之民者也有皇王之民者也有皇伯之民者也有帝皇之民者也有帝帝之民

者也有帝王之民者也有帝伯之民者也有王皇之民者也有王帝之民者也有王王之民者也有王伯之民者也有伯皇之民者也有伯帝之民者也有伯王之民者也有伯伯之民者也

無爲之謂皇尚德之謂帝尚功之謂王尚力之謂伯皇皇之民者皇之皇者也皇帝之民者皇之帝者也皇王之民者皇之王者也皇伯之民者皇之伯者也帝皇之民者帝之皇者也帝帝之民者帝之帝者也帝王之民者帝之王者也帝伯之民者帝之伯者也王皇之民者王之皇者也王帝之民

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汚隆不同如此

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

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禮義也農商民者禮智也工士民者義仁也工農民者義禮也工工民者義義也工商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千

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土工之民一之
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
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
當萬民百十之工當千民百百之工當百民百千之
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

爲一一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

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
地之一端萬物之中復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

夫所以謂之觀物者非以目觀之也非觀之以目而
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

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照裏微風過之清明動於上重濁亂于下則不得大形之正矣故不若聖人之

明也聖人之明表裏洞照幽明必燭天下之物無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

所以謂之反觀者不以我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

非爲是以善爲惡以惡爲善以治爲亂以亂爲治以君子爲小人以小人爲君子顛倒錯亂無所不至者皆以我爲之蔽也故君子之患在蔽於我衆人之患在蔽於物蔽於我蔽於物君子衆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

聖人能同乎天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

未之或知也已

此篇明觀物之大旨所以謂之觀物者天地亦物也而况於己乎己亦物矣而况於人乎人亦物矣而况於物乎夫天地人物至于己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

物之情以其能反觀也所以謂之反觀者不以我觀物也不以我觀物者以物觀物之謂也如是則以身觀身以家觀家以國觀國以天下觀天下亦從而可知矣且我亦人也則烏有所謂我哉我與人皆物也則烏有所謂物哉無物無人無我矣然後能用天下之目爲己之目用天下之耳爲己之耳用天下之口爲己之口用天下之心爲己之心能合天下之耳目心口其於聞見謀論不亦廣大高遠乎唯其用天下聞見謀論以爲聞見謀論則夫何爲哉無爲而已矣故曰能爲至廣至遠至高

