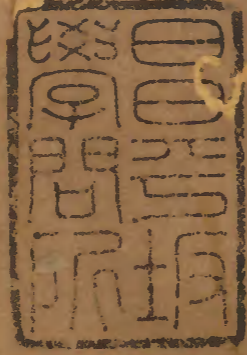

圖書編八

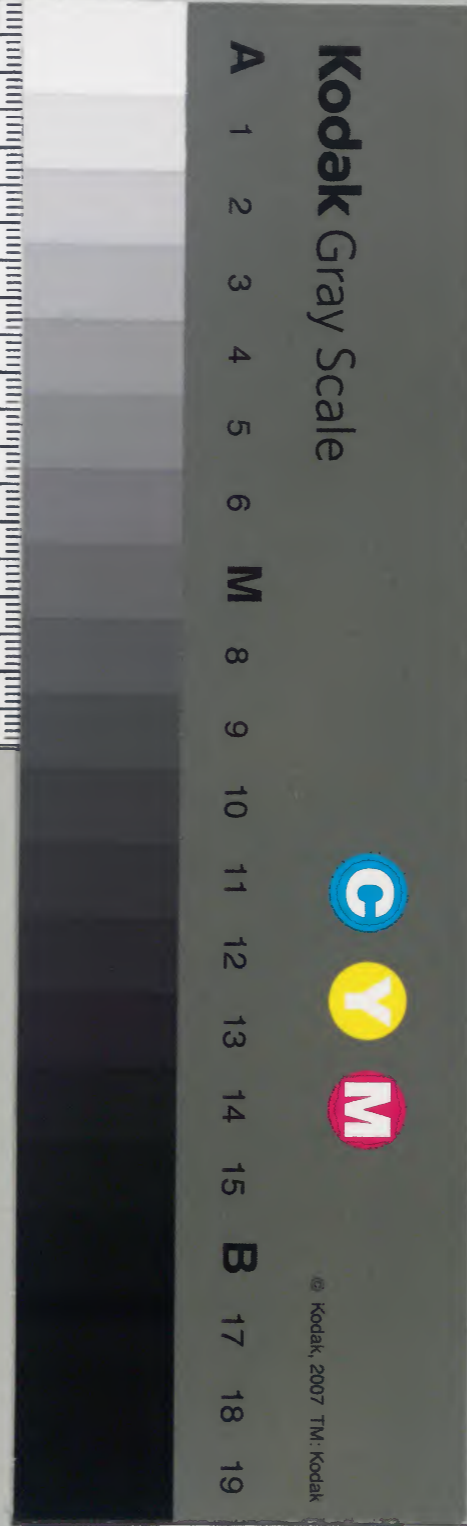

庫文閣内		漢書
一五四	三三六	
七架	四冊	七類

庫文閣内		漢書
五六一	三〇三	
三架	六冊	七類

(五才)

内閣文庫	
番號	漢 3037
冊數	64 (5)
函號	366 85

綴じ部(喉部分)の文字など開きが不鮮明な箇所あり

書編卷之八

淺草文庫

諸儒圖書總叙

南昌後學章潢本清甫編

天地大德曰生不可以象求也一圖一書已多矣况先天圖後天圖造化之散見於卦爻者已畢露也故云易者象也象此者也善窺天地之大生者求諸圖書卦爻有餘裕矣何為自圖書易卦之外如濂溪太極圖有發前聖所未發彼焦延壽京房楊雄以及諸儒所畫圖象紛紛不一抑亦可與圖書易卦並傳乎蓋生生之謂易而既謂之生生則其變易無窮象亦無窮畫也

諸儒之圖書固未可齊有古聖要亦各據其一得之見以發乎生生之緒餘其有功于斯道以開發後人亦不淺矣古先聖賢採善及於蕩蕩况諸儒論著各自成家言繫律以周易而盡屏棄之可乎哉至於所見或偏焉而未全或駁焉而未純又在中正立極者自得而自裁之也故併錄其梗槩云

焦延壽卦氣直日圖

此圖當與後京房圖參看

易林無此圖乃後人所增入者其序用後天六十四卦
而去坎離震兌四正以立二至二分

雙峯胡氏曰費直作易林序引孟康曰分卦直日之法
一爻主一日六十四卦爲三百六十日餘四卦震兌離
坎爲方伯監司之官所以用震離坎兌者是二至二分
用事之日又是四時各專主之氣各卦主時其占法各
以其日觀其善惡也又按項平庵曰焦氏卦法自乾至
未濟並依易書本序以一卦直一日乾直甲子坤直乙
丑至未濟直癸亥乃盡六十日而四正卦則直二分二
至之日坎直冬至離直夏至震春分兌秋分不在八十
卦數直之數此即京房六十卦氣之法但京主六日七
分此但主一日與費氏一爻直一日之說不同姑記此
以俟參考

按焦延壽時尚未有先天六十四卦之傳說易者多用
後天之卦焦氏宗之故其所去震離兌坎乃後天八卦
之四正也項平庵謂起乾坤以至未濟者是矣但曰一
卦直一日自乾直甲子以至未濟直癸亥則六周爲三
百六十日而氣餘五日四分日之一又當以甲子起之
非周一歲之義也故卦氣之說當以費直序一爻主一
日卦主三百六十日者爲是如此則每卦主六日而加

