

			九	漢
		七	四	書
	五	一	三	門
一	四	一	三	
冊	架	函	號	類

庫	文	閣	內
五	九		漢
四	四		書
一	三		
冊	架	函	號

內閣文庫	
番號	漢 9433
冊數	51 (10)
函號	299 33

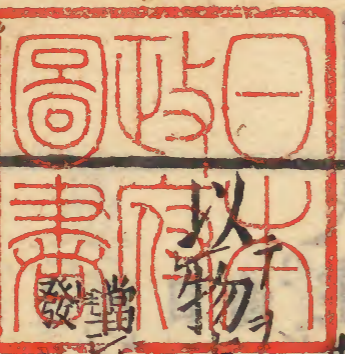

新刻性理大全第十二卷

淺草文庫

皇極經世書六 溫陵 九我 李大史 校正

觀物外篇下

以物喜物以物悲物此發而中節者也

補註 喜因物之發 悲此性之

石之花鹽消之類是也水之木珊瑚之類是也

花剛交於柔而生也水之木柔交於剛而生也

水之物無異乎陸之物各有寒熱之性大較則陸為

陽中之陰而水為陰中之陽

補註 陸之物屬陽陽物性熱而有性寒者陽中

皇極經世書六

之陰也若甘遂土鼈之類是也水之物屬陰陰物性寒而有性熱者陰中之陽也若澤蘭鯽魚之類是也

日月星辰共為天水火土石共為地耳目鼻口共為

首髓血骨肉共為身此乃五之數補註天數五地數五

日月星辰是也地以一而變四水火土石是也四可見而一不可見也人合天地而生者故首之耳目口鼻日月星辰之象也身之髓血骨肉水火土石之象也

火生於無水生於有補註火陽根陰陰性無水陰根陽陽性有

不我物則能物物補註我亦物也物亦我也不以我觀物則能以物觀物矣

辰至日為生日至辰為用蓋順為生而逆為用也補註

不我物則能物

按經世四象圖辰至日自震至乾也日至辰自乾至震也乾為年兌為月離為日震為時積時成日積日成月積月成年故自辰至日為生置年用月置月用日置日用時故自日至辰為用鮑氏發微曰辰至日者言天左行為順布氣至物日至辰者言日右行為逆變氣用時故特可逆推物必順成子雲曰巡乘六甲與斗相逢言天日之相逢也

易有三百八十四爻真天文也補註先天六十四卦圖

百八十四爻無非陰陽非真天文而何哉

鷹鷂之類食生而雞鳧之類不專食生虎豹之類食

生而猫犬之類食生又食穀以類推之從可知矣補註

鷹鷂之類食生陽也而雞鳧之類不專食生陽中之陰也虎豹之類食生剛物也而猫犬之類又食

穀剛中
之柔也

馬牛皆陰類細分之則馬為陽而牛為陰

補註馬牛皆走陰類

也細分之馬性健則為陰中之陽故周公以乾為龍而夫子以為馬也牛性順則為陰中之陰故文王以坤為牝馬而夫子以為牛也

飛之類喜風而敏于飛上走之類喜土而利于走下

補註飛者風之類故喜風本乎天者親上故敏于飛上走者土之類故喜土本乎地者親下故利于走下

禽蟲之卵果穀之類也穀之類多乎蟲之類亦然

補註

天地間正氣生者常少繁氣生者常多故人止生一而獸生二三禽又倍之蟲又倍之自然之理也

蠶之類今歲蛾而子來歲則子而蠶蕪菁之類今歲

根而苗來歲則苗而子

補註張氏衍義曰蠶者虫之類而可以為衣蕪菁者草木

之類而可以為食物之為人日用者必備足陰陽之氣其生成也亦不偶然蠶既繭矣不養則復蛾陽氣未盡故能變化

天地之氣運北而南則治南而北則亂亂久則復北

而南矣天道人事皆然推之歷代可見消長之理也

補註張氏衍義曰天地之運自子至卯為陰中之陽自卯至午為陽中之陽自午至酉為陽中之陰自酉至子為陰中之陰陰中之陽君子之道已長而小人猶盛亂而將治也陽中之陰小人之道已長而君子猶盛治而將亂也陽中之陽極治之運也陰中之陰極亂之運也元會運世之數一運當

也陰中之陰極亂之運也元會運世之數一運當

三百六十年故可以消長之理推歷代之治亂先
天圖自泰歷盡而至否自否歷隨而至泰即南北
之運數也

任我則情情則蔽蔽則昏矣因物則性性則神神則

明矣補情者一已之偏氣賡之性也註性者天下之公天地之性也

潛天潛地不行而至不為陰陽所攝者神也補神者

之主及為陰陽所攝則不得謂之神矣

在水者不與在風者與走之類上睫接下飛之類下

睫接上類使之然也補張氏衍義曰陸有晝夜水有

魚目為壞言不與也人睡有露睛者水族之氣也走地類上睫接下陰有餘也飛天類下睫接上陽

有餘也走者宜俯飛者宜仰故鳥迎風而立順其毛也魚沂流而行順其鱗也皆自然之理也

在水而鱗鬣飛之類也龜獺之類走之類也補張氏

曰陸中之物水無不具陰陽相應也陸有飛走水亦有飛走陸多走水多飛者交也

夫四象若錯綜而用之日月天之陰陽水火地之陰

陽星辰天之剛柔土石地之剛柔補張氏衍義曰天

象立天之道曰陰與陽故曰為陽中陽月為陽中陰星為陰中陽辰為陰中陰立地之道曰柔與剛故水為柔中柔火為柔中剛土為剛中柔石為剛中剛此本象也若錯綜而用之則天亦有剛柔地亦有陰陽日為陽月為陰星為剛辰為柔天有地也水為陰火為陽土為柔石為剛地有先天八卦乾為日兌為月離為星震為辰巽為石坎為士艮為火坤為水者本象也又以乾為日兌為星

離為月震為辰巽為石坎為火艮為土坤為水者
變象也取星之陽為剛以應兌則震之辰為柔矣
取火之剛為陽以應坎則坤之水為陰矣本象者
天地之用一而二也錯綜者人物之用二而四也
天地交而生
人物故也

天之孽十之一不可違人之孽十之九不可追

太甲之意
道乃逃也

陽主舒長陰主慘急日入盈度陰從于陽月入縮度

陽從于陰

張氏衍義曰盈度冬至以後也月行在左而隨天入左故陰從于陽縮度夏至以後也日行在左而隨天入左故陽從于陰陰從陽則舒緩故日漸長陽從陰則慘急故日漸短史氏管窺曰曆中晝夜刻數之短大抵冬夏至左右皆十日二十日進退一刻春秋分左右皆只五十六

日進退一刻但春秋分是黃道與赤道交處日就豎行則過南過北之勢直而速故只五十六日進退一刻冬夏至黃道與赤道相去各二十四度為最遠日就橫行或自西而趨東或自東而趨西其過南過北之勢舒而緩故二十日二十日方進退一刻按圖可見矣

飛之走雞鳧之類是也走之飛龍馬之屬是也

衍義曰氣之輕疾者陽也飛之走者陽之陰也氣之重遲者陰也走之飛者陰之陽也皆交而生變化也

先天之學心也後天之學迹也出入有無死生者道也

補先天之學乃是心法道之繁也後天之學乃是效法道之用也熊氏曰先天之學非可言傳道以心意而領會後天之學文字可攷故有形迹可見出而有為生入而無則死此皆陰陽屈伸之所

為故曰一陰一陽之謂道。鮑氏發微曰：先天造化之初，由心出，迹之學後天，生物之後，因迹求心之學。心與道皆虛，而神能出入於有無生死之間者，不為物所礙也。在先天之天，不為無在後天之天，不為有，道不能外者也。

神無所在，無所不在。至人與他心通者，以其本于一也。道與一神之強名也。以神為神者，至言也。

補神 即理也

理無形而天地萬物者，賴之以生，故無所在，無所不在。至人雖情好不同，俗尚各異，然度之而無不同感之，而無不應其與他心通者，以其本於一也。一者何也？即天地萬物之理也。故曰：心為太極，又曰：道為太極也。

身地也。本乎靜，所以能動者，血氣使之然也。

補人 稟氣於

天賦形於地而生，身形屬地，故靜氣血屬天，故動。蓋氣引血，行血隨氣轉，目得血而能視，耳得血而能聽，手得血而能持，足得血而能運。按醫書：血為榮，氣為衛。六臟六腑皆有血而統之於肝，六臟六腑皆有氣而充之於肺。此在內者也。氣血由六腑而行於六陽經，由六臟而行於六陰經。血常在內，謂之榮，所以榮於內者也。氣常在外，謂之衛，所以衛於外者也。經溢而入於絡，絡溢而入於奇經，入於脈，如水之周流於身，有自上至下者，有自下至上者，有自左至右者，有自右至左者，此在外者也。

天地生萬物，聖人生萬民。

生長類天地，成功別生，分類聖人，成能。

補生 群生 長庶類

者天地之成功也，別其生，分其類。聖人所以成天地之能也。

神者人之主，將寐在脾，熟寐在腎，將寤在肝，在膽，正。

寤在心

註補

將寐在脾猶時之秋也熟寐在腎猶時之冬也將寤在肝猶時之春也正寤在心猶時之夏也史記曰凡人所生者神也所記者形也神大用則竭形大勞則敝形神離則死死者不可復復生離者不可復反故聖人重之

以物觀物性也以我觀物情也性公而明情偏而暗

註補

以物理觀物者本乎平性以己意觀物者任乎情說苑曰公生明偏生暗意與此同

陽主闢而出陰主翕而入

註補

先天八卦圖自震至乾為闢而出自巽至坤為翕而入

翕而入也

日在于水則生離則死交與不交之謂也

註補

按古本經世書

日作魚今從之

陰對陽為一然陽來則生陽去則死天地萬物生死

主于陽則歸之為一也

註補

陽來則陰往陽往則陰來二者常相對也然陽主生

陰主死大而天地開物於寅陽之來也閉物於戌陽之去也小而萬物栽者培之陽之來也傾者覆之陽之去也萬物歸地地歸天

神無方而性有質

註補

神在天故無方性在人故有質

發于性則見于情發於情則見于色以類而應也

註補

如仁者性也惻隱情也親親如民愛物也義禮智皆然

天地之太寤在夏人之神則存于心

註補

鮑氏發微曰午則日隨天

在南子則日隨天在北一日之寤寐也夏則日正在午冬則日正在子一年之寤寐也日者天之神

以天地生萬物則以萬物為萬物以道生天地則天地亦萬物也

水之族以陰為主陽次之陸之類以陽為主陰次之故水類出水則死風類入水則死然有出入之類者

龜蠃鵝鳧之類是也補註水陰也生于陰者以陽為殺故水類出水則死陸陽也生于陽者以陰為殺故風類入水則死至于龜蠃

天地之交十之三補註天地之數十陽六陰四天蕪餘也按經世一元消長之數圖蓋天地之運未嘗有一息之停至戊旋旋不行故開於戌至亥則天交

於地結而為魄至子則其魂漸復故天開於子至丑其魂魄既成又化盡天地舊時渣滓故地闢於丑至寅其氣機漸漸復行故開於寅此天地之所以再造而生生不窮也

一變而二二變而四四變而八卦成矣四變而十有六五變而三十有二六變而六十四卦備矣補註張氏

曰一變而二者得二卦也二變而四者得四卦也故三變而八卦成四變而十有六者得十六卦也五變而三十者得三十二卦也故六變而六十四卦備此先天圖卦變也

天火無體之火也地火有體之火也補註天火有二若

火也陽燧之火天交於地之火也地火亦有二若石火木火地火也野鬼之火地交於天之火也

人之貴兼乎萬類自重而得其貴所以能用萬類補註

人自重而得其貴

能用萬類若牛使之耕馬使之馳犬使之司夜之類荀子曰力不若牛走不若馬而牛馬為用何也曰人能群彼不能群也人何以能群曰分分何以能行曰義

凡人之善惡形于言發于行入始得而知之但萌諸心發于慮鬼神已得而知之矣此君子所以慎獨也

補註 如問諸卜筮但有此意便有此應是鬼神已得而知之也故曰思慮未起鬼神莫知不由乎我

更由誰

氣變而形化

補註 氣化於上若日月星辰是已形化於下若水火土石是已

人之類備乎萬物之性

補註 人得天地氣之全而生者也物得天地氣之偏而生者也故人之類備乎萬物之性與上人之貴兼乎萬類者相表裏

火無體因物以為體金石之火烈于草木之火者因

物而然也

補註 金石地之剛金之火尤烈于石金剛之剛石剛之柔也草木地之柔草之火尤

微于木草柔之柔木柔之剛也

氣形盛則魂魄盛氣形衰則魂魄亦從而衰矣魂隨

氣而變魄隨形而止故形在則魄存形化則魄散

補註 魂即氣之神則動而為陽氣盛則魂盛氣衰則魂衰是謂魂隨氣而變魄即形之神則靜而為陰形在則魄存形化則魄散是謂魄隨形而止鮑氏發微曰精為形而陰魄附氣為魂而陽神依四者都相離不得所以魂魄隨氣形而盛衰也形變則陽魂離去魄化則陰形朽腐所以先王以灰滅為極形而於人之死也則卜宅兆以安厝之耳

