

正

蒙

集

說

有宋大儒輩出聖道昌明性理全書浩博靡涯後學所求端者尤在太極圖通書西銘正蒙顧朱子注圖書銘惟正蒙未注說者謂正蒙不無小出入其大醇者旣集入傳註及近思錄錯見於緒論矣是以不復注蓋正蒙多由苦心極力而得少遜於西銘故微不足於程朱然余研觀十七篇自太和至祐惠溯諸天道基於下學極之於至誠知化密之於息養瞬存一切異端邪遁之說辭而闡之其書大而精深而切學者沈潛饜飫體諸身心裨益寧有旣哉至說六經語孟不必盡符本義則或沿或創亦或有爲而發無妨並存程子不云乎凡解經不同無害但緊要處不可不同爾武進楊孝廉符蒼以

所纂正蒙集說問序於余覽其萃儒先之解去取詳略用心孔勤縷悉條分使精深得徹於初學庶乎善繼朱子之志者我

皇上崇儒重道務在正人心厚風俗欽奉

上諭周程張朱諸子於天人性命大本大原之所在與夫用工節目之詳得孔孟之心傳而於理欲公私義利之界辨之至明循之則爲君子悖之則爲小人

詔天下以爲已之學者如此其至也今符蒼集說殆可敬附西銘註之後多士讀之其切求諸已無爲魏文靖所譏徒然心是聖學而輯爲文詞隨世以就功名也是爲序乾隆六年正月上澣豫章劉吳龍書於澄江使院

自孔孟既沒千四百餘年而周程邵張朱六君子者生
自六君子者生而孔孟之道明即堯舜以至湯文之道
亦無不明矣顧周程朱四子醇乎醇而邵張二子或不
無稍有出入者蓋聖人之道其蘊無窮而其精不雜惟
其精不雜也則不得覆其稍有出入者而失之泛惟其
蘊無窮也則又不得菲其稍有出入者而失之固夫邵
子本其天依形地附氣者以明皇極經世之大業而張
子本其乾稱父坤稱母者以明仁人事天之極功其有
裨於聖道也亦偉矣其所以稍有出入者則精與蘊互
相薄而形也先儒之言曰橫渠書苦心力索而不皆明
睿所照又曰訂頑之言極醇不雜其過者乃在正蒙然

而張子之精與蘊固不可得而沒已今正蒙集說自太和以下迄於延愚支分節解脉絡貫通辨其小過不及之辭會其純粹以精之指蘊固不窺精亦彌致執蘊言精未可也舍蘊言精其可乎符蒼之纂集正蒙志亦苦矣而余發其所以纂集之意則以張子之精與蘊俱於是乎顯其有裨於聖道也又何如哉學者誠由此而探之庶得濂溪示精發蘊之義而即先聖由博返約之教亦於是已進焉可也

乾隆五年孟冬上澠鶴溪姜兆錫書

張子手著正蒙一書原本六經語孟辨析理氣性命義
理精微工夫嚴密其中脉絡貫串首尾照應曠而不亂
詳而不棼豈但如辟盤示兒百物具在而已太和篇首
以太和太虛言道體用已備爲全書綱領參兩篇言天
地運行陰陽五行消長之理天道篇合天人而一之總
歸於誠神化篇合言天地聖人之神化而以內外交養
仁義交脩爲成性之功動物篇申言陰陽屈伸之理誠
明篇申言誠明合一盡性至命之旨大心篇言不可以
見聞梏其心而推而精之至於成心悉化中正篇統論
始學至成德之事至當以下八篇雜引四書經傳而裁
以己意乾稱篇括全書之意統論神化性命人鬼死生

而終及於言動總見聖學之本於誠而其要在於主敬
徙義則直內方外夾持而上天德者實在此焉竊思周
程張學脉相傳太極圓通書西銘朱子皆有訓釋至正
蒙一書未及全解非以其言之過也自程子單稱西銘
而正蒙之言人多略之不知朱子固嘗推崇之矣曰正
蒙規模廣大或問近思錄載橫渠論氣二章似不若周
子之言有本末次第朱子曰橫渠論氣與太極圖西銘
各自發明一事不可以此廢彼優劣亦不當輕議也旨
哉斯言夫亦可以知正蒙矣要而論之其言太虛即氣
則無無便是太極圖上面底圓圈其言網緼相感勝負
屈伸便是陰靜陽動其言聚為萬物便是二氣交感化

生萬物天地間理氣原不相離張子特欲人即氣以見道爾通書言誠者聖人之本故誠則無事矣而張子教人下手亦大要在誠通書言大哉易也性命之原天地間陰陽交錯而實理流行其體謂之易其用則謂之神故張子言神而歸於誠誠則無私無私故神章變成一誠以貫之而已故又曰性與天道合一存乎誠西銘體段宏潤所言極於知化窮神其本領要在透徹虛空神化之事方能一有無合內外而盡性以至命也今觀正蒙自造化以至人事自始學以至成德大學之所謂格物致知孟子之所謂盡心知性孔子之所謂下學上達無不備焉無不貫焉豈非徹上徹下與西銘並行而不

