

新刊鳳洲先生簽題性理精纂約義

性理精纂義卷之二

西銘

論題

○乾父坤母

○天地之塞

○塞其體

○天地之體

○大臣宗子家相

乾稱父坤稱母予茲藐焉乃混然中處故天地之塞吾其體
天地之帥吾其性民吾同胞物五口與也大君者吾父母
宗子其大臣宗子之家相也尊高年所以長其長慈孤弱
所以幼其幼睦其合德資其秀也允天下疲癃殘疾惄惄獨
鰥寡皆吾兄弟之顛連而無告者于時保之子之翼也樂

天而憂者於其愛親之耗也
去水令之理即天之克育子也
天之子我以是聖也其非至善而我得之即天之不才子也具人之形而
殘形惟肖者也知化則善其事穷神則善繼其其三者畏天之事而
神○知化穷

○頤封人

周子所以朱鵠大聖者也

為無不存心養性為匪懈

周人致如萬物皆酒則所以朝天之恭事矣首英才如頤考成

之及甚公則所采易尔頤者唐矣

人之錫類不施勞而底豫舜其功也無所逃而待烹

周人生之不法伯奇之否既化百陽於焉非中道也而取之于

申生其恭也體其受而歸全者參乎勇於從而順令者伯

奇也富貴福澤將厚吾之生也貧賤憂戚庸玉女於成也

此二句蓋所謂天寿不忒而脩身以俟之者

周人存吾順事殘吾寧也

周人存吾順事殘吾寧也

○玉女於成

周人存吾順事殘吾寧也

周人存吾順事殘吾寧也

論曰天地之間理一而已然乾道成男坤道成女二氣

交感化生萬物則其大小之分親疎之等至於十百千

萬而不能齊也不有聖賢者出孰能合其異而反其同

哉西銘之作意蓋如此程子以為明理一而分殊可謂

周人存吾順事殘吾寧也

周人存吾順事殘吾寧也

論曰天地之間理一而已然乾道成男坤道成女二氣

交感化生萬物則其大小之分親疎之等至於十百千

萬而不能齊也不有聖賢者出孰能合其異而反其同

哉西銘之作意蓋如此程子以為明理一而分殊可謂

周人存吾順事殘吾寧也

張南軒云西銘謂爲父至則其分安得而不殊哉是則其父大即其子

一言以蔽之矣蓋以乾爲父以坤爲母有生之類無不

皆然所謂理一也而人物之生血氣之屬各親其親各

子其子則其分亦安得不殊哉一統而萬殊則雖天下

一家中國一人而不流於無愛之蔽萬殊而一貫則雖

親疎異情貴賤異等而不牿於爲戒之私此西銘之大

指也觀其推親親之厚以大無戎之公因事親之誠以

明事天之道蓋無違而非所謂分殊而推理一也

仁人事親如事天事天如事親此西銘之妙旨○儒者用之全

之全人知家化之道則所行者無非天地之事矣通神明之德

仁人事親如事天事天如事親此西銘之妙旨○儒者用之全人知家化之道則所行者無非天地之事矣通神明之德

○西銘大指

○西銘妙旨

○儒者功用之全人知家化之道

○西銘大指

卷之三

上卷

二

聖人通

神明之德

存兩義

○楊時也

未釋然

口所見不

於此

同性善

卷氣之論

有見處

○訂頑可

達天德

西歸原

道宗祖

○子厚去

是事天顏恭及錫類則是事親每一句皆存兩義○楊時答伊川論西銘書有釋然無惑之語先生曰楊時也未釋然乃知所疑第二書之說先生亦未許也○龜山曰西銘明理一而分殊知其理之所以為仁知其分殊所以為義此論分別異同各有歸趣大非答書之比因表而出之以明答書之說誠有未釋然而龜山所見蓋不終於此而已矣○程子曰西銘推理以存義擴先聖所未參于孟子性善養氣之論同。勁○訂頑意極完儼乃仁之體孝者其體與意全有諸已其地位已高到此地位自別有見處不可空高遠恐於道無補○訂頑立心便可行天德○孟子以像只有原道一輪若西銘則是原道之宗祖也○西銘言弘之道于厚作西銘能參浩同之氣者○和靖言人主自處以天地之心便足與天地同體西銘脩載此意顏子克己便是能盡此道曰楊龜山曰西銘會古人用心要處為文正如杜順作法界觀樣萬物大父母徧之十方世界之前也時保子翼猶之戒定苦空之談也穷神知化得之智慧靈極之倫也顏恭錫類候之慈悲施之意也○朱子曰西銘前一疑如

○四器
○載大意
○顏子头

○杜橫作

法界

正蒙

模鑄後一段始入人情○西歸不是說老子將這孝來
水客這仁事觀察道理便是事天底樣子

學門

范育序曰夫子之為是書也有六經之所未載聖人之

所未言蓋道一而已語上極乎高明

卷之三

語下涉乎形器語

大莫去蔽小莫去疑

卷之三

大至於無間語小入於無朕一有室而不通則於理為

卷之三

著正蒙之言高者抑之卑者峯之虛者實之礙者通之

卷之三

眾者一之合者散之要之立乎大中至正之矩天之所以運地之所以載日月之所以明鬼神之所以起風雲之所以變江河之所以流物理以辨人倫以正告端者

卷之三

卷之三

卷之三

○立大中
至正之矩

微成能者者知德者崇就業者廣本末精上下貫乎一

道過乎此者爲道之狂言也不及乎此者邪詖之卑說

也推而放諸有形而準推而放諸無形而准推而放諸

至動而諸推而放諸至靜而準無不包矣無不盡矣無

大可過矣無細可遺矣言若是乎其極矣道若是乎其

至矣聖人復起無有間乎斯言矣。○推_古深_今曰吾作是書

具在_明人所取何如耳。○推_古深_今曰吾作是書

太極萬物歸易傳本於宋之四幕文字也。

太和

○太和所謂道

大和所謂道中

浮沉升降動靜相感之性是生絪組相

太極謂中和名也

其義

○宋有四

物文字

○釋卷示

溫勝而屈伸之始其未也。幾微易簡其究也。廣大堅固起於易者。乾乎。微法於簡者。坤乎。散殊而可象為氣。清通而不可象為神。不如野馬。絪緼不足謂之太和。語道者。知此謂之知道。學易者。見此謂之見易。

○易傳
○卷之二
太虛無形。氣之本體。其聚其散。變化之客形。爾至靜無感性之淵源。有識有知。物交之客感。爾以上言道體。下言体道。客感客形。與無感無形。惟盡性者一之。

天地之氣。雖聚散攻取。百發。然其理順而不妄。氣之為物。生而無朕。萬物制器。死而全焉。不有也。然皆果應之。所生。已其理順。故入於聚。之本。各就白面。第參聚。方有象。即化之象。則故曰不失。失者。失天。失地。失子。失母。失之者。既有得。不得。失者。失之者。既无得。不得。入無形。遂得吾體。聚為有象。不失五口。當中太虛。不能無氣。

不凝集而無方物此皆自然而有也。方物不去於聚散而為人體即自存而後方外無也。

出一

○聖人盡
其間

○聖人盡
其間

氣不能不聚而爲萬物。萬物不能不散而爲大虛。循是出入是皆不得已而然也。然則聖人盡道其間。蓋體而不累者存神。其至矣。彼語寂滅者往而不反。徇生執有者物而不化。二者雖有間矣。以言乎失道則均焉。