人之神則天地之神人之自欺所以欺天地可不慎

哉註補則猶即也

人之畏鬼亦猶鬼之畏人人積善而陽多鬼亦畏之

矣積惡而陰多鬼弗畏之矣木人者與鬼神合其吉

凶夫何畏之有註補

按此章鬼之畏人與魚樵問對言人死而有知或者疑之蓋人之死

也其魂氣雖散而體魄猶存而葬之於地則可以復其魂氣如野土暴骨而陰兩晦冥之時亦有以復之也躰魄止于地謂之鬼而魄氣行于天謂之神葬書所謂葬乘生氣此之謂也然魂氣雖復而無心或聚或散聚則若有知竟散則無有但鬼之有知與人不同人陽也所知者皆已往事故曰數往者順鬼陰也所知者是未來事故曰知來者逆

至理之學非至誠則不至註補

惟至誠以求之則至理之學可至矣管子曰思

之思之不得鬼神教之非鬼神之力量也其精氣之盛也又曰思之思之又重思之思之而不通鬼神將通之非鬼神之力也精氣之極也正此謂也

物理之學或有所不通不可以強通強通則有我有

我則失理而入於術矣註補

凡有一物必有理或于誠求之猶有所未通則

舍置此理而別窮一理不可強通反失其理也

星為日之餘辰為月之餘註補

鮑氏發微曰日為陽精天之靈魂月為陰精天之

之氣魄星為陽之餘精辰為陰之餘氣故星者天之神辰者天之體日月在天如人之真心命門陰陽之本也五星如人之五臟諸星如人之支骸精血神之於天則人之體魄是也

星之至微如塵沙者隕而為堆阜

補註按春秋僖公十有六年隕石于

宋五汪氏曰邵子云星在地則為石石在天則為星此言隕石蓋星墜于天半空凝結至地而成石也

心一而不分則能應萬變此君子所以虚心而不動

也 補註虚心即心一之謂不動即不允之謂管子曰物至則應過則舍矣舍也者言復所以虛也

藏者天行也府者地行也天地並行則配為八卦 補註

藏即四臟所以配天之四行府即四腑所以配地之四行也今按醫書臟反為陰腑反為陽愚意以為藏本為陽其經絡為陰府本為陰其經絡為陽

聖人利物而無我 補註聖人以公天下為心但知有物所行而萬物被其利聖人亦行其所行而百姓被其利也

我而無聖人利物

我而無聖人利物

明則有日月幽則有鬼神

補註日月陰陽之質則明而幽而難知幽明無二理也樂記曰

明則有禮樂幽則有鬼神亦此意

易有真數三而已參天者三三而九兩地者倍三而

六也 補註三謂三才故謂易之真數三三而九九為老陽倍三而六六為老陰皆倚三而起也

八卦相錯者相交錯而成六十四也 補註釋易說卦之意雲峯胡氏

曰八卦相錯而為六十四卦其位亦然觀之則圖可見矣

夫易根于乾坤而生于姤復蓋剛交柔而為復柔交

剛而為姤自茲而無窮矣 補註乾坤太父母也故能生

能生六十四卦詳見纂圖指要上鮑氏發微曰乾坤為太父母故生復姤復姤為小父母以生一陰

一陽陰陽之往一來始于此矣由復姤而臨遁而否
 則二陰二陽之往來是為丑未之月由臨遁而否
 泰則三陰三陽之往來是為寅申之月以至四陰
 四陽之往來而為觀為壯五陰五陽之往來而為
 夬為剝終於六陰六陽交相轉易復姤復為乾坤
 乾坤復為復姤相與流行對待於十二宮之中有
 陰不可無陽有陽不可無陰分之則為三十六陰
 三十六陽散見於三百六十日之內是為三十宮
 熊氏曰交易為體變易為
 用六十四卦生生無窮矣

素問陰符七國時書也

集覽 陰符經名按李筌撰序云
 得此經於嵩山石壁中不

曉其義後至驪山逢一老嫗有火生于木禍發必
 射之語因問之嫗乃授以陰符元義或謂為黃帝
 之書受於廣成子又云受之元女或云黃帝與風
 后玉女論陰陽六甲退而自著其事蔡氏序云陰
 符經三百言李筌得於石室中云寇謙之所藏出
 於黃帝河南邵氏以為戰國時書程子以為非商

聖人六經如天道

末則周末世數久**補**素問今十一篇陰符上中下
 遠不得而詳之也**註**三篇世傳皆黃帝之書也

夫聖人六經渾然無跡如天道焉故春秋錄實事而

善惡形于其中矣

補註朱子曰春秋之書且據左氏當
 時天下大亂聖人且據實而書

之其是非得失付諸後世公論蓋有言外之意若
 必於一字一辭之間求褒貶所在竊恐不然吳氏
 曰春秋化土也化土隨物而賦形春秋山嶽也山
 嶽徙步而異狀持一槩之說專一世之見惡足與
 論聖人作
 經之旨哉

中庸之法自中者天也自外者人也

補註自然得中者
 所謂誠者天

之道也自外而入者所
 謂誠之者人之道也

韻法開閉者律天清濁者呂地

補註音有開閉所以和
 律聲有清濁所以

唱呂又按經世四象體用之數圖前十六圖聲如
日月星辰日月星辰相因得一百六十字以次唱
地之音音屬水火土石相因得一百九十二字以
次和天之聲則第一第二第三第四圖日聲水音
也第五第六第七第八圖月聲火音也第九第十
十一十二圖星聲土音也十三十四十五十六圖
辰聲石音也後一圖聲分平上去入音分開發收
閉直看則第一一字多利開回良光丁兄日聲也古
口申口黑黃五吾水音也第二二字可大辛旬兩聲
井末月聲也申口巧口花華形火音也橫看則
一聲多二聲良三聲千四聲刀日日聲也一聲禾
二聲光三聲元四聲毛日月聲也一音古二音黑
三音安四音夫水水音也一音口二音黃三音日
四音父水火音也○口即所去之體數也其餘所
取之用數也體數三百五十二一二年三百六十之
數也月數二百六十四自寅至戌生動物之數也以
一百一十二聲一音五十二音更唱迭和
各得一萬七千二百八為萬物之數也

韻法先閉後開者春也純開者夏也先開後閉者秋

也冬則閉而無聲補註按韻書東方喉聲先閉後開於

夏西方舌聲先開後閉於時為秋北方齒聲純開於時為
而無聲於時為冬開發數所取之用數閉即所去
之數也

素問密語之類於術之理可謂至也補註玄珠密語啓

也其大要皆論五運六氣五運若甲巳之歲正二
月起丙丁火運三四月交戊巳土運統之乙庚之
歲正二月起戊巳土運三四月交庚辛金運統之
之類六氣若子午之歲自十二月中起風木為天
後間氣次君火為司天次濕土為天前間氣丑未
之歲自十二月中起君火為天後間氣次濕土為
司天次相火為天前間氣之類天之三氣其氣自
上而下在人足三陽經受之地之三氣其氣自下

而上在人足三陰經受之太陽寒水症其脉浮而
緊緊者寒水本也浮者太陽標也發於三陽經急
以辛熱之藥攻之本之緊佐以甘寒輕劑解標之浮
由經入府又當審脉之浮緊若緊去浮在是浮入
府也以寒藥解之浮去緊在是緊入府也以熱藥
攻之浮緊不去是浮緊俱入也仍以熱藥攻其本
寒藥解其標發於三陰經急以辛熱之藥攻之本之
緊佐以甘寒重劑解標之浮由經之臟又當審脉
之浮緊若緊去浮在是浮入于臟也以寒藥解之
浮去緊在是緊入于臟也以熱藥攻之浮緊不去
是浮緊俱入也仍以熱藥攻其本寒藥解其標少
陰君火症其脉沉而大大者君火本也沉者少陰
標也發於三陽經則以辛寒之藥攻本之大佐以
甘溫輕劑解標之沉發於三陰經則以辛寒之藥
攻本之大佐以甘溫重劑解標之沉少陽相火症
其脉浮而數太陰濕土症其脉沉而緩本末同故
從本也厥陰風木症其脉沉而弦陽明燥金症其
脉浮而短本末與中不同故不從標本從乎中也