可廢者哉即其斷章取義間有出入於正旨者然考之
別傳或先儒已有其說或發前人所未發而其言各有
指歸固不可以此之一說而廢彼之一說也孟子曰博
學而詳說之將以反說約也又曰說詩者不以文害辭
不以辭害志以意逆志是為得之明乎此者可與讀正
蒙矣然則讀正蒙而以為有異於周子程子朱子之書
者則可以不讀讀正蒙而知其無異於周子程子朱子
之書則又烏可以易讀爰是句求其解字釋其文貫串
其精義使其旨顯其辭明可以發人之蒙昧庶幾無悖
於前哲有裨於承學乎吾願讀正蒙者察之陰陽變化
之間審之言行樞機之始慎無觀其枝葉而忘其根本

漫議前賢之得失也

雍正十年歲次壬子九月朔後學武進楊方達識

張子正蒙目錄

太和篇第一

參兩篇第二

天道篇第三

神化篇第四

動物篇第五

誠明篇第六

大心篇第七

中正篇第八

至當篇第九

作者篇第十

三十篇第十一

有德篇第十二

有司篇第十三

大易篇第十四

樂器篇第十五

王禘篇第十六

乾稱篇第十七

例言

一正蒙一書張子手所撰著不比文集語錄諸經說爲門人記錄之書也觀其全書乃知有前後相貫處有上下相足處有彼此互發處雖有小出入者槩不敢節

一俗本承訛襲舛有義當分爲兩條而通爲一條者有義當併爲一條而分爲兩條者安溪定本極佳茲遵其大略而小有變通非敢割裂要以玩味本文語意爲主

一正蒙書多難解學者讀之或不卒業而廢良由註解不備或好爲曲說隱語而義理反晦茲編務在明正

通達凡理深詞渺者解之必詳至明白易曉之語無須詳解故不復贅

一正蒙多斷章取義每有與本注不同者恐初學之士未及旁搜昧於正義故必詳明本注欲學者因此識彼而且易於考証也

一張子做正蒙時隨處置筆硯想是偶有所得即便劄記如至當以下八篇雜引四書經傳有連類而及者亦有逐節一意者若必牽合之以為通貫反成穿鑿附會之談今於雜記之語仍按節分釋不敢妄為牽

合

一伊川謂橫渠之言誠有過者乃在正蒙茲編依文順

解純雜互見學者涵泳其間當自得之

一注家之體以序講為正然朱子章句亦有詳於半節而略於半節者亦有摘講一字二字者所謂達意而止無煩辭費也茲編或序解或摘注不以浮衍成文只期平實說理

一朱子謂正蒙精深難測要其本原不出六經語孟故解是書者必從注疏經解之說求之方能有得是編也於漢唐宋元以來諸家經說頗費參稽而擇焉必精語焉必詳非徒以剽襲為工也

一集中注解多採前人之說惟務貫串故不載所著姓氏至有全錄先儒一段者特書其姓氏云

一正蒙注解向有劉近山會稿平易明曉然失之淺高
雲從集注取諸會稿而剪裁之然失之疎徐德夫有
發明亦未盡中肯綮李安溪自出心裁闡明要旨多
發前人所未發但略而不詳初學者或未能得其條
理茲編兼採諸說煩者節之略者詳之疑者辨之繆
者正之庶幾無淺不深無微不顯

男 友潞
友涑 謹述

正蒙集說卷之一

後學武進楊方

太和篇第一

太和所謂道。中涵浮沉升降動靜相感之性。是生網緼。相盪。勝負屈伸之始。其來也。幾微易簡。其究也。廣大堅固。起知於易者乾乎。效法於簡者坤乎。散殊而可象爲氣。清通而不可象爲神。不如野馬網緼。不足謂之太和。語道者知此。謂之知道。學易者見此。謂之見易。不如是。雖周公才美。其智不足稱也已。

太和者。陰陽會合冲和之氣也。張子狀道之體。以爲道理。悉從氣上流行出來。故指太和以明道。欲人之

即氣見道爾。浮沉升降動靜氣之機也。性即理也。氣中涵乎理。是其體也。綱組交密之狀。勝負陰陽之氣迭爲消長。氣至爲伸。氣返爲屈。始猶資始之始。變化皆由此始。是其用也。幾微易簡。謂此氣之流行。始則潛孚默運而已。廣大堅固。謂至亨利之時。則富有日新。雖金石無間也。起猶始也。知猶主也。效猶呈也。法謂造化之詳密者。此氣一鼓初無形迹。而萬物化生。不見其難者。爲乾之易。及庶物露生。洪纖畢達。有迹可見。亦不覺其勞者。爲坤之簡。自其生物散殊。而有象可觀者。雖爲氣。若語其清通而不可象。則形而上者。豈非神乎。野馬出莊子。喻氣之浮沉升降。如野馬。

飛騰無所羈絡而往來不息言太和之盛大流行充塞無間也不知此見此是迷於性道之源雖才美何庸乎此節以和言道下節以靜言性在人爲和爲靜在天則爲太和太虛太和之用不離乎太虛之體而已矣