七分氣盈之數在其中矣此其法所以至于邵子莫之能改也

焦氏易林卦變辭畧

乾道陟多阪胡言連蹇譯盾且聾莫使道通請謁不行
求事無功○之坤招殃來螫害我邦國病傷手足不得
安息○之屯陽孤亢極多所恨惑車傾蓋亡身常憂惶
乃得其願雌雄相從○之蒙鵠鵠鳴鳩專一無尤君子
是則長受嘉福○之需目矚足動喜如其願舉家蒙寵

右以乾為主而坤為
蒙需皆乾之變也

不風不雨○日皎皎宜出○地大道通利○之乾谷

風布氣萬物出生萌庶長養華葉茂盛○之屯蒼龍

獨與石相觸摧折而所室家不足○之蒙城上有馬自

名破家招呼鳩毒為國患災○之需霜降閉戶蟄虫隱

處不見日月與死為伍右以坤為主而乾
屯蒙需皆其變也

既濟玄兔相掌與足相視謹訊詰問註情自似死誣難

告口為身禍○之乾游駒石門聶耳安全受福西鄰歸

隱王泉○之坤陽春草生萬物風興君子所居禍災不

到○之屯人無法緩除才出雄走羊驚不失其家○之

蒙太山上奔變見太微陳吾廢忽作為禍患

右以既濟為主而乾
坤屯蒙皆其變也

未濟志慢未習單酒糗脯數至神前欲求所願反得大
 患○之乾旦生夕死名曰嬰鬼不可得視○之坤大步
 上車南至壽家送狐裘與福喜來○之屯西多小星三
 五在東早夜晨行勞苦無功○之蒙北陸藏冰君子心
 悲困於粒食鬼驚我門

右以未濟為主而乾
 坤屯蒙皆其變也

按文王卦序本有六十四而易林於每卦又有六十四
 變各以已意別為一詩共詩四千九十六首以伐占辭
 而文王周孔之辭並不復用今止舉乾坤既未濟四卦
 及其變各四卦摘錄其辭以見大畧其法以揲著得卦
 而日以其卦占氣亦其法也

各以其日觀其善惡云易林揲法即朱子本義所載筮
 儀也

易緯類是謀曰冬至日在坎春分日在震夏至日在離
 秋分日在兌四正之卦卦有六爻又主一歲餘六十卦
 主六日七分八十分日之七歲十二月三百六十五日
 四分日之一六十而一周蓋自焦氏已然矣

京楊卦氣直日圖總叙

易卦之位震東離南兌西坎北者為一說十二辟卦分
 屬十二辰者為一說迺焦延壽京房為卦氣直日之法
 合二說而一之既以八卦之震離兌坎二十四爻直四

時又以十二辟卦直十二月且分四十八卦為公侯卿
 大夫而六日七分之說生焉若以八卦為主則十二卦
 之乾不當為巳之辟坤不當為亥之辟艮不當侯于申
 酉巽不當侯于戌亥若以十二卦為主則八卦之乾不
 當在西北坤不當在西南艮不當在東北巽不當在東
 南彼此二說互相矛盾且其分四十卦為公侯卿大夫
 以附於十二辟卦初無法象不待論其減去四象卦二
 十四爻而後可以見其失也楊雄大玄次第全用焦法
 其八十一首蓋亦去其震離兌坎而但擬其六十卦耳
 多諸家于八十一首多有作擬震離兌坎者許翰始正
 其誤至立踰羸二贊則止以七百二十九贊又不只
 六十卦六日七分之數而加益之恐不可反據其說以
 正焦氏之失也

京氏傳京氏日圖

京房卦氣直日圖

內一運列四正卦二十四爻以司一歲三十四氣也
 中一運除四正卦外以六十卦分公辟侯大夫卿九百
 六十爻以司一歲三百六十五日四分日之一也其卦
 次第與大玄卦卦氣次第同
 外一運又取中運內十二辟卦凡七十二爻以司一歲七
 十二候也

京房直日之說以坎離震兌各主一方以六十卦分主一歲凡三百六十五日四分之一卦得六日七分其爲筭固周且悉矣然坎離震兌與乾坤諸卦一也坎離震兌主二十四氣而乾坤諸卦主六日七分何耶合六十卦爲日三百六十五四分之一附之一歲則有餘而加之閏則不足若之何其主一歲耶一歲之中羸縮餘閏初無常時而卦之所直則有定日又烏能候溫寒耶且使夫六十四卦所配之日皆惟我所分則何獨六日七分而後可吾將合六十四卦而以一歲三百五十四日均之則一卦直五日四十二分五釐亦可也吾將損四正而用六十卦以當三百五十四日則卦直五日七分二分亦可也不然惟用八卦以當三百五十四日則卦直四十四日二十分又誰曰不可凡去取多寡惟我之所制則人皆可爲矣何取乎經此房之非也

京房楊雄皆以卦配氣候謂之卦氣同是卦也同是氣候也宜其所配有不可得而異者然房以六十卦配之三百六十五日四分之一而雄則以六十四卦配之去取之異何也房以兌應大雪而雄以坎房以兌應秋分而雄以震節候之異何也房以坎離震兌各主日九十分而雄於四卦卦得四日有半房以六十卦主六日七分

