

第一輯

王春瑜 編

廈門大學出版社

中國稀見史料

中國稀見史料

第一輯

王春瑜 編

廈門大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国稀见史料. 第1辑·第二十五册/王春瑜编. —厦门:
厦门大学出版社, 2007. 9
ISBN 978-7-5615-2748-1

I. 中… II. 王… III. ①古籍-汇编-中国②中国史-史料-明清民国时代 IV. Z422

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 119514 号

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门大学 邮编:361005)

<http://www.xmupress.com>

[xmup @ public. xm. fj. cn](mailto:xmup@public.xm.fj.cn)

厦门昕嘉莹印刷有限公司印刷

(地址:厦门市前埔东路 555 号 邮编:361009)

2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月第 1 次印刷

开本:889×1194 1/32 印张:15.75 插页:2

定价:(全四十一册)30 000.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

四書人物類典串珠第十二卷

上元臧志仁初齋氏編輯

麗銘西園氏校字
明銳治田

性天類

天道

無極而太極其初也。動靜無端陰陽無始。陽變陰合而生金木水火
土五行順布四時行焉。太極圖說天有四時春夏秋冬風雨霜露無非教
也。地載萬物風霆流行庶物露生無非教也。孔子五行一陰陽也。陰
陽一太極也。太極本無極也。太極圖說太極生兩儀兩儀生四象四象生
八卦。上繫而五行連乎其中五行之生各一其性無極之真二五之
精妙合而凝。乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生而
變化無窮。並太極圖說朱子曰形氣交感萬物化生男女一太極也萬物

四書人物類典串珠

卷十二

天道

書

各一其性萬物一太極也分而言之。一物各具一太極此卽小德。川
流所謂一本散爲萬殊者也。合而言之。萬物統體一太極此卽大德。
敦化所謂萬殊歸於一本者也。太極者上帝之載造化之樞紐。景
之根柢也。太極動而生陽靜而生陰動極復靜靜極復動。太極圖說
誠之通靜則誠之復。通書一動一靜互爲其根。太極圖說命之所以流行不
已也。分陰分陽兩儀二焉。分之所以一定而不移也。是故立天之道
曰陰與陽立地之道曰柔與剛。說卦天得一以清地得一以寧。老子天
道高而下濟地道卑而上行。象天蓋高而地蓋厚。小雅天成象而地成
形。上繫天地之道貞觀者也。下繫天地之道恒久而不已也。林
正大而天地之情見矣。莊大自形體言之謂之天地自性情言之謂之
乾坤天尊地卑而乾坤定。繫詞夫乾確確然示人易矣夫坤順順然

示人簡矣。下繫乾以知始。坤以作成。繫乾以易知。動而不靜坤以簡能。上繫一靜而不擾夫乾其靜也專。專一其動也直。直遂是以大生焉。以質言夫坤其靜也翕。翕受其動也闢。闢闢是以廣生焉。以量言成象之謂乾。效法之謂坤。上繫闢戶之謂坤。闢戶之謂乾。乃萬物出人之門戶闢以靜時言。闢以動時言。一闢一闢謂之變。變往來不窮謂之通。繫十一不犬哉。乾元萬物資始。乾至哉坤元萬物資生。坤氣無形及坤之元氣到。本乎天者親上。本乎地者親下。乾文茫茫堪輿俯仰無垠。天地盈虛與時消息大塊載形。非憚元運物。班同參挾宇宙。子而維元黃是故天高地下。萬物散殊。流而不息。合同而化。天地欣合。陰陽燁燁。樂而萬物成矣。蓋由太虛有天之名。由氣化有道之名。張子天地無心而感化所謂氣化者。細縕。交密天地細縕。鼓

