



旅軒集

共十三

□13
2481
6



仁
2481
卷 6-6

旅軒先生性理說卷之八

宇宙說

上下四方曰宇則上焉至于上之極下焉至于下之極四方焉至于東西南北之極者是宇也古往今來曰宙則後天地之始盡天地之終者是宙也然而形於上者天也形於下者地也天地亦有形之物也而特為有形之大也雖其為物之大而既為有形則有形者豈無其際限乎上下四方皆不能無極而既極則有其外也又既有其始則其未始也必有前矣既有其終則及其終也復有後矣然則天地之六極皆當有外也始亦有前也終亦有後也夫其所以有天有地為之宇為之宙為之宇宙之內為之宇宙



之外為之宇宙之前為之宇宙之後者孰有以總領之孰
有以包圍之歟此即所謂太極之理也理之所以為太極
者以其為無極也無極之中自有許多大小變化之無窮
焉者所以謂之無極而太極也然則宇宙雖大亦圍於太
極之中矣惟吾人者得此理之全體中立於天地之間其
受形也不過為七尺之軀其生世也不過為百年之間其
占地也不過為一席之上則可謂小矣而其為道也乃得
以參三才首萬物擔當宇宙把握天地通古今達事變視
於無形聽於無聲思慮無所不及力量無所不能則宇宙
間模範之大者孰有過於吾人之道哉然而其道之所藏
則方寸之心而已孰謂方寸之心有以括宇宙而籠天地

哉若聖人又得夫秀之秀全之全者則聖人之智其於此
理之所在非有所未達處也而聖人亦未嘗言及於宇宙
之外者聖人必以道理之人所共可以知得共可以行得
者言之故雖有其心思之所獨透徹者不曾為眾人說破
焉者是也然則人所不可得知不可得行者固不當求知
求行矣如其所不可知所不可不體者或有未通焉則
又豈非可恥之甚乎夫所謂人所不可不知不可不體者
即非宇宙間事物之理乎

天地大數為一元一元有十二會一會有一萬八百年十
二會猶一日之十二時也自子會至亥會即其始終也而
十二會中前六會為陽後六會為陰子為陽之始卯為陽

之中巳為陽之極午為陰之始酉為陰之中亥為陰之極
自子半之後至卯半之前為陽之稚自卯半之後至午半
之前為陽之盛自午半之後至酉半之前為陰之稚自酉
半之後至子半之前為陰之盛陰陽之在稚不能用事而
至盛方得作主故自卯會至酉會屬于陽明猶一日之晝
也自酉會至卯會屬于陰暗猶一日之夜也然而子會則
新陽已作而寅半以後陽已用事戌半以前陽猶未盡而
亥會舊陽乃盡矣此蓋一元陰陽稚盛衰窮之大槩也
先天地之終即此天地之始也天地有始終而天地之外
又必有大大元氣之常盈滿充塞者未嘗有之盡故天地
始終於其中而天地之始終自為天地之始終而非大元

氣之始終也故有天地則天地自有天地之元氣有物
則萬物各自有一物之元氣然則所謂元氣者亦不可以
一樣言也故萬物之始終各自係於物中之元氣非係於
天地之元氣也天地之始終自係於天地之元氣亦非係
於天地外之大元氣也然則所謂天地外之大元氣者其
為限量也果如何哉即所謂稱此理之大小為無限之限
無量之量者也理焉而曰無極太極則其為大元氣之限
量也者蓋亦稱無極太極之理也然然而氣之小者必資
於氣之大者氣之萬者必本於氣之一者則萬物雖各自
有其元氣自有其始終而萬物之元氣必從天地元氣中
來也天地之元氣又從天地外大元氣中來也若夫天地

外之大元氣則即是無極太極之理中出者也理自是無極太極而氣於是乎稱之其果有窮乎

夫謂天地之外又必有大元氣者蓋以大地之厚重其能悠久不墜者以周天大氣旋運不息故扛得大地而能不墜也其為大氣之能常運不息者又必有大殼子盛載得大氣持住然後當得堅固不散也然則其大殼子又豈無所造為而得成又豈無所藉持而得存乎哉故知天地之外必有最大元氣有以造得天地而使之始終於其中也於是又欲推得其天地外大元氣之所極則茫然邈然無從可究其端倪焉故曰無極太極之理中出也此乃真容探究之言也然理外無氣則其所以能大能小能始能終

而生生不窮者果非無極太極之理而能然乎

有曰天開於子地闢於丑人生於寅則子會之前即前天地之大闔所謂戊會亥會也當其時也天未開地未闢焉則不天不地為何樣氣象歟戊會亥會之終其後一萬八百年而天始開矣則即有天無地之時也其時氣象亦何如哉其後一萬八百年而地始闢矣則即有天有地而人未生之時也日月星三光自何時而騰乎風雨雷霆自何時而行乎水火後何地而生乎草木衆植後何世而萌生乎豈非吾人皆可得以理會者耶

開闢者一元之陽閉闢者一元之陰也陽之作必由於陰之積陽之盛必終於陰之藏前元後元猶昨日今日也分

言之則前元自為前元後元自為後元通言之則前元之陰即後元之陽之所由本也後元之陽即前元之陰之所胚胎也故前天地自酉至亥為閉闔之陰者不唯有以成終乎前天地開闔之陽焉又乃所以胚胎乎後天地一元之陽也然則天開於子者豈是值子透闔地闔於丑者豈是值丑透闔者哉正如昨日今日之相因而一晝一夜自然之變也

開闔後又一萬八百年是寅會也人從何地始生出也而無父母之前孰胎孕而為形體乎孰育養而得生長乎雖自有知覺無君無師孰為之教導而使之事其事業其業乎有聲無言何以相通情乎無各姓名因何識別為孰某

乎禽獸虫魚與人同時而生乎抑先人而生以待人出而為其用乎即吾一身一心之中而天地古今萬物萬事之理畢具焉體而會之察而由之無不通焉此固吾人之所以為最靈最貴者也

有氣然後氣聚而成質故天開然後地得以闢焉二氣分形兩儀相配然後遊氣儲造化行而萬物生焉故經子丑二會至寅會而人生焉得天地之正氣者為人得其餘氣者為物也氣無不周化無不徧故清濁粹雜精粗厚薄咸具畢備而物不得不萬焉唯人也稟其清粹精厚而生為萬物之首故萬物莫不為人之用焉聖人則又得夫最清最粹最精最厚而又以首乎首萬物之人焉故其心無所

不知其耳無所不聞其目無所不見其鼻無所不嗅其口
無所不言其手無所不為其足無所不行其身無所不責
故凡有血氣者莫不宗仰而歸戴之此所以為天皇地皇
人皇也其為皇之道則想不過民其民使之無不性其性
職其職焉物其物使之無不生其生所其所焉而已
其曰天皇地皇人皇者蓋皆是有書契後推稱之號也當
其三皇之時則未有文字豈有天地人曰皇曰氏之名目
乎其稱皇氏而必以天地人別之者豈不以天先開故以
最先為君而曰天皇氏地次天而闢故代天皇而為君曰
地皇氏人次地而生故代地皇而為君曰人皇氏若曰君
于子會者為天皇君子丑會者為地皇君子寅會者為人

皇則非也方其有天未地有天地未生人之前何得有君
乎然則天地人三皇必皆在寅會以後乎既有天有地而
又有人於其間人之類殆千萬億兆之衆多然後於是
有夫婦有父子有君臣有長幼有朋友則聖人因物思則隨
倫察理必使之敦其有別有親有義有序有信之道而不
知者教令知之不行者導令行之是君長之責也然則任
君長之責者必須自盡其性自盡其道有以首出庶物表
率天下然後天命於以屬之人心於以歸之而乃作萬姓
之宗主裁成天地之道輔相天地之宜故三才之事業於
是乎立矣此即天地人三皇之所以為皇而其性則不過
為五常之性其道則不過為五倫之道也其為治之術亦