聚亦吾體散亦吾體。知死之不忘者可與言性矣。

知虛空即氣。則有無隱顯。神化性命。通一無二。顧聚散出入。开合。不能推本所從來。則深於易者也。若謂虛能生气。則虛無窮。氣有限。入老氏有生於無。自然之論。不識所謂。

有無混一之常。若謂萬象為太虛中所見之物。則物與虛。

方義之用

大成之性

天性人形

不相資形自形性自性形性天人不相待而有隔於浮屠

皆以無所有者為浮屠若是欲方累根於元也

皆乘氣也

以山河大地為見病之說此道不明正由情者略知體虛

寂然不動

成而應通

萬物一體也

不循常也

空為性不知本天道為用反以人見之小因緣天地明

有不盡則詆世喻乾坤為幻化幽明不能舉其要遂獵寺

不循常也

○三極大
通之矩

妄意而然不悟一陰一陽範圍天地通乎晝夜二極大通

蓋吾門所傳宗旨之極而為天地萬象事物所取法云此也雖即易經道之也

細也

之矩遂使儒佛老莊混然一途詰天道性命者不固於恍惚

幻

佛

則定以有生於無

老

為穷高極微

之

論入德之

途不知擇術而求多見其蔽於詖而陷於滌矣

去故之文

或之上下

氣行四方益元氣也

氣運也

氣坤然太虛升降飛揚未嘗止息易所謂網羅壯士所謂

然易之文

或之上下

氣行四方益元氣也

氣運也

○虛實動
靜之機

生物

以息相吹野馬者歟此虛實動靜之機

陰陽剛柔之

合而為氣雨露之

氣聚則離明得施而有形氣不聚則離明不得施而無形

氣不常在體而離明者皆氣聚則離明之體而然其所以成形之氣則還在太虛氣

方其聚也安得不謂之客方其散也安得處謂之無故聖

氣聚則離明者皆氣聚則離明之體而然其所以成形之氣則還在太虛氣

人仰觀俯察但云知迷明之故不云知有無之故盈天地

蓋不以无視太虛之理莊荀老氏之義

之間者法象而已文理密宗非離不相覩也方其开也有

以知幽之因方其不形也有以知明之故

氣之聚散於太虛猶水凝釋於水知太虛即氣則無無諸

蓋不以无視太虛之理莊荀老氏之義

生氣聚則離明得施而無形故曰折角門內無外体而

立故曰始判而為上下清濁

蒸之始

○陰陽副

始浮而上者陽之清降而下者陰之濁其感遇聚散為風

雨為雪霜萬物之流形山川之融結糟粕煨燼無非教

○離明

謂日始判而為上下清濁

蒸而為人物山川之形質

氣聚則離明得施而有形氣不聚則離明不得施而無形

氣不常在體而離明者皆氣聚則離明之體而然其所以成形之氣則還在太虛氣

方其聚也安得不謂之客方其散也安得處謂之無故聖

氣聚則離明者皆氣聚則離明之體而然其所以成形之氣則還在太虛氣

人仰觀俯察但云知迷明之故不云知有無之故盈天地

蓋不以无視太虛之理莊荀老氏之義

之間者法象而已文理密宗非離不相覩也方其开也有

以知幽之因方其不形也有以知明之故

氣之聚散於太虛猶水凝釋於水知太虛即氣則無無諸

蓋不以无視太虛之理莊荀老氏之義

生氣聚則離明得施而無形故曰折角門內無外体而

立故曰始判而為上下清濁

蒸之始

○陰陽副

始浮而上者陽之清降而下者陰之濁其感遇聚散為風

雨為雪霜萬物之流形山川之融結糟粕煨燼無非教

○離明

謂日始判而為上下清濁

蒸而為人物山川之形質

氣聚則離明得施而有形氣不聚則離明不得施而無形

氣不常在體而離明者皆氣聚則離明之體而然其所以成形之氣則還在太虛氣

方其聚也安得不謂之客方其散也安得處謂之無故聖

氣聚則離明者皆氣聚則離明之體而然其所以成形之氣則還在太虛氣

人仰觀俯察但云知迷明之故不云知有無之故盈天地

蓋不以无視太虛之理莊荀老氏之義

之間者法象而已文理密宗非離不相覩也方其开也有

以知幽之因方其不形也有以知明之故

氣之聚散於太虛猶水凝釋於水知太虛即氣則無無諸

蓋不以无視太虛之理莊荀老氏之義

要有事於有一於无之分也
子有有無之分非空理之學也

○風行而聲

聲起於明而氣流乎不已者也

言聞具達

言起於明而氣流乎不已者也

莫然氣之發見而聲氣也

○太虛為清消則無礙無礙故神反清為濁浊則碍

上則

者凡氣在不專指太虛言故下此言東西南北則氣行而方隅是皆氣之發見其通也不外望其形之母

九氣清則通昏則壅清極則神故聚而有間則風行而聲

資神也萬物萬象萬物清半者耳

其下二句即申明前至靜无感四句

○由太虛

氣三句即申明前至靜无感四句

言聞具達清之驗與不行而至通之極與

其下二句即申明前至靜无感四句

由太虛有天之名由氣化有道之名合虛與氣有性之名

○四者本

是理

陳潛室曰天道性心四者本是

○鬼神之

天道不穷寒暑已衆動不穷屈伸已鬼神之實不越二端

據裏

上卷

十一

而已矣

兩不立則一不可見一不可見則兩之用自此而體者虛實

以聖言

以聖言

以聖言

○聖人以

動靜也聚散也清浊也其究一而已

以聖言

性發也

以聖言

○列子卷三本

者章之意則無是爲萬物本末與易是為一也

性發也

以聖言

以聖言

感而後有通不有兩則無一故聖人以列子立本乾坤既以

見無以見易

性發也

以聖言

以聖言

○立天地

形而下者萬象萬物萬物所生焉

性發也

以聖言

以聖言

○立天地之大義

形而上者萬象萬物所生焉

性發也

以聖言

以聖言

○變易相

形而上者萬象萬物所生焉

性發也

以聖言

以聖言

○坤屬元

形而上者萬象萬物所生焉

性發也

以聖言

以聖言

日月相推而明生寒暑相推而歲成神易無方體

一陰

形而上者萬象萬物所生焉

性發也

以聖言

○賜不測者

○

○

○書夜者天之一息乎寒暑者天之書夜乎天道春秋分而氣易猶人一寤寐而魂交魂交成夢百感紛紜對寤而言一身之書夜也氣交為春萬物探錯對秋而言天之書夜也

氣本之虛則湛本無形感而生則聚而有象有象斯有對對必反其為有反斯有仇仇必和而解故愛惡之情同出於太虛而卒歸於物欲倏而生忽而成不容有毫髮之間其神矣夫

○愛惡之
相

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○天人有
氣與志天與人有交勝之理

交勝之理

○聖人志
動氣

動志也鳳凰儀志一之動氣也

參兩

○地兩天
參

儀而象之性也

即氣之化而神之著也

地所以兩分而參男女而效之法也天所以參一大極而

○一神而

地

即太極而生天地之氣

一物而體氣也一故神而故化此天之所以參也

○物無喻
神之理

地物也天神也物無喻神之理頤有地斯有天若其配

地有升降日有修短地雖凝聚不散之物然二氣升降其

間相從而已也陽日上地日降而下者虛也陽日終地

○一歲寒
暑之候

○潮汐

○銀光陣

○中天平
星

○兩鏡相
照

陰性凝聚陽性發散陰聚之陽又散之其勢均

陰性發散陽性凝聚陽為陰

日質本陰月質本陽故於朔望之際精魄反交則光為之食矣○鈞盈法月於人為近日遠在外皆受日光常在於虯盈之體也○沈括曰月本無光但一銀丸日覆之乃光耳光之初生日在其旁故光側而所見猶如鉤日漸

遠則鉤黑而光滿朱子曰日月在天如兩鏡相照故月中微黑處乃鏡中大地之影略有形似而非真有物

進而上者盈也此一歲寒暑之候也至於一晝夜之盈虛升降則以海水潮汐驗之為信然間有小大之差則繫日月朔望其精相感

○潮汐下故曰盈自月以後潮汐日降地當升則至秋為冬而日縮故曰盈潮汐謂朝潮也自沙謂之潮也

○銀光陣謂中天平星也謂之銀光者蓋皆之精魄為食望則是謂交於月之魄則外人視其終物如鉤之曲及其中天也如半璧然快

○中天平星也謂之銀光者蓋皆之精魄為食望則是謂交於月之魄則外人視其終物如鉤之曲及其中天也如半璧然快

卷之二

累則相持為雨而降陰為陽得則飄揚為雲而升故雲物

明則正升急為雨則助之發則為雲急為雨則

陽氣發於內而散於外不消故飄揚而升

相扶助

班布大虛者陰為風驅歛聚而未散者也九陰氣凝聚陽

亦謂之內不揚出故稱陽而為雷也

東有風雷皆有小火有風雷皆有暴風

陽氣發於內而散於外不消故飄揚而升

在內者不得出則奮擊而為雷霆陽在外者不得入則周

七而為日

東有風雷皆有小火有風雷皆有暴風

陽氣發於內而散於外不消故飄揚而升

旋不舍而為風其聚有遠近虛實故雷風有小大暴緩和

合謂之風雷皆有小火有風雷皆有暴風

東有風雷皆有小火有風雷皆有暴風

陽氣發於內而散於外不消故飄揚而升

受交於陽則風雨調寒暑正法密橫渠說得聖人說得

東有風雷皆有小火有風雷皆有暴風

東有風雷皆有小火有風雷皆有暴風

陽氣發於內而散於外不消故飄揚而升

天道

天道四時行百物生無非至教聖人之動無非至德天何

王德者天道也

王德者天道也

○至教至德聖人之動元非至德天何言哉

○天体物而不遺

○仁体事無不在

○得為而為

○玉人神道設教

天體物而不遺猶仁體事而無不在也

禮儀三百威儀三

千無一物而非仁也

昊天曰明及爾

王昊天曰旦及爾

游衍無一物之不體也

上天之載有感

通聖人之為得為而為之也

此句玉人之神

天不言而四時行聖人神道設教

而天下服誠於此動於

彼神之道與

天不言而信神不怒而威誠故信無私故威

見至聖人皆所當

道以應而尚虛也

測度也

天道无心而成化

○鼓萬物而不與聖人同憂天道也

聖不可知也無心之妙

非有心所及也

同憂

○鼓萬而

不與聖人

○帝天之命
主於民

群平民心即天心也

人之所具耳天之目者無不見天之心思无所不尽理皆寄之而物此天

皆無理也民心之所向即天心之所存也

天之知物不以耳目心田心然知之之理過於耳目心思天

大雅詩文王之詩引之以神而明之句此系易皆無理也民心之所向即天心之所存也

○神而明之存乎其人

出易辭存德性之道克己復禮而

不知上天之載常存文王默而

心而

神而明之存乎其人

存德性之道克己復禮而

自然默而成信矣

心而

○聖人之神惟天

谷之神也有限故不能通天下之聲聖人之神惟天故能

成之存乎德行學者常存德性則自然

附神明者忘其二而庶之同

心而

○聖人而知

人之心有感知應正扶天道之神者感應通也

周萬物而知

聖人之神然天道萬物而咸之全其

心而

○得象斯

形而上者得意斯得名斯得象不得名非得象者也

故語道至於不能象則名言亡矣

物色供言有物有則也

正明

不為日月所眩

正觀不為天地所遷

神化

於論五人神化不測之無

示出

言明之至也

○天德天道

天一氣而已本形而下者地其神妙不測者天之德也天不穷者天之道乃形而上者也

○神之充塞無間

宇宙無間隙者神之充塞無間也

間也

形而上者得辭斯得象矣神惟不測故緩辭不足以盡神化為難知故急辭不足以體化

次序也

洪辭在也

知之得宜

○神化之事倫

用之通利

此事之得宜也

指至人

洪辭在也

知之得宜

用利則神化之事

事倫矣

德盛者穷神則知不足道知化則

次序也

洪辭在也

知之得宜

義不是云天之化也運諸氣人之化也順天時非氣非時

則化之名何有化之實何施

○君子處

○君子之頭也

○何節萬有

○何所設施

○大節不可少

○小節不可不審

○尚猶

○不辭

○防失

○鬼神常不死故誠不可捨

○不使其害於心

○處幽獨防久不解

○天道者玄妙非人思慮之所及故能大而位天德一盛仁熟而化焉太古生芳神知化于天

○合也

○化易謂穷神知化乃德盛仁熟之致非智力能強也

○小智矜力

○熱地

○先後天而不違順至理以推行知無不合也雖然得聖人

○正所謂

○之任者皆可勉而至猶不害於未化爾大幾聖矣化明仁

○乎天德矣

○化則位

○天之良夫

○德盛仁熟之致

○合也

○化易謂穷神知化乃德盛仁熟之致非智力能強也

○小智矜力

○熱地

○先後天而不違順至理以推行知無不合也雖然得聖人

○正所謂

○之任者皆可勉而至猶不害於未化爾大幾聖矣化明仁

○乎天德矣

○與天同德神聖莫測也

卷之六

○義用

○利

○威

○神

○精義

○堯舜

○致

○知微知

○章

○能善可

○成性

○神一天

見幾則義明動而不括則用利屈伸順理則身安而德滋
卷之六
 穷神知化與天為一豈有我所能勉哉乃德盛而自建
卷之六
 精義入神事豫吾內求利吾外也利用安身無利吾外致
卷之六
 勸吾內也穷神知化乃赤盈自致非思勉之能強故崇德
卷之六
 而外君子未或致知也