湯於兩大之間而莫窺其朕也所謂太虛者有無隱顯升降飛揚映
然洋溢於空虛之表而莫測其形也張子正蒙蓋天地之大德曰生繫同天

地以生物爲心呂氏春秋天依乎地地附乎天邵子天地養萬物頤天地相

遇品物咸章姤天地合而萬物興郊特不合則不興哀公問天地交而

萬物通泰不交則不通否天地感而萬物生咸不感則不生故易以

昭天地之化復其見天地之心復自其至變者觀之寒暑攸分晦明

迭易無非天命所主宰故往者過來者續祇此一闢一闢之機遞嬗

於亘古亘今之內而推行有漸盛德於以日新五則惟此陰陽天

地之所以雨而化也孤陽不生獨陰不長陰陽交五乃能化生萬物自其不變者觀之盈虛

如代動靜相生無一非天命所綱維故前無始後無終祇此相摩相

盪之理上繫互根於無聲無臭之中大而循環無端入業於以富

有

上繫五

則惟此陰陽天地之所以一而神也

剛化一神如只這一陽則行事物之中則伸往

來神妙不測故曰神

天地之大陰陽剛柔盡之矣陰陽盡而四時成剛柔盡而

四維成

邵天地之大孰主張是孰綱維是孰居無事而推行是意其

有機緘耶有轉運耶莊是故萬物之發也不能自發天地之道爲之

發之出乎震齊乎巽相見乎離說卦而暢茂條達者沛乎其莫過萬

物之育也不能自育天地之道爲之育之戰乎乾勞乎坎成言乎艮

說卦而休息安全充乎其自存蓋天地以不貳之體微不測之生以

無妄之原運無方之益其息深者其達聲者也喻其藏用者其顯仁

者也上繫五此所以形形色色蕃變而不可名化化生生充滿而不能

量也無他誠而已矣惟其誠故始終無間物有其生意道即與爲屈

伸高卑以陳物有其浮沉道即與爲升降俯而察之而鳥獸草木之

四書人物類典串珠

卷二

天道

三

三

變既燦然其成文仰而觀之而風霆日月之行復昭然其懸象措之
 爲理而高深南北之道既噴然其下奠經之爲文而寒暑晝夜之運
 復塊然其上然則莫峻匪天卽莫峻匪道矣道无思也无爲也寂
 然不動感而遂通上繫放之則彌六合卷之則退藏於密故兩間虛
 其中而物質之萬物虛其中而道塞之盈天地間皆道也道約之而
 彌精恢之而彌廣近自人倫日用之間遠而至於天地聖人不能盡
 其大無外發育萬物道之洋洋者固見其大矣其小無內三百三千
 道之優優者亦見其大也神死方而易无體上繫四是故道至赜而至
 隱存焉不獨人倫日用道見於酬酢往來推之禽魚之蠢飛潛動於
 知能草木之微榮枯乘乎時序既同乘乎性之一端自可得乎道之
 一節無在非物卽無在非道也道之彌綸无塞豈有限量乎哉

天地生萬物而不能自爲其功用。則有鬼神以司之。鬼神者。天地之功用。造化之迹也。自太極分動靜之機。而鬼神昭其用。自太虛乘闢闢之運。而鬼神效其靈。物自無而有。神之伸也。物自有而歸。鬼之屈也。往者屈來。來者伸。屈伸相感而化育生。五下繫天壤間時行物生。手舞足蹈。皆造化所往來。故鬼神體事無不在。體物不可遺。若是者。何哉。蓋二氣之代嬗。往而不窮。一合一散。一通一復。一長一消。一始一終。橫天際地。皆鬼神之充塞也。一氣之循環。往而不息。合則必散。通則必復。長則必消。終則必始。往過來續。皆鬼神之布濩也。故無所見聞者。鬼神而鬼神。即行於可見可聞之地。無可視聽者。鬼神而鬼神。卽寓於能視能聽之中。君子觀於祭祀之鬼神。齊明於中。盛服於外。人心咸愛。命於鬼神。君子又觀於爾室之鬼神。臨之在上。質之在旁。鬼

神亦默通其降鑒而知鬼神之爲德盛矣。然而氣之所磅礴，皆是理之所充周。非鬼神何？自有萬物，非誠又何？自有鬼神哉？故曰：微之顯，誠之不可揜如此夫。以上言鬼神

性命

一陰一陽之謂道，繼之者善也，成之者性也。上繫五成性存存，道義之

門。上繫七

書曰：維皇降衷，厥有恒性。

湯誥

詩曰：民之秉彜，好是懿德。

大雅劉

康公云：民愛天地之中，以生，所謂命也。

成十

天以陰陽五行之氣化

生萬物，氣以成形，而理亦賦焉。故健順五常之德，隨氣而界於人。在

天爲元亨利貞，在人爲仁義禮智。得乎元善而爲仁，得乎亨嘉而爲

禮，得乎剛物而爲義，得乎貞固而爲智。元者善之長，亨者嘉之會，利

者義之和，貞育事之幹。君子體仁足以長，入孝習足以合，禮利物足

以和義貞固足以幹事。乾文乾道變化各正性命。保合太和。乾文命者性之所從由。性者命之所由成。天壤間有形。斯有氣。有氣斯有理。理之所在。性卽且爲。性之所在。道卽行焉。以上言性是故視聽貌言五事之官。形也。氣也。而惟恭貌惟從。言惟聽惟明視者性也。道也。非然而何以作肅。恭作父從作哲。明作謀聰平。鉅君臣父子五倫之位。形也。氣也。而有親有義有序有別者。性也。道也。非然而何以止。仁止敬止。孝止慈。乎第性含於靜靜。不可知情。發於動動。則可驗。仁義禮智未發而爲性。天生我則固有是性。所當自其未發而立之本也。惻隱之仁。羞惡之義。辭讓之禮。是非之智。已發而爲情。天生人則皆有是情。所當自其已發而致吾曲也。以上言性性善之說紛紛聚訟。不知仁不可見。觀諸乍見之惻隱。而仁在矣。義不可見。觀諸行道之羞惡。