不過以心感心自近及遠而已

外史又有於天皇氏之前盤古氏之號焉未知何所據而說出者也夫謂之氏而尊之則必是君長天下導養萬民者也其果有焉先天皇而君長之則古又古矣質加質矣必未若三皇之為皇稍有皇之之紀也用五德之運立歲起之月者蓋亦未有其事也其居處衣服飲食與衆人同之而民自化於至德之深物自孚於至道之中故取其寬平廣大之象而謂之盤古耶抑在寅會之世人物雖已產育而三皇未皇洪荒朴畧猶自若也戶牖開鑿猶未肇也當時有聰明睿知出類超群之神聖者作於其間自能通天地陰陽之理知寒暑晝夜之變會彝倫性命之道秉中

和位育之機躬行以先之立極以統之不言而信不令而順則雖君位未設君號未立而凡有血氣者莫不戴之如天仰之如日親之如父母敬之如神明者而其事或傳於書契之後故遂承其傳來者而號之耶盤古者豈非混元厯全之稱而氏之者乃所以尊尚之者耶

書契之作在伏羲之世則其前之事跡何從而攷得哉其五德之用歲首之起兄弟之幾人歷年之幾何果有可據而推知者歟

人生於寅則寅會以前未嘗有人矣其生也必是氣化而生也厥初所生者凡幾人乾道成男坤道成女則男女必並生矣九州之中何地始生歟抑九州之人生於一時歟

其生之或山或野皆不可知也當時所生之人豈非多聖賢之徒哉是時也萬物無名歲日月時無紀人無職事物未致用貴賤無分禽獸雜處有聲非言情不得以通焉有衆無統法不得以施焉于于居居而已其何為哉蓋惟首出之聖人俯仰天地以觀以察通晝夜寒暑之有常達昆虫草木之性情雖無所傳述而自會其道理乃相有以開曉之有以教道之有事有業各職各所焉此乃三皇之事業也

二氣五行之流行於宇宙間者未嘗有刻分之或息而頭緒條脉不容相亂故不失其序無違其時相生相克互代互濟而造化行品彙遂矣其為運行者有大有小自至大之運分而又分以至於至小之運自至小之運積而又積以至於至大之運其序必順其行必信焉惟吾人事在於其間必須順承而成就之然後萬事惟則參贊化育之業立矣此古昔聖神之必重必慎於此事者也夫陽數十陰數十二五行各有陰陽而其數即十矣六氣又各有陰陽而其數即十二矣陰陽相配以十為干以十二為支而陽不能獨行陰不能獨成故又必合干支而序配之則干十而盡支十二而盡干盡則復從者干引而續之支盡則復從者支引而續之至於干六盡支五盡而配數遂窮則首干首支還相遇焉此六十為一紀也如環無端終則復始莫非理數之自然也二五之綱紀造化之樞紐是在乎是

性理論卷之八
故聖人默契而妙會之立目以別之循序以次之固非強
排布置之為耳實乃理氣不可易之常也大而元會運世
小而歲月日辰未有違此而得序也推而上之以至于子
會之甲子推而下之必至於亥會之癸亥無差忒也天皇
氏歲起攝提則攝提格即寅也然則天皇之世亦已有干
支之紀也第未知當初肇紀之時何以知夫所當之會所
當之運所當之世與所當之歲月日辰各值何干支而因
此推上推下得不有紊於已往之世與將來之世而罔不
符合歟聖人蓋必有契會諧符之妙法而今不可據議矣
夫宇宙雖大既囿於理氣之中則先宇宙而存者理氣也
然則理氣亦有所從出而其乃有先於理氣後於理氣上

於理氣下於理氣四外於理氣者亦猶理氣之為先後上
下四外於宇宙焉乎竊以為理氣本自無其先無其後無
其上無其下無其四外何得有先之後之上之下之四外
之者哉推而先之即此理氣也推而後之亦此理氣也推
而上下之亦此理氣也推而四極之亦皆此理氣也若就
此理氣二者之中而求其先後則當曰理先而氣後也然
而氣不離理必準於理焉則未嘗有獨理未氣之時矣但
以氣出於理故曰理先而氣後也非曰理氣判別而時先
時後者也然則宇宙之大果不是外理氣而為大也只是
自形自物自始自終於理氣之中也然則理氣之所以必
有此宇宙者何也蓋理之為理乃所以為有物之理也理

之有氣乃所以為造物之資也理固為有物之理故曰理也氣即為造物之資故曰氣也理也者太極之謂也氣也者陰陽之謂也既有此理氣矣於是不得不有天焉既有天矣於是不得不有地焉既有天地矣於是不得不有萬物焉人者物中之最貴最靈而參天地一萬物主參贊化育之事業者也然則太極之有以致用陰陽之有以成功者到於人而極矣字之所以為宇宙之所以為宙者此也而宇宙間之事業都萃於吾人身上矣此從古聖賢必以宇宙間事業為己責而要異其能事者也所謂能事者何謂也君臣而盡君臣之道父子而盡父子之道夫婦而盡夫婦之道長幼而盡長幼之道朋友而盡朋友之道家有

家之道國有國之道人盡人之性物盡物之性有以位天地有以貫古今者非能事乎理之所以為理者此焉果盡其用矣氣之所以為氣者此焉果極其功矣此固宇宙之得為宇宙也

嗚呼理此理也氣此氣也非有外此理之理外此氣之氣也而後人之所謂善者漸不及於古之聖人後世之所謂治者漸不及於古之至治至於善寡惡多而惡必倍於古之所謂惡也治鮮亂頻而亂必浮於古之所謂亂也此何理歟其以宇宙之大化其氣漸薄而然耶抑亦天地之生也久矣大數不可以復回既往之隆旺歟奈之何三代之盛亦猶未及於唐虞之盡善盡美至於漢而唐唐而宋皆

似未及於前代此非可恠而可長吁者乎

唐虞以上即一元之上半也三代以後已屬一元之下半也
也以一日觀之午前之氣候殊覺其亨旺而午後之氣候
便覺其弛緩午前之人事各能其健實而午後之人事多
涉於疲解一歲之中亦然故一元亦上半以俯之真淳
明純一而物情皆為之真淳和順下者以後之氣候散漫
沉暗而物情亦為之流蕩垂薄然則果不可得見夫上古
之世耶夫一世如一日也一元如一歲也上半以上為方
進之氣也下半以下為方退之氣也其氣候物情之不同
其勢所不得不然也而淳澆質喪巧偽者不得不滋世降
代積辯詐者不得不肆此所以後人後世之漸不及古者

也然而大道之原無時或泯一元之運無刻或息在一日
不以朝暮而有間在一歲不以早晚而或異則其在一元
豈以上半而有餘豈以下半而不足哉况一日一歲之內
其健慢勤倦之有變者乃恒衆人之弊習也若夫聖人則
不然與天地合其德純亦不已至誠無息終日乾乾多猶
惕若元亨利貞貞而復元則夫豈有間斷時刻哉是故聖
人則法天地凡人則當法聖人而已矣且夫一日之事功
至晚暮而成焉一歲之事功至秋冬而就焉蓋興作之功
必力於上半而成就之業須効於下半則一元中大化之
盛雖在於既往之上古而畢竟成就之要豈不在於將來
之後世乎一理非不一也元氣非失元也意者此後亦必