至大之事而中無一爲焉豈不謂至神至聖者乎
如是則天下之能事畢矣故曰過此以往未之或
知也

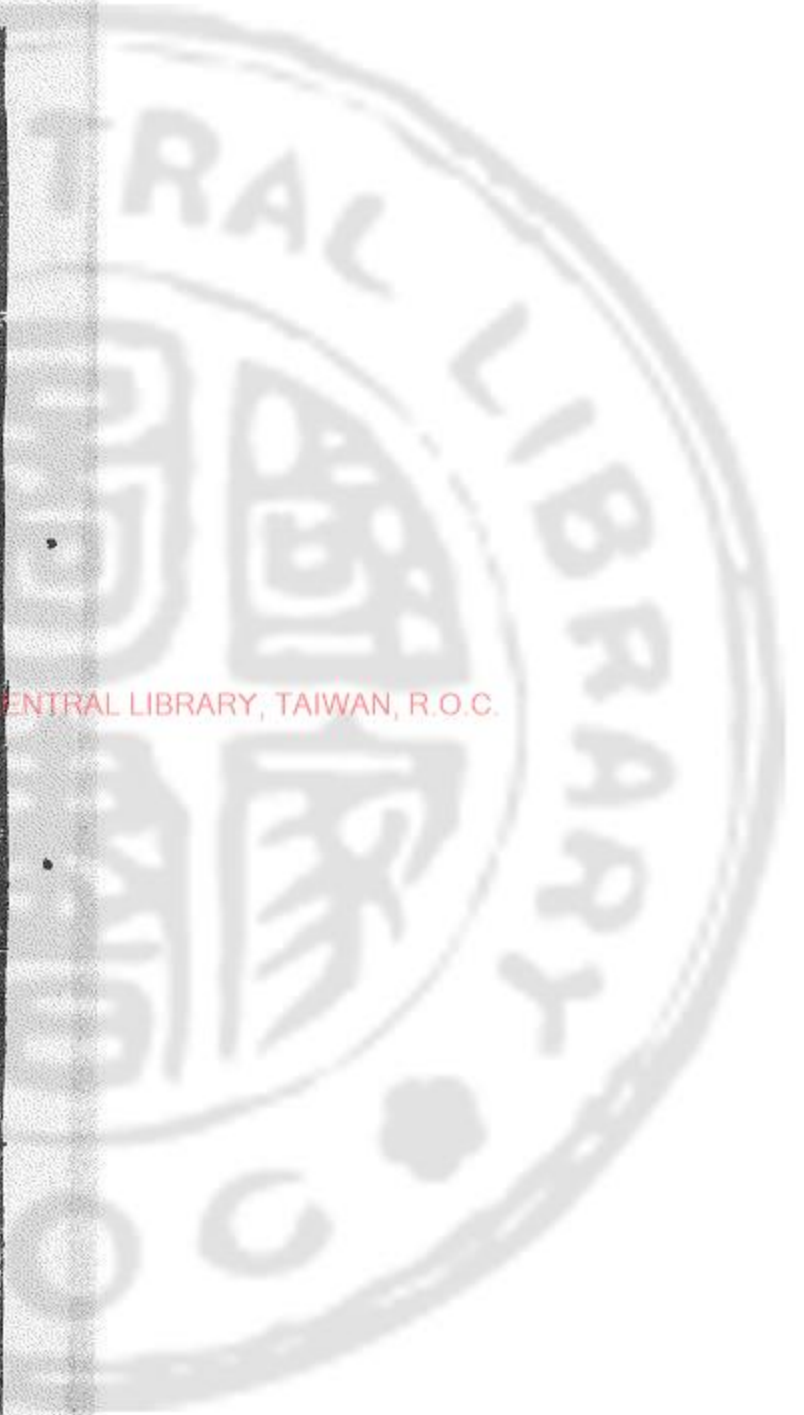
性理大全書卷之十一

皇極經世書五

觀物外篇上

邵伯温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名之曰觀物外篇○張氏嶠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當自外篇始

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

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

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并頤孚大小過也十二者兌震泰旣濟也

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十二日也

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

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
于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
數有朏胸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

如一分爲二十二
分爲三百六十也

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九千九百四十六萬四千八京八千四百三十九萬一千九百三十六兆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

一生二爲共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

為晝夜故以地上之數為人之用也

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為基而常隱其基地以用為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為用數三百六十體數之用二百七十去乾與離坎之策為用數之用二百五十二也體數之用二百七十其一百五十六為陽一百一十四為陰去離之策得一百五十二陽一百一十二陰為實用之數也蓋陽去離而

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

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爲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

更思之

圓數有一方數有二奇耦之義也六即一也十二即

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刊方

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十二十二又并四

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更思之

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三十六矣八變而成六十四矣十二變而成三百八十四矣六六而變之八八六十四變而成三百八十四矣八八而變之七七四十九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義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

圓者徑一圍三重之則六方者徑一圍四重之則八也

裁方而為圓天之所以運行分大而為小地之所以生化故天用六變地用四變也

一八為九裁為七八裁為六十六裁為十二二十四裁為十八三十二裁為二十四四十裁為三十四十八裁為三十六五十六裁為四十二六十四裁為四十八也一分為四八分為三十二十六分為六十四以至九十六分為三百八十四也

一生六六生二十二生十八十八生三十四二十四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二十并十六而爲三十六也一生三并而爲四也十二生二十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
後兌
離
乾用九故其策九也四之者以應四時一時九十日
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