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客感客形與無感無形惟盡性者一之

言太虛無形之中而氣之本體存焉即太極也然太極如性字太虛如靜字太極如中字太虛如未發字太虛無形而立無極之真非以太虛爲太極也聚即

勝而伸散即負而屈其聚其散乃陰陽變化自無而有自有而無涉於形爾太虛以天言至靜以人言至靜之中本無所感實性之淵源而理從此出其有識有知乃與物相交而為感爾云客者非其本體也言太和而歸之於清通不可象之神言太虛而極之於變化不可窮之感互發之義性無物我內外惟盡性之聖人知體用一源而不落有無之見也

天地之氣雖聚散攻取百塗然其為理也順而不妄氣之為物散入無形適得吾體聚為有象不失吾常太虛不能無氣氣不能不聚而為萬物萬物不能不散而為太虛循是出入是皆不得已而然也然則聖人盡道其

間兼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

此節乃申上節之意攻擊也取收也由取而聚由攻
而散所謂客形者也然皆一誠無妄自然之理是以
氣散則適得太虛之體氣聚亦不失太虛之常皆所
謂順而不妄者也所以然者以太虛不離氣物以爲
體故虛生氣氣生物物歸於虛理之不得不然何妄
之有出入即聚散兼體而不累者聖人原始反終知
聚散之故故盡道其間樂天安土存順沒寧何累焉
蓋盡道兼體本乎存神神與性不相二神存則性盡

而道由此出。彼寂滅者異端之蔽。徇生者百姓之愚。惟不能盡性而合虛與物以為一。故不能盡道而體虛與物而不累也。

聚亦吾體。散亦吾體。知死之不亡者。可與言性矣。此又申上節未盡之意。聚為有象。不失吾常。聚亦吾體也。散入無形。適得吾體。散亦吾體也。既散而適得吾體。則雖死而不亡矣。蓋亡者形氣也。性則何存亡之有。

知虛空即氣。則有無隱顯。神化性命。通一無二。顧聚散出入。形不形。能推本所從來。則深於易者也。若謂虛能生氣。則虛無窮。氣有限。體用殊絕。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爲太虛中所見之物則物與虛不相資形自形性自性形性天人不相待而有陷於浮屠以山河大地爲見病之說此道不明正由懵者畧知體虛空爲性不知本天道爲用反以人見之小因緣天地明有不盡則誣世界乾坤爲幻化幽明不能舉其要遂躡等妄意而然不悟一陰一陽範圍天地通乎晝夜三極大中之矩遂使儒佛老莊混然一途語天道性命者不同於恍惚夢幻則定以有生於無爲窮高極微之論入德之途不知擇術而求多見其蔽於詖而陷於淫矣

此節總上四節之意而申言之孰有之弊易見寂滅

之失難知故詳言之見蹟等妄意者由不能推本聚散所從來也虛空即氣者太虛無形氣之本體也氣即理之所寓有無隱顯神化性命豈有二哉但有聚散出入形與不形之分聚而出則有則顯所謂形也散而入則無則隱所謂不形也形不形莫非神化性命之所爲知此則爲能推本所從來而深於易矣虛能生氣者謂以理氣分先後也故謂有生於無如此則理無窮氣有限體用不相屬是不知有無合一而本無無也以萬象爲太虛中所見之物者謂以理氣爲二物也故謂有能礙無以山河大地爲見病太虛反被萬象累了如此則理自理氣自氣天人不相須

是不知形性天人相待而有而非徒有也。二氏皆知體虛空爲性似於太虛若有見矣。不知本天道爲用。則於太和之理固不能體之而盡也。一以世界爲幻。一以乾坤爲化。豈非於聚散出入不能推所從來。故不能舉幽明之要。遂蹈等妄意而云然乎。夫一陰一陽之謂道。範圍天地者此也。通乎晝夜者此也。是乃三極大中之矩。所謂天道也。若不知本此爲用。而馳心性命之原則。不入於夢幻之說。必流爲虛無之論。終身罔於詖淫而不自知矣。

氣坱然太虛。升降飛揚。未嘗止息。易所謂絪緼。莊生所謂生物以息相吹。野馬者與。此虛實動靜之機。陰陽剛

柔之始浮而上者陽之清降而下者陰之濁其感遇聚散爲風雨爲霜雪萬品之流形山川之融結糟粕煨燼無非教也

此申篇首太虛太和之意塊塵埃也氣在太虛之中如塵埃也息即鼻息吹猶呼吸也块然太虛氣之本體然中涵浮沉升降之性所以升降飛揚未嘗止息易謂之絪緼莊生謂之以息相吹又謂之野馬此即所謂太和清通而不可象者也虛實動靜陰陽剛柔皆此氣相感相盪之所爲陽動則生故虛陰靜則成故實剛柔以質言機其妙用而始則生物底母子也陽浮而上陰降而下感謂氣通遇謂氣合風雨霜雪

與夫洪纖高下川流山峙皆氣之杳淳而示人以理者所謂散殊而可象者也○朱子曰塊然太虛此張子所謂虛空即氣也蓋天在四畔地居其中減得一尺地遂有一尺氣但人不見爾此是未成形者及至浮而上降而下則已成形者若糟粕煨燼即是氣之杳淳要之皆是示人以理

氣聚則離明得施而有形氣不聚則離明不得施而無形方其聚也安得不謂之客方其散也安得遽謂之無故聖人仰觀俯察但云知幽明之故不云知有無之故盈天地之間者法象而已文理之察非離不相覩也方其形也有以知幽之因方其不形也有以知明之故