有聖人者出而亦當以宇宙間事業為己責道三皇之道
德五帝之德居九五之位建咸觀之極振發委微之風收
舉解散之俗刪落枝葉之繁華革盡乖戾之陋習一切掃
蕩滌新夫秦漢以下荒雜浮誕之積弊而回真復初返朴
歸淳使斯民鼓舞春臺之上引囿壽域之中則唐虞三代
不獨為上古已往之唐虞三代而今為之唐虞三代矣
天一天也地一地也宇宙即一宇宙也通天地而一理貫
宇宙而一道則理外寧有物乎道外寧有世乎惟此宇宙
前既有唐虞以上上半之事業則今雖中微又豈無下半
之事業有如唐虞以上上古之世淳龐朴厚清明亨泰之
風化乎

所謂古籍者有曰三墳謂伏羲神農黃帝之書也有曰五
典謂少昊顓頊高辛唐虞之書也有曰八索謂八卦之說
也有曰九丘謂九州之志也墳大也則伏羲神農黃帝之
大道當載於三墳矣典常也則少昊顓頊高辛之常道畢
備於二典之上矣索求也則八卦之義蓋無所不闡於八
索而求其義者無外於其說也丘聚也則九州土地之所
生風氣之所宜無所不聚於九丘而究知覆載中品彙者
既具於其書也籍而記之者亦必聖人也而要以垂示於
後世也而今所存者唐虞二典而八卦之說亦止有周易
而其餘則未有存者豈非大可惜哉楚左史倚相能讀
四籍則周末猶有之矣豈非俱火於秦焚之日哉

有謂人皇起寅會其一度至午會星一度四萬五千六百
年正唐堯起甲辰之時也有謂禹即位後八年得甲子初
八午會也如前說則唐虞皆在午會時如後說則唐虞皆
在巳會之末也

歲年干支之錄帝王始終之詳自唐堯始焉然則其前皇
帝之享國及享壽何由而考知哉其或載於三墳五典之
書乎有云自唐堯至元順帝通計三千七百二十四年至
我

大明洪武甲子初八午會之第十一運

造書契以後隨世代當有記籍其相傳之際雖或有錯誤
然必不如書契未造之前全然無記載只憑口舌相傳者

而已以此言之蓋伏羲之世亦非最古矣其前所過之會
其有幾世幾代幾聖君賢臣之事業乎

書契既造之後上下猶能性性存存由道而生由道而死
非若後世事變之紛紜文字之煩碎故記傳者僅有而無
幾矣如今萬軸千箱手不可勝閱目不可勝經者無非近
數千載間大家小家之玄為耳

十干本於陽儀十二支本於陰儀而干之中亦自有陰陽
支之中亦自有陰陽故相配相序之際陽干必與陽支配
陰支必與陰干配莫不有條理之不相紊者焉而干支之
配不得相須者以造化之道獨陽不生獨陰不成故也
然則干得支為干支得干為支者非人強配之也乃理氣

之自然而聖人因其理而目之耳故其所以序行於歲月日時者其式一矣而十與十二之配必窮於六十者在大小之運皆不可加減其一也運世與歲月日辰則皆為大數中所分之數故運有三百六十而干支之配亦當為三十六周也其在世與歲月日辰雖其愈分愈多者不同而若其配之序之之例則未有不畢周而復始者矣至於會數止於十二則甲為子配癸為酉配戊會而又配甲亥會而又配乙而已其後則會數已窮當於後元之子會配丙以始而後元之干支其在今元而莫得及乎以此言之此元之前為元者凡過幾何哉此元之後為元者亦復幾何哉方知一元不止為今元而已前元後元其無窮哉一元

不止為今元而今元前後果復有無窮之一元則干支之運其亦在於前後元之相繼而為元者乃在干支之中乎但莫容言數於一元之外也蓋有二氣五行則必當有干支之理矣然則曰干而排數於十曰支而排數於十二者其名目雖在於書契之後而其理則在元前之元元後之元所必有而不得無者也元之積也雖至於千萬而此理則何嘗不一哉若其書契之造不造與其文字之同不同自甲至癸之名自子至亥之目則未知其每元必如今元否矣如理之為理氣之為氣則豈有前元後元之異哉又曰一元者自開闢至閉闔之謂如人物之自胎生至死已之間也即天地之壽也謂之一元者特指其大數也自

有許多分數積在其間如人之一瞬一息之頃無非數也元分為會會分為運運分為世世又分為歲以至為月為日為辰為刻為分為釐為毫為絲為忽為妙為沒至於不可分焉此則自至大至細之數也沒積而妙妙積而忽忽積而絲絲積而毫毫積而釐釐積而分分積而刻刻積而辰辰積而日日積而月月積而歲歲積而世世積而運運積而會會積而元至於無可究焉此則自至細至至大之數也不有大數之為統細數無所自而分焉不有細數之有積大數無所從而立焉此大小數之不得不相因者也其所以相因者必有三其十與十零二之二數為之機關然後為分為積者自有莫容不容莫容不隙之妙焉三其十

者陽數也十零二者陰數也此又陰生陽陽生陰自然之理也惟其大小數相因分積之際又必有盈虛消息升降盛衰之機為之錯行者焉此又一元之間否泰往來之無窮者也大盈虛之中又有小盈虛大消息之中又有小消息至於升降盛衰之相仍者莫不皆然惟聖人為能達其必然之理而默行其人事變通之權不使之窮焉若操人事之柄者或不能隨時變通有違於自然相濟之理則召災致禍之機亦莫不在是矣既往治亂之跡可以鑑焉然則處一元之間吾人事業不為大乎

生天地之間者有一日之物有一月之物有一歲之物有數十歲之物有百歲之物焉百歲之物即人也一日之物

即蟬蛻也以一日觀百歲固遠矣以百歲觀一元豈不遠甚矣哉然以無極觀一元一元亦不能為無比之遠矣此一元之前必有已往無窮之元此一元之後又必有未來無窮之元元之前後必皆當有無窮之元則今此一元亦豈得獨為元於無窮之中乎此元子會之前當是前元之亥會此元亥會之後當是後元之子會會何嘗十二而止哉十二會之往來如循於環之無窮者必有如一歲之十二月相仍於前後歲之月焉則元得為一元而止乎元固不得為一元而止則安知此天地之外復有他天地者固如此天地而其數又無窮焉如此天地中萬國之並此兩間也哉然而雖有百千萬億之天地其理則即此一理也

雖有百千萬億之一元其數則即此一數也何則此理之外無他理也理無他理故數亦此數也此理何理也即所謂無極而太極也理自是無極而太極故氣之出於理者亦隨而無窮焉惟其理之無極者一焉而無極氣之無窮者變易而無窮其所以變易而無窮者實亦一焉而無極者使之然也或曰理之無極氣之無窮者人則何從而知得其為無極無窮也歟曰以吾心之知覺而可以能究極其無極窮到其無窮也曰人心之知覺有以能通乎無極無窮者何歟曰理自是一定公共之理也有物之所同得也而人則氣清而秀故能不為情慾之所蔽則其明也當無所不通而無極太極之理自無礙於心目之間矣噫安

得遇聖神而聞此理哉

雍中之中只以雍中為世界豈知雍外之乾坤乎池內之魚只以池內為區域豈知池外有江淮河漢四極之海乎然則居天地之間者惟知天地之間而已亦何能知夫天地之外哉凡為氣中物者必皆有始有終有內有外矣而理則無始無終無內無外焉天地雖大亦氣中一物也既有始有內則又豈無其終無其外哉以理而思之蓋無窮也