顯諸仁藏諸用孟子善藏其用乎補觀其為卿於齊

善藏其用之一端此孟子所以善用易也

寂然不動反本復靜坤之時也感而遂通天下之故

陽動于中間不容髮復之義也補臨川吳氏曰草木

以敷榮昆虫不蟄其身則不能以振奮此人之所
以貴於復而復之所以貴於靜也寂者感之君翁
者闢之根冬之藏一歲之復也夜之息一日
之復也喜怒哀樂之未發須臾之復者也

莊荀之徒失之辯補如莊生詆訾孔子之徒荀子力排

東為春聲陽為夏聲此見作韻者亦有所至也銜凡

冬聲也補按韻書一東居初為春之開聲十陽在中
為夏之發聲銜凡一韻在終為冬之閉聲也

不見動而動也動于否之時是也見動而動則為

無妄然所以有災者陽微而無應也有應而動則為

益矣補註天地否下交交皆陰不見動也而動則妄矣

所以有災者無妄初與四交陽微而無應也有應而動風雷益者是也

精氣為物形也遊魂為變神也又曰精氣為物體也

遊魂為變用也補註此釋易大傳之意但易以人之生

也外篇為先生門弟子之所記故以又曰言之

君子之學以潤身為本其治人應物皆餘事也補註治

應物皆學者事而潤身其本也莊子曰道之真以治身其緝餘以為國家其士直以治天下與此同

君子之學以潤身為本

則劇者才力也明辯者智識也寬弘者德器也三者

不可闕一補註有才力而有智識則才力或施之不當

之則恃才妄作舞智弄文其害有不可勝言者矣

無德者責人怨人易滿滿則止也補註無德器者則其

量淺狹故易滿也易正

龍能大能小然亦有制之者受制於陰陽之氣得時

則能變化失時則不能也補註龍能大能小可謂變化

時則能變化失時則不能若神則潛天潛地不行

而至豈為陰陽之所制哉管子曰龍生於水欲小則化如蠶蠋欲大則於天下欲上則凌於雲氣欲

伯夷義不食周粟至餓且死止得為仁而已

集覽 伯夷

食周粟至餓且死史記列傳周武王伐紂伯夷叔齊餓死而諫左右欲矢之去之殷亡耻食周粟俱隱首陽山遂餓而死者焉

補註 不至於死亦未足以為仁故曰志士仁人

無求生以害仁有殺身以成仁

三人行亦有師焉至于友一鄉之賢天下之賢以矣

下為未足又至於上論古人無以加焉

補註 合論語孟子

義重則內重利重則外重

補註 義在內而利在外也

兌說也其他說皆有所害惟朋友講習無說於此故

言其極者也

補註 易曰麗澤兌君子以朋友講習邵子之言蓋本諸此

能循天理動者造化在我也

補註 天理者造化在我也

學不際天人不足以謂之學

補註 天人性命之理也

君子於易玩象玩數玩辭玩意

補註 有意必有言有言必有象有象必有

數故君子於易玩象玩數玩辭玩意四者兼舉易學之事畢矣

能醫人能醫之疾不得謂之良醫醫人之所不能醫

者天下之良醫也能處人所不能處之事則能為人

所不能為之事也

補註 處人所不能處貧賤患難之事也為人所不能為道德仁義之事也

人患乎自滿滿則止也故禹不自滿假所以為賢雖

天下良醫

生理大全卷之二

皇極經世

一六

世理大全卷十二 皇極經世

學亦當常若不足不可臨深以為高也補凡人事不可自滿前

子曰聰明聖智守之以愚功被天下守之以讓勇力撫世守之以怯富有四海守之以謙至於學問亦不可自足儒行曰不臨深而為高不加少而為多

人苟用心必有所得獨有多寡之異智識之有淺深

也補此亦言人之學也補智識謂人之資質

理窮而後知性性盡而後知命命知而後知至補詳見

內篇之

凡處失在得之先則得亦不喜若處得在失之先則

失難處矣必至於隕獲補處失在得之先者以失為處得在失之先者以

得為心也熊氏曰凡處事先失後得則雖得之亦不為喜若先得後失則得之有素驟然失之誠難處矣必至於困迫失志矣隕獲出禮記儒行篇

人必有德器然後喜怒皆不妄為卿相為匹夫以至

學問高天下亦若無有也補公天下之喜而喜公天下之怒而怒故不以

切富貴貧賤學問在外之事舉不足以芥蒂于其心

人必內重內重則外輕苟內輕必外重好利好名無

所不至補內與外而相對若持衡之勢此重則彼輕

得天理者不獨潤身亦能潤心不獨潤心至於性命

亦潤補承上君子之學以潤身為本言之

生理大全卷十二 皇極經世

天理
真樂

天下言讀書者不少能讀書者少若得天理真樂何

書不可讀何堅不可破何理不可精補註天下言讀書者皆在章句

之間非能讀書者也先存養此心若得天理真樂則書之所在無非言吾心所得之理則何書不可讀何堅不可破何理不可精也

曆不能無差今之學曆者但知曆法不知曆理能布

算者洛下閔也能推步者甘公石公也洛下閔但知

曆法楊雄知曆法又知曆理補註漢洛下閔作太初曆魏甘公石公著星經

漢楊雄作太玄經詳見後章

一歲之閏六陰六陽二年三十六日故三年一閏五

年六十日故五歲再閏天時地理人事三者知之不

易補註一歲之中於常數退六日為陰進六日為陽所以置閏即天時以及於地理人事三者皆知之

不易也陳氏曰古曆十九年為一章章有七閏八

章三年閏九月六年閏六月九年閏三月十年

閏十一月十四年閏八月十七年閏四月十九年

閏十二月此處元首初章若於後漸積餘分大率

資性得之天也學問得之人也資性由內出者也學

問由外入者也自誠明性也自明誠學也顏子不遷

怒不貳過遷怒貳過皆情也非性也不至於性命不

足以謂之好學

補註

顏子不遷怒不貳過所以治其情者約其情使合其中正其心養其性故曰性其情而忘之故曰情其情

伯夷柳下惠得聖人之一端伯夷得聖人之清柳下

惠得聖人之和孔子時清時和時行時止故得聖人

之時

集覽

柳下惠按一統志展禽魯人君柳下仕魯為士師三黜而不去人問之曰直道而事人焉往而不三黜枉道而事人何必去父母之邦卒謚曰惠孟子稱其不羞汙君不辭小官進不隱賢必道以其

太玄九日當兩卦餘一卦當四日半

補註

司馬認玄曰易卦氣起中

乎除震離兌坎四正卦二十四爻主二十四氣外其餘六十卦每卦六日七十凡得三百六十五日四分日之一中孚初九冬至之初也順上九大雪之末也周而復始玄八十一首每首九贊凡七百二十九贊每二贊合為一日一贊為晝一贊為夜凡得三百六十四日半益以晦贏二贊成三百六十五日四分日之一中初六冬至之初也晦贏二贊大雪之末也亦周而復始凡玄首皆以易卦氣為次序而變其名稱中者中孚也周者復也順者閑也少者謙也戾者睽也餘皆放此故玄首曰八十一首歲事成真測曰巡乘六甲與斗相逢曆以紀歲而百穀時維皆謂是也

楊雄作玄可謂見天地之心者也

用兵之道必待人民富倉粟實府庫充兵強名正天

補註

詳見內篇之五伯溫解中

時順地利得然後可舉

補註

人民富則邦本固倉廩實則饋餉繼府庫充則財用

足兵強則戰陳有勇名正則師出有名天時若孟子所謂天時地利見孟子於此數者闕一不可范氏曰兵者毒民於死老也孤人之子寡人之妻傷天地之和召水旱之災故聖王重之

易無體也曰既有典常則是有體也恐遂以為有體故曰不可為典要既有典常常也不可為典要變也

補釋 易本傳之意

莊周雄辯數千年一人而已如庖丁解牛曰踰四顧孔子觀呂梁之水曰蹈水之道無私皆至理之言

集覽 呂梁之水按統志呂梁山名在徐州城東南六十里其下有上下二洪巨石齒列波流洶湧

莊子謂呂梁懸水三十仞流沫四十里是也後周將王軌破擒吳明徹於此

老子五千言大抵皆明物理 **補** 老子五千言今

今有人登兩臺兩臺皆等則不見其高一臺高然後

知其卑下者也 **補** 此言人之進學有高下

學不至於樂不可謂之學 **補** 孔子曰知之者不如好之者好之者不如樂之者

者故曰學不至於樂不可謂之學也

一國一家一身皆同能處一身則能處一家能處

家則能處一國能處一國則能處天下心為身本家

為國本國為天下本心能運身苟心所欲身能行

乎 **補** 以其理而言之則一國一家一身皆同故能處一國一家則能處一國能處一國則能處一國

心為身本

一國則能處天下以其分而言之則心為身本家
為國本國為天下本故心正而后身修身修而后
家齊家齊而后國治國治而后天下平假如心能
運身苟心所不欲身能行乎則身與家家與國國
與天下無不皆然

人之精神貴藏而用之苟銜於外則鮮有不敗者如

利办物來則割之若恃外之利而求割乎物則办與

物俱傷矣補註人之精神貴乎藏器俟時不得已而后

於外而敗者也

言發于真誠則心不勞而逸人久而信之作偽任數

一時或可以欺人持久必敗補註言發乎真誠者本

逸則人久自信之作偽任數者乃出於人為故

人貴有德小人有才者有之矣故才不可恃德不可

有補註恃才則妄作註有德則驕各

天地日月悠久而已故人當存乎遠不可見其近補註

即易所謂天行健君子

君子處猷畝則行猷畝之事居廟堂則行廟堂之事

故無入不自得補註處猷畝則行猷畝之事即中庸所

謂素富貴行乎富貴也

智數或能施于一朝蓋有時而窮惟至誠與天地同

至誠
與天
地同
久

又天地無則至誠可息苟天地不能無則至誠亦不

息也補註與上言發于
真誠章意同

室中造車天下可行軌轍合故也苟順義理合人情

日月所照皆可行也補註順義理以合人情猶得車
制以合軌轍無不可行也

中庸非天降地出揆物之理度人之情行其所安是

為得矣補註承上章而言中庸即物理之所在人情之
所安者是也亦本禮記問喪非從天降也

非從地出也人情而已矣即此言也

歛天下之智為智歛天下之善為善則廣矣自用則

小補註書曰好問則裕自用則
小邵子之言蓋本諸此

聖人
行權
酌其
輕重

漢儒以反經合道為權得一端者也權所以平物之

輕重聖人行權酌其輕重而行之合其宜而已故執

中無權者猶為偏也王通言春秋王道之權非王通

莫能及此故權在一身則有一身之權在一鄉則有

一鄉之權以至於天下則有天下之權用雖不同其

權一也補註一端猶言
一偏也

夫弓固有強弱然一弓二人張之則有力者以為弓

弱無力者以為弓強故有力者不以己之力有餘而

以為弓弱無力者不以己之力不足而以為弓強何

性理大全卷十一

不思之甚也一弓非有強弱也二人之力強弱不同也今有食一杯在前二人大餒而見之若相讓則均得食矣相奪則爭非徒爭之而已或不得而食矣此二者皆人之情也知之者鮮知此則天下之事皆如是也補註上以弓示人不知自反下以食戒人不能以是也補註相讓設此二端以見天下之事莫不皆然夫易者聖人長君子消小人之具也及其長也闢之於未然及其消也闔之於未然一消一長一闔一闢渾渾然無跡非天下之至神其孰能與於此補註若復日來復是闢之於未然臨言至干八月有凶是闔之於未然也

聖人
貴未
然之
防

大過本未弱也必有太德太位然後可救常分有可過者有不可過者有太德太位可過者也伊周其人也不可懼也有太德無太位不可過也孔孟其人也不可悶也其位不勝德邪大哉位乎待不用之宅也

補註大過初上爻皆陰故曰本未弱

復次剝明治生於亂乎姤次夫明亂生於治乎時哉時哉未有剝而不復未有夫而不姤者防乎其防那家其長子孫其昌是以聖人貴未然之防是謂易之大綱補註此言聖人序卦之意其防或作其始熊氏曰古今治亂只在君子小人剝是小人道消之

至誠
可通
神明

時復是君子陽長之時夫是五陽決去一陰君子
道盛之時姤是一陰生於下小人根萌之始是必
絕去其萌之惡以固其已
長之陽則亂可反而治矣

先天學心法也故圖皆自中起萬化萬事生乎心也

先天學主乎誠至誠可以通神明不誠則不可以得

道先天圖中環中也補註鮑氏發微曰以上下觀之乾

之震至乾左為天巽至坤右為地天包地外陰一
陽一氣萬變一理循環無端此所以名環中也

事必量力量力故能久補註事無窮力有限若左傳隨

動其過鮮矣故能久

所行之路不可不寬寬則少礙補註心寬則身寬身寬

而不寬矣故其詩曰面前路徑無令窄路徑窄時
無過客過客無時路徑荒人間大率多荆棘真有
道者之言也

知易者不必引用講解是為知易孟子之言未嘗及

易其間易道存焉但人見之者鮮耳人能用易是為

知易如孟子可謂善用易者也補註尹氏曰孟子踐履

易下遍然後
看孟子便見

學以人事為天今之經典古之人事也補註古之人事

可為後世常法
故謂之經典

春秋三傳之外陸淳啖助可以兼治補註左氏公羊穀

梁謂之三傳

陸淳啖助皆當時釋春秋者也程子曰春秋傳為
按經為斷又曰以傳考經之事迹以經別傳之真
偽梁氏寅曰自漢以來三傳優劣之論何紛紛而
莫之乎一乎要之根據國史考事精詳此左氏之折
長也然而傳而不知義奢而不求實則未免於誣
矣發明書法義理頗正此公穀之可取也然以日
月為義利一字為褒貶又且黜周而王魯則誣謬
亦甚矣至唐趙國啖助陸淳始辨三傳之非而專
求聖經之義雖未能盡善而其開示後人者其功已多

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

無為以道化民也恩信以德教民也公正以公勸民也智力以力率民也詳見內篇

季札之才近伯夷

季札之才近伯夷

覽集

季札按一統志季札吳泰伯十

次餘祭次餘昧次季札壽夢見札賢欲立之札
乃立諸樊復諉札謝曰曹人欲立子臧去之
以成曹君札雖不才願附於子臧之義諸樊卒
祭立欲傳以次必致國於季札卒不受封於
故邾邳陵季子伯夷按一統志伯夷孤竹君
之二子其父將死遺命立叔齊叔齊諉伯夷
曰父命也遂逃去叔齊亦不立而逃之國人
立其中子厥後夷聞西伯善養老者往歸焉
季札列傳曰吳季札者吳子壽夢之幼子也兄弟
四人季札賢父欲立之季札讓不可則立長子諸
樊諸樊既除喪復欲立季札又辭之諸樊十一
年卒有命立餘祭欲以次必致國於札子餘祭四
年卒夷昧立夷昧十七年有吳人將以先君之命
立季子季子逃去吳人乃立夷昧之子僚劉向說
苑曰夫不以國私身損千乘而不
恨棄尊位而無忿可以庶幾矣

註補

註補

叔向子產晏嬰之才相等埒

覽集叔向按左傳叔向姓羊古名野晉之公族

也廣識多聞能以禮信聞於諸侯在悼平昭三公之時嘗為國介聘於楚楚欲赦以所不知而不能鄭錡刑書責子產以開端治罪註補叔向晉太夫子不私其親孔子稱為古之遺直齊太夫此三子人之才不相上下也

管仲用智數晚識物理太抵才力過人也

註補管仲相桓公所

與謀者皆用智數霸者之事晚識物理若謀齊侯聽鄭華之奸謀辭周主用上卿之享禮則幾乎王佐之才矣

五霸者功之首罪之魁也春秋者孔子之刑書也功

過不相掩聖人先褒其功後貶其罪故罪人有功亦

必錄之不可不恕也

註補春秋有褒有貶是邵子之本意饒氏曰春秋雖因魯史而

修之然實却是作蓋賞罰天子之事時王不能正其賞罰故春秋為之褒善貶惡以誅亂賊是以匹夫而代天子行賞罰也此事前古所無孔子始創為之

始作兩觀始者貶之也誅其舊無也初獻六羽初者

褒之也以其舊僭八佾也

覽集始作兩觀按左傳魯哀初年始作兩觀注觀闕

也闕在門兩傍中央闕然為道也其上懸法象其狀巍然高大謂之象魏使觀之謂之觀然兩觀也象魏也闕也魯隱五年九月考仲子之宮將萬焉公問羽數於衆仲對曰天子用八諸侯用六大夫四士二夫舞所以節八音而行八風故自八以下公從之於是初獻六羽始用六佾也

註補定公二十年初獻六羽始用六佾也

不謂之伯而曰羽者伯于羽之總稱也在隱公五年

某人受春秋於尹師魯師魯受於穆伯長某人後復
攻伯長曰春秋無褒皆是貶也田述古曰孫復亦云
春秋有貶而無褒曰春秋禮法廢君臣亂其間有能
為小善者安得不進之也况五霸實有功於天下且
五霸固不及於王不猶愈於夷狄乎安得不與之也
治春秋者不辨名實不定五霸之功過則未可言治
春秋先定五霸之功過而治春秋則大意立若專事
求之則無緒矣

集覽

尹師魯按宋鑑尹洙字師魯河南人博學強記深於春秋為文謹嚴

舉進士累遷起居舍人唐末以來文章寢微洙與
穆伯長為古文以矯時所向自是文風少變孫復
按宋鑑復字明復平陽人舉進士不第退居泰山
著春秋尊王發微十一策范仲淹富弼薦選校書
郎國子監直講召為邇英說書遷殿中丞卒仁宗
命其門人祖無擇就其家得書十五萬言錄藏秘
閣補某人邵子自隱其名假託其人而言春秋無
是聖人據魯史以書其事使人及之也朱子曰春秋
爾其事則齊桓晉文有足稱者其義則誅亂臣賊子
若欲推求一字之間以為褒善貶惡專在於是切恐不是聖人之意