而雄亦以四日有半處之多寡之異何也雄之太玄以
二贊配一晝一夜九一首九贊為四日有半有以一首
准一卦則得四日半矣而又以二首准一卦則是卦又
得九日也雄之以卦配日又自為異如此何也苟卦為
有用則陰陽之體有非人所能移者而增損遷變惟二
子之所私何耶自達者觀之其為謬妄冰炭不言冷熱
可知也蓋亦求二子之所同者惟以卦氣起於中孚則
一耳然卦氣不自他卦始而獨起於中孚不知何義復
以一陽初生謂之冬至之候猶有一說也屯以一陽震
動於坎離之中謂之冬至之候猶有說也至於中孚以
兌卦為卦而謂之冬至則無一說而可太元以中准屯
孚其辭曰陽氣潛萌於黃宮信無不在其中蓋謂中孚
者信也夫以中孚為信陽氣必應於此則是取其義而
不取其氣也不取其氣而取其孚信之義則謂之起於
无妄可也何必中孚雄之太玄乃亦效之以首擬卦豈
以首與卦皆主是氣而後擬之也以中擬中孚以養擬
順以疆擬乾以視擬觀以止擬艮以難擬蹇不過以其
字之同義而取之是知其所謂起中孚者亦取其信也
其於所隸之節氣何所取哉使雄獨以太初曆於中起
於冬至起於牛之一度則猶可也而反以為起中孚嘗

見宋咸著論言卦氣起中孚非聖人之旨而朱氏難咸
日中孚十一月之卦也以歲言之陽起於冬至以曆言
之日始於牽牛以日言之晝始於夜半以人言之慮始
於心思咸謂何不起於他卦真不知者也切謂朱氏言
人之慮始於心思故起於中孚使中孚取心思之義則
起於咸可也何必起於中孚而後可朱氏又言歲始於
冬至曆始於牽牛日始於夜半故必始於十一月夫律
曆始於十一月是矣而以中孚為十一月卦為何義不
此之解而欲以拆咸殆不可也使咸之說得行房與姓
之言不可寢矣

楊雄太玄方州部家八十一首圖

元圖曰一元都覆三方方同九州枝載庶部分正群家
元始三方方有三州州有三部部有三家皆一生三也
有三方九州二七部八十一家也

天元	中周頌	開少庚	上干符	羨差童	增銳達
地元	更出殺	從進將	格志樂	爭務事	法應迎
人元	遇竈大	裝衆密	親飲疆	粹盛居	
	減陰守	廓文禮	逃常	度亦昆	
	割止堅	翕聚積	飭疑相	沈內去	
		成闕矢	劇馴將	難勤養	
					悔青窮

太玄以八十一首繫之於方部州家四畫之下於象與義初無所取特不過以四畫分之有八十一樣借以釋八十一首之名又有七百二十九贊散之於八十一首之下每首九贊皆是初一次二次三次四次五次六次七次八上九首首一樣更無分別而七百二十九贊亦與八十一首家與義皆無相關以八十一首名疆附於四畫之下以七百二十九贊又疆附於八十一首之下然以中之初一作冬至第二日積起至養之上九而一歲節氣三百六十四日半一周又加躋贏二贊以足其餘分而起閏又自冬至一日繫之以牽牛之星第一度日一日躋星一度至三百六十四日半而斗星二十五度半亦周又以躋贏二贊繫斗星餘度而一歲周之日與星配合恰好太玄之要法全在於此其實自為曆法一書亦自可傳何必規規於易也

太玄首三一方一州
贊散各一部一家中陽氣潛萌於黃宮信無不在

其中首測曰中擬中孚天元陽家一水下日在牽牛初
 ○初一崑崙旁薄幽測曰昆侖旁薄思諸貞也○次二神戰于中首尾信可以為庸測曰龍戰于中見其造也
 ○次四痺虛無因大受性命否測曰痺虛無因不能大受也○次五日正于天利以其辰作主測曰日正于天

貴當位也○次六月闕其博不知開明于西測日月闕其博明始退也○次七首首大鬼頤水包貞測曰首首之包任臣則也○次八黃不黃覆秋常測曰黃不黃失中德也○上九巔靈氣形反測曰巔靈之反時不克也

右中大元第一首也為陽氣之始

三二方二州
三二部二家應陽氣極于上陰信萌于下上下相應首測曰應擬咸地元陽家五土中日在井二十九○初一六幹羅如五枝離如測曰六幹羅如附離君也○次二上歷施之下律和之非則否測曰上施下和匪其肯也

○次三一從一橫天網買買測曰一從一橫經緯也

○次四援我罔罔羅于舒莖測曰援我罔罔不

仁也○次五龍翰于天貞粟其麟測曰龍翰之粟極懼墜也○熾承于天水萌于地測曰承天萌地陽始退○次七日疆其衰應蕃貞測曰日疆其衰惡敗類也○陽極徵陰不移日而應測曰極陽徵陰應其法也○上九元離之極不可曷止也

右應太玄第四十一首也為陰陽之中

三三方三州
三三却三家養陰彌于野陽蔭萬物赤之于下首測曰養擬頤人元陽家九金上下日在斗二十二○初一藏心于淵美厥靈根測曰藏心于淵神不外也○次二墨

養邪元涵否貞測曰墨養邪中心敗也糞以肥丘育厥
 根亥測曰糞以肥丘中光大也○次四燕食扁扁其心
 僂僂利用征賈測曰燕食扁扁志在賴也○次五黃心
 在腹白骨生肉孚德不復測曰黃心在腹上得天也○
 次六次次一日三餼祗牛之兆肥不利測曰次次之餼
 肥無身也○次七小子牽象婦人微猛君子養病測曰
 牽象養_病相因也○次八鯁不脫毒疾發鬼上壟測曰
 鯁疾之發歸于墳也○上九星如歲如復繼之初測曰
 星如歲如終始養也○時實一凍登赤天晏入元泉測
 曰凍登赤天陰作言也○辰實二一虛一羸奇所生
 一測曰虛羸奇禪無已也