分上下而號之曰天地合覆載而稱之曰宇宙不是天地之外別有宇宙便是宇宙為天地之統名也吾人立乎一世之間俯仰則天地宇宙而傍觀者皆萬物品彙也夫其所以大焉為宇宙中焉為萬物者一是道而已矣宇宙以下即所謂形而下者也其道即所謂形而上者也形而下者必有始有終有內有外矣而形而上者則自無始無終又無內無外焉無始極於往也無終極於來也無外極於大也無內極於小也故推而上之則宇宙未生而道在其前矣推而下之則宇宙有窮而道則無窮矣或曰謂天地有始終則猶為可據矣若謂宇宙有始終則其不為近於誕乎曰宇宙之為宇宙乃以有天地而有其稱焉則豈有天地有盡而宇宙不盡之理哉理所無盡者惟道而已若謂道為宇宙則仍謂之無盡可也既是指天地為宇宙則宇宙豈得為無盡哉然則天地之窮其不為宇宙之窮乎

此乃宇宙為道中之一巨物而始於道中終於道中者也
道之包圍宇宙者如許其為無外之大而至於宇宙間至
微之物至細之事莫不有一理蘊焉一氣存焉則其不也
容有內乎然則為之器而形而下者處于形而上之道之
中雖以宇宙之大且悠久尚不免其有始有終况在宇宙
中之萬物乎物之有萬無非此道之所孕則其有能逃於
道而無始終者哉夫萬物之始終人皆得以見之可得
以聞之矣此物之前固有已往之物此物之後又有將來
之物而其始其終亦無盡矣至於宇宙之始終非吾人可
得以見之聞之則其始之前即何如為器為物也其終之
後亦何如為器為物也蓋其形而上無始無終無外無內

之道固自是一道焉則此宇宙之前即既往之宇宙也此
宇宙之後即亦將來之宇宙也其為宇宙也雖萬始而萬
終又何異於此宇宙哉然則凡其曾為宇宙於此宇宙之
前者幾始終於已往而復為宇宙於此宇宙之後者亦幾
始終於將來乎然則始終萬物者宇宙也始終宇宙者道
也道是何如其範圍何如其延袤也而既有以始終宇宙
又令宇宙始終萬物於其中乎夫所謂道乃是合理氣無
體用而常一常存者也以理為範圍以理為延袤故不可
以範圍延袤言而實自有無象之範圍無形之延袤不可
得以際焉不可得以窮焉矣蓋其必有而不容無當然而
不容易全不容虧常不容間者理之為經也而即所謂無

極太極者也準其理之必有而遂有之準其理之當然而遂然之全準其理之全常準其理之常者氣之為緯也而即所謂二氣五行者也其所以經之緯之合而成之者非道乎惟其以理為經以氣為緯常存而無窮盡之時常完而無損欠之處于前于後而一焉于彼于此而一焉在大在小而一焉在精在粗而一焉者體之全也而即理氣之無時無無處無者也必有分限之別必有節度之定不得無前後不得無彼此不得無大小不得無精粗者用之具也而即理氣之千條萬遍者也其所以立體為用致用為體無而統之者非道乎然則造萬物為品彙者天地也造天地為宇宙者道也然而造天地之道非別有天地外之

一道也天地造萬物之道亦非有別於造天地之道也既有以造天地又有以造萬物即一道也豈容二之哉道固是合理氣兼體用而為道故萬物未造而必也先造天地天地既造而必也遂造萬物矣無間可容息也無隙可容缺也方其天地未造則道在天地之先天地既造則道在天地萬物既造則道在萬物此乃隨時隨處而無不自足者也故道在天地而其在天地之先者本自若也道在萬物而其在天地者亦自若也至於萬物俱盡天地亦盡而道之全體亦自若也故天地雖盡而復生天地萬物雖盡而復生萬物此豈非生生不窮之道哉或曰道之在宇宙者其全體之常一常存既如此其大用之常運常行又如

此則其在人者為何如也曰即一道也即一理氣也天得此道而覆幬為天則資始萬物者其事也地得此道而持載為地則資生萬物者其事也人得此道而中之為人則性天地之德會事物之理窮理盡性修身立極應宇宙之事接宇宙之物以之參贊天地化育萬物至於繼往聖開來學者其事也然則其身即七尺之軀也其位即一席之上也其世即百歲之間也其心即方寸之中也而天地宇宙外降否泰之機萬事萬物既往將來之變無不係於吾人之道焉則無始無終無內無外之全體千條萬遍許多節度之大用其有出於吾心方寸中之性情者乎易曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與

義陰陽氣也剛柔質也仁義德也不有陰陽之氣無以立造化之機不有剛柔之質無以成造化之功不有仁義之德無以致裁成輔相之業盡陰陽剛柔之道也然則吾人之道雖本於天地之道而天地之道實關於吾人之道也三皇之所以皇者此道也五帝之所以帝者此道也三王之所以王者此道也孔孟之所以繼開者此道也三皇用之而不盡故五帝又用之五帝用之而不盡故三王又用之三王用之而不盡故孔孟又傳之然則孔孟雖歿而道則何曾歿哉今若有三皇五帝三王之君則便自有三皇五帝三王之道矣若有孔孟之聖則便自有孔孟之道矣宇宙雖盡而道則未盡故宇宙之後當復有宇宙焉前

性理說卷之二
聖雖亡而道自不亡後聖有作道不在是耶

右論理氣體用無窮之妙

又曰自天地至萬物皆有也有天故謂之天有地故謂之
地有萬物故各謂之物焉凡為有者何從而出乎曰出於
氣化也氣化何從而作乎曰作於理也理者何時而在何
所而在乎曰無時不在無所不在即所謂無極太極者也
然則理之為有即異於天地萬物之為有也耶曰理之為
有則天地萬物未有之前為天地萬物之所以然天地萬
物既有之後為天地萬物之所當然者是也天地萬物之
為有則乃各為有形之物而天之所然地之所然萬物之
所皆然者是也故有理然後有氣有氣然後有萬化有萬

化然後為萬有矣理者萬化之本也氣者萬化之機也氣
為之機故其為萬化也無所不盡焉理為之本故其為萬
有也無所不備焉精粗備矣正偏備矣貴賤備矣大小備
矣自至精至至粗自至止至至偏自至貴至至賤自至大
至至小凡幾什百千萬其品彙哉然而精者恒寡而粗者
恒多正者恒寡而偏者恒多貴者恒寡而賤者恒多大者
恒寡而小者恒多此實理氣流行之分數自不得不然者
也蓋造化之道固不唯不能為皆精皆正皆貴皆大而亦
不可以無粗無偏無賤無小也又不唯不能為多精多正
多貴多大而亦不可以寡粗寡偏寡賤寡小也何則精後
粗粗役於精正役偏偏後於正貴後賤賤後於貴大役小

小役於大者道之常也役之者勞心者也為役者勞力者也勞心者為上而統下者也勞力者為下而事上者也統下者不須多也事上者不可寡也其理如此故凡在理氣造化之中者為精為正為貴為大之物所以必寡而為粗為偏為賤為小之物所以恒衆也故精正貴大者必為粗偏賤小者之宗主也粗偏賤小者必為精正貴大者之使用也然而精正貴大之中亦有最精最正最貴最大者焉若其不能為最者雖未得為宗主而猶可為最者之輔佐也粗偏賤小之中亦有甚粗甚偏甚賤甚小者焉甚則全無用者也若不至於甚則猶有分數之用者也竊觀天下之事務術業亦莫不有精粗正偏貴賤大小之不一者故