補註

與上物理之學或有不通不可以強通

之意

平王名雖王實不及下小國之諸侯齊晉雖侯而實

秦繆為伯最

僭王此春秋之名實也子貢欲去告朔之餼羊羊名也禮實也名存而實亡猶愈於名實俱亡苟存其名安知後世無王者作是以有所待也補註春秋之作所以存王侯之名以待後世王者之作以正其實也

秦繆公有功於周能遷善改過為霸者之最晉文侯世世勤王遷平王於洛次之齊桓公九合諸侯不以兵車又次之楚莊強大又次之宋襄公雖霸而力微會諸侯而為楚所執不足論也治春秋者不先定四國之功過則事無統理不得聖人之心矣春秋之間

有功者未見大於四國者有過者亦未見大於四國者也故四國功之首罪之魁也補註能遷善改過則幾於王道故幾於王

道而為霸者之魁上文歷序五霸之功而下止言四國黜宋襄公也宋襄公為楚所執見公羊傳信公二十一年

聖人天下至公

人言春秋非性命書非也至于書郊牛之口傷改卜牛又死猶二望此因魯事而敗之也聖人何容心哉無我故也豈非由性命而發言也又曰春秋皆因事而褒貶豈容人特立私意哉人但知春秋聖人之筆削為天下之至公不知聖人之所以為公也如因牛

生里之公卷之二

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

集覽

如牛之口傷改卜牛又死按春秋宣三年郊牛之口傷改卜牛

牛死乃不郊猶三望又僖三十一年猶三望注三望者祭泰山河海也猶者可已之辭既不郊亦無望可也新作雉門按左傳魯定三年新作雉門泚書曰作者譏僭王制而不能革也雉門象魏之門其外為庫門而臯門在庫門之外其內為應門而路門在應門之內是天子之五門也
補註春秋宣公三年春王正月郊牛之口傷改卜牛牛死乃不郊注乃不郊為牛之口傷改卜牛又死也然郊矣猶三望公羊曰祭泰山河海季氏不得旅泰山則河海非魯之封內其不得祭亦明矣定公五年冬十月新作雉門雉門象魏之門此皆因事變貶初非聖人有意於其間故曰春秋盡性之書也

春秋為君弱臣強而作故謂之名分之書

補註

春秋所以扶君抑臣而正名分之書也如書蔡人衛人陳人從王伐鄭書天王狩于河陽之類可見

聖人之難在不失仁義忠信而成事業何如則可在於絕四

補註

絕四則不失仁義忠信而事業可成矣

有馬者借人乘之舍已以從人也

補註

舍己之欲以從人之欲也

或問才難何謂也曰臨大事然後見才之難也曰何獨言才曰才者天之良質也學者所以成其才也曰古人有不由學問而能立功業者何必曰學曰周勃霍光能成大事唯其無學故未盡善也人而無學則

生里六卷之二

聖人動不踰矩

不能獨理不能燭理則固執而不通人有出人之才
必以剛克中剛則足以立事業處患難若用於他反
為邪惡故孔子以申棖為焉得剛既有慾心必無剛
也申棖按一統志棖魯人孔門弟子孔子嘗言吾
未見剛者或以棖對孔子謂棖也慾焉得剛後
世追封上蔡侯
君子喻於義賢人也小人喻於利而已義利兼忘者
唯聖人能之君子畏義而有所不為小人直不畏耳
聖人則動不踰矩何義之畏乎補註 言或曰君子畏義
以下又申又上文之意

韓愈過與顏子

顏子不貳過孔子曰有不善未嘗不知知之未嘗復
行是也是一而不再也韓愈以為將發於心而便能
絕去是過與顏子也過與是為私意焉能至於道哉
或曰與善不亦愈於與惡乎曰聖人則不如是私心
過與善惡同矣補註 蓋孔子之言本於至公
備愈之言出於有意也
為學養心患在不由直道去利欲由直道任至誠則
無所不通天地之道直而已當以直求之若用智數
由逕以求之是屈天理而徇人欲也不亦難乎補註 逕
徑同蓋由小逕不由直道
以求天也之道豈不難哉

生理大全卷之二

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

補

脩身事之
大者求之

者事之
細者也

魯之兩觀郊天太禘皆非禮也諸侯苟有四時之禘
 以為常祭可也至於五年大禘不可為也

補

張子曰
夏商天

仲弓可使南面可使從政也

補

從政謂
為大夫

誰能出不由戶戶道也未有不由道而能濟者也不
 由戶者開穴隙之類是也

補

齊謂成
其事

多聞擇其善者而從之雖多聞必擇善而從之多見
 而識之識別也雖多見必有以別之

補

別之別
善惡也

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

用也

補

此正釋易之意以造
化之功用言之也

洛下閎改頤頤曆為太初曆子雲準太初而作太玄
 凡八十一卦九分共二卦凡二十五隔四細分之則

四分半當一卦氣起於中心故首中卦

集覽

史記項曆按

高陽氏姬姓黃帝之孫昌意之子生十一年而佐少昊二十一年而登帝位都帝丘以水德王命五官南正重司天以屬神北正黎司地以屬民始作曆以孟春為元由是萬物有序民安其生焉註補項曆者顓帝本連山首艮之易而作也祖河圖數十衍為百百分四箇二十五以應天數四分度之一也秦用此曆建亥為正至漢武帝改為太初太初曆者武帝即位唐都洛下閎等所作也以建寅為正太玄曆者漢楊雄所作也與太初顓曆相應大初以七十為日法者九九也太玄以七十一為日法者八九也太初以三十一為日法者八四也太玄以三十六為日法者九四也以玄比初分於九而減一於秒於九而加二同得二千五百九十二秒始雖異而終則同朱子又曰太玄擬易司馬說玄亦曰易與太玄大抵道同而法異易畫有二曰陽曰陰玄畫有三曰一曰二曰三易有六位玄有四重易以八卦相重為六十四卦玄以一三二於方州部家為八十一首易每卦六爻合為三百八十四爻玄每首九贊合為七百二十九贊皆當蕃以月易有元亨利貞玄有罔直象背冥易太衍之數五十其用四十有九玄天地之策各十有八合為三十六策地則虛三用三十三策易撰之以四玄撰之以三易有七九八六謂之四象玄有二二三謂之三幕身有彖玄有首易有爻玄有贊易有象玄有測易有文言玄有文易有繫辭玄有臆瑩倪圖告易有說卦玄有數易有序卦玄有衝易有雜卦玄有錯殊途而同歸百慮而一致皆本於太極兩儀三才四時五行而歸於道德仁義禮也九分九日也經曰倪擬之九分平分范氏注鈞玄一首四日分則有餘二首九日則平分故曰九日平分也

參天兩地而倚數非天地之正數也倚者擬也擬天地正數而生也註補已見前章正數即真數也朱子曰天地之數都只始於三二謂如陽

數九只是三三而九之陰數六只是三二而六之
故孔子云參天兩地而倚數此數之本也康節却
云非天地之正數是他見
得不盡康節却以四為數

元亨利貞變易不常天道之變也吉凶悔吝變易不
定人道之應也

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

補張氏理學類編曰鬼神之說先儒
論之詳矣蓋天地之間陰陽之氣

派動充滿莫非鬼神即天地之大言之日月雷電
風雲雨露皆鬼神也春夏秋冬晦冥晝夜皆鬼神
也即人身之微言之動止語嘿寤寐嘔吸皆鬼神
也生長老死精氣魄魄皆鬼神也草木之榮枯華
實之開落皆鬼神也以至山川之融結潮汐之消
長皆鬼神也不此之論而指土木偶人為神鬼
魅魍魎以為鬼是皆愚民無智之
論曾何以此論正大之鬼神哉

易有象象立意皆所以明象統下三者有言象不擬
物而直言以明事有像象擬一物以明意有數象七

日八月三年十年之類是也
補有意必有言必有象
有象必有言必有數意藏於
言象數之中故意象得以統之
言象若乾言元亨
利貞是也像象若坤擬利牝馬之貞是也數象若
復七日來復臨至于
八月有凶之類是也

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

世天地始終之數及一元消長之數圖也

易有內象理致是也有外象指定一物而不變者是

也補註鮑氏發微曰理致者健說順動之類指定一物者地中生木火在天上之類內象內數自然而成雖有智巧不能變其象而逃其數若外象外數體若一定然又有飛伏卦有消長六位入物不能自定也

在人則乾道成男坤道成女在物則乾道成陽坤道成陰

補註發微曰天地之成交而生物人物觀其所交則氣之所至可以知其類之所從出矣天氣交乎地於人為男於物為牡地氣交乎天於人為女於物為牝男女牡牝又自交而生物生牡牝之類不窮

神無方而易無體滯於一方則不能變化非神也有

定體則不能變通非易也易雖有體體者象也假象

以見體而本無體也補註釋易大傳之意

一陰一陽之謂道道無聲無形不可得而見者也故

假道路之道而為名人之有行必由乎道一陰一陽

天地之道也物由是而生由是而成者也補註釋易大傳之意

一陽物由是而生一陰物由是而成也

事無大小皆有道在其間能安分則謂之道不能安

分謂之非道顯諸仁者天地生萬物之功則人可得

天地生萬物之功

而見也所以造萬物則人不可得而見是藏諸用也

補 安分謂人日用常行之事小者也顯諸仁以下謂天地之功用事之大者也

正音律數行至七而止者以夏至之日出於寅而入於戌亥子丑三時則日入于地而日無所見此三

數不行者所以比於三時也故生物之數亦然非數

之不行也有數而不見也

補 正音律數如黃鍾為宮則太簇為商姑洗為角

蕤賓為徵林鍾為徵南呂為羽應鍾為變宮故經世圖曰四位月四位星四位辰四位皆七聲是

也蓋天地之數始於一終於十夏至之日出寅入戌凡六十刻兼餘分之一度幾乎十之七也程子

有言堯夫嘗窮味有一萬八千六百色有二萬八千六百獨聲之數只得子半蓋聲陽也只於日出

地上數得到日入地下遂數不行也

月體本黑受日之光而白

補 沈括曰月本無光猶一銀丸日耀之乃光之初

生日在其旁故光側而所見絳如鈎日漸遠則照而光稍滿大抵如彈丸以粉塗其半側視之則粉

水在人之身為血土在人之身為肉

補 水猶人身之血土猶人身之

之肉水滋則土潤血養則肉肥

經綸天地之謂才遠舉必至之謂志并包含容之謂量

補 經綸天地聖人運用之才也非志剛無以能至非量弘無以能容

六虛者六位也虛以待變動之事也

補 位亦有爻且虛見易大傳

有形則有體有性則有精補註泛指天地萬物而言

天主用地主體聖人主用百姓主體故日用而不知

補註地之萬物皆天之所生是謂天主用地主體百姓雖有父子君臣夫婦長幼朋友唯聖人則知所以親所以義所以別所以序所以信是謂聖人主用百姓主體

所以親所以義所以別所以序所以信是謂聖人主用百姓主體

膽與腎同陰心與脾同陽心主目脾主鼻補註月為膽辰為腎

故同陰日為心星為脾故同陽

陽中陽日也陽中陰月也陰中陽星也陰中陰辰也

柔中柔水也柔中剛火也剛中柔土也剛中剛石也

補註陰陽以氣言剛柔以質言

法始乎伏羲成乎堯葦於三王極於五霸絕於秦萬

世治亂之迹無以逃此矣補註因楊子法言法始乎伏羲成乎堯而又及於三

王五霸秦也司馬註曰伏羲始畫八卦造書契至於唐堯而煥乎其有文章

日為心月為膽星為脾辰為腎藏也石為肺土為肝

火為胃水為膀胱府也

易之生數一十二萬九千六百總為四千三百二十

世此消長之大數演三十年之辰數即其數也歲三

百六十日得四千三百二十辰以三十乘之得其數

矣凡甲子甲午為世首此為經世之數始于日甲月

矣凡甲子甲午為世首此為經世之數始于日甲月

子星甲辰子又云此經世日甲之數月子星甲辰子

從之也

補註

歲三百六十日以十上二乘日也又以三十

也自甲子至癸巳甲午至癸亥皆三十也故以二十
甲為世首按世紀自洪荒混沌之時有日盤古氏
即前一元之未會也繼天而開於子之半則有天
皇氏兄弟十一人即十一支也各一萬八千歲當
作一千八百歲即經世月子會也地闢於丑之半
則有地皇氏兄弟十一人去子一位而言也亦各
一萬八千歲即經世月丑會也人生於寅之半則
有人皇氏猶一年之雨水而萬物始生也兄弟九
人分掌九州自寅之半至亥之半凡九會九人分
九會長治九州也唐虞之際正當巳會之終猶一
年之若種而時正清和也至禹八年甲子又自午
之半交午會夏商周秦兩漢三國兩晉南北朝隋
唐五代宋元至我朝洪武十七年甲子為第十
一運至弘治十七年甲子為第五世猶夏至後十

