

永樂大典

一五

卷〇二九〇 圖字

卷〇二九一 圖字

重錄
總校官
侍郎
臣
秦嵩雷

學士
臣
王大臣

分校官
編修
臣
孫銀

書寫
儒士
臣
汪文孫

圈點
監生
臣
林氏表

臣
董子翰

永樂大典卷之二千一百九十一 六模

圖

帝王經世圖譜

皇極建用之圖

建極作極數言之異。而總謂之建用皇極者。建不足以化而後作。作不足以章而後言。作與言輔建之不及。而同歸乎建者也。

建極

觀風
爲教

皇建其有極。欽
時五福。用敷錫

厥庶民。惟時厥

庶民。于汝極。錫

汝保極

作極

賁文
爲政

于其無好德。汝雖錫之福。其作汝用咎。
不揣于極。不惟于咎。皇則受之。而康而色。

曰子攸好德。汝則錫之福。時人斯其惟皇之極。毋虐輒獨而畏高明。

人之有能有爲。使羞其行而邦其昌。

凡厥正人。既富方穀。汝弗能使有。好于而家。時人斯其幸。

凡厥庶民。無有淫朋。無有比德。惟皇作極。

凡厥庶民。有猷有爲。有守。汝則念之。

會其有極。歸其有極。

無偏無陂。遵王之義。無有作好。遵王之道。無有作惡。遵王之路。

無偏無黨。王道蕩蕩。無黨無偏。王道正直。無反無側。王道正直。

敷言

哉允
爲言

曰皇極之敷言。是彝是訓。于
帝其訓。凡厥庶民。極之敷言。

是訓是行。以迓天子之光。曰
天子作民父母。以爲天下王。

三者兼備。然後可以作民父母。能
作民父母。然後可以爲天下王。

合而言之

建極
作極
敷言

先王以省方觀民設教

分而言之

建極
作極
敷言

觀
責
成

人受天地之中以生。均有是極。而建用皇極。其責在君。均有是中。性不得爲異覺。有先後。性不得爲同。故曰性相近也。習相遠也。性相近而不同。性之所無。不可強也。盡性者聖。復性者賢。建用皇極者。善民之習而復其性也。復能使之近。不能使之同。故皇極一而建用之道三也。三者何。建吾之極。而五福萃於吾身底。至齊信用昭明于天下。雖不家至戶曉。而有是極者。咸得於觀感。故曰用敷錫厥庶民。民之性明而易覺者。咸復其性以保其極。雖不待親接於都兪。而其錫君多矣。故曰惟時厥庶民于汝極。錫汝保極。是之謂建極。此易之觀也。大觀在上。順而巽。中正以觀天下。皇建其有極也。觀盥而不薦。有孚顒若。下觀而化也。錫汝保極也。然民之性明而易覺者。鮮有中人焉。非建極之所能感。畏善教。失有待於好惡榮辱之際。則作極不可已也。極不作。則失其常心。以爲活明比德者。中人所不免也。故必待於作極而後無有。天下莫多於中人。而其可上可下。特未定也。故因材而篤其事至詳。未爲而有猷。已謀而有爲。已爲而有守。其是否之除。不可不念也。雖未協于極。亦不罹於咎。是可教也。受而誘進之可也。雖未見其能行。而有好德之言。福而勤之。彼固樂於行其言矣。然榮

獨之言易卑而難達。高明反是。虐畏之不審。則非所以作極。有以言
取人。以人廢言之失矣。至於有能有爲。則能行之。莫於言之者矣。勉
之使進。不獨其人協於極。國所賴以興也。若乃正人。則非止於能爲
也。進乎于汝極矣。富之使益勸可也。不能使願立於朝。則棄賢之罪
有所歸矣。受之錫之進之富之。皆所以待君子。至於小人之無好德。
則不可錫之福。過而錫之。其咎大矣。五者作極之目也。在易之賁曰。
觀乎人文。以化成天下。又曰。君子以明庶政。無敢折獄。作極之謂也。
建極者。正心誠意之事也。外物不干。天理自見。私心何自而萌。作極
則交物矣。吾心之不正。偏陂好惡。偏黨反側。從而生矣。戒而絕之。以
遵道於始。由而忘之。以體道於終。則合天下之有極。而復之無不可
者。作極之功至。則進乎建極矣。然天下不能皆中人也。顛蒙之難開。
建之不能于汝極也。作之不能歸其極也。如之何使之悟。則有數言
而已。道至於言末也。不得已也。惟順天理以迪之。使知所趨向。則雖
未能使歸其極。亦可使復其相近之性矣。近天子之光。相近之謂也。
建極而上。性保焉。作極而中人歸焉。數言而後覺近焉。無一民之不
極。而建用皇極之道至矣。如此則德可以爲天之子。爲民之父母。如