精正貴大之術業唯其有精正貴大之才器者能幹之粗偏賤小之事務唯其為粗偏賤小之徒衆者當力之也天下若止有精正貴大之才器而不有粗偏賤小之徒衆則精正貴大之事務術業固有主管之者而其餘粗偏賤小之術業事務其誰供之哉此所以獨精無粗獨正無偏獨貴無賤獨大無小皆不可也其何得以成天下之事務盡天下之術業哉此天地生物之必備而道自有一本萬殊之用也以上地言之可居可耕之處不多而不可居不可耕之處為甚多焉九州為中國而其在九州之外四海之涯天之所覆地之所載日月所照霜露所墜舟車所不到人力所不周處為棄土棄地者何可量哉至其九州之內

山林川澤不知其幾何而皆非所居所耕則土地之無用者居多也以植物言之百穀百菜百果百材之外其不可用之草木何可量哉以動物言之六畜及魚鱉鹿獐之外凡水陸昆虫不可用之類何可量哉不惟是也星文之象于天者北極以下凡有名之星五星二十八宿可以察時變可以知休祥災咎之應者自有數矣而其餘無名之星布滿九野者不可數焉則其何之為有無於天象哉山於中國者封為五嶽稱為州鎮凡見於山經者自有數矣而其餘為峯嶂為丘陵不可得以名稱者亦無數也水於宇內者四海四瀆之外凡為川澗湖澤以流以瀦者亦豈可數哉然則覆載之間凡為有用者不論精粗正偏貴賤大

小固皆不可無者也至其為無用者似不必有者也然而莫非理氣之所當有造化之所當備則豈可謂之不必有哉既是理氣之當有而不得不有則皆不可無也既是造化之當備而不得不備則皆不可去也不唯造化之道然也聖人之制作亦有不得不備者焉作筭數者始於一生十十生百百生千千生萬萬生億億生兆兆生京京生祿祿生垓垓生壤壤生境境生澗澗生正正生載而終曰載地之所不能載矣世間所用之數止於千萬者多矣至於億兆則罕及焉况以至於京而祿祿而垓垓而壤壤而境境而澗澗而正正而載者有幾數哉造書契者有以載宇宙事物於文字上隨物立名盡天下之物而後已隨事設

目盡天下之事而後已則事之端緒不啻千萬物之品彙不啻千萬矣其為文字幾千萬乎然而彝倫日用間云為事變器物名目九經諸史百家所用之外凡字書所載奇奇怪怪者不可盡識亦不可盡用則豈非事物之變有不可窮故隨變設文自不得不爾者乎亦可以此而知萬有之必備必盡矣萬物之中唯人最靈最貴則邵子所謂為一一之物當兆物之物而為至物者非人乎此為精正貴大之品者也衆人之中唯聖人為能盡己之性盡人之性盡物之性贊天地之化育而與天地參則邵子所謂為一一之人當兆人之人而為至人者非聖人乎此為精正貴大之最者也然則人之衆也唯億唯兆而亦不是為人之

形者皆人也唯能盡人之道者為人則人中之實能為精正貴大之才器者亦無幾矣而其為粗偏賤小之徒者自不可數焉此聖人立極於上分人類為四民而唯士為精正貴大之術業所以使之窮理盡性修己治人明五倫立三綱馴致治平位育之極功焉其次農也使之出粟米麻絲焉其次工也使之作器皿焉其次賈也使之通貨財焉三者皆所以備粗偏賤小之業而有以事精正貴大之人得盡夫吾人事業者也於土地就其可居可耕之地而使

之宅其宅田其田於植物取其可穀而穀之可菜而菜之果其可果材其可材至取其根葉花實之可為藥餌者亦不遺焉於動物取其可畜者而畜之可獵可漁者而獵漁

之至取其皮角筋骸之可為器飾者而無棄焉是故人無
可捐之人物無不收之物而所謂粗偏賤小之人粗偏賤
小之物無不致其用焉此聖人所以體理氣造化之道而
盡裁成輔相之業者也凡為物於理氣中者無非所以有
用於宇宙內也天不徒天而有為天之用地不徒地而有
為地之用人不徒人而有為人之用物不徒物而有為物
之用唯其為物也不齊故其為用也遂不得不異焉天地
之用固不容言也而為人與物之用皆可見矣有能為全
體十分之用者其次有許多分數不一之用者其下則有
全於無用者若全體十分之用即有宇宙來不可無此人
者是也非所謂至物中至人乎若許多分數之用者凡人

物品類自九分至一分雖其輕重優劣之各殊而無非入
用者也若全於無用者則無一分可取者也然則其在有
用之中者雖小皆不可無也至於全無用也而得與有用
之物並生並育則造化之生物不為徒費而聖化之客物
不為太沉乎曰物之不齊物之理也夫既有有用之物則
不得無無用之物亦所以致備者也如實外不得無虛白
外不得無黑實得虛而為實白得黑而為白物之有無用
者豈非所以成有用之物乎共生包容之中共在並育之
間備為一物亦守天分擁衛充氣保合大化者非無用之
用乎人能見得此道理則可以知造化之情識聖人之心
也曰若子之言則並生並育者雖至無用皆在不可去矣

然而聖人亦必有除堯去惡之道焉此則何為也曰此一道也今我所謂無用之亦不容無者謂其雖在無用之中亦自守其無用之分無所敢干化者也如此則並育於並生之中固無絕去之理也若夫亂道悖理戕人害物者則惡可一日相容於並生並育之地使之騁孽構禍於同胞吾與哉此聖人不免有誅戮放流之典者也容無用者仁也去有害者義也仁義莊二道也

右論品彙互備之理

易書之太極兩儀四象八卦之序造化之陰陽五行寒暑晝夜之變無非此天地中見在之道也而推以通之則其在此天地之先幾億萬古者固此道也其在此天地之後

幾億萬世者亦此道也惟知太極之理者可以通得此道之無窮者也天地有易世代幾變而此道則何嘗有易有變哉

圖三全用曰三三者天圓之陽數也圖四用半曰二二者地方之陰數也三而十之則為三十也二而六之則為十二也三必十之者陽數常贏故其行也過於九而至於十十其三即三十也陰必六之者陰數常縮故其行也在十強半而止於六六其二即十二也蓋陰生陽陽生陰故十二與三十互為紀焉然而其所謂互為紀者非謂為十二於前者還為三十於後為三十於前者還為十二於後也即以其分大為小者而言也大數即母數小數即子數也

如一元為母數則十二會為子數也安知夫六之為元者亦自有大數之三十而此一元乃其三十中之一元哉元分為會者既為十二則一會又分為運者即為三十也通十二會之運則三十其十二為三百六十運也會分為運者既為三十則一運又分為世者即為十二也通三十運之世則十二其三十為三百六十世也又通其三百六十運之世則為四千三百二十世也運分為世者既為十二則一世又分為歲者即為三十也通十二世之歲則三十其十二為三百六十歲也又通其四千三百二十世之歲則為十二萬九千六百歲也以及於歲月辰刻分釐毫絲忽妙沒莫非此二數之互紀而流行者矣但愈分愈繁

殆不容數悉而詳盡焉若曆家則雖言刻分之數而不用此數只用捷法為說而已故元以上之數濶大而不可驗知也刻分以下之數微細而難於窮盡也而二數之互紀者則不以大小而異久近而殊也然此則縱行之數也數之旁行而橫迤者亦莫不有自然之用焉亦在乎推以通之也耳

夫生成萬物者天地之所以莫大也始終萬物者天地之所以莫久也而又能生成莫大之天地始終莫久之天地則大於天地久於天地者何等彌何等模象歟曰理而已矣天地則可以大與久言之者以其有形質故也推理則不可以大與久言之者以其無形質故也天地則可以