一日辰時也直至戌之半人始不生猶一年之霜
降而萬物不生也至亥之半人皇九人分長始一
而天翻地覆為混沌至子之半天又開丑之半天
又闢矣一元十二會十一萬九千六百年一會三
十運一萬八百年一運十二世三百六十年一世
三十年又按先天圖六十四卦除乾坤坎離四卦
之不用餘六十一卦三百六十二爻布諸一運三百六
十年之中凡六年有餘而當一卦一十年有餘而當
一爻三十年半而當五卦其半所以為闢餘三百
六十五年有奇而當六十一卦其五年有奇所以為
闢差此乾之所以全用離坎之所以半用也於此
可以推歷代之治亂矣已前見天地之氣章及上
篇體有三章
八十四章

鼻之氣目見之口之言耳聞之以類應也

補註

心主目

同乎陽腎主目
膽主耳同乎陰

倚蓋之說崑崙四垂而為海推之理則不然夫地直方而靜豈得如圓動之天乎

補註按天文志云言天體者三家一曰周髀二

曰宣夜三曰渾天宣夜絕無師說不知其狀如何周髀之說以為天似覆盆蓋以斗極為中中高而四邊下日月傍行遠之日近而見之為晝日遠而不見為夜倚蓋之說即周髀之術也金氏履祥曰夫天地常形固相為勾連貫通然其條理亦各有脉絡若以脉絡之可見者言之崑崙四垂而為海天下諸山皆起於崑崙而崑崙無定名地之最高山之所聚江河諸源之所出即崑崙而崑崙之山縣亘絆繆勾連盤錯其南為崑崙而崑崙大其東北為積石諸峯其東為西傾朱圉鳥鼠諸峯其西北諸山尤為縣亘紛錯河之所以北弱水之所以西黑水之所以南皆是也或問地震之說廬陵李氏曰周語伯陽父曰夫天地之氣不失其序若過其序民之亂也陽伏而不能出陰遁而不能蒸

於是有地震孔鼉曰陽伏于陰下集倚蓋之說見迫于陰故不能升以至於地動天文志天圓如倚蓋崑崙四垂崑崙山各按爾雅丘三成曰崑崙崑崙山在西北去嵩山五萬里其山高萬一千里河水出其東北陔一云山有三角北名閼風巔西名玄圃臺東名崑崙宮有五城十一樓又按淮南子崑崙一曰玄圃一曰積石瑤房一曰閼風臺一曰天柱又按一統志崑崙山在陝西肅州肅城西南二百五十一里南與甘州山連其巔峻極經夏積雪不消世呼雪山後涼張駿時酒泉太守馬岷言周穆王見王母於此

海潮者地之喘息也所以應月者從其類也

補註下曰

自子後陽升之時陽交於陰而潮生午後陰升之時陰交於陽而汐至有入之喘息之象也一月之內自二日明生之時則陽長猶一日之子後也故潮勢六十一日鬼生之時則陰長猶一日之午後

重淵
之下
有動
物

心性即人之生氣皆以氣言非以理言也淮南子曰草木洪者為本而殺者為末禽獸之性大者為首小者為尾故食其口而百節肥灌其本而枝葉茂天地之性者也

神者易之主也所以無方易者神之用也所以無體

補神者理也易者陰陽也亦釋易大傳之意

循理則為常理之外則為異矣

補此專以人日用常行之事言之

風類水類小大相反

補在風者飛小而走大在水者飛大而走小相反者也

震為龍一陽動於二陰之下震也重淵之下有動物

者豈非龍乎

補此釋易說卦之意重淵謂二陰動物謂一陽也

一十百千萬億為奇天之數二十百二十千二百萬

二千億二萬為偶地之數也

補二十下瀆有二字

天之陽在東南日月居之地之陰在西北火石處之

補按古本經世書陰作陽

火以性為主體次之水以體為主性次之

補火外陽內陰有

補氣而無質者也故以性為主性次之水外陰內陽有質而無氣者也故以體為主性次之

陽性而陰情性神而情鬼

補得天之陽為性性公而明故神得地之陰為情

補情偏而暗故鬼

起震終艮一節明文王八卦也天地定位一節明伏

義八卦也八卦相錯者明交錯而成六十四也

補此釋

易說卦之意也。許見啓蒙。鮑氏發微曰。伏羲之卦。先天也。天之氣也。文王之卦。後天也。地之方也。先天。八卦。應天。四時。後天。八卦。應地。八方。無往而非用者。

數往者順。若順天而行。是左旋也。皆已生之卦也。故云。數往也。知來者逆。若逆天而行。是右行也。皆未生之卦也。故云。知來也。夫易之數。由逆而成矣。此一節

直解圖意。若逆知四時之謂也。補解見啓蒙

堯典。暮三百六旬有六日。夫日之餘盈也。六則月之

餘縮也。亦六。若去日月之餘。十一則有三百五十四

乃日行之數。以十二除之。則得二十九日。補日行當作月行

以十二除之。每月得二十九日也。愚謂此。康節亦舉其大數耳。若論其細數。則日之餘盈也。五日。九百四十分。日之二百三十五。強月之餘縮也。亦五日。九百四十分。日之五百九十二。百合日月之餘。而置閏於其間。三歲一閏。則三十二日。九百四十分。日之六百單一。五歲一閏。則五十四日。九百四十分。日之三百七十五。十有九歲。七閏。則氣朔分齊。是為一章也。金氏曰。章法。雖云氣朔齊。然強弱之積。猶有分秒之餘。至二十七章。為會。三會為統。三統為元。積四千六百一十七年。則日月皆無餘分。却得十一月甲子朔夜半。冬至。則又為曆元矣。鮑氏發微曰。康節。截閏。顯閏之說。其詳未易言也。姑以日前言。一年三百六十日。而餘分六日。截於六甲之中。是六甲兩月之中。截子一日。六六三。百六十。中截子六日。顯閏者。自開物至閉物。十分用七。去交數者。五三。百六十。本用二百四十一。得二百五十二。日以閏數十二。顯乎二百四十七之外。

五十分之則為十若三天兩之則為六兩地又兩之則為四此天地分九極之數也天之變六六其六得三十六為乾一爻之數也積六爻之策共得二百一十有六為乾之策六其四得二十四為坤一爻之策積六爻之數共得一百四十有六為坤之策積二篇之策乃萬有一千五百二十也

補註 合三與兩則為五合六與四則為十此河圖洛書之中數皆五行之而各其數以至於十也六其四上當有地之變有四下一句

素問肺主皮毛心脉脾肉肝筋腎骨上而下外而內也心血腎骨交法也交即用也

補註 人之五臟肺最在上故主皮毛皮毛

最在外也心在上之下故主血脉血脉在內之內也脾在上下之間故主肉肉在內外之間也肝在下之上故主筋筋在內之外也腎最在下故主骨骨最在內也膀胱生血與腎同在下而心反主之肺生骨與心同在上而腎反主之故曰交法也

易始于三皇書始于二帝詩始于三主春秋始于五

霸補註 三皇謂羲軒二帝謂堯舜三主謂文武五霸謂桓文詳見內篇之六

乾為天之類本象也為金之類列象也補註 釋易說卦之意蓋乾

為天為圓之類伏羲先天本卦之象也為金寒之類文王後天列卦之象也按史氏管窺曰先天卦位天居上地居下艮為山居西北兌為澤居東南離為日居東坎為月居西震為雷居東北巽為風居西南後天卦位震巽屬木木生火故離次之離火生土故坤次之坤土生金故兌乾次之金生水

故坎次之 水非土不
能生木 故艮次之

易之首于乾坤中于坎離終于水火之交不交皆至

理也註補既濟其交者未濟其

天地並行則藏府配四藏天四府地也註補已見前章

自乾坤至坎離以天道也自咸恒至既濟未濟以不

事也註補以易之上下

太極一也不動生二二則神也註補太極一理也不動

以神也

火生濕水生燥註補即火陽根陰水

神生數數生象象生器註補陰陽神也奇偶數也健順

地雷風水火
山澤器也

太極不動性也發則神神則數數則象象則器器之

變復歸於神也註補與上同意

復至乾九百有二十陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡

百有二十陰復至乾凡八十陰註補二十當作二十

乾奇也陽也健也故天下之健莫如天坤偶也陰也

順也故天下之順莫如地所以順天也震起也一陽

起也起動也故天下之動莫如雷坎陷也一陽陷於

性理大全卷之二

二陰陷下也故天下之下莫如水艮止也一陽於是而止也故天下之止莫如山巽入也一陰入一陽之下故天下之入莫如風離麗也一陰離於二陽其卦錯然成文而華麗也天下之麗莫如火故又為附麗之麗兌說也一陰出於外而說於物故天下之說莫如澤

註補 此因易說卦之意而詳言之

火內暗而外明故離陽在外火之用用外也水外暗而內明故坎陽在內水之用用內也

註補 離二陽在外一陰在內故

火之用用外者內暗外明可以照物而不可以鑒物也坎下陽在內一陰在外故水之用用內者外

暗內明可以鑒物而不可以照物也

人謀人也鬼謀天也天人同謀而皆可則事成而吉

註補 此釋書洪範稽疑之意

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

武是篡也 **註補** 劉氏怨曰易稱湯武革命應乎天而順乎人孔子曰伯夷叔齊求仁而得仁又

誰怨二者意殊志戾蓋言湯武所以懼後世之為人君者稱夷齊所以戒後世之為人臣者道傳而

孔子尊夷齊湯武

世無弊焉

諸卦不交於乾坤者則生於否泰否泰乾坤之交也

乾坤起自奇偶奇偶生自太極補註諸卦不交於乾坤則生於否泰否泰

即乾坤之交也蓋乾坤者衆卦之父母若震坎艮巽離兌是以交交而成否泰是以卦交而成也

自泰至否其間則有蠱矣自否至泰其間則有隨矣

補註此據先夫圖言之蓋自泰至否其間則有蠱蠱

壞也先壞亂成法而漸至於否也自否至泰其間則有隨隨從也能合精從新而漸至於泰也鮑氏發微曰泰與否相對蠱與隨相對故曰自泰至否其間有蠱蠱之者誰陰方用事陽良以止陽邪巽入否斯至矣自否至泰其間有隨隨之者誰陽震順動兌陰隨之民說無妄泰無不宜此否泰蠱隨殆亦天門地戶人略鬼方出入之交與

天使我有是之謂命命之在我之謂性性之在物之

謂理補註見內篇之三

變從時而便天下之事不失禮之大經變從時而順

天下之理不失義之大權者君子之道也補註變從時變以隨時也

朔易以陽氣自北方而生至北方而盡謂變易循環

也補註釋書傳堯典朔一易二字之義也

春陽得權故多旱秋陰得權故多雨補註亦有春多雨而秋多旱者

未必盡如其常學者不以辭害意可也

元有二有生天地之始太極也有萬物之中各有始

者生之本也補註元始也有生天地之始皆統一太極也有萬物之中各有始者一物一

也 本極

五星之說自其公石公始也

鮑氏發微曰五星之說古不有聞虞書但

曰撫于五辰而已至其石則盡露矣石申魏人著星經其德亦同時星有三色所以別三家之異出於石者赤出於其者黑出於巫咸者黃紫言中外諸生亦出三家總數三百八十三名積數七百八十三星其施于渾象者惟天極北斗二十个舍為占候之要其餘載者所以備上象之全錄而已按周禮春官保章氏以星土辨九州之地所封域皆有分星以觀妖祥劉氏曰星土辨九州角亢氏兗州也房心豫州也尾箕幽州也斗牛揚州也奎婁胃徐州也昂畢冀州也龍參益州也井鬼雍州也柳星張三河也翼軫荊州也華星客星犯於其宿為災五星躔在其宿而宿失度亦如之故觀其然祥而知其事矣

天地之心者生萬物之本也天地之情者情狀也與

鬼神之情狀同

張子曰復見天地之心咸恒遯壯見天地之情心隱於微情發乎顯

天有五辰日月星辰與天而為五地有五行金木水

火與土而為五

日猶在地之火星猶在地之金星猶在地之土也

鮑氏發微曰辰者天之躔辰之於天猶土之於地天主月有辰焉辰不可以盡天非若土即可以盡地辰之外別名天土即所以為地也漢志日月生於日之所以照眾星被耀因水轉光三辰同形陰陽相配其躔則辰也

有溫泉而無寒火陰能從陽而陽不能從陰也

陰能

實故能從陽寒虛故不能從陰詳見魚樵問對

有雷則有電有電則有風

張氏衍義曰雷者震之氣也電者離之氣也風

者巽之氣也陽為重陰所制怒氣發而為雷怒而反激而為電陰已不能制矣散而為風則反制陰也故風與電皆為陽之極

木之堅非雷不能震草之柔非露不能潤

木者地

者天之陽草者地之柔露者天之陰各以類相從也

人智強則物智弱

強弱猶言明暗也

陽數於三百六十上盈陰數於三百六十上縮

盈縮

皆五日有奇見前章

人為萬物之靈寄類於走走陰也故百有二十

生人

百有二十歲陰數也

雨生於水露生於土雷生於石電生於火電與風同

為陽之極故有電必有風

張氏衍義曰雷者木之氣蒸則為雲疑則為雪

露者土之氣升則為霧結則為霜雷出於石電生於火有雷則有電火出於石也史氏管窺曰易於坎象為水為雨而又為雲然則在天為雲自雲而降則為雨雨至於地則為水其實一物而已但至微至輕故隨風飄揚不下墜耳其點之大小疎密必如此齊均者亦以自雲而降濃則俱濃薄世俗謂龍能行雨者何也龍本陰物在陽明之地為陽所蒸則陰蒸之氣出於其身即成雲矣則雨因以降又何怪乎又曰史載風赤如血則風為陽氣可知