又申客感客形與無感無形之意離目也。言世所謂有無者以目之所見論爾。豈知可見者特客形不可見者非遠無聖人仰觀俯察而知幽明之故不立有無之見也。盈天地間物皆造化之可見者其文理之察非明不相覩也。若知其因明而致幽因幽而致明則通乎晝夜其道一也。

氣之聚散於太虛猶水凝釋於水知太虛即氣則無無故聖人語性與天道之極盡於參伍之神變易而已諸子淺妄有有無之分非窮理之學也。

凝而成冰釋而爲水不可以水爲無也聚而成氣散而歸虛不可以虛爲無也所以然者以虛之與氣水

之與水本爲一體而非二物也。張子非以虛爲性也。蓋性無所不在而虛則其本體猶人性無所不貫而靜則其淵源天人相形則不得不以虛對靜而非以性爲虛也。原其每以太虛立說者特以諸子好言虛無之蔽故爲之通虛實貫有無使知性之無内外爾參伍之神者變易也變易者氣之聚散也而性與天道在是諸子淺妄有有無之分則外內不合非窮理之學也。○參者三數之伍者五數之錯綜變化故曰參伍之神。

太虛爲清清則無礙無礙故神反清爲濁濁則礙礙則形

萬物散而爲太虛，則清通而一於神明。太虛聚而爲萬物，則散殊而滯於形器。猶人心之靜而未發，則清明勝；而德性用動而有感，則或陰濁勝而物欲行爾。

○按張子此言，原非離神與氣而爲二。而程子譏之曰：謂清者爲神，濁者何獨非神乎？合二說思之，說異而理則一。蓋清者雖可以該濁，然既無是清，則便與濁對。

凡氣清則通，昏則壅。清極則神，故聚而有間，則風行而聲聞，具達清之驗與。不行而至，通之極與。

此申上一條之意，清則無礙，所以通也。濁則礙，所以壅也。清通之極，則神矣。就造化之用言，則風其最清。

最通者神聚於太虛之間俄而聲聞具達有氣無質清之驗也徹於微遠不行而至通之極也由太虛有天之名由氣化有道之名合虛與氣有性之名合性與知覺有心之名

太虛無形氣之本體此天之所以爲天也中涵動靜相感之性是生絪緼相盪之始此太和所以爲道也此兩句在天者也虛者性之體氣者性之質此天所以命人之性也性者真精之合知覺者神智之發此人之所以爲心也此兩句在人者也

鬼神者二氣之良能也聖者至誠得天之謂神者太虛妙應之目凡天地法象皆神化之糟粕爾

鬼神者。二氣之靈也。自然而靈。故謂之良。曰良能。兼作用而言也。在人曰聖。乃至誠合於天德之謂。在天曰神。乃無思無為。妙萬物而為言。是所以成變化而行鬼神者。故其所行之法象。糟粕煨燼。莫非至教。天道不窮。寒暑也。衆動不窮。屈伸也。鬼神之實。不越二端而已矣。

申上條二氣良能之說。言不過一陰一陽。屈伸往來而已。天道不窮。寒暑相推。若寒一於寒。暑一於暑。則不成變化而天道窮矣。衆動謂凡物之動者。以屈伸迭運而不窮。不然。則動即困矣。氣至而伸為神。氣反而歸為鬼。朱子為陽是神。陰是鬼。然陰陽各有屈伸。

其實亦不越二端也。

兩不立。則一不可見。一不可見。則兩之用息。兩體者。虛實也。動靜也。聚散也。清濁也。其究一而已。

一即太虛之氣。而理之所寓也。一其體。兩其用。體立而後用行。用行而體斯著矣。

感而後有通。不有兩則無一。故聖人以剛柔立本。乾坤毀則無以見易。

申上條之說。蓋兩者相對。方可言感。感而能通。非一而何。若無兩則無一。故繫辭傳曰。剛柔者立本者也。又曰。乾坤毀則無以見易。此可以明不有兩則無一也。

游氣紛擾合而成質者。生人物之散殊。其陰陽兩端。循環不已者。立天地之大義。

游氣以氣之流行者言。周子言精氣自其化育之心。言之也。張子言游氣。自其散殊之用言之也。陰陽二氣。在太虛中交會迭運。生出許多人物來。形質小大。萬有不齊。至其立天地之大義。却不過陰陽兩端。循環不息而已。

日月相推而明生。寒暑相推而歲成。神易無方體。一陰一陽。陰陽不測。皆所謂通乎晝夜之道也。

此申上節陰陽兩端循環不已之意。雜引繫辭。皆明通乎晝夜之道也。日月寒暑之相推者。易也。一陰一

陽也。其合而生明成歲之妙者。神也。陰陽不測也。日月寒暑陰陽總而名之。晝夜而已矣。神也易也。總而言之。晝夜之道而已矣。

晝夜者。天之一息乎。寒暑者。天之晝夜乎。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。一身之晝夜也。氣交為春。萬物糅錯。對秋而言。天之晝夜也。

申上節晝夜之道也。易言幽明死生人鬼。皆所謂晝夜之道。其顯而可見者。在天則寒暑。在人則寤寐。是已。寤猶春。寐猶秋。而反言之者。互文以相發也。魂交而有百感者。旦晝所為之游魂也。氣交而為萬物者。