右養太玄第八十一首也為陰陽之終微繫奇羸二
 贊於七百二十九贊之末○舉此三首義可槩見矣

太玄準易卦名圖

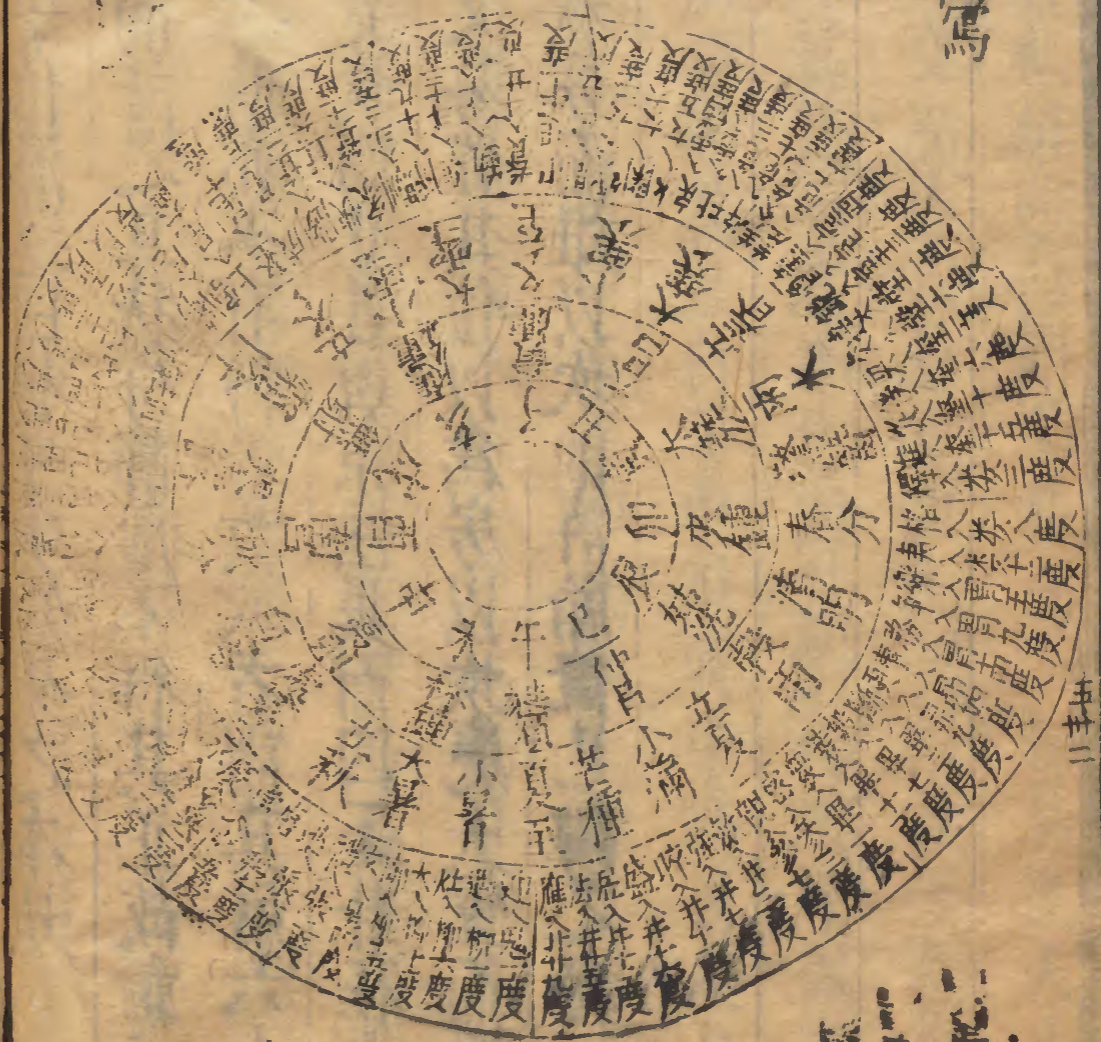
八十一首大玄之卦名也不曰卦而曰首以別于易卦也玄以首名準易若訓字然如蒙之為童隨之為從進之為晉解之為釋訟之為爭革之為更師之為衆比之為親乾之為強姤之為遇豐之為大損之為咸萃之為聚觀之為視遯之為逃益之為增恒之為常賁之為飾困之為窮艮之為止蹇之為難頤之為養割之為剥皮之為睽升之為上豫之為樂夬之為斷大有為盛鼎之為竈渙之為文履之為禮明夷為晦大畜為積大過為失小過為差之類只如解說易卦之名而已至于重二十一卦以配八十一首之數尤無意義首有九贊故一

首之下列一二三四五六七八九位每贊直半日則九
贊直四日半而爲一首九贊當四日半而曰五日者以
夜統于晝也晝夜相配則爲一日矣故于初贊卽言至
八十一首之九贊當得三百六十四日半而曰三百六
十五日以躋一之半日爲夜併言于晝也又有羸二半
日之半爲四分度之一則躋羸二贊在八十一首之外
矣夫楊雄所用固京房法也房去震離兌坎四正卦而
用止六十卦故卦直六日七分雄雖去四正卦而重二
十一卦爲八十一卦則卦直四日半是雄雖用京法而
亦以己意更改矣以雄之法推筭亦合三百六十五日四
分日之一但此六日七分之法牽強不整齊耳虛谷方
氏謂太玄精於卦氣特以其所紀日星氣候北京稍詳
而豈知增益易卦以私見強排乃朱子所謂工夫之拙
者哉又一陰一陽者玄相錯之法也故陽首數奇而主
陽謂之陽家陰首數偶而主陰謂之陰家至於八十一
首交於初首則皆陽也所餘躋羸二贊又附於末首之
十末則皆以陽數爲主而陰陽無相錯之義矣水火木
金土者玄相禪之法也玄以九成數故以五居生成二
數之中五土也一二三四生數居五之前六七八九成
數居五之後然五行各自爲序自九交初亦未見其有