莊子與惠子遊於濠梁之上莊子曰儵魚出遊從容

莊子與惠子遊於濠梁之上莊子曰儵魚出遊從容

莊子
香通
物

性理大全卷十二

皇朝經世

四十一

是魚樂也此盡已之性能盡物之性也非魚則然天
下之物皆然若莊子者可謂善通物矣補註見莊子秋
水篇善通

物謂善通莊子與惠子遊於濠梁之上按莊子
物理也覽集外篇陸德明注惠子姓惠名施為梁

王之相嘗受學於莊子也濠水名石絕水曰梁又
按一統志濠水有二源東源出鍾乳山西源出莫
邪山二水至禹高橋合流至鳳陽府濳城西南有
石絕水謂之濠梁又號石梁河莊子嘗觀魚於此

莊子著盜跖篇所以明至惡雖至聖亦莫能化蓋上

智與下愚不移故也補註以論語釋之
莊子之意

魯國之儒一人者謂孔子也補註孔子大聖豈特為魯
國一儒而已哉實萬

世之木
聖也

魯國
之儒
一人

老子知易之體者也補註朱子曰康節嘗言老子得易
之體孟子得易之用非也老

子自有老子之兼用孟子自有孟子之兼用將必
取之必姑與之此老子之兼用也存心養性去擴
其四端此孟
子之兼用也

天下之事始過於重猶卒於輕始過於厚猶卒於薄

况始以輕始以薄者乎故鮮失之重多失之輕鮮生

之厚多失之薄是以君子不患過乎重常患過乎輕

不患過乎厚常患過乎薄也補註始重卒輕始厚卒薄
人情物態其勢如此

莊子齊物未免乎較量較量則爭爭則不平不平則

不和無思無為者神妙致一之地也所謂一以貫之

性理大全卷十二

聖人以此洗心退藏於密

補此釋易繫辭之意言易無思無為乃天下有思

有為之所自出故以其為神妙致一之地也蓋寂然不動故能感而遂通天下之故所謂一以貫之是也聖人以此洗心退藏於密人莫能窺即易無思無為神妙致一者也或曰此因上章莊子齊物言之非是

當仁不讓於師者進人之道也

補釋論語之意

秦穆公伐鄭敗而有悔過自誓之言此非止霸者之

事幾於王道能悔則無過矣此聖人之所以錄於書

末也

補見書秦誓

劉絢問無為對曰時然後言人不厭其言樂然後笑

秦穆公幾於王道

人不厭其笑義然後取人不厭其取此所謂無為也

補無為無所為而為之也非集覽劉絢按宋鑑絢常遺葉萬務默然泅然之謂

於春秋元祐初韓維薦為京兆府教授王巖叟三薦為太學博士皆不就程顥每為人言他人之學敏則有矣未易保也若絢吾無及焉

瞽瞍殺人舜視棄天下猶棄敝屣也竊負而逃遵海

濱而處終身訢然樂而忘天下聖人雖天下之大不

能易天性之愛

補此釋孟子子之意

文中子曰易樂者必多哀輕施者必好奪或曰天下

皆爭利棄義吾獨若之何子曰舍其所爭取其所棄

聖人不易天性之愛

文中子禮

義之言

不亦君子乎若此之類禮義之言也心迹之判久矣

補註

易樂多哀輕施好奪見王道篇捨其所爭取其所棄

見周公篇心迹之判見周易

莊子氣豪若呂梁之事言之至者也盜跖言事之無

可奈何者雖聖人亦莫如之何漁父言事之不可強

者雖聖人亦不可強此言有為無為之理順理則無

為強則有為也

補註

與上劉絢問無為之意同

金須百鍊然後精人亦如此

補註

按古本經世書須作雖

佛氏棄君臣父子夫婦之道豈自然之理哉

補註

胡致堂曰

佛者之言其道曰直指人心見性成佛今夫人之所以異乎禽獸者為有夫婦父子君臣也敢問茲三者性耶非性耶若以為非性則佛固人爾不能舍是三者而有已也以為性耶則何乃立教使天下之人去此三者以為心也且自後其廣大慈悲無與對者故毒如蛇虎微如蚊蚋皆所憐憫割肉損身以啖之無所顧惜誠亦廣矣大矣慈悲矣而獨於夫婦父子君臣則必斷棄除舍不得與蛇虎蚊蚋為比則慈悲廣大安在哉

志於道者統而言之志者潛心之謂也德者得於已

有形故可據德主於仁故曰依

補註

釋論語之意

莊子曰庖人雖不治庖尸祝不越樽俎而代之此君

子思不出其位素位而行之意也

補註

尸祝之職在樽俎而已此以論

語中庸釋莊子之意淮南子曰今夫祭者屠割烹
殺剥狗燒豕調平五味者庖也陳簋簠列樽俎設
饗豆者祝也齊明盛服淵默而不言神之所依者
尸也宰祝雖不能尸不越樽俎而代之與莊子大
同小異

晉狐射姑殺陽處父春秋書晉殺其大夫陽處父上

漏言也君不密則失臣故書國殺補射音亦又音夜

處父在魯文公六年按公羊穀梁二傳晉襄公將
與狄戰使狐射姑為將軍趙盾佐之大夫陽處父
諫曰射姑民衆不說不可使將於是廢將陽處父
出射姑入君謂射姑曰陽處父言曰射姑民衆不
說不可使將射姑怒出刺陽處父於朝而走卻子
引易以見晉君漏言是君不密則失臣故以國殺
書之也

人得中和之氣則剛柔均陽多則偏剛陰多則偏柔

補剛柔即陰陽氣之性也蓋人得天地氣之全陰
陽不偏但有清濁美惡之不同物得天地氣之
偏或偏於陰或偏於陽亦有清濁美惡之不同然
氣之偏全不可變者也清濁美惡其可變者也或
謂人亦有得氣之偏者故卻子言陽多則偏剛陰
多則偏柔不知剛柔人性中皆有之但得其正者
便是氣之清失其正者便是氣之濁

人之為道當至於鬼神不能窺處是為至矣補心所

之妙鬼神所不能窺也

作易者其知盜乎聖人知天下萬物之理而一以貫

補知所以致寇之至也易太傳
孔子之言釋解六爻之義

太羹可和玄酒可漓則是造化亦可和可漓也補太羹

肉汁不致五味曰太羹太古之羹食味之本也玄酒即明水也按周禮司烜以鑒取明水於月古者

無酒以水行禮因謂水為玄酒漓與醕同以水齊糲曰醕醕薄酒也見楚辭覽集太美可

記論太美不和有遺味者矣注肉汁不致五味曰太羹大音太古之味也和調也玄酒可漓記禮

運倫玄酒以祭注玄酒井中之水也蓋太古未有酒而始之祭但酌水用之尚質也至晚世雖有酒

尤用水代之示不志古也謂其薄也

有一日之物有一月之物有一時之物有一歲之物

有十歲之物至於百千萬皆有之天地亦物也亦有

數焉補雀三年之物馬三十年之物凡飛走之物皆可以數推人百有二十年之物補凡有形者

則有數無形者則無數天地雖大是亦形器也豈不可數推之哉與天地亦有終始章句意列子曰荆之南有冥靈者以五百歲為春五百歲為秋上古有大椿者以八千歲為春八千歲為秋朽壤之上有菌芝者生於朝死於晦春夏之月有蒙蚺者因雨而生見陽而死可見物之數有父有速也

太極道之極也太玄道之玄也太素色之本也太一

數之始也太初事之初也其成功則一也補太玄揚子有經

太素前漢藝文志黃帝有太素二十篇太一曰家有太乙統紀之書太初洛下閎有太初曆皆本易太極而言也石梁王氏曰禮家見易有太極字翻出一個太乙而太玄太初太素皆此意

易地而處則無我也補易地而處謂能設身處

陰者陽之影鬼者人之影也補詳見漁樵問對

氣以六變體以四分

補註

即上篇所謂體四分而變六蕪神與氣者也

以尊降卑曰臨以下觀上曰觀

補註

降平声觀去声降伏也觀示也

毋意毋必毋固毋我合而言之則一分而言之則二

合而言之則二分而言之則四分始於有意成於有我

有意然後有必必生於意有固然後有我我生於固

意有心必先期固不化我有已也

補註

始於有意成於有我合而言之

則一也也有意然後有必必生於意有固然後有我我生於固固不化我

記問之學未足以為事業

補註

此與學記記問之學不同

智哉留侯善藏其用

補註

或問留侯善藏其用如何朱

韓而不在于漢及蕭滅無所歸乃始歸漢則其事可見矣

思慮一萌鬼神得而知之矣故君子不可不慎獨

補註

已見前章慎獨即思慮將萌之時也

時然後言言不在我也

補註

已見上篇

學在不止故王通云沒身而已

補註

范氏曰君子之於學惟日孜孜斃而

後已此之謂也

誠者主性之具無端無方者也

補註

誠五常之本百行之源故為主性之

具無端無方者也

留侯善藏其用

生里六公卷二二

新刻性理大全第十二卷終

新刻性理大全第十三卷

皇極經世書七

溫陵

九我

李太史

校正

外書

漁樵問對

嵩山晁氏曰邵雍堯夫設為問答以論陰陽化育之端性命道德之奧云

漁者垂釣于伊水之上樵者過之弛擔息肩坐于磐石之上而問于漁者曰魚可釣取乎曰然曰鈎非餌可乎曰否曰非鈎也餌也魚利食而見害人利魚而蒙利其利同也其害異也敢問何故漁者曰子樵者也與吾異治安得復吾事乎然亦可以為子試言之

彼之利猶此之利也彼之害亦猶此之害也子知其
小未知其大魚之利食吾亦利乎食也魚之害食吾
亦害乎食也子知魚終日得食爲利又安知魚終日
不得食不爲害如是則食之害也重而釣之害也輕
子知吾終日得魚爲利又安知吾終日不得魚不爲
害也如是則吾之害也重魚之害也輕以魚之一身
當人之一食則魚之害多矣以人之一身當魚之一
食則人之害亦多矣又安知釣乎大江大海則無易
地之患焉魚利乎水人利乎陸水與陸異其利一也

魚害乎餌人害乎財餌與財異其害一也又何必分
乎彼此哉子之言體也獨不知用爾樵者又問曰魚
可生食乎曰烹之可也曰必吾薪濟子之魚乎曰然
曰吾知有用乎子矣曰然則子知子之薪能濟吾之
魚不知子之薪所以能濟吾之魚也薪之能濟魚久
矣不待子而後知苟世未知火之能用薪則子之薪
雖積丘山獨且奈何哉樵者曰願聞其方曰火生于
動水生于靜動靜之相生水火之相息水火用草木
體也用生于利體生于害利害見乎情體用隱乎性

温泉
寒火

一性一情聖人成能子之薪猶吾之魚微火則皆為腐臭朽壞而無所用矣又安能養人七尺之軀哉熊者曰火之功大於薪固已知之矣敢問善灼物何必待薪而後傳漁者曰薪火之體也火薪之用也火無體待薪然後為體薪無用待火然後為用是故凡有體之物皆可焚之矣曰水有體乎曰然曰火能焚水乎曰火之性能迎而不能隨故滅水之體能隨而不能迎故熱是故有温泉而無寒火相息之謂也曰火之道生於用亦有體乎曰火以用為本以體為末故

動水以體為本以用為末故靜是火亦有體水亦有用也故能相濟又能相息非獨水火則然天下之事皆然在乎用之何如爾樵者曰用可得聞乎曰可以意得者物之性也可以言傳者物之情也可以象求者物之形也可以數取者物之體也用也者妙萬物為言者也可以意得而不可以言傳曰不可以言傳則子惡得而知之乎曰吾所以得而知之者固不能言傳非獨吾不能傳之以言聖人亦不能傳之以言也曰聖人既不能傳之以言則六經非言也邪曰時

生理大全卷十三

皇朝正統

三

然後言何言之有樵者贊曰天地之道備於人萬物之道備於身衆妙之道備於神天下之能事畢矣又何思何慮吾而今而後知事心踐形之爲大不及子之門幾至於殆矣乃折薪烹魚而食之飫而論易

伊水按一統志伊水源出河南府盧氏縣閎嶺水流經嵩縣洛陽偃師縣界入於洛水有金左傳辛有適伊見被髮而祭于野曰不及百年此其戎乎後秦晉近陸渾之戎於此也溫泉按一統志西安府臨潼縣西南二十里驪山麓有溫泉沸盛可浴秦始皇於此砌石起宇漢武帝加脩飾唐時建溫泉宮于此

之多未始有雜吾知遊乎天地之間萬物皆可以無心而致之矣非子則吾孰與歸焉樵者曰敢問無心致天地萬物之方漁者曰無心者無意之謂也無意之意不我物也不我物然後能物物曰何謂我何謂物曰以我徇物則我亦物也以物徇我則物亦我也我物皆致意由是明天地亦萬物也何天地之有焉萬物亦天地也何萬物之有焉萬物亦我也何萬物之有焉我亦萬物也何我之有焉何物不我何我不物如是則可以宰天地可以司鬼神而况於人乎况