秋冬所斂之精氣也。

氣本之虛，則湛本無形。感而生，則聚而有象。有象斯有對，對必反其爲。有對斯有仇，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，不容有豪髮之間。其神矣夫。

氣本之虛，本之太虛也。湛本無形，謂至清也。有感而生，陰陽五行相交感而生物也。對必反其爲，如夏暑冬寒也。仇必和而解，如春暖秋涼也。或反而仇，或和而解，猶人愛惡相攻，其情皆出於太虛，而其後乃歸於物欲爾。倏生忽成，無豪髮之留滯者，太虛也。若人心應物之神，而亦如是，則雖愛惡交於前，而何物欲

之累之有哉。

造化所成無一物相肖者。以是知萬物雖多。其實一物無無陰陽者。以是知天地變化二端而已。

以造成成物之各異。知物之各具陰陽。以物之各具陰陽。知天地變化之不出於陰陽也。

萬物形色神之糟粕。性與天道云者易而已矣。

萬物形色莫非神也。神者變化之妙也。性與天道。不過陰陽變化而已。

心所以萬殊者。感外物為不一也。天大無外。其為感者。緇緼二端而已。物之所以相感者。利用出入。莫知其鄉。一萬物之妙者與。

人心感於外而天無外無外故無離合無引取此天人所以異也然物同出於太虛天地生萬物皆無須臾之不感而利用出入此其所以合萬物而謂之妙妙萬物而謂之神也此條當合乾稱篇言感者觀之氣與志天與人有交勝之理聖人在上而下民咨氣壹之動志也鳳凰儀志壹之動氣也

洚水儆予天之所以動人鳳凰來儀人之所以動天天人混合無間天定能勝人人定亦能勝天也

正蒙集說卷之二

後學武進楊 方達 紂

參兩篇第二

地所以兩分剛柔男女而效之法也。天所以參一太極兩儀而象之性也。

剛柔男女皆以兩而成形。故地數兩者效其法而兩之。太極兩儀本乎一而為二。故天數三者象其性而三之。○此張子之學微與周程間隔處也。蓋太極雖不雜乎陰陽。而實不離乎陰陽。安得與之對而為三哉。其後胡氏之學有所謂無對之善。及與惡對之善。無對之靜。及與動對之靜。朱子以為如此。則是三角

底太極者意其源流於此也。○按易曰參天兩地而倚數本義謂天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而爲三方者一而圍四四合二偶故兩地而爲二數皆倚此而起張子參兩之說固不如朱子之確也。

一物兩體氣也一故神

自注云兩在故不測

兩故化

自注云行於一推此

天之所以參也。

參天之意與上條同蓋以一爲太極兩爲陰陽也然神化之解朱子以爲至精只是一物周行乎陰陽屈伸往來上下之間所以謂兩在故不測天下之事一不能化惟兩而後能化雖是兩要之亦推行乎此一

爾。

地純陰凝聚於中天浮陽運旋於外此天地之常體也。恒星不動純繫乎天與浮陽運旋而不窮者也。日月五星逆天而行并包乎地者也。地在氣中雖順天左旋其所繫辰象隨之稍遲則反移徙而右爾間有緩速不齊者七政之性殊也。月陰精反乎陽者也故其右行最遠日為陽精然其質本陰故其右行雖緩亦不純繫乎天如恒星不動金水附日前後進退而行者其理精深存乎物感可知矣。鎮星地類然根本五行雖其行最緩亦不純繫乎地也。火者亦陰質為陽萃焉然其氣比日而微故其遲倍日惟木乃歲一盛衰故歲歷一辰辰者日

月一交之次有歲之象也

此條之意當合下二條觀之乃明。地純陰至并包乎地者也是古說。地在氣中以下是張子斷以己意也。地雖凝聚不動然其氣實與天左旋無少停息。恒星經星也。即二十八宿不動者非真不動不自動也。日月五星雖見爲逆天而其實乃順天而行。但比天稍遲而已。蓋地氣既順天左旋中間辰象無獨自右行之理。特以稍遲於天故見爲移徙而右爾。移徙者倒退之說也。日月五星自爲運動而行有緩速之異。則以性有陰陽之殊。月右行速者實左行緩也。日右行緩者實左行速也。如恒星不動即搭上句言日左行

雖速亦不如恒星之純繫天而不自動。金即啓明。日將出則東見。水即長庚。日將沒則西見。金水附日。前後進退不離乎日。乃陰精感召於陽之理。其理不精且深。乎物字即指陰陽言。土星者。地類也。地氣與天旋轉。宜鎮星亦若是。然根本五行。則爲水火之所寄。金木之所資。不能與純陰純陽之氣並運同流。言不純繫於地。即其不純繫於天。因日陽精而土地類。故異其文爾。火日陰質者。火中虛暗也。爲陽萃焉。陽附於陰也。陽抱陰爲日。火雖日類。而其氣較之於日爲微。故行之遲倍於日。木歲歷一辰。十二歲一周天。歷一辰則木一盛衰。周天而符歲數。故名歲也。