大與久言之故其大有際其久有限惟理則指何象為大乎指何期為久乎故曰無極而太極此所以生成天地始終天地者也其所以生成天地始終天地者亦豈非數也哉然而天地果有外矣則其外如何一久之上果有數矣則其數幾何窮至于此只當象之以莫象數之以莫數知之以莫知言之以莫言而已可也吾人方寸中之所可以會得者惟是理也而理亦無象無數故曰無極而太極所謂無極太極者即是無象無數之稱也惟其無象無數而尚可會得者以在我無窮之理通宇宙無窮之理本無彼此遠近故也然則天地之外一久之上亦當曰理而已矣其可象乎其可數乎

上而天下而地天地自有天地之太虛自有天地之九氣吾人處其中皆可得以測知之也吾人亦自有胸中之太虛自有胸中之元氣我可自認其為太虛元氣於一身焉而外人則莫得以測識之也然則在吾人胸中之太虛元氣止自為吾人之太虛元氣而吾人事業之所從以做出者矣天地之太虛元氣止自為天地之太虛元氣而兩間之人與萬物之所從以產出者矣然則兩間人物之所以出者天地之太虛元氣有以出之也至於天地之所以出者即何從以出乎必亦天地之外自有無窮之太虛無窮之九氣故天地得之而為天地而亦自往過來續於無窮太虛無窮九氣之中也然則其所以為無窮之太虛無窮

之亢氣者又何從而得之乎此不過曰無極太極之理而已矣太虛之不得不虛亢氣之不得不氣者非實理之自然者乎

人居天地之間無不知夫上為天下為地矣而能知其為天為地有形之外無窮之妙者則鮮矣地之博厚磅礴有以載華嶽而不重振河海而不濺者也以如許博厚磅礴之莫重而見扛於渾淪之亢氣則氣虛地實以虛扛實其不有萬萬分力量而能之乎然則其為亢氣也者其積也幾何其健也如何而乃能扛得大地為如許哉惟其扛大地之亢氣其為力量者如許也而數周天之度者既曰三百六十五度四分度之一則其一日之行一歲之運自有

一定之常故名之曰度度者定式之目也自覆載之內而觀之其周之度數自有定式則其積之厚亦必有一定自然之常度矣其所積厚既有一定之常度則又必自有際限之常度矣然則天地際限之外即何等區域為何等範象也歟思之至此但想其玄渺渺茫而已然其玄玄渺渺茫茫者亦不過此理之中矣以理而地以理而天以理而天地之外則夫豈有理外之區域理外之範象哉不可區域而強求其區域不可範象而強索其範象亦非理之自然也此理即我方寸中所固有之常理也然則吾人所當做者何道理歟何事業歟只當順自然之常而已戴天履地而為吾人則飢食渴飲寒裘暑暑日出而作日

入而息在親親之地而篤親親之恩在仁民之地而敦仁民之道在愛物之地而盡愛物之義者即我道理也事業也知其當知不知其不當知何害於知乎行其當行不行其不當行何害於行乎易大傳曰夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地然則不可不崇者知也而不可不卑者禮也效天效地之道其不在是耶

年準於十二萬九千六百世準於四千三百二十運準於三百六十會準於十二者即一元也今日亦此一元之中矣以康節之數計之蓋在午會也以已往自子至巳六會之事跡可以推知夫自未至亥六會之將來矣仍又推之於此元之前而知有已往無窮之元又推之於此元之後

而亦知有將來無窮之元其會運世年之數有何異哉然則前已往後將來之元其大槩則當不過此元中之故而已矣夫其理之為太極者固未嘗隨元而有易則前之為已往之元後之為將來之元者皆不出此一太極中也其為太極也一而已矣故從太極而出者亦未始不相同也其為陰陽五行而有造化也其為兩儀四象八卦而有生之易也者便自為一定之理常行之道一與此元無異焉矣輕清而上者必為天也重濁而下者必為地也生於兩間而為萬物者亦必如此元中萬物也首乎萬物參乎三才者亦必如此元中之人也其為人所生長之地方所生死之年歲所稟受之貌象未知其果與此元之人一一

相似也然其頭面背腹之為身四肢百骸之為體則必不異於此元中之為人也萬物之有動植飛走水陸昆虫者亦必如此元中萬物之為物也人之性必是仁義禮智信也情必是喜怒哀樂愛惡欲也其倫必是父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信也人為萬物之首故耳能收天下之聲目能收天下之色鼻能收天下之臭口能收天下之味手能為天下之事足能走天下之路心能盡事物之理身能責三才之道然則有天地有萬物豈可無吾人乎哉其為最靈最貴也者在前後元必無不同也其始也必有聖人焉唱明之教化之也必有如三皇之為皇而創三皇之事業也必有如五帝之為帝而立五帝之

事業也書契文字未知其一果如此元中書契文字而其為不得不造也則必然其為載道之文明理之書廣布傳後之經傳則必皆不得無作也其為有天子諸侯有士農工商有邦國朝野有都邑城郭有憲章法度有禮樂文物有名分等級有器用簿籍允所以治民之具教人之方防姦之具禦寇之備皆所不得闕也其為治亂興亡善惡得失吉凶禍福亦豈無紛紛變遷之事哉此蓋理所必有勢所必同而其所以開閉終無不如此元中之事跡也豈非前已往之元後將來之元皆此一太極中變化故也哉然則吾人之生于其間而或貴或賤或壽或夭者當如何而各盡其道哉自不過乎性其性職其職順天之命安

吾之分以畢一世而已夫其生此一元中者自寅會有物以來至成會物盡之世者無非此元所產之人物也而今之人物不得見古之人物則况得見此後所生之人物未來之世變乎况又以生于此元者何得知夫既往無窮之元與未來無窮之元中事物乎人若曰我能知之此乃非狂則妄也今余所謂其道理其人物其事變之必與此元無異云者惟以此理為一太極者而推之也此太極之外豈復有他太極哉既往者固是此理將來者必亦此理故曰太極如非此一理焉而既比之又彼之既前之又後之則何以曰太極無極哉

附答童問

童子問於余曰夫所謂窮理者須無所不知然後可以謂之窮矣如有所未及知者不可謂之窮也惟此天地間事無非古今人之所共目見所共耳聞也吾亦可以知之矣至於天地無外則已若有其外則人而不知可乎凡有物者其初皆從無物中出來乃為是物其終又歸於無物物之聚散有無於宇宙之間者如浮雲興滅於太空之中也就以理言之天地雖大亦物也理是無窮固未嘗有限際也而天地則為有形氣焉有形氣者必須有限際矣然則理非天地之所得以包盡而天地則實見包於理中耳理既不以天地之限際為限際而自是無限際則天地當有外焉而理則無外矣理惟無外則窮理之學其可不究

乎天地之外哉先儒有曰天依形地附氣又曰天包地外地在天中又曰氣外必須有軀殼以固其氣然則天是氣地是質地雖成質於中而所見包者天之氣也氣以持之故質得不墜其為氣也即渾淪元氣也強猛勁健自為一大故能勝舉得大地之厚重然氣自以輕虛為體者也中雖有地可依外邊何得無依著無盛載而能常完常運久長其為道哉蓋其輕清精健充塞積厚覆幬無欠旋繞不息者其勢必有儲持蓄護之防焉則其曰必須有軀殼以固其氣者理當然矣所謂軀殼者作何樣體質為何等模範而遂能包持得包地之天乎地之大天之大氣有以舉之又復有固其大氣之軀殼則其為軀殼也者又寄著于