相禪之義也雄雖自謂準易而不知易也夫易本以一陰一陽之交而成八卦自復而升以至于乾自姤而降以至于坤其流行之不已固其對待之不偏者也而雄則以一歲分而爲三自子中至辰中爲天元自辰中至申中爲地元自申中至子中爲人元而于易中陰陽消息之序則既亂矣蓋本好奇之見而非剛柔立本變通趨時之道也可以謂之知易乎雄爲人深沉頗能思索故能畧見天地之理而于卦氣之起中孚則曰陽氣潛萌于黃宮信無不在其中而其八十一首亦於一歲陰陽之氣因以立義焉故孔子稱之曰楊雄知曆法又知厯理其子伯溫遂曰楊子雲知易之本是亦即其所見之一班而許之耳徒守靜虛不得其正故動必有咎歟雄之書宋時亦少有傳者故或者謂其用六十四卦不去震離兌坎四正卦與京法異而四正卦在六十四卦之中則又易置其位以爲房以坎應大陰而雄以兌房以兌應秋分而雄以坎則許翰既已辨之矣

太玄準陽卦氣圖

此圖倒寫

卦氣起中孚

楊雄大玄謂卦氣起中孚普思之不得其說宋儒且謂
 楊與焦宏京房皆偶以中孚起曆數于卦義全無當也
 嘗讀易中孚豚魚諸儒云豚頑魚冥本無知之物當至
 誠以感孚之且取感格鱷魚為證予謂古今惟此一事
 差近之文王亦虛設此象耳雖邇來之不達其義久之
 因以江豚吹浪夜還風之語合而紬之繹之乃知豚魚
 即江豚也本兌澤中物而得風之性者澤物信風一出
 天然此所以利貞歟又數年因遍閱諸家有載正月漁
 鮪至二月鯉至三月鰈至四月鱈至八月黃鱈至九月

蟹至仲冬豚魚至始知物至以其時而仲冬豚魚至即中孚豚魚之象也可見聖人于各卦爻取象皆時物之自然而然者楊雄中孚卦氣在古昔已然漢儒尚有所傳匪後人杜撰者比也緣觀雜說既通易象且識卦氣深自愧心思未澈觀聞淺鮮不能博窮物理何以窮經何以窺古人著作也後儒未悉其旨反訾議漢儒詎止茲一事為然哉

太玄準易

太玄曰夫作者貴其有循而體自然也夫質幹在乎自然華藻在乎人事故玄聘取天下之合而聯之者也斯大玄之所由作歟今以其意求之聖人作易仰觀象類萬物之情于雲作玄仰以觀乎象俯以視乎情察性知命原始見終律則成物曆則編時畫以好之夜以醜之斯準其意一也以其用求之易將以指吉凶悔吝之途玄將以辨君臣父子夫婦之道斯準其用二也易之數一生二二生四四生八八生十六十六生三十二三十二生六十四太玄之數一生三三生九九生二十七二十七生八十一斯準其數三也易有貞悔六畫玄有方州部家四重易有彖玄有首易有爻玄有贊易有象

玄有測易有文言玄有文辭易有繫辭玄有攤瑩兒圖
告易有說卦玄有數易有序卦玄有衝易有雜卦玄有
錯易有乾元亨利貞玄有罔直蒙酋冥及其定首之名
從中至養皆擬從中孚至頤之卦而曾無踰越尺寸斯
準其體四也易之揲法大衍之數五十其用四十有九
分二掛一揲四歸奇是爲一營已則又然凡十二營而
成爻七十二營而成卦之揲法天之策十有八地之策
十有八地虛其三次配三猶大衍之五十虛一也撓一
以卦中分其餘以三揲之并餘于初一撓之後而數其
餘七爲一畫八爲二畫九爲三畫凡四度畫而成一卦
之位斯其揲五也易之占法一卦之內有初二三四
五上之爻卦之既成然後觀其爻之變以定所占玄之
占法一首之內有一二三四五六七八九之贊首有陰
陽贊有晝夜旦占用經夕筮用緯所用之贊下爲始次
爲中上爲終故曰觀始中決從中終又雜星時數亂而
觀之從多爲休違多爲咎此準易之占六也然玄之於
易也準其數而法則殊準其體而名則別準其揲而變
亦異準其占而考亦違惟其所以明於天人之道察於
民物之故以擬造化之幽玄以指趨避之向方者其致
一焉非不可異不能異而已矣此玄太之大方也然嘗