凡圓轉之物。動必有機。既謂之機。則動非自外也。古今謂天左旋。此直至麤之論爾。不考日月出沒恒星昏曉之變。愚謂在天而運者。惟七曜而已。恒星所以爲晝夜者。直以地氣乘機左旋於中。故使恒星河漢回北爲南。日月因天隱見。太虛無體。則無以驗其遷動於外也。

此節申明地氣順天左旋之意。蓋以形觀之。則地凝聚而天運旋。然凡圓轉之物。其機無不自內運者。謂天浮空自運而左旋。至麤之論也。因不考日月恒星。或左或右昏曉出沒之所以然。并天之左旋者不知其故。凡恒星半在天上。半在地上。一星入。即一星出。有昏曉之變。而日月行於三百六十度中。總不越二。

十八宿之度故論恒星即合日月言之其實恒星七曜皆隨天旋轉然惟七曜有自行之運而恒星即天體也天體之所以左旋者以地氣幹運於中故星河晝夜迴轉而七曜之自行者亦因天爲隱現焉皆根極於地氣而動者也使太虛無體則亦何以驗其外之如何運動哉凡靜者爲動之樞機雖謂地與太虛相應可矣

天左旋處其中者順之少遲則反右矣

又申前意處其中者謂日月五星也○朱子語類問經星左旋緯星與日月右旋是否曰今諸家是如此說橫渠說天左旋日月亦左旋看來橫渠之說極是

只恐人不曉。所以詩傳只載舊說。或曰。此亦易見。如以一大輪在外。一小輪載日月在內。大輪轉急。小輪轉慢。雖都是左轉。只有急有慢。便覺日月似右轉了。曰然。○天行最速。一日一夜周天一度而有餘。其次則鎮星之行。積二十八箇月不及天三十度。其次則歲星之行。積十二箇月不及天三十度。其次則熒惑之行。積六十日不及天三十度。其次則太陽之行。積一月不及天三十度。其次則太白之行。稍遲於太陽。但有疾時。遲疾相準。則與太陽同。其次則辰星之行。又稍遲於太白。但有疾時。遲疾相準。則與太白同。其次則太陰之行。一日不及天十二三四度。其行遲。故

退度最多。

地物也。天神也。物無踰神之理。顧有地斯有天。若其配然爾。

地重濁有質物也。天輕清不可象神也。凡有形之物皆滯於器。豈能屈伸往來。如神之周行乎事物之間哉。但有地處即有天。如夫婦之相配。雖常相守而不離。然不能踰乎天也。

地有升降。日有修短。地雖凝聚不散之物。然二氣升降其間。相從而不已也。陽日上地日降而下者。虛也。陽日降地日進而上者。盈也。此一歲寒暑之候也。至於一晝夜之盈虛升降。則以海水潮汐驗之爲信。然間有小大

之差則繫日月朔望其精相感

此段黃氏瑞節謂用四遊舊說而其實不然觀寒暑之候四字豈有陽日上地日降為虛而反暑陽日降地日進為盈而反寒者乎張子之意蓋謂一歲所以有寒暑者一由於地氣之升降一由於日晷之修短所以然者地雖凝聚不散而二氣升降於其中毫無止息故也當其寒也天氣上升地氣下降是以為虛也當其暑也天氣下降地氣上升是以為盈也至於一晝夜之盈虛消長則以海潮為驗張子謂潮之小大繫乎月之進退宋儒咸宗之究竟海之喘息亦搏挽於二氣陰陽之氣十五日為一氣一月氣再升再

降潮汐即乘此氣升降之數亦如之故盛於初三而盈於十八水亦豈盡應月哉張子特用舊說而未之易爾

日質本陰月質本陽故於朔望之際精魄反交則光爲之食矣

日陽精然其中黑闇質則陰也月陰精然其魄能受日光而白質則陽也朔望相合相衝則不以光影交而以精魄交朝爲日月正相會之時在黃道赤道十字路頭相交處撞著則日被月掩故日常食於朔望爲日月兩相對之際恰當著其中闇虛月爲闇虛所射故月常食於望魄謂月精謂日月之掩日以形日

之掩月以氣。○由北直南而從分之謂之度。由東至西而橫截之謂之道。月二十九日半有奇而與日同度。是爲朔。十四日九時有奇而與日對度。是爲望。合朔之時。從雖同度。未必同道。若橫亦同道。則月掩日而日食。對望之時。從雖對度。未必對道。若橫亦對道。則日射月而月食。其食之分數。由同道對道所交之多寡。

虧盈法。月於人爲近。日遠在外。故月受日光。常在於外。人視其終初。如鉤之曲。及其中天也。如半璧然。此虧盈之驗也。

虧。月光缺也。盈。月光滿也。月受日光。其一面常圓。但

人從下視之。所見有偏有正。故其光有虧有盈。望之終朔之初。如鉤之曲。及其中天。始如半璧然。朱子謂大抵如一彈丸。以粉塗其半。側視之。則粉處如鉤。對視之。則正圓也。

月所位者陽。故受日之光。不受日之精。相望中弦。則光爲之食。精之不可以二也。

復申日質本陰。月質本陽。一節之意。月所位者陽。故受日之光。受其陽之光也。不受日之精。日乃陽抱陰者也。其質固陰。月本陰也。若又受日之精。則陰而又陰。何光之有。相望中弦。日月相對。當上下弦之中。謂十五夜也。月至此。或爲日之闇虛所射。則光爲之食。