行其神而致知焉

行其志而致知焉

行其事而致知焉

行其言而致知焉

行其德而致知焉

行其仁而致知焉

神不可致思存焉可也化不可助長順焉可也存虛明久
卷之六
 至德順變化達時中仁之至義之盡也知微知章不舍而
卷之六
 繼其善然後可以成之性矣

卷之六

下之動

即神之所住也故人主知名化則天知神

必知神之為也

理寓於易故見易而後詳

(知神後

內神也

神易性於天

觀去舉常審

知神而後制禮作樂謂之妙也

神易性於天

○見易而

後知神

性與天

○忘物累

道而能制禮作樂者未矣

性與天

○而順性命

徇物喪心人化物而滅天理者乎存神過化忘物累而順

性與天

○仁知一

敦厚而不化有體而無用也化而自失焉徇物而喪已也

性與天

○而聖人之

事脩仁知合一體用無全也

性與天

○而聖我得

無我然後得正已之盡存神然後妙應物之感應範圍

性與天

○正已之不

大德敦化然後仁知一而聖人之事脩性性為能存神物

性與天

○萬物

萬物有全而失厚重無所用已而喪其生

性與天

○無我得

萬物有全而失厚重無所用已而喪其生

性與天

○萬物

萬物有全而失厚重無所用已而喪其生

性與天

知夫化矣

之化

○義以矣
性為本

○經正化
行

○動物本
諸天

○水才而
性

旁行不流圓神不倚也百姓日用而不知溺於流也
義以反經為本經正則精仁以敦化為深化行則顯義入
神動一靜也仁敦化靜一動也仁敦化則無體義入無方
動物

動物本諸天以呼吸為聚散之漸植物本諸地以陰陽升
降為聚散之漸物之初生氣日至而滋息物生既盈氣日
反而將散至之謂神以其伸也反之謂鬼以其歸也

海水凝則冰浮則溫然冰之才溫之性其存其止海不得

而與焉推是足以完死生之說

存亡發死有根柢故而大虛之本末无根柢故而無以完生死之說

○根天根
地動植之分

地者湍於方此動植之分也

言得地之稱耳

言根不動

言得天之動也

有息者根於天不息者根於地根於天者不端於用根於

言得地之稱耳

言根不動

言得天之動也

○天序天
秩和不然
後經正

生有先後所以爲天序小大高下相並而相形焉是爲天
父子君臣尊卑大小

言得序之稱耳

○經正孔
行

言電物形狀

言得正之稱耳

言氣得行

獨見獨聞雖小異徑也出於疾與妄也共見共聞雖大異
言得孔之稱耳

言得行之稱耳

誠也出陰陽之正也

言得孔之稱耳

○賢才出國
國將昌

言得孔之稱耳

言得行之稱耳

賢才出國將昌子孫才族將太

人動則氣外發而氣在內也。靜則氣入於體而氣則在內也。

寤開而志交諸外也。夢閉而氣專於內也。寤所以知

分別之處。意之所發在之所為也。故曰覺。固當心與形也。

新於耳目。夢所以緣舊於習心。

相應聲互以爲氣。

聲者形氣相軋而成兩氣者。谷響雷聲之類。兩形者。桴鼓

扣擊之類。形氣羽扇敲矢之類。氣軋形人聲笙簧之類。

以氣軋形者也。

擊也。

是皆物感之良能。人皆習之而不察焉耳。

見乎耳。聞乎耳。應乎鼻。是乎口。之於聲耳。於乎氣耳。於乎形耳。於乎擊耳。

升也。聲也。臭也。味也。溫涼也。動靜也。六者莫不有五行之別。同異之變。皆帝則之必察者與。

○六者有五行之別。

誠明

浩然生有無之境。

德无不及而明光不暨其所有之境於自然之知也。

誠明所知乃夫德良知非聞見小知而已。

君子以合天所知所用皆得道也斯謂誠明

天人異用不足以言誠天人異知不足以言明所謂誠明

性仁力義在天為命其外理也仁者體之存智者用之誠

者性與天道不見乎小大之別也

○仁知合

一存乎至

義命合一存乎理

仁知合

一在乎昭動

勤而无勞靜而無矜

一存乎神陰

陽合

一存乎道性

性與天道合

一存乎誠

○性與天

一存

中合

一存

中誠

一存

○大人去
壽其道

一存

○天所性

一存

○天所命
者通極於

一存

○天所命
者通極於

一存

○天所命

一存

而不知順吾理者則亦未如之何矣

曉然

性者萬物之一源非有我之得私也惟大人為能盡其道是故立必俱立知必周知愛必兼愛成不獨成彼自蔽塞

全庶也
仁者夫制立而不廣於物欲也周全之使太知不能知也多能盡於行不力當得此全其性

皆出於以
性者人所之天者天者自然之本体也

陽合

一存乎昭動

勤而无勞靜而無矜

一存乎神陰

天所性者通極於道氣之昏明不足以蔽之天所命者通極於性遇之吉凶不足以蔽之不免乎蔽之蔽之者未之

言之不可謂之也

性者曰極於

學也

性通乎氣之外

命行乎氣之內

氣無内外假有形而

言爾

性不可見不可聞氣包乎氣之外而无不在命

氣以中而理以行是氣也无物下

大人以
人謀為主

天能為

性人謀為能

大人盡性

不以天能為能而以人謀

為能故曰

天地設位聖人

則不待其天性之善

推動其能

性之德

性之德

力為能故

因天地設位

聖人成能

蓋一本之底

蓋一本之底

性其總合而也命其受有則也

不極總之要則不至受之

一本之理

一本之理

一本之理

一本之理

○不去無
○不相

者有相之道存乎我也

湛一氣之本攻取氣之欲口腹於飲食鼻舌於臭味皆攻

○有相之

○有相之

○有相之

○有相之

○有相之

知德者不以害其心
以害其心

大末喪本焉耳

○成己成物不失其道

盡其性能盡人物之性至於命者能至人物之命莫不取之性也知德者厲厭而已不以老目欲累其心不以小害

性諸道命諸天戒體物未嘗遺物體戒知其不遺也至於

命然後能成己成物不失其道

性於人無不善係其善及不善反而已過天地之化不善

反者也命於人無不正係其順與不順而已行險以僥倖
不順命者也

開而後有氣質之性善反之則天地之性存焉故氣質之

○性於人無不善
○命於人無不正

性君子有弗性者焉

○性命於

人之罰柔緩急有才與不才氣之偏也天本參和不偏恭

其氣反之本而不偏則盡性而天矣

德不勝氣性命於氣德勝其氣性命於

此以上是萬物之本原是外德以下據著人

天德命天理氣之不可變者獨死生脩歿而已故論死生

則曰有命以言其氣也語富貴則曰在天以言其理也此

○易簡

得而成位
于中

○所乘
道之不同

大德所以又受命易簡理得而成位乎天地之中也所謂天理也者能悅諸心能通天下志之理也能使天下悅且通則天下又歸焉不歸焉所乘所遇之不同如仲尼與

世之君也

○喜斯成

性

織西必除善斯成性矣察而未盡雖善必粗矣

思至深而無以言

○

○君子初性與天地同流異行而已矣

○

○

○

○

○

○

○

○和樂道

○

○

○

○

○

○

○

○口和樂道之端乎和則可大樂則可久天地之性久大

○

○

○

○

○

○

○

好者其又由學乎

○植菴

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

大其心則能體天下之物物有未體則心為有外世人之

○

○

大心主

德天下之

其身有外者無不遠為一

惟者誠實之謂也而不失

物
○聖人不
以見聞得
其心

○天下無
一物非成
益子謂盡

心則知性

知天以

此天大無

外故

○天下無

一物非我

所知德性

所知不萌

於見聞

所知德性

德性

所知不萌

於見聞

○由象識

心

心包萬象而無外

心可乎

星月非執明山雲氣分耳

天之明

莫大於日

故有目接之

不知其幾萬

里之高也

天

○廟之莫

究其極

言天不公

非盡善而可謂是

之聲莫大於雷霆

謂天之空

故有耳屬之

不知其幾萬

里之遠也

天

之不響

莫大於太虛

故心知

謂天之空

廟之莫究

其極

也人病以其

病

其

印委
耳目見聞累其心而不務盡其心者又知心

○成吾身

荀子之神

所從來而後能

成吾身者天之神也不知以性成身而自謂因身發智貪

天功為已力吾不知其智也

○體物休

孟子之性善論

言道物

身道之本也

身而休

體物休道易所謂休

是身而休

明於萬物

謂

故太不能物身而累於身則藐乎其卑矣

荀子之性惡論

性惡

身道之本也

身而休

體物休道易所謂休

是身而休

明於萬物

謂

是身而休

謂

成心忘然後可與進於道化則無成心矣成心者意之謂與無成心者時中而已矣

○道休

荀子之性惡論

性惡

身道之本也

身而休

體物休道易所謂休

是身而休

明於萬物

謂

是身而休

以我視物則我太

以道體物

則道太

故君子之大

過大

則我則過大

則我則過大

則我則過大

則我則過大

於道大於戒者容不免狂而只

燭天理如何明萬象無所隱穷人欲如專碩影附區於

一物之中爾

開泰清華

欲消凝空也蓋以天地萬物之物

釋氏不知天命而以心法契滅天地以小緣太以末緣本其不能穷而謂之幻妄真所謂疑冰者與

舉真妄

金劍經云物初為真妄其宗妄學之說也

謂疑

眼有色根耳為妄根集為真根耳

釋氏妄意天性而不知範圍天用反以六根之微因緣天地明不能盡則誣天地日月為幻妄蔽其用於一身之小溺其志於虛空之太矣所以語大語小流逝失中其過於大也塵芥六合其蔽於小也梦幻人世

謂合在塵芥中一微塵芥子耳

謂一切皆無法如梦幻泡影

中正

○中正貫

不偏不倚之謂

能貫天下之道而無偏也

○中正

外以齊身後人內以成仁之德

其之詳也

○中正

正直無邪也

○君子大

中正然後貫天下之道

君子之所以大居正也蓋得正

○君子大

居正

則得所止得所止則可以弘而至於大

○君子大

居正

○君子大

則得所止得所止則可以弘而至於大

○君子大

則得所止得所止則可以弘而至於大

○君子大

則得所止得所止則可以弘而至於大

○君子大

則得所止得所止則可以弘而至於大

○君子大

○君子大

則得所止得所止則可以弘而至於大

○君子大

則得所止得所止則可以弘而至於大

○君子大

則得所止得所止則可以弘而至於大

○君子大

則得所止得所止則可以弘而至於大

○君子大

○君子大

則得所止得所止則可以弘而至於大

○君子大

則得所止得所止則可以弘而至於大

○君子大

則得所止得所止則可以弘而至於大

○君子大

則得所止得所止則可以弘而至於大

○君子大

○君子大

則得所止得所止則可以弘而至於大

○君子大

則得所止得所止則可以弘而至於大

○君子大

則得所止得所止則可以弘而至於大

○君子大

則得所止得所止則可以弘而至於大

○君子大

○君子大

則得所止得所止則可以弘而至於大

○君子大

則得所止得所止則可以弘而至於大

○君子大

則得所止得所止則可以弘而至於大

○君子大

則得所止得所止則可以弘而至於大

○君子大

安然後得所止得所止然後得所养而進於大矣無所
感而起妄也感而通誠也計度而知昏也不思而得也
告言用盡其本源理直氣正發深旨察之至也
將物理而不順理將精義而不從義欲資深且習察五不
智之害也
知其智也