以是而定其論玄之形準夫易而數準夫曆非易也蓋
自分卦直日而六日七分之說起於焦京矣太玄祖之
而首起于中盡于行起于水水盡于金數起於下盡乎
上上曰起牛宿一度盡斗宿三十二度月起於子盡於
亥節起於冬至盡於大雪律中起於黃鍾盡于夾鍾然
太玄以七百二十九贊積二萬一千二百四十四策爲
大積每二贊爲一晝一夜七十二策爲一日凡三百六
十四日有半於是而不及周歲之數益之以躋贏二贊
以合歲之日而行律曆焉推自甲子至甲辰自甲辰至
甲申還至甲子而冬至皆無餘分十九歲爲章二十七
章爲會三合爲統三統爲元以盡玄之道班氏謂玄太
初歷如應六有韻項曆焉此之謂也故曰玄準曆準易
也非惟準曆也又準律律志曰太極元氣函三爲一中
也元始也行於十二辰始動於子參之於丑得三參之
於寅得九又參之於卯得二十七又參之於辰得八十
一是爲九三之法玄之所聘取也故曰又準律也然非
獨玄也自漢以來論律曆者皆推而附之於易班氏律
曆志稱自伏羲畫八卦由數起至黃帝作五聲十二律
九六相生是也今推而致之大衍之數增也堯命羲和
曆象日月星辰歲三百有六旬有六日以閏月定四時

成歲是也今以大衍參天九數二十有五兩地十數三十而乘之增之也杜預曰曆者順天以求合非求合以驗天今以大衍筭周天是求合以驗天也夫圖授於羲書發於禹律製於黃曆定於堯古之聖人各以事起而槩爲求合雖有一二符契然所乖誤已十二矣或問孔子謂易當期之日何如曰聖人所謂揲四象時歸奇象尚乾坤奇當期曰象曰當適相應會之辭耳此乃觀易於既書之妙而非謂易之所由作者也此其周天之數尚有餘處而經言三百六十止舉其槩耳豈適一一密合哉若太玄者爲法以象天象之不合不得已而加躋庸二贊以完之然亦勤矣天體至圓動而不滯元封七年日在建星建星者斗宿也而太初日在牽牛致太玄以牽牛起中首象中孚卦然中孚實先於復在曆家所謂先天之候者故起牽牛初度意蓋出此也雖然必以牽牛起冬至上施徃古則失之於玄掎下施今茲則失之於龍尾安在爲考之混元而玄已生察之當今而玄非不行窮之天地之委而玄不可亡耶論者謂易極於六十四而變化無窮玄極於八十一而其法不行此非所以病玄極玄之數若律呂太極參之於亥得十七萬七千壹百四十七可也論者又謂天地之數但有奇偶

自三而四自四而八楊子益為五事且有氣無朔有日
星無歲月以是貶議亦非也老子謂生生二二生三三
生萬物參天兩地皆足倚數九三之法以積鍾律是也
余學術淺小不足以評騭往匠師著所見以開暇日駁
正之原因疏所議於後云非深於九九者不足以窮大易
之變夫以劉歆曆律之精奧而嘆為覆瓿則玄且無當
於律曆矣而况於易乎然張平子妙識天文稱其特極
理數更僕難論陰陽之事何哉斯又不可測矣近世邵
堯夫作正元改四重為上下減九贊為五贊而著之三
十三首之八十一不易焉然則玄又可得增損耶大抵
玄之為書可為卓然一家之言未謂天壤無雙之物也
學者以易象曆律讀玄可也以玄求易象曆律不可也
卦氣起中孚坎離震兌各主一方其餘六十卦主周歲
之日而坎離震兌各一方為方伯之職一爻主一侯之
日太玄則坎離震兌與六十卦皆主日而不為方伯也
太玄八十一首以配六十四卦所重者十七卦或曰以
象閏也然考其書有踦贏二贊以象閏矣而安用以重
卦象閏乎又其所重者雜出而無序何也一陰一陽玄
相錯之法也然養為陽而中不為陰水火木金土玄相
傳之法也然疇為金而羨不為土皆未有明之者涯說

玄樛法所稱掛一之後中分其餘以三樛之并餘於揚
 又三數之不中分蓋誤也若爾則終不成七分之數李
 氏巽巖以為又當中分其餘而三數之但不復掛一若
 爾亦不成七八之數矣非也姑闕以待辨

焦貢京房楊雄卦圖總論

易道廣大悉備變動無方闔闢乎乾坤化生乎萬類故
 聖人用之中庸不可能也術數得之小道有可觀焉嘗
 觀漢儒焦貢京房楊雄皆精於易占其於六十四卦或
 以已意增損之而其占皆驗益信卦占在乎人心之誠
 否故云有其誠則有其神無其誠則無其神而占不足
 以盡易也試以數子卦圖言之焦貢易林占法用六十
 卦直日用事一爻主一日六十卦至三百六十日餘震
 兌坎離四卦為方伯監司之常分列一至二分專主四
 時節候又以復臨泰大壯夬乾姤蹇否觀剝坤為辟君
 之象以各統一月而公卿大夫佐之然每歲凡三百六
 十五日四分之繼繼三子者如關朗之洞極司馬之潛
 虛蔡氏之洪範皇極各本之河洛以已意列圖實於易
 卦無與惟於先天圓圖六十四卦出於邵康節所傳而
 至齋胡氏因邵詩冬至子之半推之以卦分配節候由
 復卦冬至子之半至乾交夏至午之半三十二卦為陽

由姤卦夏至午之半至坤交冬至子之半三十二卦爲陰卦爻自然與天地之節候相脗合未嘗以已意參乎其間始出漢三子之右矣但焦京楊邵之圖以之推卦氣筭曆數占候得失雖有不同皆活法也後世陰陽家用以按節候擇日時是或一說而堪輿家乃假數圖以定方向配卦位分金布氣其亦未知分數多寡悉由焦氏所分派者乃可據以爲定向乎噫周天三百六十五度四分度之一此一定不可易者諸家分列十二宮二十八宿且多寡靡定又何有於分金之定向也因論諸子卦圖故併及之