可見精之不可以二也。精不可二。謂精既射。光不得不退也。

日月雖以形相物。考其道。則有施受健順之差焉。星月
金水受光於火日。陰受而陽施也。

日月之會合對望。皆以形各爲一物也。考其道。則有
施受健順之不同。星月金水陰之屬也。能順而受。火
日陽之屬也。能健而施。

陰陽之精互藏其宅。則各得其所安。故日月之形。萬古
不變。若陰陽之氣。則循環迭至。聚散相盪。升降相求。網
緼相糅。蓋相兼相制。欲一之而不能。此其所以屈伸無
方。運行不息。莫或使之。不曰性命之理。謂之何哉。

互藏其宅。則兩者參和而不變矣。凡物外陽必內陰。
外陰必內陽。陰陽相爲根柢。而後各得其所安。故日
月萬古不變。此以形言也。若以氣言之。暑往則寒來。
寒往則暑來。循環迭至也。聚者散之因。散者聚之故。
聚散相盪也。天道下降。地氣上升。升降相求也。游氣
紛擾。網緼相糅也。此皆陰陽之氣相兼相制。欲一之
而不能。陰中有陽。陽中有陰。相兼之妙也。陽欲勝陰。
陰欲勝陽。相制之機也。此其所以屈伸無方。運行不
息。無有使之而然。非性命之理之謂哉。參和不變者。
性之一定而不移也。運行不息者。命之流行而已
也。

日月得天得自然之理也。非蒼蒼之形也。

易謂日月得天而久照。天以理言。蒼蒼特形色爾。閏餘生於朔。不盡周天之氣。而世傳交食法。與閏異術。蓋有不知而作者爾。

周天之氣三百六十五日餘十二朔。三百五十四日餘。朝比氣不盡十一日弱。挨至三十二箇半月有餘。則積之三十日。其月無中氣。則置閏月。是為閏餘。氣之分。與朝之分。至十九年而皆齊。所謂氣朔分齊。而為一章。此但云朔不盡者。就周天二十四氣言之。月有大小。朔不得盡其氣。而置閏也。雖言朝虛。而氣盈。在其中矣。求交食之法。即求合朔之法。而或者二之。

故以爲不知而作。○附錄胡敬齋論歷法。問日法必
以九百四十分何也。曰此原於周天之度與天日月
所行遲速之不齊而置也。蓋天度三百六十五度四
分度之一。月行縮於天十三度十九分度之七。縮於
日十二度十九分度之七。則分數不齊。何以合天日
月之數。故先將日月所差十二度布之於算。却以加
九法算之。每度加作十九分。得二百二十八分。再以
原七分湊之。則得二百三十五分。此則因十九分度
之七而置此算也。再以算法四因而四倍之。得九百
四十分。此則因四分度之一。及四分日之一。而置此
算也。必如此然後十二度十九分度之七。及四分度

之一其數始相合而齊用此而推周天之度則日月之相會大小之月氣盈虧虛而生閏無不脗合矣。問以三十日爲一月或二十九日爲一月何也曰此以日月所會而推月之大小也蓋周天三百六十五度四分度之一月之所行每一日不及日十二度十九分度之七積二十九日九百四十分日之四百九十九日之所過月之不及恰當一周天日月相會而爲晦日月相會於三十日之中則其月大爲三十日相會於二十九日之內則其月小爲二十九日何以知之曰先將周天三百六十五度四分度之一布之於算以加九法算之得六千九百三十九分七釐半。

加九者以合十九分度之數也又以四因倍之得二萬七千七百五十九分四倍者以合四分度之數也然後以日法九百四十分以九四歸除之得日二十九餘四百九十九分也曰何以知月之大小也曰日月之會在二十九日九百四十分日之四百九十九以三十日爲率則欠四百四十一以欠數消之則兩月消至八百八十二近有一日矣如前月日月會於甲日此月以四百四十一消之不出於甲日則此月有三十爲大如前月日月會於甲日此月以四百四十一消之退至癸日則無三十而爲小每日十二時一百刻每時八刻三分三釐三毫每三時各八刻

共加一刻成二十五刻。以一歲三百六十五零二十
五刻布算。以二四歸除之。每一氣該十五日二十
一刻八分七釐五毫。兩氣爲一月。○按古法以九百
四十分爲日法。其四分之一則爲二百三十五。所以
然者。以十九年一章有二百三十五月也。月行十九
分度之七。是以十九分爲度法。亦以十九年一章有
七閏也。○考歷學源流。月有遲疾。而三十日之間。與
日會之同度曰合朔。此非交食無以考也。交食之通
於置閏可見。

陽之德主於遼。陰之德主於閑。

遂故發散。開故凝聚。下條所言是也。

陰性凝聚。陽性發散。陰聚之。陽必散之。其勢均散。陽爲陰累。則相持爲雨而降。陰爲陽得。則飄揚爲雲而升。故雲物班布太虛者。陰爲風驅。斂聚而未散者也。凡陰氣凝聚。陽在內者不得出。則奮擊而爲雷霆。陽在外者不得入。則周旋不舍而爲風。其聚有遠近虛實。故雷風有大小暴緩。和而散。則爲霜雪雨露。不和而散。則爲戾氣。暉靈。陰常散緩。受交於陽。則風雨調。寒暑正。