是而愛人之歸往。以爲天下王。庶無媿我。舜之執中。湯之建中。文王之克宅厥心。建極也。舜之敷奏明庶。湯之播告之修。文王之發號施令。敷言也。人作極也。舜之出納朕命。湯之播告之修。文王之發號施令。敷言也。古之聖人。未有偏廢於此者。而夫子亦然。無行而不與二三子者。顏淵知之。由來不與焉。兼人故退。退故進。由求知之。樊遲不與焉。無違之告。未諭。而何謂之問。繼發。夫子誨之。亦諄諄焉。故唐虞之民。比屋可封。三代之民。直道而行。夫子之門。小以成小。大以成大。皆建用皇極之功也。或曰。不貴而民勸。不怒而民威於鈇鉞。何以作極焉。以身教者從。以言教者訟。何以敷言焉。此執一廢百。子莫之論也。觀而無貴也。作極可已也。貴而無威也。敷言可止也。威者。兗上之卦。聖人之感人心。亦必以言。惟其出於誠。則言發而天下和平。庶民而以近天子之光。不謂和平可乎。而何惡於敷言哉。故聖人惡夫不建而作。不作而言者。不惡夫建而後作。作而後言者。威其輔。賴古不信而言。勝口說而已。豈得謂之皇極哉。予欲無言。建極。聖人之本心也。子如不言。則小子何述焉。敷言。聖人之不免也。既曰見而民莫不敬。言而民莫不信。行而民莫不服。又曰不動而敬。不言而信。並行而不相悖。本

末精粗。該貫而兩得者。其惟皇極中庸之書乎。吾厭說書者混并紛
擾。而無所發明。故詳釋之云爾。

三德會極之圖

洪範

三德

變

子教

皋陶

九德

舜

德之生好

商

成湯至

十常

周

康叔

中庸

仲山甫

孔子

易

乾

六

天

道

樂

詩

春秋

樂

詩

春秋

允厥正人

既富方穀

平康

正直

一曰正直

無反側

王道正直

亂而敬

宜而溫

擾而毅

民防于中

直而溫

亦克用勸

克明德

不剛不柔

厥德允修

刑平國

用中典

亦克用勸

恭而安

於善言無

所不說

易中正

浸而不厭

坤立

善補

善補

善補

善補

善補

善補

善補

善補

善補

善補

善補

善補

善補

善補

善補

善補

善補

善補

善補

善補

善補

善補

善補

善補

善補

善補

善補

善補

善補

善補

善補

善補

善補

善補

善補

善補

善補

善補

善補

善補

善補

善補

于其無好德 汝雖錫之福 其作汝用咎 沈潜 則克 則克 張弗友 則克 惟辟作威	皇則受之 而康而也 高明柔克 三言柔克 災柔克 惟辟作福
簡而康 剛而無虐	寬而果
簡而康 剛而塞 刑政無小 多罪亦 要囚殄戮 自作不與成 備有厥罪小 乃可不殄 刑亂國 簡而大 威而不猛 剛得中 天之震 曜發戮 小雅思而 不貳德而 不言 春秋忠而 晦蓋而不 汙 樂則氣 不怒	寬而果 柔而立 宥過無大 開釋無妄 刑新國 可殺 溫而理 溫而厲 柔得中 天之生 殖長養 婉而成章 婉而辨
克用勸 用重典 三細不官	格則承之 庸之 亦克用勸 用輕典 寬而有制
則示不 畏強禦 由已與人 故違之 簡而大 威而不猛 剛得中 天之震 曜發戮 小雅思而 不貳德而 不言 春秋忠而 晦蓋而不 汙 樂則氣 不怒	普失通庸 既道極厥 求也退故 溫而理 溫而厲 柔得中 天之生 殖長養 婉而成章 婉而辨
大為剛德 猶不于時 不貳德而 不言 春秋忠而 晦蓋而不 汙 樂則氣 不怒	柔而不 悔怨害 求也退故 溫而理 溫而厲 柔得中 天之生 殖長養 婉而成章 婉而辨