衛氏元包總叙

伏羲六十四卦在夏曰連山首艮商曰歸藏首坤周易首乾謂之三易其說必有所自來也以今觀之惟文王首乾次坤則天地陰陽尊卑高下始得其當故孔子十翼獨宗乎周易豈徒曰不敢生今反古吾從周哉後之學易者只宜宗文宗孔此萬世不易之大經也衛氏元包獨首乎坤闕其全書總以八正卦爲主每卦七變十四變復原卦卽其立本明變非不各有條理但于陰陽剛柔旣已紊亂則大本一差餘何足觀哉世之有志易學者盍于文孔先乾後坤之大旨潛神以洞究其底裏

或別有著述庶免妄作之愆云

元包卦次

太陰 自坤七變成比自比七變復成坤餘卦皆然包止其七變者用其顯也八卦爻變自下而上至五世

則自上而下也

坤復臨泰 壯大 夬需比

太陽 乾 姤 遯 否 觀 剝 晉 有大

少陰 包以坤為首陰也易以乾為首陽也陰生於上陽生於下故包先少後長易先長後少

兌 困 萃 咸 蹇 謙 小 歸

少陽 艮 賁 損 睽 履 中 漸

仲陰 離 旅 鼎 未 蒙 渙 訟 同人

易 坎 節 屯 漸 章 豐 明 師

孟陰 巽 畜 小 人 益 无 妄 嗑 頤 蠱

孟陽 震 豫 解 恒 升 井 大 過 隨

周易乾坤二卦 餘卦類推易主爻而用七變而反生十二變而復本

乾 元龍 飛龍 淵龍 入龍 見龍 潛龍

坤 龍戰 龍裳 括囊 含章 直方 履霜

元包乾坤二卦包主卦而用七變而歸魂十四變而反本

乾 上為世五世四世三世變否二世一世爻不變變剝變觀下體成坤變遯變姤

若上九變遂成純坤無復乾性矣乾之世爻上九不變

九還於四而成離則明出地上陽道復行故遊魂為晉

歸於大有則乾體復於下矣自大有又七變焉而乾體

復純也

乾坤上爻不變遊魂於離坎則為晉需若上爻反生則為復姤也蓋八卦與六爻之用不同在

卦者十四變而復本在爻者十二變而復本

坤

上為世五世四世變三世變泰二世一變臨變復

若上六變遂成純乾無復坤性矣坤之世爻上六不變六還於四而成坎則雲上於天陰道復行故遊魂之卦為需歸魂於此則坤體復於下矣自比又七變焉而坤體復純也

一元包總義

楊子云太元其法本於易得卦氣圖衛先生元包其法

合於火林林皆草其証俗而歸諸雅正者也伏羲始作

八卦因而重之為六十四是名先天陳希夷所傳先天

圖是也其數有二圓圖者天也自一陰一陽各六變為

三十二陰三十二陽者運行數也方圖者地也八卦縱

橫上下一卦為主各變七卦者生物數也卦氣圖以六

十卦為主一爻當一策所謂乾坤之策三百六十當期

之日其於繫辭則序卦之義也至於運行之用者天而

地之數故為天地之大數也火林林以八卦為主四陰

對四陽所謂天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相

射其於繫辭則說卦之義也至於生物之用者地而物

之數故為人物之小數也卦氣圖之用出於孟喜章句

關子明擬玄洞極經圖

火株林之用祖於京房易末流之弊雜亂於星官曆翁
 其事失之誣其辭失之俗故二君以其法為書而歸之
 雅正也太元日始於寅義祖連山元包卦首於坤義祖
 歸藏由是二易世皆有書矣唐蘇源明作元包傳李江
 為之註徒言其理未達其數夫天下之象生於數而數
 生於理未形之初因理而有數因數而有象既形之後
 因象以推數因數以推理論理而遺數譬如作樂而棄
 音律造器而捨規矩造師曠之取王雉之巧安能無失

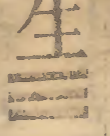
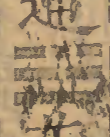
哉

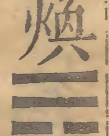
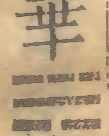
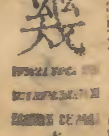
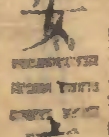
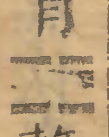
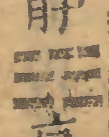
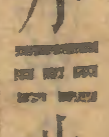
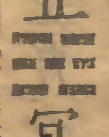
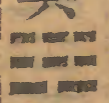
天地闢萬物生生必萌而後息息而華華則茂物不終
 茂故能以止止然後安安則得其煥煥則實實可資矣
 資必有所用用然後達達則能興興則能繁繁則能悖
 悖莫若靜靜則可育矣育然後和平平則有序序則不
 終和和久則塞決塞必有作作則幾乎正矣至正必有
 抑抑則其物不終其故以通而終焉

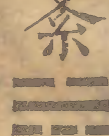
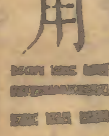
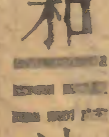
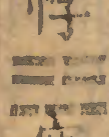
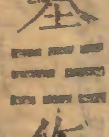
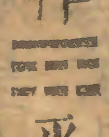
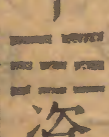