○君子達
善達不善

知其智也

○聖人

○君子

君子於天下達善達不善無物戎之私循理者共悅之不
循理者共改之改之者過雖在人如在己不恣自訟共悅
者善雖在己蓋取諸人而為足以與人焉善以天下不
善以天下是謂達善達不善

○君子達
善達不善

知其智也

○聖人

○君子

君子於天下達善達不善無物戎之私循理者共悅之不
循理者共改之改之者過雖在人如在己不恣自訟共悅
者善雖在己蓋取諸人而為足以與人焉善以天下不
善以天下是謂達善達不善

○君子達
善達不善

知其智也

○聖人

○君子

仁義之宣

張子撫言之耳

義之道

○諸其志
○於仁則得

七

○仲尼與
○鄉進

失

遷其志於仁則得仁遷其志於義則得義惟其敏而已

責已者當知天下國家無皆非之理故學至於不左人學

之至也

○鴻山平治仲尼所以惜頗回未至蓋與丘鄉

○仲尼與四失而以之止

失

○本章四

○不知則有知無以不知則無知是以顏夫有問仲尼渴而

端而空空易無思無爲受命矯如譽聖人一言盡天下之

道雖鄙夫有問又渴而端而告之然問者隨才分各足未

○至人一言蔽天下

失

○開說文分

失

失

失

教人者必知至學之誰易知人之美惡知至學之誰易知

○知德知

秀氣

德也

知其美惡知人也

知其人且知德故能教人使入德

如春雨潤物無聲是不苟也

仲尼所以問同而答異以此

聖人所用則教不勤矣在有事無事皆得其時

如孔子于塞之未嘗不施于塞之既發

如孟子于塞之未嘗不施于塞之既發

有如時雨化之者當其可乘其間而施之不待彼有求有

○聖人問

○聖人末

○聖人問

○聖人末

○聖人末

○聖人末

○聖人末

○聖人末

○聖人末

○聖人末

○大人以

○聖人問

○聖人末

論語卷之三

至當

○故君子
豐於其道

至當之謂德。有順之謂仁。德者福之基。福者德之致。無入

而非百順。故君子樂得其道。

○制行以

制行以己。非所以同乎人。及物之同者。己則異矣。及物之

下之急

急

急

急

急

急

急

急

急

急

急

急

○全人同

全人同

○我而无

我而无

○和平天

和平天

○感人心

感人心

○至仁无

至仁无

大海無潤因

尤不周以大言其無能也
士所居而安，不累於物也。

○聖人不私其身

不知來物不足以利用，不通書夜未足以樂天。聖人成其德，不私其身，故乾之自強，所以成之於天兩。

○君子之道達諸天

君子之道，達諸天故。聖人有所不能，夫頤之智，消諸物故。

大人有所不與。

○聖人天與物之不

匹夫匹頤，非天之聰明，不成其為人。聖人天聰心明，之耳，者。

大人者，有容物與矣。物有愛物，無徇物。天之道也。天以直

○大人容物

養萬物，代天而理物者，曲成而不害其直。斯盡道矣。

金和而玉節之則不過，知運而貞一之則不流，道所以可

○肖天地

不苟

久可太以其肖天地而不離也。與天地不相似其虛通。

尤如不拘而常在必置而无窒無忘。

無不容然後盡屈伸之道至虛則無所不伸矣。

君子無所不伸。

○君子知

於屈伸

爭知幾於屈伸之感而已。稍義入神交伸於不爭之地順。

吉以至於入神則尚其於物之著而至不爭之地起元。

莫甚其爲利莫大焉。勝兵之勝，在至柔明屈伸之神耳。

尤如不拘而常在必置而无窒無忘。

○勝在柔

將致用者幾不可緩思進德者從義又精於君子所以立

勝。尤如不拘而常在必置而无窒無忘。

○君子不

鮮於時

多凶多懼之地乾。德業不少懈於趨時也。

尤如不拘而常在必置而无窒無忘。

作者

○作者七人

史記作七人伏羲神農黃帝堯舜禹湯制法四王之道非有

舊

述於人者也。

以知人為難故不輕去未嘗之異以安民為難故不輕去
重矣
未厭之君及舜而去之堯君德故得以厚吾終舜臣德故
臣
不敢不處其始賢也

○後漢書

三十

○後漢書

困之進人也為德辨為感速孟子謂人有德慧術知者存

○後漢書

○困內用

○外

○困外患也

○困史記

○困父祖母妻女數是困於內也孔子厄于陳蔡絕粒而上下之友是困於外也

○困見明義卦

○出後漢書

乎疾疾以此自古困於內無如舜困於外無如孔子以孔子之聖而下學於困則其蒙難正志聖德日躋必有人所不及知而天獨知之者矣故曰莫我知也夫知我者其

○顏子尤

○德而院

○在下欲見其說到女也

○同前也

○此中孔子一章亦可見

○同前也

○平

○蒙難正志

○生里力

○二十九

○顏子與
○聖著同

○聖人合
○内外而成

其仁

○顏淵
○見不同

仲由樂善故車馬衣裘喜與貧者共敝顏子樂進故頭無美色。伐善施勞聖人樂天故合内外而成其仁。

○修功業也

○老者則安少者在外者也而安之使安也

○擎拳臂垂耳見也。

顏淵從師進德於孔子之門孟子命世脩業於戰國之際。所以潛見之不同。

有德

益也

德也

不協于文也

全其生也

近也

賢也

○君子不
失親於可
賤之人

○德主天
下之善
○善原天
下之一

君子寧言之不穎不規規於非義之信寧身被困辱不徇人以非禮之恭寧孤立無助不失親於可賤之人三者知和而能以禮節之也。

○中辭責德善原師善原為所
是辭善名當主德于克

德主天下之善善原天下之一善同歸治故王心一言又

主德故王言太

○君子不
大望於恩
言有教動有法畫有為宵有得息有眷瞬有存

君子於民導使為德而禁其為非不大望患者之道歟

困辱升非憂取困辱為憂榮利非樂忘榮利為樂

克己行法為資樂已可法為晦聖與資迹相近而心之所

至有差焉避世者依乎中庸沒世不遇而無適避地者不

懷居以害仁一遊色者遠耻於將形辟言者遠害於禍辱此

為士清潤淹遠之殊也

○士又怒而后智能著

○調而後求勁焉馬服而後求良焉士又慤而後智能著

不慈而多能壁足，豺狼不可近。

○報者天

○小之利

○君子公物
利於治

報德報怨之報

有司一音

報者天下之利，率德而致善者有勸，不善者有沮，皆天下之利也。小人私已，利於不治，君子公物，利於治。

大易五首

○大易不言有無

報德報怨不言有無也

大易不言有無，言有無，諸子之陋也。

一物而兩體，其太極之謂也。陰陽天道之成也，剛柔地法之效也。仁義人道，性之立也。三才兩之莫，不有乾坤之道。乾之四德終始万物，運之順之，不見其首尾先後。

○迎不見首尾

推本而言，當父則万物運之順之，不見其首尾先後。

仁統天下之善

下之善

聖人用中之極

聖人用中之極

仁統天下之善禮嘉天下之會義公天下之利信一之勤

天不勞而自成

樂器

三首

數民稼穡后稷贊化脩之一端也
破斧缺斨周公征東以安東國之人義人之至也
懷拔羨周公不失其丕萃熊

王禘

○后稷贊化育之端
○周公宏人之至
○周公不失其丕萃

○平公感人心於和平也

○平公和於人心

○統上統下之義

乾稱

天子因生以賜姓諸侯以字為謚蓋以尊統上卑統下之義

此論伏法之靈嚴不鑿塗不渝於佛

允可狀皆有也允有可象也允象皆氣也氣之性本虛而

形狀之也有者如龜若也形象萬物是也太虛之氣也謂也

神則神與性乃氣所固有此鬼神所以體物而不可遺

以鬼神之理言即神性此無體不遺者非之發於氣化謂之神也

至誠天性也不息天命也人能至誠則性盡而神可穷矣

學未至知化非真有得也

不息則命行而化可知矣學未至知化非真有得也

言人又以勞神爲格不可不致于至誠也

有無一内外合而聖此人心之所自来也若聰人則不專

一者見其

以聞見為心故能不專以聞見為用

此句即前至誠者也

至虛之實實而不固至靜之動動而不空實而不固則一

當作

而散動而不空則往且來

如西時指揮是也

性通極於無氣其一物爾命稟同於性遇乃適然焉人一

雖生天地有萬物之不尚山川大

於無性通極

○行同報
不向聖言天命本真傳育用之德也

已有人十巴千然有不至猶難語性可以言氣行同報異
而為天子孔子爲人臣而有私則曰親乃有利害而先天位者弗斷事叶大平至平德行同報

猶難語命可以言遇

天理萬物皆歸於天合二五二者以象知天德之微而立極於地象知

德

知聖人

知鬼神

今浮屠極論

大學當先知天德知天德則知聖人知鬼神今浮屠極論
今死也神靈不復在焉而聖賢之流傳既廢其心之死生無所寄也苟存此是不知之理也

要歸必謂死生淪流非得道不免謂之悟道

可乎自其說

誠傳中國儒者未容窺聖學門牆已為引取淪胥其間指

為大遁其俗使天下人人署信使英才間氣生則溺耳目

李季度

花

胡也

謂附屬也

謂附屬也

謂附屬也

恬胥之秉長則師世儒宗尚之言遂宜然被驅因謂聖人

李季度

花

胡也

謂附屬也

謂附屬也

謂附屬也

可不修而至大道可不學而知故未識聖人心已謂不又
片言不盡矣夫之道其然也一脉不惑求復委身

求其途未見君子志已謂不必事其文上無禮以防其偽

李季度

花

胡也

謂附屬也

謂附屬也

謂附屬也

下無學以稽其藥自古詖淫邪遁之詞翕然並興一出於

佛氏之門者千五百年自非獨立不懼精一自信有大過

人之才者何以正立其間與之較是非計得失

○釋氏語

胡祖良注

實際乃

謂誠也

天德也

其語到實際則

謂誠也

謂誠也

○儒者因明致誠天道人事

費盡心力著述甚多

謂知實際者

謂誠也

謂誠也

謂誠也

謂誠也

謂誠也

謂誠也

○成李可

○儒者因明致誠天道人事

謂知實際者

謂誠也

謂誠也

謂誠也

謂誠也

謂誠也

謂誠也

太虛者氣之體氣有陰陽屈伸相感之無窮故神之應也

印太虛也

無窮其散無數故神之應也無數雖無穷其實湛然雖無數其實一而已陰陽之氣散則萬殊人莫知其一也合則混然人不見其殊也

東銘

戲言出於思也戲動作於謀也發乎聲見乎四肢謂非已心不明也欲人無已疑不能也過言非心也過動非誠也失於聲訛迷其四體謂已當然自誣也欲他人已從誣人本有心而擾之矣心則後於誠而至於憂患矣當迷之必有心以子方誠而至謬也或者以出於心者歸咎為已戲失於思者自誣為已誠出於者雖言戲動也不知成敗是微不出者謂已不知戒其出汝者歸咎其不出汝者長傲且遂非不知孰不出汝

卷之三
性理約義
甚鳥

性理約義

卷之三

性理精纂約義卷之三

論題

皇極經世

明子序

易序

邵伯溫曰皇極經世書凡十二卷其一之二則總元會
萬物生焉成於天地者其數則皆本乎

運世之數易之所謂天地之數也三之四以會經運列世

數與歲甲子下紀帝堯至於五代歷年圖以見天下治

亂离合之迹以天時而驗人事者也五之六以運經世

列世數與歲甲子下紀自帝堯至於五代書傳所載興

列世數與歲甲子下紀自帝堯至於五代書傳所載興
廢治亂得失邪正之迹以人事而驗天時者也自七之

十則以陰陽剏柔之數穷律呂聲音之數以律呂聲音

○盡天地

万物之理

明大中至

王之道

之數。勞動植飛走之數。易所謂萬物之數也。其十一之十二。則論皇極經世之所以為書。穷日月星辰走飛動植之所以盡天地萬物之理。述皇帝王霸之秉。以明大中至正之道。陰陽之消長。古今之治亂。較然可見矣。故書謂之皇極經世篇。謂之觀物焉。

蔡西山曰。嘗謂體天地之撰者。至於易而止矣。不可以

有加矣。楊氏之大玄八十一首。

易語
名著于子作大玄

高祖有記。聖人作易。而子雲賦。此其美矣。夫天運之也。

司馬氏之潛虛五十五行。皆不知而作者也。康節之學。

北魏名僧大和末三祖公私傳高辟解
即堯夫

雖作用不同。而其實則伏羲羲所畫之卦。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電皆氣化之象

宋易全經文而天之氣也

星辰水火土石盡天地之體用以暑寒晝夜雨風露雷電盡天地之變化以性情形體支飛草木盡萬物之感應

以元會運世歲月日辰盡天地之始終以皇帝王霸易

之主

詩書春秋盡聖賢之事業自秦漢以來一人而已耳

○秦漢以

來一人

○天之所

矣

○萬物所

以感於天

為父

動者為天天有陰陽謂者動者陽者易者之中又各有陰陽故有太陽謂者陽者易者太陰謂者陰者易者少陽謂者陽者易者少陰謂者陰者易者以為日月星辰是為天之四象有日月

爻所以名也

星辰而後有暑寒晝夜四者天之所以變也暑寒晝夜受乎物之性情形而萬物之所以感於天之變也靜者

為地地有罰刑柔之中又各有罰柔故有太罰大柔

○地之所化

人參
養

剛柔倫列太極大明少罰少柔以為水火土石是為地之四象有水火土石蓋萬物生之所次第也而後有雨風露雷四者地之所以化也雨風露雷化乎萬物之爻飛草木萬物之所以應於地之化也暑寒晝夜沒乎爻飛草木之性情形體雨風露雷化乎性情形體之爻飛草木天地變化參伍錯綜而生萬物也蓋天地萬物皆陰陽罰柔之分人則兼脩乎陰陽罰柔故靈於萬物而能與天地參也人而能與天地參故天地之爻有元會運世而人事之爻只有皇帝王霸元會運世有春夏秋冬為生長收藏皇帝王霸有易書詩春秋為道也什名三王也季孫子言其事亦曰古名德文者三王而述其事故更三王首天地也而事通

文獻王在周易之說

周易

○四象相
因之數

○十六而
天地之道

○人不
變之道

○造化在
我者也

我

謂太極也。又曰思慮未起，鬼神莫知。不由乎我，更由乎

○天地之
理在是

○應度而
方之謂道

○善觀度
以物

○道之全
體

誰所謂範圍_{渾沌而造化}天地曲成萬物造化在我者也。蓋招平形器而數之能及也。_之○伯溫曰圓者為天，方者為地。天地首於分名，極於世否之意。卽伯溫所述曰：至大之謂皇，至中之謂極，至正之謂經。至後之謂世，大中至正，應後無方之謂道。以道明道，道非可明以物明道。道斯見矣。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，兩儀生四象，四象生四象。生而后天地之道備，焉立天之道也。而蒙生四象。

曰陰與陽立地之道曰柔與剛陰陽爰於上而日月星

德之四本

參同契卷第一

卷之二

辰生焉剗柔變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物生焉體爻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之與物有

流行也

次第也

度數也

數存焉數者何也道之運也理之會也陰陽之度也萬

流行也

次第也

度數也

物之紀也定於幽而驗於明藏於微而顯於著所以成

次第也

度數也

謂見

變化而行鬼神者也道生一一為太極一生二二為兩

本末謂凡乎偶生或無往來者

即道也

謂

儀二生四四為四象四生八八為八卦八生六十四六

開物成務

萬象具萬物是也

謂

○天地萬物以一爲本

十四具而後天地萬物之道備矣。天地莫不以一爲本原於一而衍之以為萬。究天下之數而復歸於一者何也？天地之心也。道化之原也。日爲元，元者氣之始也。其數一月爲會，會者數之交也。星之數三十故也其數十二星爲運，運者時之行也。其數三千三百六十辰爲世，世者變之終也。其數四千三百二十觀一歲之數則一元之數觀矣。以一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，四千二百二十歲，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均分毫厘絲忽渺沒亦有數

焉皆統於元而宗於一

太極生氣也

終始往來而不穷在天則為消

長盈虛在人則為治亂興廢皆不能逃乎數也

有數則有物數盡則物窮矣有物則有數物窮則數盡矣然數

無終毒數盡則復物無終穷物窮則變爻故通復故

變者生也

能去久日月星辰變乎暑寒晝夜者也

如月為易月內寒暑為盈虛為夜之類

水火土石化乎雨

如水火之合風火相生化物之首雷火土石之類

風露雷者也暑寒晝夜天之变而唱平地者也雨風露

雷地之化而和平天者也一唱一和而後物生焉暑寒

如春夏之往來之類

晝夜發乎性情形體者也雨風露雷化乎走飛草木者

如雨露之合風火相生化物之首雷火土石之類

晝夜發乎性情形體者也雨風露雷化乎走飛草木者

如春夏之往來之類

晝夜發乎性情形體者也雨風露雷化乎走飛草木者

名類

謂即也

分門然四之謂

即當也

大聖則

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

天地有至美陰

陽有至精物之得者或粹或駿或淳或濁故萬物之類

或巨或細或惡或良或正或邪或柔或剛咸其自取之

爾脩天地蕪萬物之類而合德於太極者其惟人乎

然後也

萬物歸其所有

此本窮物事就審

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為一體萬物為一身善救

而不妄曲成而不遺以成能其中焉天有至粹地有至

精人類得之則為明哲飛類得之則為鴻鵠

之

○至粹至
○萬物皆一
○聖人以
○身

極之全德太

口至人以
天地萬一
体

口至人以

○萬物皆一

○至粹至

則為麒麟介類得之則為龜龍草類得之則為芝蘭木

○治世事

人衆事

○聖人自

昭明德

○聖人極

類而有得焉是故至治之世則貧人衆多龜龍游於沼
鳳鳥翔於庭天降甘露地出醴泉百穀用成庶草蕃無
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物灾害
不生禍亂不作日月星辰不忒其亭風雨晦陽不失其
常山川鬼神以寧鳥獸魚鱉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

○聖人與

天並行而

不違

○聖人不
違物

事者人也時動而事起天運而人從猶形行而景會聲
發而響應歟時行而不留天運而不停達之則害逆之
則吉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惟不能
違物故天亦不能違聖人是以先天而天弗虛後天而
奉天時天之時由人之事乎人之事由天之時乎故天
有是時人有是事人有是事則天有是時與事而無時

○唐虞

○天而興

○堯舜

○運而生

○至人

之法

者其唯人乎故消長盈虛者天之時也治亂興廢者人之事也有消息盈虛而後有春夏秋冬有治亂興廢而後有皇帝王霸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與先之者則未之或至於後之者則無以尚之其猶夏之將至日之向中乎故聖人刪舊斷自唐虞時之盛也修經始於周平道之衰也故聖人懼之以一百四十二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莊人也誠之者君子也違之者小人也弘之者禽獸也興之

不齊而德之

皆

德成也

德成也

則為治來之則為治廢之則為亂用之則為中國之
則為夷狄六十四卦中夏商周禮制所未及者也

界也

无也一指君子

無事

不外

不外

不外

不外

不外

侯去霸也遠矣隣於狄也不久近乎微旺人之生春秋
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奉而用之則帝王之功豈唯