何所歟亦有氣以舉之歟或有地可據歟大氣之積也何許而其為健也如許歟軀殼之厚也何許而其為固也如許歟其為軀殼之外亦必有上下四方即何如其區域亦何如其氣像歟其亦明乎暗乎有氣乎無氣乎有物乎無物乎有界乎無界乎如其有氣也則亦復有何軀殼以固之乎其有物也則亦似此天地之為物者乎抑空空寥寥渺渺茫茫愈往愈無窮乎愈往愈無窮則其亦天地外之大虛矣人居天地之間遂以天地兩間為大虛有以見萬物之往過來續者而不知天地外之大虛即為天地所處之大虛也天地兩間之大虛猶不可量况天地外之大虛其如何也天地間之大虛以天地為限際矣未知天

地外之大虛以何等地頭為限際歟理固無時無處而際
焉虛之所際氣之所極將何得以窮之哉窮而窮之終不
可窮矣吾聞達於理者知無所不通不可試言之以豁愚
蒙之知覺乎余答曰凡所謂窮理者不是遊心馳意於曠
蕩虛無之域認取無形之形無象之象而謂之窮理也大
學曰致知在格物若不從有物而格之其何因而知可致
乎仰觀有天故據是蒼蒼者而可窮其為天之理俯觀有
地故據是騰騰者而可窮其為地之理至於日月星辰水
火土石寒暑晝夜風雲雷雨山嶽川瀆飛走草木莫不因
吾目力之所及而窮盡其理其於目所未及者則有耳無
所不聞故即可因其所聞而事無不可窮者矣以此而推

諸既往則前萬古可以今而知之以此而推諸將來則後
萬世亦以今而知之此乃聖賢致知之道必由於格物也
既不可離物而求理則天地之外其何據而窮之其何驗
而知之哉凡生於天地之間者都皆局於覆載之中故耳
目所及止於覆載之內而已吾人孰不有精神魂魄能知
覺思慮然亦須用其耳目憑其聞見參驗於聲色之著氣
候之變然後有以尋究其故推得其實矣若天地之外則
其吾耳聞目見之可及乎何從而聲色之何從而氣候之
又何從而準範之哉况儒者學術必兼知行知以明其行
行以實其知故知至至之始條理之事知終終之終條理
之業也知必行之行必知之固未有不知之行又豈有無

行之知乎然則天地之外非吾人行得到者也豈可以知
得及哉雖知得及焉無所用焉况無知驗之路乎知之盡
行之盡者莫如聖神之人也然而聖神踐履設施之道理
叅贊化育之功用必止於天地之內耳然則其知思所及
果有到於道理之所未通功用之所未及而能外乎天地
者乎聖神誠明之事業所未及到而下學者其可求知耶
童子曰予謂天地之外聖神亦不知之吾不信也聖神之
所以為聖神以其知衆人所不能知識衆人所不能識蓋
其知識出於耳目聞見之外也况即內知外即近知遠即
卑知高即淺知深達理者之常也聖神也而豈有不知之
事乎真雖知之只慮夫拘於見聞者反生疑恠遂鼓其荒

誕虛偽之習故守之以不知而終不之言也耶余曰不然
也聖人豈知之而不言哉所謂氣外必須有軀殼者其亦
臆度理推而知其必有也實非有所考驗者故其為大氣
之際限軀殼之圍經則亦無從而測度焉况其外乎事有
必可知者焉又有必不可知者焉其必可知者在我之精
神魂魄有可通之路也其必不可知者精神魂魄無可通
之路也聖人亦人也人之精神魂魄所不可通者則雖聖
人亦何得以知之哉此非以理所不在而不通者也特以
人之精神魂魄局於形氣之中故乃有所不通也凡窮理
者以在我之理照彼天地萬物之理即可以認會得無餘
蘊也其所以隨照便會者理之在此在彼為一本原也此

所以格物而物無不格致知而知無不至也然而理之為一原大本者雖無窮盡無邊際也而其分賦於物而寓諸形氣之中者則不得不隨形氣之各定而知覺之用有通塞大小之不同焉土石則形質而已草木有生氣而全無知覺禽獸血氣之類也而知覺莫適於義理人則最靈也而衆人之知覺偏滯而莫備惟聖人為能知其盡行得其全然而聖人亦不出乎天地萬物之理而已天地之外非所通也此豈一原大本之理有窮盡有邊際而然乎理果不免隨形氣而廣狹也形氣之所隔理亦莫得以行焉吾人即天地中人也何能外天地而用其知哉聖人特能先知人之所當知先覺人之所必覺故為人之聖焉其所

知所覺者不過乎天之所以天地之所以地人之所以人物之所以物彛倫日用之常經綸繼開之業古今之變義理之奧耳豈嘗用不耳之聰不目之明思想於不可摸範之地揣摩於不可準的之域必知人所不得知要識人所得不得識者以為教哉故古之聖人未嘗有一言或及於天地外之事者不是可知而不知可言而不言固道理自如是也康節邵子之言曰天地之外別有天地吾不得而知之非惟吾不得而知之聖人亦不得而知之然則聖人之所不知而以凡人知之乎聖人於其必不可知者不用吾智也若其必不可知而求必知之不當用智而必欲用之是則妄人也已矣設令曰吾智有以知之作為無稽之信

人孰信其為智哉童子曰子嘗不曰此天地之先必有先
天地此天地之後必有後天地乎先後天地非此天地之
外乎余又答曰前所謂先後天地者固以為天地既為有
形氣之一物則必有所始又必有所終有所始則必有其
先有所終則必有其後故知此天地之前其必有天地此
天地之後亦必有天地此則就此天地而推之有以知天
地之在先者在後也非謂別有他天地同時並存於此天地
之外也童子曰天地之外固聖人之所不言若其固大氣
之軀殼先儒已言其必有則其為軀殼之體質其不可據
此天地之形質而推知之耶余答曰不見不知而言妄矣
但以見在之常道言之血氣之類有羽毛鱗介以護之植

物果穀之類有皮甲以裹之莫不因其本物之質而成焉
然則大氣之所以有軀殼為所固者亦不過大氣之粗粘
於外邊者仍為其殼矣豈別有他造物者用他氣造為之
哉氣莫非二五之本則是氣之在天地之先者隨其自然
之理而凝結以成質者也童子曰子謂天地有限際而理
無限際有限際者有外無限際者無外然則天地之外只
可謂之天地之外而不可謂之理之外也既不是理之外
則雖不可以形象之指擬之矣而理則不以天地內外而
有虧闕焉理之無虧闕者其在天地之外亦豈無可言者
乎余答曰所謂理無窮盡無際限者以其無形體無方所
也所以謂之理者有而為不有之有無而為不無之無不

隨虛而泯不隨實而滯著於形而下者則人皆可觀可聞
又可言說以明之藏於形而上者則不端不倪莫聲莫臭
又不可容其言說故曰無極而太極如其可言則豈可謂
之理哉抑有說焉學者窮理之道誠不可不知其本末先
後也吾人以宇宙內事為吾之責則凡在天地之間者不
論大小精粗皆吾所當知也然其當先之本則在吾一身
此身之於天地其為微細則大倉糲米也其所以貴於萬
物參為三才者何道歟厥初稟受於天地者在品彙中極
秀且全也秀故生為最靈道通天地全故心具衆理事應
萬變苟人而自小則已矣若欲為大人何事而不為我當
知何知而不為我當有哉天地萬物之理本自具於吾一