而義在矣。禮與智不可見。觀諸過廟過闕之恭敬。善善惡惡之是非。而禮與智在矣。此孟子所以舍性而言情也。蓋人性無有不善。天命之初。渾然一理。原無或二。惟二氣五行之凝成。所受不同。或清而純。或濁而雜。故性亦隨之而異。程子謂論性不論氣。不備。論氣不論性。不明。張子亦曰。合虛理也。與氣有性之名。朱子註性相近一句。必兼氣質而言。若義理之性。斷未有不善者。故謂性無善無不善者。是以渾淪無別者言性也。而孟子必以性之淵然。內含者。別白以示之。曰性善。謂性可爲善。可爲不善者。是以遷就可轉者言性也。而孟子必以性之粹然無疵者。專一以名之。曰性善。謂性有善有不善者。是以膠執不搖者言性也。而孟子必以性之同然相遠者。活潑以曉之。曰性善。而告子不知也。其杞柳之說。戕賊乎人。端水之說。搏激乎人。至以

三爲性則知覺運動人與大牛無異。寔則大牛乎人而不願矣。以上言性
善且告子不知性因不知仁而尤不知義。於是倡爲仁內義外之說。
彼以仁主於愛親。義主於敬長。親一而已。長則不一。其人此似在外。
者。不知人以無定之長轉移乎我。此爲事之宜。我以有主之敬因應。
乎人。此爲心之制。義之存主本神明而不測。斯敬之流行隨曲折而
皆通。人之爲我所敬者。各挾其本量而來。隨時異宜。吾不得而執也。
固稱乎外至之情形。我之致敬於人者。各循其天則而往。因時立制。
人不得而淆也。必本乎內運之權度。此仁內而義亦非外也。本張
曉樓
告子以食色爲性。其言謬悠。不有孟子折之性善之說。將何以昭然揭
日月於天下哉。以上辨仁
內義外至於性有疑於命者。命有疑於性者。耳目
口鼻之情所其適命也。而托之於性。徒以縱其嗜慾之私。仁義禮智

之分或不齊性也。而諉之於命，轉以棄其義理之公，惟人所不能爭者。君子知其有命，而誘交於外，大爲防閑，則紛華無可厭，大欲慾動於中，力加堅忍，則貧約無必得之。苟安居易，以杜徼倖之端，修身以歸順愛之正，安於命，自不謂之性矣。惟天所不能限者，君子知其有性，而質之所拘漸深，其變化則下學皆可以入德，遇之所阻曲盡其挽回則蒙難亦可以居貞。稽學以爲合天之要，思誠以操動之機，盡乎性，斯不謂之命矣。本將季智以上言性命之別第性有義理之性，與氣質之性。正蒙斯命亦有義理之命，與氣數之命。此亦不可不辨。蓋命有以理言者，性之所從出也。有以數言者，吉凶禍福壽夭窮通之所自來也。義理之命固不可意，所當然氣數之命雖曰聽之自然，然患廸則吉，從逆則凶。洪順理則裕，從欲則危。韓德惟一動罔不吉，德二三

動罔不凶

成有一德

則又未嘗不轉移於人事。君子有知命之學在存順

沒寧之際。既精察其所從來而不惑。因有俟命之功。在修吉悖凶之

事。祇自盡其理所在我而無違。由是以義理之命。綱維於氣數之命

之中。則天之命皆凝固於吾心。吾性而命亦自我立矣。易曰窮理盡

性以至於命。

詞此

卽所以立命也。彼不知命者。貧吾分所本無。以僥

倖於難。必固將流爲小人之歸。卽或委心任運。自以爲順受矣。而吉

不知趨凶。不知避福。不知勸禍。不知惕富貴。不能用爲善之資。貧賤

不能體玉成之意。德量蚩焉。與百物之無知。聽榮枯於造物。隨消長

於陰陽。此順天猶之棄天。褻天也。孟子所謂知命者。知其正者也。受

命者。受其正者也。豈不盡其道而爲順受其正哉。

本劉大山以上專言命

聖功

大哉聖人之道乎。世無聖人。道懸於天壤。世有聖人。道寄於聖躬。協天之經。而無偏無黨。俱順帝之則。而不識不知。大雅聖人爲天地立心。爲萬民立命。與天地萬物相流通者也。聖人之功。有自誠而明者。德無不誠。而明無不照。此則誠者天之道也。有自明而誠者。先明乎善。而後寔其德。此則誠之者人之道也。原其始。雖有安勉勞逸之殊。究其終。寔無精粗大小之別。蓋人至於誠。則大可爲也。化亦可爲也。天地之生物。不測無過。誠而已矣。誠者。天地之心。聖人之本。通書至誠則博厚也。高明也。悠久也。旣與天地同其體。而因以覆物也。載物也。成物也。自與天地同其用。則至誠一天地矣。故惟天下至誠。爲能與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而大弗違。後天而奉天時。乾文天道不已。聖人純於天道。亦不已。故高