雲雨一物也。但陰氣厚。則陽爲所壓而降。陽氣盛。則陰爲所挾而升。升而陰氣不足以敵陽。則化爲雨。而氣亦散矣。升而陰氣不足以敵陽。則必轉而爲風。而氣亦散矣。風者陽氣也。所以散凝聚之陰也。凡不敢之陰。

風皆散之而雲物爲最著。雲聚則有風，雲散而風止。所謂其勢均散者此也。易風行天上爲小畜。蓋風行則雲不得聚。故所畜者小而不能成雨也。風以散之。此陰陽聚散之顯者。若雨之降，雷之發，以至隕霜飛雪，湛露皆散也。陰緩則易散而受交於陽，至治之世也。○朱子曰：此一段見得陰陽之情。陽氣忽遇陰氣，則相持而下爲雨。蓋陽氣輕，陰氣重，故陽氣爲陰氣壓墜而下也。陰氣忽遇陽氣，則助之飛騰而上爲雲。陽氣伏於陰氣之內，不得出，故爆開爲雷。陰氣凝結於內，陽氣欲入不得出，故旋繞其外不已而爲風。至吹散陰氣盡乃已也。戾氣飛雹之類，噎霾黃霧之類，皆

陰陽邪惡不正之氣所以霆水穢濁或有黑色。
天象者陽中之陰風霆者陰中之陽

天象謂天體也無光故爲陰邵子以日月星辰爲天
之四象而辰爲太陰正與此合風霆流形有鼓動之
神於陰中論之乃陽也

雷霆感動雖速然其所由來亦漸爾能窮神化所從來
德之盛者與

凡天地之化皆以漸成雷霆者鬱積之久而發者也
陽在陰中爲陰所畜惟畜之久故發之速此即神化
所從來也能窮此則德之過人遠矣

火日外光能直而施金水內光能闢而受受者隨材各

得施者所應無窮。神與形天與地之道與。

即前金水受光於火日一條之意。火日揚光於外，直如乾其動也。直之直，直而施。謂能直遂而施，不直則動。即撓矣。金水潛光於內，闢如坤其動也。闢之闢，而受。謂能開闢而受，不闢則拒而難入矣。火日神之屬，有天之道。金水形之屬，有地之道也。

木曰曲直。能既曲而反伸也。金曰從革。一從革而不能自反也。水火氣也。故炎上潤下與陰陽升降土不得而制焉。木金者，土之華實也。其性有水火之雜。故木之爲物，水潰則生，火然而不離也。蓋得土之浮華於水火之交也。金之爲物，得火之精於土之燥，得水之精於土之

濡故水火相待而不相害鑠之反流而不耗蓋得土之精實於水火之際也土也者物之所以成始而成終也地之質也化之終也水火之所以升降物兼體而不遺者也

此節論五行而歸重於土曲直從革書傳本謂曲而又直從而又革張子則作一義說水火曰氣者水實濕氣之所爲火實燥氣之所爲木濕極而生得土之浮華金燥極而生得土之精實水漬則生得火則然而不離此木性有水火之雜也得火精於土之燥石礦之金也得水精於土之濡沙水之金也相待而不相害言得金則水火相需以成烹飪而不能相害也

鑠之反流而不耗。言以火燒金，則流而爲水。鑠而流者，非真水也。然鑠極而流之理，不可誣也。此金性有水火之雜也。交者相交，際者相合。地之質者，地以土爲質也。化之終者，一得五成水，二得五成火，三得五成木，四得五成金，五得五成土也。水火之升降，雖曰土不得而制，然非土則無所寄，故曰物兼體而不遺。以見五行之重於土也。○朱子曰：正蒙有一說好，只金木之體質屬土，水與火却不屬土。

水者，陰凝而陽未勝也。火者，陽麗而陰未盡也。火之炎人之蒸，有影無形，能散而不能受光者，其氣陽也。陰以陽爲質，陽以陰爲質。陽未勝，故水未化。勝則化。

矣。陰未盡故火猶然。盡則滅矣。火有影無形。指其光之灼物氣之蒸人而言。能散而不能受光。非麗於陰。何由自發哉。

陽陷於陰爲水。附於陰爲火。

凡能出入上下動靜發斂者。皆陽也。顧非陰則陽之出入上下動靜發斂不可得而見爾。是故震陽動也。坎陽陷也。艮陽止也。巽陽入也。離陽麗也。兌陽說也。易卦所以分陰陽者。特以陽爲主而遇陰。則爲陽卦。以陰爲主而遇陽。則爲陰卦爾。其實陽在下而遇陰壓之。則動矣。陽在中而遇陰錮之。則陷矣。陽在上而遇陰承之。則止矣。陰在內。則陽必入以散之矣。陰在

中則陽必附之以爲明矣。陰在外則陽必歛之以爲說矣。○按邵子觀物篇謂一陽陷於二陰爲坎。一陰麗於二陽爲離。朱子本義亦取之。此條以火爲陽附於陰者。陽統陰也。張子之理爲獨精。但觀火附於薪蘇可見。

正蒙集說卷二