觀物內篇

○四卦四維

物

之大者

無若

天地

然而

又有所

盡也

則天

之大

陰陽

盡之

天地

之大

剛柔

盡之

陰陽

盡而

四

萬物

盡之

六

天蓋

維成

鳥

夫

四時

四維

者

天地

至大

之謂

也

凡言

大者

無得

也

也

也

也

也

也

也

而過之也。未始以大為自得，故能成其太。豈不謂至誠

至偉者與。

地生於平靜也

物動歸於太極也

天生於動者也。地生於靜者也。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。一明一暗

陽生於平動也

陰生於運動也

明暗至而即委也

而天之用盡之矣。靜之始則柔生焉。靜之極則剛生焉。一

柔生於委轉也

剛生於轉物也

剛一柔六，而地之用盡之矣。

太陽為日。太陰為月。少陽為星。少陰為辰。爲辰星日月星辰交而

天之體盡之矣。太柔為水。太剛為火。少柔為土。少剛為石。

水火土石交而地之體盡之矣。

○本体致
用

○人者天地之体倫

邵伯溫註水火七石本体也金木水火土致用也
太陽少阴太阴少明成象于天而为日月星辰大副火
刚太柔少柔成形于地而为水火土石入者具陰而后
天地之体倫

日為暑月為寒星為晝夜為夜暑寒昼夜而天之亦益
變之次而後成晝等
之矣水為雨火為風土為露石為雷雨風雷皆雷火而天之
唐書文化而君勿生焉

化盡之矣

性情形神本乎天者也本乎天者莫有成色

暑發物之性寒發物之情晝發物之形夜發物之體性情

性情形神本乎天者也本乎天者莫有成色

形体交而動植之感盡之矣兩化物之走風化物之飛雲

形神草木本乎地者本乎地者莫有成色

化物之草雷化物之木走飛草木交而動植之應盡之

如上附下附吉凶无所不至

夫人也者暑寒晝夜無不發風雨露雷無不化性情形体

無不感之飛草木無不應所以目善萬物之色耳善萬物

之声鼻善萬物之氣口善萬物之味

靈於萬物不久宜

物人靈方

人之所以能靈於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

翁耳目口鼻能收萬物之色氣味人之耳目鼻能收萬物之色氣味

翁耳目口鼻能收萬物之色氣味人之耳目鼻能收萬物之色氣味

者萬物之体也目耳鼻口者萬人之用也

體無定用惟發

是用用無定体惟化是体体用交而人物之道於是

人物不同道以一自是

然則人忘物也聖忘人也生

一一之物當兆物之物者豈

謂之色言人之容遇如火

公不遠于物也不离人也

物之色細如雲空空訓無色下同

非人乎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

物之至者人

性理學約義

卷三

九

物之物也人之至者始得謂之人之人也

○一心觀

○方心

○心代天意

也

何哉謂其能以一心觀萬心

惟其無復存亡固所以全其人者不盡於今括皆如矣

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

知明

門長之道

知明系房門之雅加

工自身代天事者焉又謂其能以上識天時下盡地理中盡

知明

系房門之雅加

物情通昭人事者焉又謂其能以繩綸天地出入皓化進

知明

系房門之雅加

退今古表裏人物者焉

至不世出也故云

聖人者非一世而效聖焉吾不得而目見之也雖然豈不

得而目見之察其心觀其迹揲其體潛其用雖億萬千年

○進與

故聖人者非一世而效聖焉吾不得而目見之也故云

亦可以理知之也

古

○道為天
地之本

○天地為
萬物之本

○万物本

○天地為
万物之道

○天地為
万物之本

○天地為
万物之道

○天地為
万物之本

○天地為
万物之道

○天地為
万物之本

○天地為
万物之道

道為天地之本。天地為萬物之本。以天地觀萬物。則萬物皆為物。以道觀天地。則天地亦為萬物。道之道。盡之於天。矣。天之道。盡之於地。矣。天地之道。盡之於物。矣。天地萬物之道。盡之於人。矣。人能知天地萬物之道。所以盡於人者。然後能盡民也。

天之能盡物。則謂之曰。昊天。人之能盡民。則謂之曰。聖人。夫昊天之盡物。聖人之盡民。皆有四府焉。昊天之四府者。春夏秋冬之謂也。陰陽升降於其間。矣。聖人之四府者。易之四象也。

書詩春秋之謂也。禮樂汚隆於其間。矣。春為生物之府。夏

為長物之府秋為收物之府冬為歲物之府號物之庶謂

數之多也

無也

之萬雖曰萬之又萬其孰能出此昊天之四府者乎易謂

生民之府書為長民之府詩為收民之府春秋為歲民之

府號民之庶謂之萬雖曰萬之又萬其孰能出此聖人之

○聖人以
經法天

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

易古三皇事萬古三百五詩如春
三王之時如秋

詩者三王之時如春
春秋者五帝之時如秋

觀春則知易之所存乎觀夏則知書之所存乎觀秋則知

詩之所存乎觀冬則知春秋之所存乎

修夫意者二百王之謂也修天言者五帝之謂也修夫象者

○相春則
知易之所
存

三王之謂也修夫數者五伯之謂也脩夫仁者有慶之謂
有慶之謂

也修夫禮者有夏之謂也修夫義者有商之謂也脩夫智

謂也

者有周之謂也修夫性者文王之謂也修夫體者召公之謂

謂也

脩夫開者周公之謂也修夫體者召公之謂也修夫

謂也

召公

脩夫開者周公之謂也修夫體者召公之謂也修夫

謂也

脩夫開者周公之謂也修夫體者召公之謂也修夫

賢者秦穆之謂也脩夫賢者晉文之謂也修夫才者齊桓之謂也修夫術者楚莊之謂也

謂也

脩夫術者楚莊之謂也修夫才者齊桓之謂也

聖帝王伯者易之體也虞夏商周者書之體也文武周召

謂也

脩夫術者齊桓之謂也修夫才者齊桓之謂也

者詩之體也秦漢晉楚者春秋之體也

謂也

脩夫術者春秋之體也修夫才者春秋之體也

音言象數者易之用也仁義礼知者書之用也性情开品目

謂也

脩夫術者書之用也修夫才者書之用也

皆以詩之用

春秋齊楚燕宋四者皆全春秋故曰春秋之用也

口心既之
必有存焉

者詩之用也聖賢才術者春秋之用也

用也者心也體也者忘也心迹之間有權存焉聖人也

此所謂德也非是不勞而作也

三皇同意而異化五帝同言而異教三王同象而異勸五

霸同數而異率同意而異化者必以道以道化民者民必

以道歸之故尚自然夫自然者無為似有之謂也無為者

以下俱化理不外之事

非不為也不因為者也故能廣無所有非不有也不固有

者也故能太廣大悉備而不因為固有者其唯三皇乎是

無為天地萬物成之而無天下者也

此所謂德也非是不勞而作也

○三王同
者也故能太廣大悉備而不因為固有者其唯三皇乎是

故知能以道化天下者天下久以道歸焉所以聖人有言

謂我無為而民自化我無事而民自正

參異同
者也故能太廣大悉備而不因為固有者其唯三皇乎是

故知能以道化天下者天下久以道歸焉所以聖人有言

謂我無為而民自化我無事而民自正

此所謂德也非是不勞而作也

栽無欲而民自朴其斯之謂與

去早歸也

謂其也

○三百善
○仁而異化

○五帝同

並見德教篇

伯則別加焉

○三王同

帝則有後有易

○三王同

王則有利有敗

○三王同

道之德之源

○三王同

言先於後

○三王同

○五帝同

禮異教

及言其小也

○三王同

謂其也

○三王同

問者是屋之全意

○三王同

遺之德之源

○三王同

言先於後

○三王同

扶益

○三王同

義異勸

及言其小也

○三王同

謂其也

○三王同

問者是屋之全意

○三王同

遺之德之源

○三王同

言先於後

○三王同

扶益

○三王同

禮異教

及言其小也

○三王同

謂其也

○三王同

問者是屋之全意

○三王同

遺之德之源

○三王同

言先於後

○三王同

扶益

○三王同

義異勸

及言其小也

○三王同

謂其也

○三王同

問者是屋之全意

○三王同

遺之德之源

○三王同

言先於後

○三王同

扶益

○三皇同

舊化

農而天下治蓋取諸乾坤其斯之謂與

諸卦之宗也

王制農務

王制農務

○五帝同

舊教

三皇同性而異化五帝同情而異教

三皇同形而異勸五帝則其事矣

三皇則其事矣

○三王同

舊功

霸同體而異率同形而異功者又以功以功勸民者民必

正人也

三皇則其事矣

○天下之

正莫如利

以功歸之故尚政夫政也者正也以正正夫不正之謂也

正人也

三皇則其事矣

○天地革

而四時成

天下之正莫如利民烏天下之不正莫如害民烏能利民

分田制理是也

三皇則其事矣

○民

正莫如利

者正則謂之曰王矣能害民者不正則謂之曰賊矣以利

君無私也

三皇則其事矣

○除害安有去王耶以王除賊安有弑君耶是故知王者正

君無私也

三皇則其事矣

也能以功正天下之不正者夫下之以功歸烏所以聖人

引易卦說

三皇則其事矣

有言曰天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人其

奇偶更生之說

三皇則其事矣

斯之謂與

三王同

聖而異化

五帝同

賢而異教

三王同才而異勸

五

○五帝同

異教

○三王同

異率者必

力以

率民者民

各

霸同術而異率者必

力以

率民者民

各

○三王同

異率者必

力以

率民者民

各

○三王同

異率者必

力以

率民者民

各

○三王同

異率者必

力以

率民者民

各

霸同術而異率者必

力以

率民者民

各

○三王同

異率者必

力以

率民者民

各

○五伯借
為之力

不足則夷狄參若然則五霸不謂無功於中國詎其王則有功于時也于夷於美未也過夷狄則遠矣周之東遷文武之功德於是乎盡矣

猶能維持二十四君王室不絕如綫夷狄不敢屠害中原

雖舊無

舊無之名也

大聖之名也

大聖之號也

大聖之號也

大聖之號也

大聖之號也

大聖之號也

大聖之號也

者犹五伯借名之力也是故知能以力率天下者天下必以力歸焉所以聖人有言曰聖能視跛能履上虎尾下人

文武人為于大君其斯之謂與

有此復功力而又有化教勸率者則德功力不同於化教功力者有異時勢之存乎其體莫非其能者存乎其用也道德功力者存乎体者也化教勸率者存乎用者也体用之間有交存焉者體人之業也夫爻也者莫天生成者之謂也權也者體人生萬民之謂也非生物非生民而得謂

有此復功力而又有化教勸率者則德功力不同於化教功力者有異時勢之存乎其體莫非其能者存乎其用也道德功力者存乎体者也化教勸率者存乎用者也体用之間有交存焉者體人之業也夫爻也者莫天生成者之謂也權也者體人生萬民之謂也非生物非生民而得謂

○則舟求

到
心有子缺

知夫人之

心

心

心

心

之權變乎

卷六

六

徒徇聖人之迹而不達聖人之心是皆附注鼓瑟刺舟求劍者古有此劍水中刺舟求之心是皆附注鼓瑟刺舟而喪欲速貪死欲速苟有子猶以為非君子之言乃有為而言可為能知聖人之心者也意言象數性情形體仁義礼智經才術道德功力化教勸率皇帝五伯之事皆相因而成者也謂之教勸率率鷗道謂之易為德謂之詩為以化教勸率鷗者天地始則終終則終鷗平天地謂之詩為皇帝王伯時也易善詩春秋經也天時聖經相為表裏皆相因而成也

夫古今者在天地之間猶日一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

有觀則古必謂之今矣若然則皇帝王伯者聖人之時也

易書詩春秋者聖人之經也時有消長經有因革時有消

○聖人事

○革平俗

長否泰蓋之矣經有因革損益蓋之矣否泰一盡而體用
分損益盡而心迹判體與用分心與迹判聖人之事業

於此

乎備矣○所以自古當世之君天下者其命有四焉一曰

四

○君天下

天子也

正命二曰受命

後也

有命

革命

以應天子

正命

正命

正命

正命

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

革而革者

言革事業所多是也

革而革者

言革事業所多是也

革而革者

言革事業所多是也

革而革者

言革事業所多是也

革而革者

○仲尼傳
世事業

革者百世之事業也因而因者千世之事業也可以因而
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故皇帝王者命世之
謂也仲尼者不世之謂也

人皆知仲尼之為仲尼不知仲尼之所以為仲尼欲知仲
尼之所以為仲尼則捨天地將奚之鳥人皆知天地之為
天地不知天地之所以為天地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至妙者與夫一動一靜之間者天地人之至妙至妙者與是故知仲尼之所以能盡三才之道者謂其行無輒迹也