於物乎

樵者問漁者曰天何依曰依乎地地何附曰附乎天
曰然則天地何依何附曰自相依附天依形地附氣
其形也有涯其氣也無涯有無之相生形氣之相息
終則有始終始之間天地之所存乎天以用為本以
體為末地以體為本以用為末利用出入之謂神名
體有無之謂聖唯神與聖能參乎天地者也小人則
日用而不知故有害生實喪之患也夫名也者實之
客也利也者害之主也名生於不足利喪於有餘害

生於有餘實喪於不足此理之常也養身者必以利
貪夫則以身徇利故有害生焉立身必以名衆人則
以身徇名故有實喪焉竊人之財謂之盜其始取之
也唯恐其不多也及其敗露也唯恐其多矣夫賄之
與賊一物也而兩名者利與害故也竊人之美謂之
徼其始取之唯恐其不多也及其敗露也唯恐其多
矣夫譽與毀一事也而兩名者名與實故也凡言朝
者萃名之所也市者聚利之地也能不以爭處乎其
間雖一日九遷一貨十倍何害生實喪之有耶是知

生理大全卷之三

三級五世

五

尚行
必入
于義

爭也者取利之端也讓也者趨名之本也利至則害
生名興則實喪利至名興而無害生實喪之患唯有
德者能之天依地地附天豈相遠哉
漁者謂樵者曰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
行焉三王尚行者也五霸尚言者也尚行者必入於
義尚言者必入於利也義利之相去一何如是之遠

耶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與之
語心哉

漁者謂樵者曰子知觀天地萬物之道乎樵者曰未
也願聞其方漁者曰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之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是知我亦人也人亦我也我與入皆物也此所以能用天下之目為己之目其目無所不觀矣用天下之耳為己之耳其耳無所不聽矣用天下之口為己之口其口無所不言矣用天下之心為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

之也非觀之以目而觀之以心也非觀之以心而觀之以理也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之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是知我亦人也人亦我也我與入皆物也此所以能用天下之目為己之目其目無所不觀矣用天下之耳為己之耳其耳無所不聽矣用天下之口為己之口其口無所不言矣用天下之心為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

六物
具而
得魚

之謀其于樂也不亦大乎夫其見至廣其聞至遠其
論至高其樂至大能為至廣至遠至高至大之事而
中無一為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
樵者問漁者曰子以何道而得魚曰吾以六物具而
得魚曰六物具也豈由天乎曰具六物而得魚者人
也具六物而所以得魚者非人也樵者未達請問其

方漁者曰六物者竿也綸也浮也沉也鈎也餌也一
不具則魚不可得然而六物具而不得魚者非人也
六物具而不得魚者有焉未有六物不具而得魚者
也是知具六物者人也得魚與不得魚者天也六物
不具而不得魚者非天也人也

樵者曰人有禱鬼神而求福者福可禱而求耶求之
而可得耶敢問其所以曰語善惡者人也禍福者天
也天道福善而禍淫鬼神其能違天乎自作之各固
難逃已天降之災禳之奚益脩德積善君子常分安

生理大全卷之三
皇極經世

有餘事於其間哉樵者曰有爲善而遇禍有爲惡而獲福者何也漁者曰有幸與不幸也幸不幸命也當不當分也一命一分人其逃乎曰何謂分何謂命曰小人之遇福非分也有命也當禍分也非命也君子之遇禍非分也有命也當福分也非命也

漁者謂樵者曰人之所謂親莫如父子也人之所謂疎莫如路人也利害在心則父子過路人遠矣父子之道天性也利害猶或奪之况非天性者乎夫利害之移人如是之深也可不慎乎路人之相逢則過之

固無相害之心焉無利害在前故也有利害在前則路人與父子又奚擇焉路人之能相交以義又何况父子之親乎夫義者讓之本也利者爭之端也讓則有仁爭則有害仁與害何相去之遠也堯舜亦人也桀紂亦人也人與人同而仁與害異爾仁因義而起害因利而生利不以義則臣弑其君者有焉子弑其父者有焉豈若路人之相逢一日而交袂于中遠者哉

覽集

中遠毛詩兔置篇施于中遠注云遠九遠之道也

樵者謂漁者曰吾嘗負薪矣舉百斤而無傷吾之身

性理大全卷之三

加十片則遂傷吾之身敢問何故漁者曰樵則吾不知之矣以吾之事觀之則易地皆然吾嘗釣而得大魚與吾交戰欲棄之則不能捨欲取之則未能勝終日而後獲幾有沒溺之患矣非直有身傷之患耶魚與薪則異也其貪而為傷則一也百片力分之内者也十片力分之外者也力分之外雖一毫猶且為害而况十片乎吾之貪魚亦何以異于之貪薪乎樵者歎曰吾而今而後知量力而動者智矣哉

漁者謂漁者曰子可謂知易之道矣吾敢問易有太

兩儀
天地
返祖

極大極何物也曰無為之本也大極生兩儀兩儀天地之謂乎曰兩儀天地之祖也非止為天地而已也大極分而為二先得一為二後得一為二一二謂兩儀曰兩儀生四象四象何物也曰大象謂陰陽剛柔有陰陽然後可以生天有剛柔然後可以生地立功之本於斯為極曰四象生八卦八卦何謂也曰謂乾坤離坎兌艮震巽之謂也迭相盛衰終始於其間矣因而重之則六十四由是而生也而易之道始備矣樵者問漁者曰復何以見天地之心乎曰先陽已盡

後陽始生則天地始生之際中則當日月始周之際
末則當星辰終始之際萬物死生寒暑代謝晝夜遷
變非此無以見之當天地窮極之所必變變則通通
則久故象言先王以至日閉關商旅不行后不省方
順天故也

樵者謂漁者曰无妄災也敢問其故曰妄則欺也得
之必有禍欺有妄也順天而動有禍及者非禍也災
也猶農有思豐而不動稼穡者其荒也不亦禍乎農
有勤稼穡而復敗諸水旱者其荒也不亦災乎故象
言先王以茂對時育萬物貴不妄也

樵者問曰姤何也曰姤遇也柔遇剛也與夫正反夫
始逼壯姤始遇壯陰始遇陽故稱姤焉觀其姤天地
之心亦可見矣聖人以德化及此固有不昌故象言
施命誥四方履霜之慎其在此也
漁者謂樵者曰春為陽始夏為陽極秋為陰始冬為
陰極陽始則溫陽極則熱陰始則涼陰極則寒溫則
生物熱則長物涼則收物寒則殺物皆一氣其別而
為四焉其生萬物也亦然

樵者問漁者曰：人之所以能靈于萬物者，何以知其然耶？漁者對曰：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。體無定用，惟變是用，用無定體，惟化是體。體用交而人物之道於是乎備矣。然則人亦物也，聖人亦人也。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，始得謂之入之入也。夫物之至者，至物之謂也；而人之至者，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。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。又謂其能以心代天意，口代天言，手代天工，身代天事者焉。又謂其能以上識

性理大全卷之三
身理篇
十一

天時下盡地理中盡物情通照人事者焉又謂其能以經綸天地出入造化進退今古表裏人物者焉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跡探其體潛其用雖億萬年亦可以理知之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已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漁者謂樵者曰仲尼有言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人皆知仲尼之為仲尼不知仲尼之所以為仲尼不欲知仲尼之所以為仲尼則已如其必欲知仲尼之所以為仲尼則捨天地將奚之焉人皆知天地之為天地不知天地之所以為天地不

仲尼
畫三
才之
道

欲知天地之所以為天地則已如其必欲知天地之
所以為天地則捨動靜將奚之焉夫一動一靜者天
地之至妙者與天一動一靜之間者天地人之至妙
至妙者與是知仲尼之所以畫三才之道者謂其行
無轍跡也故有言曰予欲無言又曰天何言哉四時
行焉百物生焉其此之謂與

漁者謂樵者曰大哉權之與變乎非聖人無以盡之
變然後知天地之消長權然後知天下之輕重消長
時也輕重事也時有否泰事有損益聖人不知隨時

否泰之道奚由知變之所為乎聖人不知隨時損益
之道奚由知權之所為乎運消長者變也處輕重者
權也是知權之與變聖人之一道耳

樵者謂漁者曰人謂死而有知有諸曰有之曰何以
知其然曰以人知之曰何者謂之人曰耳目鼻口心
膽脾脈之氣全謂之人心之靈曰神膽之靈曰魄脾
之靈曰魂脈之靈曰精心之神發乎目則謂之視脈
之精發乎耳則謂之聽脾之魂發乎鼻則謂之臭膽
之魄發乎口則謂之言八者具備然後謂之人夫人

生理大全卷之三

皇極經世

十四

者天地萬物之秀氣也然而亦有不中者各求其類也若全得人類則謂之曰全人之人夫全類者天地萬物之中氣也謂之曰全德之人也全德之人者人之人者也夫人之人者存人之謂也唯全人然後能當之人之生也謂其氣行人之死也謂其形返氣行則神魂交形返則精魄存神魂行于天精魄返于地行于天則謂之曰陽行返于地則謂之曰陰返陽行則晝見而夜伏者也陰返則夜見而晝伏者也是故知日者月之形也月者日之影也陽者陰之形也陰者陽之影也人者鬼之形也鬼者人之影也人謂鬼無形而無知者吾不信也

漁者問樵者曰小人可絕乎曰不可君子稟陽正氣而生小人稟陰邪氣而生無陰則陽不成無小人則君子亦不成唯以盛衰乎其間也陽六分則陰四分陰六分則陽四分陰陽相半則各五分矣由是知君子小人之時有盛衰也治世則君子六分君子六分則小人四分小人固不勝君子矣亂世則反是君君臣臣父父子子兄弟兄弟夫婦夫婦謂各安其分也

君不君臣不臣父不父子不子兄弟不弟夫不
 夫婦不婦謂各失其分也此則由世治世亂使之然
 也君子常行勝言小人常言勝行故世治則篤實之
 士多世亂則緣飾之士眾篤實鮮不成事緣飾鮮不
 敗事成多國興敗多國亡家亦由是而興亡也夫興
 家興國之人與亡國亡家之人相去一何遠哉

樵者問漁者曰人所謂才者有利焉有害焉者何也
 漁者曰才一也利害二也有才之正者有才之不正
 者才之正者利乎人而及乎身者也才之不正者利

聖人
惜才
之難

乎身而害乎人者也曰不正則安得謂之才曰人所
 不能而能之安得不謂之才聖人所以惜乎才之難
 者謂其能成天下之事而歸之正者寡也若不能歸
 之以正才則才矣難乎語其仁也譬猶藥之療疾也
 毒藥亦有時而用也可一而不可再也疾愈則速已
 不已則殺人矣平藥則常日而用之可也重疾非所
 以能治也能驅重疾而無害人之毒者古今人所謂
 良藥也易曰太君有命開國承家小人勿用如是則
 小人亦有時而用之時平治定用之則否詩云它山

古今
良藥

之者可以攻玉其小人之才乎

樵者謂漁者曰國家之興亡與夫才之邪正則固得聞命矣然則何不擇其人而用之漁者曰擇臣者君也擇君者臣也賢愚各從其類而為奈何有堯舜之君必有堯舜之臣有桀紂之君必有桀紂之臣堯舜之臣生乎桀紂之世猶桀紂之臣生乎堯舜之世必非其所用也雖欲為禍為福其能行乎夫上之所好下必好之其若影響豈待驅率而然耶上好義則下必好義而不義者遠矣上好利則下必好利而不利者遠矣好利者眾則天下日削矣好義者眾則天下日盛矣日盛則昌日削則亡盛之與削昌之與亡豈其遠乎在上之所好耳夫治世何嘗無小人亂世何嘗無君子不用則善惡何由而行也樵者曰善人常寡而不善人常眾治世常少而亂世常多何以知其然耶曰觀之於物何物不然譬諸五穀耘之而不苗者有矣蓬莠不耘而猶生耘之而求其盡也亦未如之何矣由是知君子小人之道有自來矣君子見善則喜之見不善則遠之小人見善則疾之見不善則

君子見善則喜

則喜之見不善則遠之小人見善則疾之見不善則

喜之善惡各從其類也君子見善則就之見不善則
 違之小人見善則違之見不善則就之君子見義則
 遷見利則止小人見義則止見利則遷遷義則利人
 遷利則害人利人與害人相去一何遠耶家與國一
 也其興也君子常多而小人常鮮其亡也小人常多
 而君子常鮮君子多而去之者小人也小人多而去
 之者君子也君子好生小人好殺好生則世治好殺
 則世亂君子好義小人好利治世則好義亂世則好
 利其理一也釣者談已樵者曰吾聞古有伏羲今日
 如觀其面焉拜而謝之及旦而去

無名公傳

無名公生于冀方長于冀方老于豫方終于豫方年
 十歲求學于里人遂盡里人之情已之滓十去其一
 二矣年二十求學于鄉人遂盡鄉人之情已之滓十
 去其三矣年三十求學于國人遂盡國人之情已
 之滓十去其五六矣年四十求學于古人今人遂盡
 古人之情已之滓十去其七八矣年五十求學于天
 地遂盡天地之情欲求已之滓無得而去矣始則里