聖人之道。皇極而已。皇極之德。正直而已。人受天地之中以生。使人皆秉彝則無性而非平康者。何以三德爲哉。然而人不能以皆中。故德必有權。彊弗友則克。變友柔克。此因人而爲德之權也。德不可以反中。故權必有道。沈潛剛克。高明柔克。此依乎中而行權之道也。有正直而剛柔輔焉。有剛柔而正直成焉。聖人之用剛柔。豈得已哉。其思之必審。其用之必當。故有一世之剛柔。刑罰世輕世重是也。有一事之剛柔。職決罪魁脅從罔治是也。又有施之於一人者。格則承之。否則威之是也。詎可執一而偏勝哉。不執一。故有剛柔不偏勝。故剛柔會於極。天之所以爲天。聖人之所以爲聖。中庸之所以爲中庸。君之所以治民。所以知人。所以用刑。所以教人。與夫六經之所以載道。孔門之所以長善而救失。未有能捨此者也。徂征之衆方合。而干羽已舞于兩階。血流之戰方勝。而散財發粟。式閭表墓。已見於未及下車之際。由之瑟方見斥於丘門。而遽繼以升堂之許。不岐不求。方以稱由之緼袍。而何足以藏。又以進其所未至。聖人之於剛柔。如天之爲天。其晦明之變在於頃刻。豈可常哉。易六十四卦三百八十四爻。其中爻百二十有八。以陰居二。以陽居五。謂之中正。以陰居五。以陽居二。謂之得中。而三德之理著矣。卦以爲時。爻以爲人。其爲變無方。要以中而爲主。

則會於極之義也。後之爲治者曰：吾以剛。或曰：吾以柔。言治者曰：今世當以剛。或曰：當以柔。是故知德之不可執一，而不知偏勝之失。無異於執一者。故論爲治之德，而至於箕子之三德，而無餘蘊矣。剛柔之德，不必至於福威。雖嘖嘖抑揚之間，而剛柔著矣。至於福威，則剛柔之實也。故必君而後可以專之。周禮大宰以八柄詔王，馭羣臣，可以詔而已作之，則惟辟而已。曰：威福是矣。而又曰：惟辟玉食。何也？蓋人主之失權，皆自失禮始。權者，人主之所共愛。而禮之所寓常若不足愛。曾不知禮一失而權從之矣。故繁纓之曲垂若不足較，而夫子深惜之於于奚者。慮夫禮一失而權從之也。二執戈者，前則楚公子圍之爲君人皆知之矣。改玉改行，玉食可以假人。我齊之將爲田氏也。晏子謂惟禮可以已之，亦是意也。故玉食不以假人。則福威惟辟矣。福威惟辟，則剛可得而沈潛。柔可得而高明矣。剛而沈潛，柔而高明，則疆弗友，嬖友皆歸於平康，而剛柔會於極矣。會於極，則烏覩所謂剛柔者哉？故商頌曰：不競不綽，不剛不柔。敷政優優，百禄是遘。畢命曰：不剛不柔，厥德允修。此非無剛柔者也。善用剛柔而會於極者也。變之與樂，皋陶之言，知人無其失，而有其濟，皆會於極而已。故曰：德無常師，主善爲師。善無常主，協于克一。此商之所以亦克用勩也。數

五行五事庶證配合之譜

一曰水
水曰潤下。潤下作鹹。

二曰火
火曰炎上。炎上作苦。

五行
三曰木
木曰曲直。曲直作酸。

四曰金
金曰從革。從革作辛。

五曰土
土爰稼穡。稼穡作甘。

四曰聽
聽曰聰。聰作謀。

三曰視
視曰明。明作哲。

一曰貌
貌曰恭。恭作肅。

二曰言
言曰從。從作人。

五曰思
思曰睿。睿作聖。

庶證

曰寒

曰燠

曰雨

曰暘

曰風

休證

謀時寒若。

哲時燠若。

肅時雨若。

人時暘若。

聖時風若。

外證

急怕寒若。

豫怕燠若。

狂怕雨若。

僭怕暘若。

蒙怕風若。

皇極三德

二曰剛克。

彊弗友則克。

于其無好德。汝雖錫之福。其作汝用咎。

惟辟作威。

沈潛剛克。

無有作惡。無備無黨。無攸。

無異高明。

一曰正直。平康正直。

九厥正人。既富方穀。汝弗能使有好于而家。時人斯嘉。無反。

無側。

奕友去克。不揚于極。不罹于咎。皇則受之。而康而色。

三曰柔克。

高明柔克。

曰予攸好德。汝則錫之福。時人斯其惟皇之極。

無虐罔獨。

惟辟作偽。

無有作奸。

無偏無黨。

無偏。

皇極
五事

一曰貌

貌之極曰恭作肅。
貌之不極曰狂。

時雨若

五福

恒雨若

六極

二曰言

言之極曰從作乂。
言之不極曰僭。

時暘若

五福

恒暘若

六極

三曰視

視之極曰明作哲。
視之不極曰豫。

時燠若

五福

恒燠若

六極

四曰聽

聽之極曰聰作謀。
聽之不極曰急。

時寒若

五福

恒寒若

六極

五曰思

思之極曰睿作聖。
思之不極曰蒙。

時風若

五福

恒風若

六極