卷之九

天地之心蓋于動靜之間見之至人作易蓋本于天地指動靜之間言

○動靜見天地之心
○仲尼不三才之道

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自文武而下子三王也自桓文而下孫五伯

祖三皇尚賢也宗五帝名尚賢也三皇尚賢以道五帝尚

○三皇尚賢

帝王而之。
所以分也。

貧以德，三王尚親也。孫五伯亦尚親也。三王尚親以功。
王以功而易勞力則為華。
五霸尚親以力異於以力率天下人而親之則挾矣。此皇

嗚呼時之既往，億千萬年時之未來，億千萬年仲尼

史記仲尼篇

而生而為人，何祖宗之寡而子孫之多耶？人為仲尼惜乎

無土。吾獨以為不然。獨夫以百畝為士大夫，以百里為土

諸侯以四境為土。天子以九州為土。仲尼以萬世為土

古者以九州皆有壤土，仲尼謂萬世為土。

若然，則孟子言曰：自生民以來，未有如孔子也。斯亦以萬世為土。

樊子下傳

天下至富也。天子至貴也。豈可妄意求而得之也？雖曰天

舊方季壁畫

命亦未始不由積功而行聖君難覲以成之庸君恭處以壞之是未是天與是人與是知人作之咎固誰逃已天降之灾稼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於其間哉然有幸而不幸者始可以語命也

不積功行以得其成而委棄矣止而已積功累行而不得者亦有之則君子方謂之色

如言桑蕝林

陳其善而立之

夏禹以功有天下夏桀以虐失天下殷湯以功有天下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一开一也

謂達德以成其善而失其惡也失德以委弃其善也

作其善而失其惡也

失德而委弃其善也

失德而委弃其善也

平王東遷無功以復王業赧王西走燕虐以喪王室威令

此皆成敗於

武之功有

禹湯周

武之功有

天下

不遠

一

小國

諸侯

何存於

五霸

而已

此又奚足道哉

仲尼修經周平王之時書終於晉文侯許列為王國風在
秋始於曾隱公易盡于未濟卦此爲周之季葉然其事非是也子貢欲去曾告翔之熊羊孔子曰賜也爾爰其羊我爰其

禮是知名存實亡者猶愈於名實俱亡者矣

禮雖廢而羊

存則後世安知有不復行禮者矣

○○○○○○
事集卷第二

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

王者往也能往天下者可以王也周之衰也諸侯不朝天

○仲尼篇

子久矣及楚預中國會盟仲尼始進爵為子其僭王也不
陋乎

詩力也

舊說

周秦楚漢之失義而苟得之者

夫以力勝人者人必以力勝之吳嘗破越而有輕楚之心
蓋于人無常志變在率而威成無疑三事雖不存于其年矣
及其破楚又有驕齊之志貪婪攻取不顧德義侵侮齊晉
專以夷狄為事遂復為越所滅越又不監之其後復為楚
所滅楚又不益久其後復為秦所滅秦又不監之其後復
舊說周秦楚漢之失義而苟得之者
為漢所滅恃強凌弱與虎豹何以異乎故所以謂之中國
以中國之號號之
義理之師也

秦始盛於穆公中於孝公終於始皇初于西夷近於岐山

舊說周秦楚漢之失義而苟得之者

於咸陽立瀆宇內血流天下吞併四海更革古今

舊說秦始皇帝之命

始皇善其嘗而與之同年而語也

其祚之不求得非用

最然又未以前無之蓋襲舊制有

米矣秦始皇帝時猶舊有

法大酷殺人之多乎所以仲尼序書終於秦誓一事其

事則其後皆爲易矣

始皇善其嘗而與之同年而語也

得天下以卒生

利周之好生也以義而漢且不及秦之好殺也以利

而楚之好殺也以利而楚哉擇乎善惡

者無敵於天下而天下共善之惡也者必

為無能者也

此非秦之過也

而秦之過也

而秦之過也

生也好又

周之好

不忘遠乎

生不無好又

周之好生者生之徒也好殺者死之徒也

夫好生者生之徒也好殺者死之徒也

周之好生也以義而漢且不及秦之好殺也以利

而楚之好殺也以利而楚哉擇乎善惡者無敵於天下而天下共善之惡也者必

為無能者也此非秦之過也而秦之過也而秦之過也

而秦之過也而秦之過也而秦之過也

天道人情

無敵於天下而天下共惡之天之道人之情又奚擇於屬

至人事

秦漢楚哉擇於善惡而已

善在是

湯書詩春秋皇帝王伯圣人事禁尽施是

○孔子序
王者之礼

晉文武民知尊周有功于時

○文侯有
幼子特

大戎侮中國晉文侯獨去旅戎狄而遷周于洛知有君
臣之义未同于夷狄其功之可尚矣其書所以有文侯
之命也

○文侯知
君臣之义

秦穆公去改過自新伯之優者也故序書上

○侯公一
善可稱

自與諸下及秦穆公人犯取之而不取是亦不得中行
而与之必也在猶平之义也穆公有美一善可稱

○侯公一
善可稱

昔者孔子語堯舜則曰堯衣裳而天下治語湯武則曰

○侯公一
善可稱

平天而應乎人斯言可以該古今帝王受命之理也堯

舜以德舜禪禹以功以德帝也以功為帝也然而德下

舜以德也

寺則入於功矣湯伐桀以放武伐紂以殺以放王也以殺

○功
○九
○舜
○禹

亦主也然而放下一等則入於殺矣是知時有消長事有

不苟智者無往不至所取善者無往不至有心者無往不至後者無往不至於此

因革前聖後聖非出於一塗哉

孔子謂韶盡美又

盡善武盡美未尽善蓋有深意焉

○人盡
○人盡
○人盡
○人盡

天與人相爲表裏天有陰陽人有邪正邪正之由

○人盡
○人盡
○人盡
○人盡

之所好也上好德則民用正上好僥則民用邪邪正之由

○人盡
○人盡
○人盡
○人盡

有自來矣雖聖君在上不能無小人是誰其爲小人雖庸

○人盡
○人盡
○人盡
○人盡

君在上不能無君子是誰其爲君子自古聖君之盛未有

○人盡
○人盡
○人盡
○人盡

如堯舜之世君子何其多耶時非無小人也是誰其爲小人

○人盡
○人盡
○人盡
○人盡

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耶時非無君子也

是誰其爲君子也故小人多也所以雖有三仁不能逐其

善是知君擇臣臣擇君者是繁平人也君得臣臣得君者

繁平天者也貧愚人之本性利害人之常情虞舜陶於河

濱傳說築於巖下天下皆知其貧而有執事不爲之舉者

利害使之然也吁利害叢於中而矛戟森於外又安知有

虞舜之聖而傳說之貧哉河濱外神位之所巖下非求相

以爲方正也昔也在億萬人之上相去一念遠之甚也然而必矣

云者真有名者也

舊文

列傳有真天下也

易曰坎有孚惠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
家宰臣責成之地齊侯德也如風十愆之類借使避放君之名立於楚之北山曰不忠乎則天下
莫若於櫛皆得其真訓不去殺也不去

之事去矣又安能正嗣君而成終始之大忠者乎吁若委寄
於匪人三年之間其口同嗣君何則天下之事之去矣又安
有伊尹也坎有孚惠心亨不亦近之乎

易曰由豫大有得勿疑朋盍簪剛徒主豫動而有應辟疑

詳本義

乃述能自強故也周公以之是知聖人不能使人無謗能

誠以易與多類名譽之也

再行奉之事

聖益參預

系辭

周易

處謗者也周公居惄已當任重之地借使避城親之名豈

周公嘉其年

聖益參預

曰不孝乎則天下之事去矣又安能保嗣君成終始之大

孝者平呼若委寄於匪人七年之間其如嗣君何則天下

金劍是公憂

系辭

之事亦去矣又安有周公也由祿大有得勿疑朋盍簪不

周易

勿近之乎

後漢書

亂世本然言

周易

夫天下將治則人又尚行也天下將亂則人又尚言也尚

行則篤實之風行焉尚言則詭譎之風行焉

周易

太師之事也蓋之所行也

參小之事也故詭譎之風所行也

周易

人必尚義也天下將亂則人又尚利也尚義則謗諑不

亂世取利

周易

○尚行之風

○尚行之利

○尚行之得

○尚行之失

○尚行之過

○尚行之急

○尚行之急

○尚行之急

○尚行之急

○尚行之急

○尚行者必入於義也

○尚行者必入於利也

○尚行者必入於義利之相去一

○尚行者

○尚行者必入於義也

○尚行者必入於利也

○尚行者必入於義利之相去一

於無過之地者謂其善事於心者也

武王雖不逮

及舜見易卦

舜之盡善盡美以其解天下之倒懸則下於

見易卦

天下則高於狄

見易卦

遠矣以武比舜則不能無過

見易卦

舜一茅耳桓公雖不逮

見易卦

武之應天順人以其伯諸侯一匡

見易卦

不能無功以桓比狄則不能無功比武則不能無過

見易卦

宜立乎桓武之間矣秦二世萬乘也求為黔首而不能得

見易卦

漢劉季匹夫也免為元首而不能已萬乘與匹夫相去有

見易卦

間矣然而有時而代之者謂其天下之利害有所懸

見易卦

天之道非福善惡惡而福匹夫也謂其禍無道而福有

見易卦

害民則失之于人君治平利害民而失之於福善其身及其子孫可不慎哉不可不慎哉

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

非也

日沒月出天明陽也星之光鮮不掩月之光陰也

日既沒矣月既望矣星不能不希矣非星之希是星難乎

其為光矣能為其光者不亦希乎漢唐既創業矣呂武既

擅權矣臣不能不希矣非臣之希是臣難乎其為忠矣能

之節見于危極故曰不希耳

太平之後臣臣臣節不敵矣

為其忠者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

未成天下之事既以莫當生也死也事未嘗有所據惟持正而已
成雖死奚益况其有正與不正者乎與其死於不正孰若

重也

不去成也

生於正與其生於不正孰若死於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

謂敗亡成事之功也

死奚以塞責生固可爰貴乎成天下之事也如其敗天下

謂收吾成事之功也

之事一生何以收功噫能成天下之事又能不失其正而生

謂收良善之功也

者非漢之留侯唐之梁公而何微斯二人則漢唐之祚或

謂耳目之休休者而已

幾於移矣○孔子謂榮也其來乎由也其死乎孔子不以

謂耳目之休休者而已

○皇帝者春五帝之世如夏三王之世如秋五伯之世

謂耳目之休休者而已

○三皇之世如春五帝之世如夏三王之世如秋五伯之世

謂耳目之休休者而已

如冬如春溫和也如夏燠如也如秋淒如也如冬冽如也
春夏秋冬者昊天之時也易書詩春秋者聰人之經也天

天時至經其道一出而無咎者也而成矣

○孟子不時不差則歲功成矣聖經不惑則君德成矣

君子則立

天有常時聖有常經行之正則正矣行之邪則邪矣邪正君子小人則邪也

之間有道存焉行之正則謂之正道行之邪則謂之邪道君子非大豈無自安由乎人者也

邪正由人乎由天乎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於由道則一也噫二道對行何故治世少而亂世多耶君子少而小人多邪曰豈不知陽一而陰二乎