心之中而吾一心之理即天地萬物之理也惟其所分者
萬殊耳苟能反諸吾身而自盡其理知所當知行所當行
則天地萬物之理有外於吾一身之理者乎顧乃不自知
吾身之理而五臟之所以臟六腑之所以腑耳目口鼻之
所以具備四肢百骸之所以肢骸五常七情之不可闕一
三綱五倫之不可暫廢者既不能明得盡又不能行得篤
則其可懸想於性分職分之外哉况乎天地之外哉童子
其歸焉姑從灑掃應對進退之節而始事焉則明誠之業
實本於是而知在其中一本萬殊之理皆不外是矣
童子又問曰或有問於先儒曰天地會壞了曰不會壞只
是相將人無道極了便一齊打合混沌一番人物都盡又

重新起來又曰一氣太息震蕩無垠海宇變動山勃川湮
人物消盡舊跡大滅是謂洪荒之世嘗見高山有螺蚌殼
或生石中此石即舊日之土螺蚌即水中之物下者却變
而為高柔者却變而為剛此事思之至深有可驗者云云
此說然乎余答曰果如是說則所謂混沌者舊天地尚不
會壞其大質即舊時之本質也而特打合改成以新之而
已是如鐵工便將舊器之餘鐵仍復打造出新器之為耳
天地大化之道恐不如是也蓋常存不易者惟無極太極
之理而已若為氣為形則既有其始必有其終焉氣無大
小必有時而盡形無巨細必有時而壞但其為氣為形者
有大小巨細之分故其盡其壞不能無久速之異矣然則

有氣之必盡有形之必壞理之常也天地雖大亦形氣也
果安有不盡不壞之理哉凡物之稟氣成形者皆可驗其
有盡有壞之必然矣以血氣之類言之惟人為最壽而人
之壽者不過百歲雖或過之槩無幾矣植物之壽者亦未
有數百年者雖金石之堅久亦不得不為之壞敗焉此固
其氣盡則其形必壞者矣夫無大小巨細屬于形氣者皆
其為有者也凡為有者其初必皆從無中生來故其終也
又必歸於無焉豈有常仍其有而不歸無者哉從無而有
從有而無此乃物理之自然也天地固繫於形氣則其可
逃於有始有終之理乎童子曰有氣之必有盡有形之必
有壞則然矣血氣之類氣盡而死則其體質從而腐盡矣

植物之類氣盡而枯則其體質從而朽盡矣其腐盡朽盡者莫不歸於無也若天地之終其歸於無者可得而聞耶曰人雖不得見天地之終亦可以理推而知之矣邵子分天地一元之數為會者十二矣十二會之中子丑二會天地之未及成也自寅至酉八會則天地之已成而由盛至衰也戌亥二會則天地之既老而終盡者也舊天地終而新天地必生其生也有漸故其盡也亦有漸必經二會而始成又必經二會而後終也想其元氣之衰薄也運行者漸緩緩則不能力焉充滿者漸耗耗則不能實為陰不能翕聚陽不能發散而二氣無其常矣木失其開暢之性金失其收斂之性水失其潤下之性火失其炎上之性土

失其寄旺之性而五行廢其道矣二氣不氣五行不行而造化之功息矣品彙之產停矣於是凝者解聚者散堅硬者消爛三光失其光四時不能時五嶽崩墜四瀆渴涸大氣不能舉大地而大地莫得以自持則天地其得為天地乎當是時也天不能天地不能地無以為覆載則豈容有所覆所載中之一物乎下者安得復為之高柔者安得復為之剛乎高者下者剛者柔者一齊都盡於無中矣其得有些少舊質之留存者乎雖欲留泊何所依而留泊哉童子曰然則不惟覆載中之萬物消盡無餘至於覆載之天地畢竟亦歸盡於無矣則新天地之生其何從而生乎生萬物之天地亦不能無終盡之時則其復有以造得新天

地者又何物也天地之外乃復有莫大之大化而司之者
又何樣大化工歟曰此所謂太極也而太極之以無極稱
之者此也此理也無極而太極故天地有盡而太極者常
存即又有以主張夫大化外之大化而是用元氣外之元
氣以生新天以生新地而即為今天地也人皆知天地中
之元氣大化能造萬物而不知能造天地之元氣大化在
天地之外其實則一太極者為之主而自無極也故先天
地自為先天地隨其終而盡焉後天地自為後天地隨其
始而有焉豈是後天地因於先天地之舊質而轉變以新
之者也然則混沌者在先天地之終後天地之始而成終
成始之機實在於其間也惟其先後天地同一太極之理

也故其為天為地為萬物者亦必無不與之同焉然即是
新氣之嗣續者以新化而生也非先天地之已解已散者
有未消盡遂復凝聚而成後天地也童子曰然則所謂高
山石中之螺蚌殼即何時所有之物歟曰此固不可必知
其某時物也以理料之則此乃此天地始闢而未成之時
之所有也此天地之初亦氣而已氣之作也始微而漸厚
既厚而積久則其積氣之中液聚而為水水積之久氣升
而燥則為火矣水火既交水得火而蒸津積為土土積
博厚則乃地也方其水土未分之際先得水土之氣而化
生於其間者是螺蚌之屬乎及其水土既分石之泥滓堅
凝高出者為山則螺蚌之昔在水中者有或為石中之殼

耶童子曰螺蚌方生於水土則即是造化行矣其時也血氣之類亦有並生者而吾人者亦生乎未生乎曰凡品彙之生有什百千萬之不齊其得偏氣而生者萬物也萬物之生亦非一種水中之物得水便生陸上之物得陸便生皆不須同時而生矣氣化之中其得全氣而生者吾人也得偏氣而生者天地未成之前而或有焉水虫之生水百卉之生土莫不隨處隨時而出焉今夫瓮澹之水澹不甚久而虫成積土之上無種而雜草俱萌所謂天道敏生地道敏樹是也然則螺蚌之有生於水土未分之際者亦未恠也以其得偏氣而生故其生也最在先矣若吾人則異於偏氣之物矣必待天地定位山澤通氣雷風相薄水火

不相射二氣迭運四時順序鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑儲精之極會淑之久然後就其既全之氣得其秀而生焉故其品最貴其心最靈者乎萬物參乎三才耳察天下之聲目辨天下之色鼻收天下之氣口吞天下之味而心通天地萬物之理古今變化之跡此固所以為人也其與萬物同生死可乎以此觀之所謂天地不會壞但其大氣震蕩山勃川湮高下變易為混沌而螺蚌之在高山石中者謂之混沌前之物則似非往過來續有無相代之理也意者此說非出於先儒而不知理好奇論者有以託之也童子曰子謂天地有際限有始終既有始終故乃有先天地後天地矣又果有際限則此天地際

限之外當必有無窮之大虛矣其無窮大虛之中無乃有他天地之並立者亦自各有其區域其為天於上為地於下為萬物於中一如此天地之為也而此天地之人不知有彼天地彼天地之人不知有此天地也乎曰理雖無窮而形氣則有限吾人知覺出於形氣之中則知覺之所及固不過此天地中之事物而已其可外此天地而求知覺得乎今此天地間之事業人莫能盡知盡行况可外此天地而致事業乎然則為吾人者惟能認會得此理之無窮有非形氣之可拘者是太極之無極也則九其有形有氣之外不可見不可聞者都在其中矣

又謂童子曰今欲窮天地宇宙於無窮而試致思焉則有外又有大外又大高上又高深下又深固無窮又無窮又無窮矣其何以窮之哉又何必空馳妄想於無徵無據之域而勞費吾之精神哉豈若反而求之於吾方寸之中乎夫無窮者無不圍於太極之中矣而能會得太極者吾方寸中也然則蔽至廣大高深之妙矣而蔽塞之洞昧之吾方寸之中有如許廣大高深之妙矣而蔽塞之洞昧之者非人欲乎若人欲淨盡而天理復明則便是依舊本然之全體矣童子其能不失赤子之心則可以得之矣

性理說卷之八終