人疑其僻問于鄉人鄉人曰斯人善與人群安得謂
之僻既而鄉人疑其泛問于國人國人曰斯人不妄
與人交安得謂之泛既而國人疑其陋問于四方之
人四方之人曰斯人不能^一有器安得謂之陋既而四
方之人又疑之質之于古今之人古今之人終始無
可與同者又問之于天地天地不對當是之時四方
之人迷亂不復得知因號為無名公夫無名者不可
得而名也凡物有形則可器可器斯可名然則斯人
無體乎曰有體有體而無迹者也斯人無用乎曰有

用有用而無心者也夫有迹有心者斯可得而知也
無心無跡者雖鬼神亦不可得而知不可得而名况
於人乎故其詩曰思慮未起鬼神莫知不由乎我更
由乎誰能造萬物者天地也能造天地者太極也太
極者其可得而名乎可得而知乎故強名之曰太極
太極者其無名之謂乎故嘗自為之贊曰借爾面貌
假爾形骸弄丸餘暇太極^九謂^レ間往間來人告之以修福
對曰未嘗為不善人告之以禳災對曰未嘗妄祭故
其詩曰禍如許免人須^レ福若待求天可量又曰中

性理大全卷之三
三
十一

乎起信寧須禱无妄生災未易禳性喜飲酒嘗命之
日太和湯所飲不多微醺而罷不喜過醉故其詩曰
性喜飲酒飲喜微醺飲未微醺口先吟哦吟哦不足
遂及浩歌浩歌不足無可奈何所寢之室謂之安樂
窩不求過美惟求冬煖夏涼遇有睡思則就枕故其
詩曰墻高于肩室大于斗布被暖餘藜羹飽後氣吐
曾中充塞宇宙其與人交雖賤必洽終身無甘壞味
嘗作皺眉事故人皆得其歡心見貴人未嘗曲奉見
不善人未嘗急去見善人未之知也未嘗急合故其

收天
下春

詩曰風月情懷江湖性氣色斯其舉翔而後至無賤
無貧無富無貴無將無迎無拘無忌聞人之謗未嘗
怒聞人之譽未嘗喜聞人言人之惡未嘗和聞人言
人之善則就而和之又從而喜之故其詩曰樂見善
人樂聞善事樂道善言樂行善意聞人之惡如負芒
刺聞人之善如佩蘭蕙家貧未嘗求于人人饋之雖
寡必受故其詩曰窘未嘗憂飲不至醉收天下春歸
之肝肺朝廷授之官雖不強免亦不強起晚有一子
教之以仁義授之以六經舉世尚虛談未嘗掛一言

性理大全卷十三 皇極經世

舉世尚奇事未嘗立異行故其詩曰不佞禪伯不諛
 方士不出戶庭直游天地家素業儒口未嘗不道儒
 言身未嘗不行儒行故其詩曰心無妄思足無妄走
 人無妄交物無妄受炎炎論之甘處其陋綽綽言之
 無出其右義軒之書未嘗去手堯舜之言未嘗離口
 當中和天同樂易友吟自在詩飲歡喜酒百年升平
 不為不偶七十康強不為不壽此其無名公之行乎

集覽

生于冀方長于豫
 其先范陽人因遊河南喪其親伊水上遂家焉
 蓋范陽本冀州之域而河南又豫州之地故曰云
 云者以此安樂窩按一統志安樂窩在河南府城

南宋儒邵雍居洛名其居曰安樂窩時遊城中士
 大夫識其車音爭相迎候或留信宿乃去好事者
 別作屋以候其至名曰行窩釋名窩鳥禾切窰也

附錄

程子曰昔七十子學於仲尼其傳可見者惟曾子所
 以告子思而子思所以授孟子者耳其餘門人各
 以其材之所宜者為學雖同尊聖人所因而入者
 門戶則衆矣况後此千餘歲師道不立學者莫知
 適從獨康節先生之學為有傳也先生得之李挺
 之挺之得之穆伯長推其源流遠有端緒今穆李

之言及其行事槩可見矣而先生純一不雜汪洋
浩大乃其所自得者多矣然而名其學者豈所謂
門戶之衆各有所因而入者歟語成德者昔難其
居若先生之道就其至而論之可謂安且成矣先
生有書六十卷命曰皇極經世

上蔡謝氏曰堯夫易數甚精自來推長曆者至及必
差惟堯夫不然指一二近事當面可驗明道云欲
要傳與某兄弟某兄弟那得功夫要學須是二十
年功夫明道聞說甚熟一日因監試無事以其說

推弄之皆合出謂堯夫曰堯夫之數只是加一倍
法以此知太玄都不濟事堯夫驚撫其背曰大哥
你恁聰明伊川謂堯夫知易數為知天知易理為
知天堯夫云須是知易理為知天因說今年雷起
甚處伊川云堯夫怎知某便知又問其處起伊川
云起處起堯夫愕然他日伊川問明道曰加倍之
數如何曰都忘之矣因歎其心無偏繫如此

張氏曰康節先生治易書詩春秋之學窮意言象
數之蘊皇帝王霸之道著書十餘萬言研精極思

三十年觀天地之消長推日月之盈縮考陰陽之
 度數察剛柔之形體故經之以元紀之以會始之
 以運終之以世又斷自唐虞訖于五代本諸天道
 質以人事興廢治亂靡所不載其辭約其義廣其
 書著其旨隱嗚呼美矣至矣天下之能事畢矣

龜山楊氏曰

皇極之書皆孔子之所采言者然其論
 古今治亂成敗之變若合符節故不敢略之恨未
 得其門而入耳○康節先天之學不傳於世非妙
 契天地之心不足以知此某蓋嘗翫之而陋識淺

聞未足以叩其關鍵八卦有定位而先天以乾巽
 居南坤震居北離兌居東坎艮居西又以十數分
 配八卦獨艮坎同為二數此必有說也以爻當期
 其原出於繫辭而以星日氣候分布諸爻易未有
 也其流詳於緯書世傳稽覽圖是也楊子草玄蓋
 用此耳卦氣起於中孚冬至卦也太玄以中準之
 其次復卦太玄以周準之升太寒卦也太玄以干
 準之今之曆書亦然則自漢迄今同用此說也而
 先生以復為冬至噬嗑為太寒又謂八卦與文王

康節
學究
天人
之蘊

異若此類皆莫能曉也康節之學究極天人之蘊
翫味之久未能窺其端倪况敢議其是非耶

朱子曰皇極經世之書乃一元統十二會一會統三十
十運一運統十二世一世統三十年一年統十二
月一月統三十日一日統十二辰是十二與三十
迭為用也故季通以十二萬九千六百之數為日
分○問易與經世書同異曰易是卜筮經世是推
步是一分為二二分為四四分為八八分為十六
十六分為三十二又從裏面細推去○問經世書

水火土石只是金否曰他分天地間物事皆是
四如日月星辰水火土石雨風露雷皆是相配又
問金生水如石中出水是否曰金是堅凝之物到
這裏堅實後自換得水出來又問伯溫解經世書
如何曰它也只是說將去那裏面曲折精微也未
必曉得康節當時只說與王某不曾說與伯溫模
樣○皇極經世紀年甚有法史家多言秦廢太后
逐穰侯經世書只言秦奪宣太后權伯恭極取之
蓋實不曾發○康節之書固自是好而季通推得

來又甚縝密若見於用不知果如何恐當絕勝諸家也○問康節數學曰且未須理會數自是有此理有生便有死有盛必有衰且如一朵花令其榮時是將開略放時是正盛爛熳時是衰謝又如看人即其氣之盛衰便可以知其生死蓋其學本於明理故明道謂其觀天地之運化然後類乎其順浩然其歸若曰渠能知未來事則與世間占覆之術何異其去道遠矣其知康節者未矣蓋他玩得此理熟了事物到面前便見更不待思量○康節以

四起數疊疊推去自易以後無人做得一物如此整齊包括得盡想它每見一物便成四片了但才到二分以上便怕乾卦方終便知有箇始卦來蓋緣它於起處推將來至交接處看得分曉輔廣云先生前日說康節之學與周子程子少異處莫正在此否若是聖人則處乾時自有箇處乾底道理處始時自有箇處始底道理否曰然又問先生說邵堯夫看天下物皆成四片如此則聖人看天下物皆成兩片也曰也是如此只是陰陽而已○問

康節云道爲太極又云心爲太極道指天地萬物自然之理而言心指人得是理以爲一身之主而言曰固是但太極只是箇一而無對者○**康節云**一動一靜者天地之妙也一動一靜之間堵天地人之妙也蓋天只是動地只是靜到得人便兼動靜是妙於天地處故曰人者天地之心論人之形雖只是器言其運用處却是道理○**康節云**無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陽占却陰分數○**康節云**思慮未起鬼神莫知不由乎我更由

乎誰此間有術者人來問事心下默念則他說相應有人故意思別事不念及此則其說便不應問姓幾畫口中默數則他說便著不數者說不著○問康節學到不惑處否曰康節又別是一般聖人知天命以理它只是以術然到得術之精處亦非術之所能盡然其初只術耳○康節數學源流於曠希夷康節天資極高其學只是術數學後人有聰明能算亦可以推建陽舊有一村僧宗元一日走上徑山住得七八十日悟禪而歸其人聰明能

生理大全卷之三
皇極經世
三

筭法看經世書皆略略領會得○康節看這人須
 極會處置事被它神間氣定不動聲氣須處置得
 精明它氣質本來清明又養得來純厚又不曾在
 用了心它用那心時都在緊要上用被它靜極了
 看得天下之事理精明嘗於百原深山中闢書齋
 獨處其中王勝之常乘月訪之必見其燈下正襟
 危坐雖夜深亦如之若不是養得至靜之極如何
 見得道理如此精明只是它做得出來須差異季
 通嘗云康節若做定是四公八辟十六侯三十二

卿六十四大夫都是加倍法想得是如此想見他
 看見天下之事才上手來便成四截了其先後緩
 急莫不有定動中機會事到面前便處置得下矣
 康節甚喜張子房以為子房善藏其用以老子為
 得易之體以孟子為得易之用合二者而用之想
 見善處事間不知真箇用時如何曰先時說了須
 差異須看些機權術數也○康節之學似揚子雲
 太玄擬易方州部家皆自三數推之玄為之首一
 以生三為三方三生九為九州九生二十七為二

十七部九九乘之斯為八十一家首之以八十一
 所以準六十四卦贊之以七百二十有九所以準
 三百八十四爻無非以三數推之康節之數則是
 加倍之法○康節其初想只是看得太極生兩儀
 兩儀生四象心只管在那上面轉又之理透想得
 一舉眼便成四片其法四之外又有四焉凡物才
 過到二之半時便煩惱了蓋已漸趨於衰也謂如
 見花方蓓蕾則知其將盛既開則知其將衰其理
 不過如此謂如今日戌時從此推上去至未有天

地之始從此推下去至人消物盡之時蓋理在數
 內數又在理內康節是他見得一箇盛衰消長之
 理故能知之若只說它知得甚事如歐陽叔弼定
 謚之類此知康節之淺陋者也程先生有一束說
 先天圖甚有理可試往聽它說看觀其意甚不把
 當事然首有易以來只有康節說一箇物事如此
 齊整如揚子雲太玄便令星補湊得可笑若不補
 又却欠四分之一補得來又却多四分之一三如潛
 虛之數用五只似如今筭位一般其直一畫則五

也下橫一畫則為六橫二畫則為七蓋亦補湊之

書也

覽集

者虛之數張美和云潛虛書名司馬溫公擬太玄而作者也以爲人之生本於虛虛

然後形形然後性性然後動動然後情情然後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

鶴山魏氏曰

邵子平生之書其心術之精微在皇極

經世其宣寄情意在擊壤集凡歷乎吾前皇玉帝

霸之興替春夏秋冬夏之代謝陰陽五行之運化風

雲月露之靈暄山川草木之榮悴惟意所驅周流

貫徹融液擺落蓋左右逢源略無毫髮疑滯倚著

之意嗚呼真所謂風流人豪者與或曰揆以聖人

之中若弗合也天何言哉四時行焉百物生焉聖

人之動靜語默無非至教雖常以示人而平易坦

明不若是之多言也老者安之朋友信之少者懷

之聖人之心量直與天地萬物上下同流雖無時

不樂而寬舒和平不若是之多言也曰是則然矣

宇宙之間飛潛動植晦明流峙夫孰非吾事若有

以察之參前倚衡造次顛沛觸處呈露凡皆精義

妙道之發焉者脫斯須之不在則芸芸並驅日夜

雜揉相代乎前顧於吾何有焉若邵子者使猶得
 從游於舞雩之下浴沂詠歸毋寧使曾皙獨見稱
 於聖人也與洙泗已矣秦漢以來諸儒無此氣象
 讀者當自得之

黃氏端節曰邵子於楊氏太玄嘗謂其見天地之心

而其書遠過太玄之上究而一言之皆原於易書中
 引而不發邵伯溫云古今之數皆始於一而皇極
 之數實本於伏羲之先天得之矣西山先生始終
 以易疏其說於是微顯闡幽其說大著學者由祭

氏而知經世由經世而知易默而通之可也