三皇五帝五伯皆謂之正也

三皇春也五帝夏也三王秋也五霸冬也

即歲四也

七國冬之餘列

也漢王而不足晉霸而有餘三國霸之惟者也十六國伯

審也

十六國至于南朝

皆不足于泊者也。謂宋齊梁陳之類也。

合已從人也。謂元魏北齊西魏宋齊后周也。

謂元魏北齊西魏宋齊后周也。

隋方之俗

之叢者也。南五代霸之借乘也。北五代伯之傳舍也。隋晉

君父之林弟矣兄弟也。

謂唐宋也。

詳唐宋。

之子也。唐漢之弟也。隋季諸郡之伯江漢之餘波也。唐季

謂唐宋也。

詳唐宋。

諸鎮之伯日月之餘光後五代之伯日未出之星也。

○三爻而
○聖道可本

○天地交
○陰之道

○三爻而
○聖道可本

○天地交
○陰之道

有命世之人。繼世而興則雖民如夷然三爻而帝道可

舉

柔柔中

有剛

天地交際之道

易用九六。大衍經世皆本於四。太玄用三。聖賢立法不

同其為數則一

萬物各得其應之端

方指之中

伏有巨細至萬物而全有其應之理

萬物之有小也非微萬大

物有大小。民有賢愚。稷吳天生兆物之德。而生兆民。則宜

至聖者乎

此民也

謂宋齊梁陳之類也。

謂唐宋也。

詳唐宋。

謂元魏北齊西魏宋齊后周也。

詳元魏北齊西魏宋齊后周也。

以日覲物見物之形

夫所以謂之觀物者非以目觀之也非觀之以目而觀之

恣見物見物之情

以重觀物本物之性

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

所以謂之理者勞之而后可知也

格致也

所以謂之性者盡之而後可知也所以謂之命者至

存養也

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

鏡也

鑑以金為之工出人手鑄治模範有所不同則其明

者謂其能不隱萬物之形也雖然鑑之能不隱萬物之形

鑑以金為之工出人手鑄治模範有所不同則其明

照物直勝乎差矣故不若水之為凹凸於自然也

方圓是謂真知聖人不外於此而已矣

水去鑑表不生鑑裏故風清之清明動乎上

未若水之能一萬物之形也雖然水之能一萬物之形又

重而無朕下則不得大形之正矣故不若水之明也

全人之明表裏洞徹齒明必歸天下之物无生之者

未若聖人能一萬物之情也聖人之所以能一萬物之情

○聖人能一萬物之情

我若已之能也

美去同乎天去同美

美去同乎天去同美

者謂其能反觀也所以謂之反觀者不以我觀物也以物

觀物之謂也既能在物觀物又安有我於其間哉是知我

人之生也同乎天地我之生人之生與物本乎一道未嘗有異也

故主同乎人去同乎人故主各天下之耳目心口而用之故觀者無謀无所不至矣孟子曰大舜善乎同乎

人也人之我我與人皆物也此所以能用天下之目為已之目其目無所不觀矣用天下之耳為已之耳其耳無所不聽矣用天下之口為已之口其口無所不言矣用

天下之心為已之心其心無所不謀矣夫天下之觀其於見也不亦廣乎天下之聽其於聞也不亦遠乎夫天下之言其於論也不亦高乎天下之謀其於樂也不亦大乎

見至廣其聞至遠其論至高其樂至大能為至廣至遠

其用矣下闢其聲合其音

三

論列天何為哉無為而已矣

不可測之謂神死折不知之謂

○至神至

版

○聖人不

過如是

○聖人玉
同乎人

究理盡性至命是謂真知聖人亦不過如是
能同乎天故能同乎人能同乎人故能用天下之耳目
口心為已之

耳目口心

觀物外篇

張氏脩曰先生觀物有內外篇內篇理深而數略外篇
數詳而理淺學先天者當自外篇始

謂氣極

謂四象太樞

天數五地數五合而為十數之全也天以一而變四地以二而變四四者有體也而其一者無體也是謂有無之極
謂三陽去大剛而言也

謂三陰去大柔而言也

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

以况道也用之者以况天地人也

八者天地之體謂天之體教四地之體教四

○八者天
地之體

陽尊而神尊故後物神故歲用是以道生天地萬物而不自見也天地萬物亦取法乎道矣

地分大而為小者折為四也

○天地万
物取法乎
道

天地萬物而為自見裁而為三也

明体虛而明德故也

陰體虛而明德故也

裁方而為圓天之所以運行分大而為小地之所以性
陽不能獨立必得陰而後立故陽以陰為基明不能自見
故基物之法而取其成物之基不取有其形而無理焉矣
必待陽而後見故陰以陽為唱陽知其始而享其成明效
其法而終其勞

天地之本其起於中乎是以乾坤交發而不离乎中人居
中字折包蓋屬以中即天地也以應言即天地也以方正二字即

○天地之
本起於中

○君子貴

中

天地

之

心

居

人

之

中

日

中

則

盛

月

中

則

○君得臣

而

萬化行

其

窮

也

其

變

也

其

成

也

其

道

天

變

時

而

地

應

物

時

則

明

發

而

陽

應

物

則

陽

變

而

陰

應

故

時

可

逆

知

物

必

順

成

則

是以

陽

迎

而

陰

隨

陰

而

陽

順

語

而

物

既

成

也

其

體

則

天

分

而

為

地

地

分

而

為

萬

物

而

道

不

可

分

也

其

終

則

萬

物

歸

地

地

歸

道

是

以

君

子

貴

道

也

天

有

四

時

地

有

四

方

人

有

四

肢

是以

指

節

可

以

觀

天

掌

文

理

具

掌

可

以

察

地

天

地

之

理

具

掌

矣

可

不

貴

之

哉

日行陽度則太羸行陰度則縮賓主之道也月去日則明生

而遲近日則魄生而疾君臣之義也陽消則生陰故日下

將出時月在辛載生離是且二十三日爲丁卯日將出時月在丙上三十日爲壬午月本光光節日爲光益

而月西出也陰盛則敵陽故日望而月東出也

日月相食數之交也日望月則月食月掩日則日食猶水

火之相射也是以君子用智小人用力

相射水之克火德而火之小人用力大之克水又屬物焉君子用智也

日月相對者皆吉月相對之晦日始少於此初日而終於此正屬水火

君者不可不慎哉

○君子用智

皆

○天地交而寒暑和

和而物乃生也

處於心者為萬物之靈然其氣亦有順逆順則生逆則敗故曰天地萬物皆有順逆順則生逆則敗

有意必有言必有象必有數

立則衆生衆生

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

極西陰氣生如也

極西陰氣生如也

者則其氣當生如也

卷之二

則言著三豆著則意顯象數則筌蹄也

則意則魚兔也得筌

兔而謂必由筌蹄可也舍筌蹄而求魚兔則未見其得也

乾坤天地之本離坎天地之用是以易始於乾坤中於離
坎終於既未濟而否泰為上經之中咸恒為下經之首皆
䷀天地之德不以開閉五行之用其始於水火而終於天地
䷔天地之正也故以水火之正終焉

卷之二

○王道之

為治之道又通其爻不可以膠柱猶春之時不可行冬之
天道之變王道之權也

卷之二得是理五爻之主而言道者方物自然之理而言

○道为大極

心為太極又曰道為太極

卷之二得是理天地生木木得天地生木之性聚散各體自相生

木結實而種之又成是木而結是實木非舊木也此木之

二。木神不神不二也

即此花之理也

此實生生之理也

相中之陽也 極治之陽也 明中之陰也 極亂之運也

天地之氣運北而南則治南而北則亂

元合聖之數一運三百六十歲故可以消長之理推其年之運也

久則復北而南

矣天道人事皆然推之歷代可見消長之理也

據者一已之福氣質性也

不我物則能物物任我則情情則蔽蔽則昏矣因物則性

著

性則神神則明矣

萬物無不見其發揚光大也

道之體也

神者明陽之主及爲陽而有攝則不得謂之神也

道之用也

謂明陽屬體之所爲皆自一陽一陰之謂道

所攝者神也

先天之學心也後天之學亦也

著人之知人善惡或善至極而始知之也

道之用也

謂明陽屬體之所爲皆自一陽一陰之謂道

也

出入有無生死者道也

凡人之善惡開於言教於行人始得而知之但明諸心發

如問誰能知者蓋善惡事耳而始知之也

道之用也

謂明陽屬體之所爲皆自一陽一陰之謂道

也

諸慮鬼神已得而知之矣此君子所以慎獨也

如問誰能知者蓋善惡事耳而始知之也

道之用也

謂明陽屬體之所爲皆自一陽一陰之謂道

也

二句見內篇

○聖人生天地生萬物聖人生萬民生在長類天地成功別生分

以成天地之生也

事一而不分也

則一而別

萬民

○君子虛

聖人謂

事一而不分也

心不動

則一而別

聖人成能心一而不分則能應萬物君子所以虛心而

不動也

○六經渾然無迹始夫道焉故春秋錄其事而善西心

易傳春秋傳春秋傳

春秋之化工隨物而賦形春秋山岳

春秋之化工隨物而賦形春秋山岳

○孟子善開於其中矣

易傳春秋傳春秋傳

春秋之化工隨物而賦形春秋山岳

○君子之學以闡身為本

易傳春秋傳春秋傳

春秋之化工隨物而賦形春秋山岳

○三者不專劇者才力也明辨者智識也寬弘者德器也

易傳春秋傳春秋傳

春秋之化工隨物而賦形春秋山岳

○可闕一學不際天人不足謂之學

易傳春秋傳春秋傳

春秋之化工隨物而賦形春秋山岳

○不可闕言者夫

或亦尋常之見

或非知醫理少精不矣也

○天下良

即有賤事誰之事也

亦惟仁人之事也

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矣。

○得天理
凡人事不可自滿

者潤心

君子之本以潤其心者是

利上君子之本以潤其心者是

人患乎自滿滿則止也故禹不自滿假所以為資

書云不自滿假惟裕

心廣其裕之意

心廣其裕之意

人所為裕之意

人所為裕之意

人所為裕之意

人所為裕之意

人所為裕之意

人所為裕之意

○得天理

利上君子之本以潤其心者是

人所為裕之意

○得天理

利上君子之本以潤其心者是

人所為裕之意

○得天理
利上君子之本以潤其心者是

人所為裕之意

○楊雄知

曆理

漢代太初曆

真藥

君子之本以潤其心者是

人所為裕之意

○得天理

利上君子之本以潤其心者是

人所為裕之意

本末經

知曆法又知曆理

資性得之天也學問得之人也資性由內出者也學問由心也

○楊雄見
天地之心

宇平雲

作玄等中首象中孚次以周首象休皆天下之太本所謂天地之心也故其首昌所謂信者有以見天地之心乎

○楊雄作玄可謂見天地之心者也

見莊子鯤鵬篇

○數千年
一人

莊周

辨數千年一人而已如庖丁解牛曰

以目視之則身未嘗不天下任焉推之無往矣

子觀呂梁之水曰

泊水之道無移皆至理之言也

○蹈水之
達無私

一國一家一身皆同能處一身則能處一家則

以身分而言則心正而忘身然後安

○心為身
能處一國則去處天下心為身本家為國本國

聚衆惡固治國者而莫不平假如心毒薄寡可所蔽其去行則身家與國之与天下无不營焉

為天下本心能盡身可心所不欲身能行乎

生里句義

三卷

廿九

藏不外而用之也若子路畜莊長弘以智用皆外而敗者也

人之精神貞藏而用之苟銜於外則鮮有不敗者如利刀

物未則刺之若恃力之利而求割乎物則刃與物俱傷

此即中行所謂素貴行富者也

此即中行所謂素貴行富者也

君子處誠誠則行獻誠之事居廟堂則行廟堂之事故無

入不自得

○至誠典
天地同久

小智斷然若然者非

卷之三

智數或能施於一朝蓋有時而穷惟至誠與天地同久

不主行也

大而无犯也

語自古來

歛天下之智為智歛天下之善為善則廣矣自用則小

語自古來

聰人行權酌其輕重而行之合其宜而已故執中無權者

協也

事之合也者也

王掌謂素貴

猶為偏也王通言春秋王道之權非王通莫能及此故權

行王道之最方世之大德也

在一身則有一身之權在一鄉則有一鄉之權以至於天

○春秋王
權

本先小大而用之在乎人也

下則有天下之權用雖不同其權一也

此得其權也

開也

力之源也

力之

夫弓固有強弱然一弓二人張之則有力者以爲弓弱無

損不當也

力有餘也

極於弓也

弱也

無所施也

無以自存也

力者以爲弓強故有力者不以已之力有餘而以爲弓弱無力者不以已之力不足而以爲弓強何不思之甚也一弓非有強弱也二人之力強弱不同也今有食一杯在前二人大餓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合

食器也

其量也

也

此則天下之事皆如是也

畢也

畢

夫易者聖人長君子消小人之具也及其長也開之於未

若依言旨來復

○天下之
善如是

下之事莫不皆然

若聖言至於今猶是舊之於未至者

包合而無失

然及其消也。闔之於六，然一消一長一闔一闢。渾然無以迄魚之靈也。

非天下之至神其孰能與於此。

參化不列之謂

C聖人貴
C朱子防
○孟子善

復次剥明治生於亂乎姤次夬明亂生於治乎時哉時哉未有剥而不復未有夬而不姤者防乎其防邦家其長子孫其曷足以聖人貴未然之防是謂易之大綱

C朱子善
○孟子善
用易

孟子之言未嘗及易其間易道存焉人能用易是為知易

C朱子
○朱子
善為大

如孟子可謂善用易者也。

之行事也

古文子第

卦象

有德合可成

孟子其誠矣外無可為無世之當法故謂之經典

學以人事為古今之經典古之人事也。

之行事也

古文子第

卦象

有德合可成

孟子其誠矣外無可為無世之當法故謂之經典

五伯者功之首罪之魁也春秋者孔子之刑書也功過不

C朱子
○朱子
善為大

不主其事而以錄其功。故曰：「人有功亦必錄之，不相掩也。」聖人先褒其功，后貶其罪，故眾人有功亦必錄之，不可不恕也。

秦穆公有功於周，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，莊強太，又次之宋襄公。雖

與

而

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，未見大於四國者也。故四國功之首，罪之魁。

人但知春秋聖人之筆削，為天下之至公，不知聖人之所

公

聖人為天下之至

公

聖人為天下之至

公

聖人為天下之至

公

聖人為天下之至

以爲功也

楚庄王三年知子之曰傷敗年死乃不郊在葬晉襄公五年卒也之宮將軍所而
周易其歲公五年冬十月作新廟間雉門者既之門尼矣若因事就變物非天有常
六羽則知舊舊

脩八佾

因新作雉門則知

正月無雉門皆非聖人有意於其

間故曰春秋盡性之書也

解切奏讀是也

俱西漢名臣

詳本傳

詩言格物致知之謂平

出詩大雅毛公之詩

臨大事然後見才之難才者天之良質學者所以成其才

扶助上卷

此宋毛公之詩毛公之詩

出詩大雅毛公之詩

也周勃霍光能成大事唯其無學故未盡善人而無學則

詳本傳

扶助上卷

此宋毛公之詩毛公之詩

出詩大雅毛公之詩

不能知理不能燭理則固執而不通人有出入之才必以

扶助上卷

此宋毛公之詩毛公之詩

出詩大雅毛公之詩

剛克中節則足以立事業處事無

扶助上卷

此宋毛公之詩毛公之詩

出詩大雅毛公之詩

事無巨細蓋有天人之理修身人也遇不遇天也得失不

扶助上卷

此宋毛公之詩毛公之詩

出詩大雅毛公之詩

動心所以順天也行險僥倖是逆天也求之者人也得之

扶助上卷

此宋毛公之詩毛公之詩

出詩大雅毛公之詩

○周易

成大事

○周易

人之理

○周易

有天

○周易

之理

○周易

得失

○周易

逆天

○周易

求之者

○周易

人也

○周易

得之

○周易

○周易

○周易

○周易

○周易

○周易

與否天也得失一動心所以順天也強取必得是逆天理

也達天理者患禍之至

○經論天
地之謂才

經綸天地之謂才決水又至之謂志并包含容之謂曰聖

法始乎伏羲成乎堯革於二王極於五霸絕於秦萬世治

亂之迄無以迹矣

○海潮應
月

一日之內有子后加升之時則天子明而漸長若月升之則更久于明而漸至如人之嘯息之象也

海潮者地之喘息也所以應月者從其類也

○孔子既葬夫子與湯武爭齊仁孔湯武義也唯湯武則
列傳曰：「夫子葬齊而顏淵葬魯，顏淵而顏淵人孔子。」孔子自相與叔孫策仁而得仁，又何愁三者皆無志焉？蓋此所謂仁之為人君者，稱齊名於後人，之為人臣者道尊而同名矣。方世无聽焉。

○孔子卒
可非湯武是篡也

武
葵井與湯

變從時而便天下之事不失禮之大經變從時而順天下

主里句

卷之三

七

四

庚辰

庚午

之理不失義之大權者君子之道也

○莊子善
通物

○文中平
孔義之言

莊子與惠子遊於濠梁之上莊子曰儻魚出遊從容是魚樂也此盡已之性能盡物之性也狀魚則然天下之物皆然若莊子者可以謂善通物矣

荅見吾善言

謂善通物理者也

荅見吾善言

文中子曰易樂者又多哀輕施者必好奪或曰天下皆爭利奪義者獨若之何子曰舍其所爭取其所矣不為君子乎若此之類禮義之言也心忘之判久矣若此之類造化之言也

荅見吾善言

謂善通物理者也

荅見吾善言

莊子曰庖人雖不治庖尸祝不越樽俎而代之此君子之心

荅見吾善言

謂善通物理者也

荅見吾善言

不出其位素位而行之意也

天地而生

指事之義

世有大素之義

日宋有太乙先靈

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

天地而生

指事之義

世有大素之義

日宋有太乙先靈

口天地大
聖在後

○季札之
才近伯夷

天地之大舊在莫人之神則存乎心
季札兄弟四人札幼而發父欲立之札避逃去劉向曰
夫不以國私身捐千乘而不限矣尊位而无忿可以庶
矣矣○秦穆公伐鄭因敗而悔過自誓凡於王道

漁樵問答

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

樵者問於漁者曰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答曰彼之利狹其之利也彼

結其事也

言其利害相錯所以

也

若言其利害之加等也

之害亦猶此之害也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為利又安知魚終日不得食不為害如是則食之害也重而釣之害也輕子知吾終日得魚為利又安知吾終日不得魚不為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雄

鷹波之利害之加等也

休若用之也

用若休之也

者曰必吾新濟子之魚吾知有用乎子矣曰子知子之薪

能濟吾之魚不知子之薪所以能濟吾之魚也樵者曰頭

聞其方曰火生於動水生於靜動靜之相生水火之相息
火本品也阳体属火不出於火之謂也水本品也阴体属水不出於水之謂也

水火用草木體也用生於利體生於害利害見乎情體用

隱乎性一性一情聰人成能子之薪猶吾之魚微火則皆

為腐草朽壞而無所用矣又安能參人七尺之軀哉樵者

曰火之功大於薪矣敢問善灼何必待薪而後傳曰薪大

言其灼物若以薪燒薪薪不外也大故云火用薪

之體也火薪之用也火無體待薪然后為體薪無用待火

然後為用是故凡有體之物皆可焚之矣曰水有体乎曰

火○溫泉寒

然曰火能焚水乎曰火之性能迎而不能隨故滅水之體

主向土坡多火也

能隨而不能迎故熱是故有溫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

用之何如耳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

言傳非獨吾不能傳之以言聖人亦不能傳之以言也

水火相交者前胡附益

李衡

水火相交者前胡附益

水火相交者前胡附益

水火相交者前胡附益

水火相交者前胡附益

水火相交者前胡附益

水火相交者前胡附益

水火相交者前胡附益

○天地之
道倫於人

聖人既不能傳之以言則六經非言也耶曰時然後言何
言之有樵者贊曰天地之道倫於人萬物之道倫於身衆
之威用也
妙之道倫於神天下之能事畢矣又何思何慮吾而今而
後知事心事大失踐開之為太

漁者嘆曰熙熙乎萬物之多未始有樵者吾知造夫天地萬
物之間萬物皆可以無心而致之矣樵者曰敢問無心致
天地萬物之方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
我無物也以物徇我則物無我也我物皆致意由是

天地亦萬物也。何萬物之有？焉哉？萬物也。何哉？之有焉？何物不裁？何我不物？如是則可以宰天地，可以司鬼神，而況於人乎？而況於物乎？

○天地相依附

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。天依乎_{天地相依附}，地附乎其形也。有涯其氣也。_{天地相依附}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。惟神與聖，能參乎天地者也。小人則日用而不知，故有害生實喪之。

○立身大
以名

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夫又以利貪夫則以身殉如以身殉利則利必失矣而害生焉立身必以名衆人則以身徇名故實喪焉竊人之財謂之盜其始取之惟恐其不多也及其敗露也惟恐其多矣夫財在手而入於官庫者皆非其主也斯此賊一物也而兩名者利與害故也竊人之美謂之微其始取之惟恐其不多也及其敗露也惟恐其多矣夫貨物財物皆其私有也盜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惟有
君子也

德者能之天依地地附天豈相遠哉

○六物具
而得魚

樵者問漁者曰子以何道而得魚曰吾以六物具而得魚

結術也

六物者竿也綸也浮也沉也釣也餌也一不具則魚不可
得然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

漁者謂樵者曰人之所謂親莫如父子也人之所謂疎莫

卷之六

論語

卷之六

卷之六

卷之六

卷之六

卷之六

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

孟子之學人所失

孟子之學人所失

孟子之學人所失

孟子之學人所失

孟子之學人所失

孟子之學人所失

之本

詩言

孟子之學人所失

孟子之學人所失

孟子之學人所失

孟子之學人所失

孟子之學人所失

孟子之學人所失

父子又奚擇焉路人之能相交以義又何況父子之新乎夫義者讓之本也利者爭之端也讓則有仁爭則有害仁

詩言

孟子之學人所失

孟子之學人所失

興害何相去之遠也仁因義而起害因利而生不以义

詩言

孟子之學人所失

孟子之學人所失

則臣弑其君者有焉子弑其父者有焉豈若路人之相逢

一日而交袂於中達者哉

孟子之學人所失

孟子之學人所失

孟子之學人所失

孟子之學人所失

孟子之學人所失

孟子之學人所失

漁者謂椎者曰大哉權之與受害乎非醒人無以盡之變然

孟子之學人所失

孟子之學人所失

孟子之學人所失

孟子之學人所失

孟子之學人所失

孟子之學人所失

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賤人不知隨時否泰之道矣由知變之所為乎賤人不知隨時損益之道矣由知權之所為乎運消長者爰也處輕重者權也是知權之與矣聖人之一道耳

漁者曰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賤人所以惜乎才之難者謂其能成天下之事而歸之正者寡

C 圣人所
以惜才之

孔子常曰才中

唯知利己而不害

也若不能歸之以正才則才矣難乎語仁也確猶藥之療疾毒藥必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常日而用之可也重疾非其所能治也能驅重疾而無害人之毒者古今人所謂良藥也易曰大君有命開國承家小人勿用如是則小人必有時而用之時乎治定用之則否詩云他山之石可以攻玉其人之出其外樵者曰善人常稼而不善人常衆何也曰觀之於物何物不然孽諸五穀芸之而不苗者有矣蓬莠不芸而猶生芸之而求其盡也久末如之何矣由是知君子小人之道有

卷之二
今日觀
基篇

自來者矣。惟有吾聞古有伏羲今則如觀其面

無名公傳

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。失有迹，有心者斯可得而知也。無心無迹者，雖鬼神亦不可得而知。不可得而名，况於人乎？故其詩曰：思慮未超鬼神，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。

乎故嘗自爲之贊曰借爾面貌假爾形骸美矣餘暇閒往

閒來人告之以修福對曰未嘗爲不善人告之以禳灾對

曰未嘗妄祭故其詩曰禍如許免人順謳福若待求天可

量又曰中孚起信寧須禱無妄生灾未易禳性善飲酒命

之曰太和湯所飲不多微醉而罷不喜過醉故其詩曰性

喜飲酒飲喜微酡飲未微酡口先吟哦吟哦不足遂及浩

歌浩歌不足無可柰何所寢之室謂之安樂窩不求過羨

不求過羨者時至七十六歲其後日漸衰弱或嘗信宿乃大病

惟求冬燠夏涼遇有睡思則就枕故其詩曰牆高如肩室

大如斗布被暖餘寒燙飽後氣吐胸中方塞宇宙其與人

交雖賤必洽終身無其壞未嘗作穢眉事故人皆得其歡
心見貴人未嘗曲奉見不善人未嘗急去見善人未之知

言不門謙貴人也

言不狂慢不怒也

用命語前已如斯也

也未嘗急令故其詩曰風月情懷江湖性氣色斯其牽翔
而後至無賤無貧無富無貴無將無迎無拘無已聞人之
聲之通四之類謗未嘗怒聞人之言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
之善如佩蘭善家貧未嘗求於人人饋之雖寡必受故
其詩曰客未嘗豪飲不至醉收天下春歸之肝肺朝廷授

之官雖不強免亦不強趨晚有二子教之以仁義授之以

六經舉世尚虛談未嘗掛一言

舉世尚奇事未嘗立異行

贊其奇事未嘗立異行

故其詩曰不俊禪伯不諛方士不出户庭

贊其奇事未嘗立異行

直遊天地家素

業儒口未嘗不道儒言身未嘗不行儒行故其詩曰心無

妄思足無妄差人無妄交物無妄受炎炎

贊其奇事未嘗立異行

論之甘處其陋

綽綽言之無出其右羲軒之書未嘗去手堯舜之談未嘗

贊其奇事未嘗立異行

離口當中和天同樂易灰吟自在詩飲惟喜酒百年升平

不為不偶七十康強不為不壽其無名公之行乎

贊其奇事未嘗立異行

升平

張氏晉侯先生治易書詩春秋之學穷意言象數之蘊

皇帝王霸之道著書十餘萬言研精去思三十年觀天
地之消長推日月之盈縮芳陰陽之度數然劄柔之形
體故經之以元紀之以會始之以運終之以世又斷自
聖朝有天下之學
唐虞訖於五代本諸天道質以人事興廢治亂靡所不
即周易之學
皆此等之學
載其辭約其義廣其著書其旨隱嗚呼至矣

朱子曰皇極經世書乃一元統十二會一會統三十運
二運統十二世一世統三十年一年統十二月一月統
三十日一日統十二時是十二與三十迭爲用也故季
元春
通以十二萬九千六百之數為日今

魏鶴山曰邵子平生之遺真心術之精微在皇極

其宣寄情意在擊壤集凡歷乎吾前皇帝王霸之

○風流人

藝

春秋冬夏之代謝陰陰五行之運化風雲月露之霽

霽雨含晴也

山川草木之榮悴惟意所驅周流貫徹蓋

自然

左右逢原略

無毫髮迹滯苟著之意嗚呼真所謂風流人豪者歟使

自然

德才兼備

天資而外

學識而內

才德而中

性情而外

學識而內

猶得從遊於舞雩之下浴沂詠歸毋寧使曾哲獨見稱
於聖人也歟洙泗已矣秦漢以來諸儒無此氣象也

自然

才德而中

天資而外

學識而內

才德而中

性情而外

學識而內

○見稱於至人

○曾哲

人

自然

才德而中

天資而外

學識而內

才德而中

性情而外

程子曰先生得之李挺之李挺之得之穆伯長推其源

流遠有端緒今復李之言及其行事槩可見矣而先生

淳一不雜汪洋浩大乃其所自得者

芬矣

明道曰堯夫之教只是加倍法堯夫驚撫其背曰大

加一倍

大