洞極雖是擬玄其實只是一生二二生三三生萬物一
 即一之象其名曰生一即二之象其名曰育一即三之
 象其名曰資由生而萌息華茂止安育實屬乎天由育
 而和塞作極幾抑宜通屬乎地由資而用達興紊悖靜
 平序居乎人是三三而九三九而二十七觀其所書其
 性撰者然而不足以窺天地造化之秘則玄且不足以
 擬易也何有於擬玄之極哉

洞極真經叙本論 并圖

洞極叙本圖

生 興 實 萌 通 茂 息 抑

煥 華 幾 安 育 靜 序 止 冥

燠 紊 用 和 悖 塞 作 平 資

子曰河圖之文七前六後八左九右聖人觀之以畫八
卦是故全七之三以爲離奇以爲巽全八之三以爲震
奇以爲艮全六之三以爲坎奇以爲乾全九之三以爲
兌奇以爲坤正者全其位偶者盡其畫易曰四象生八
卦其是之謂乎洛書之文九前一後左七右三前左二
前右八後左六後右四後聖稽之以爲三象是故一爲
生之二四爲生之二七爲生之二二爲育之一五爲育
之二八爲育之二三爲資之一六爲資之二九爲資之
三因而變以成二十有七焉

安同極直經莫知作者而元魏關朗子明之所傳次也
雖無預於易然叙本論述聖人本河圖以畫卦朱子

蒙之所援證其爲極也又起於洛書之數以北方一爲
生之二西南二爲育之弋東方三爲資之弋而極有一
畫矣又以東南四爲生之弋中央五爲育之弋西北六
爲資之弋而極有三畫矣又以西方七爲生之三東北
八爲育之弋南方九爲資之弋而極有三畫矣每一極
演而爲九三九二十七而極中亦猶蔡氏皇極內篇演
洛書之數至於九九八十一也其爲書也生傳一資傳
二育傳三論上四叙本一册變二極數
三原明四原德五
論下五體用六爲用七爲擬八次
爲九互爲十極圖十一子明自爲之序今錄

叙本論 并圖 以見一書大略云

明變圖論

此圖直看以生育資分夫地人三極而每極之中各有九變猶易之變卦也

生 三 煥 三 實 三 興 三 煥 三 茂 三 達 三 序 三 和 三

育 三 萌 三 華 三 安 三 悖 三 止 三 靜 三 息 三 紊 三

資 三 抑 三 用 三 作 三 真 三 塞 三 平 三 通 三 幾 三

生之象育乘其式而為煥 三 乘其式而為實 三 乘其式而為興 三 資乘其式而為和 三

而為煥 三 式而為茂 三 式而為達 三 育式資式而為序 三 育資式而為和 三

三 育之象生乘其式而為萌 三 式而為華 三 式而為安 三 資乘其式而為悖 三 式而為止 三

三 式而為靜 三 式資式而為息 三 式資式而為紊 三

三 資之象乘其式而為抑 三 式而為用 三 式 三 育乘其式而為真 三 式而為塞 三 式

而為平生夫育式而為通 三 式育式而為幾 三 正此謂變之為道也

次為圖論 此圖之象以生資育別列為序與叙本論變之次不同 猶易之序卦也

生 三 息 三 華 三 茂 三 止 三 安 三 煥 三 實 三

資 三 用 三 達 三 興 三 紊 三 悖 三 靜 三 平 三 序 三

育 三 和 三 塞 三 作 三 煥 三 幾 三 抑 三 真 三 通 三

天地間萬物生生必萌萌而後息息而華華則茂物不終茂故所以止止然後安安則得其煥煥則實實則可以資資資必有所用用然後達達則能興興不終興興必則紊紊則悖治悖莫若靜靜則平平則有序序則可以育矣育然後和物不終和和久則塞決塞必有作作則煥煥則幾矣正矣至止必有抑抑則真物不終真故

以通而終焉

生傳

三生式生

生洪明正翼曰陽乘日生洪哉大也明哉正哉

極也惟生故能大盛而極焉則曰聖人以化育天下
式冥乎傳曰冥物生始也一式形乎為傳曰形乎為質
始成也一式罔不利傳曰罔不利濟于用也 次萌息

華茂止安燠實通九傳今不盡錄

原德齋曰

物無不受之謂洪物無不燭之謂明於物無欺之謂正
君子體洪臨于明以脩性正以治德故曰洪明正

資傳

資一資

資天生地育而人資翼曰取天地之道曰資觀

其資三極之情可見矣則曰聖人以順天地而創法立

制二式資其象以制服器傳曰資其象制服器也三式

資其器以闢田里以興地利傳曰資其器興地利也三

式資其用以化育兆姓其道大也

餘九傳不盡錄

育傳

三育一育
三二育三

育洪明翼曰陰能成陽之生日育育則洪洪然

後正則曰君子以承君闢化以育兆姓二式女子育于

家正臧傳曰女子育于家育在內也不正則否正乃臧

也二式乃蟄乃萌育于田傳曰乃蟄乃萌育于田也二

式利用獲傳曰利用獲育道成也餘九傳不盡錄

極數篇

天一地二人三夫四地五人六夫七地八人九三極之

數四十五天有十二一四地有十五二五人有十八三六

九除天地人六數及有審其數而畫之三十有九則式三十九數歸之于天

四十有二則式除人三數外有四十有五則式洛書全數

歸之于地生之策百一十七三畫計育之策百二十六三畫計

資之策百二十五三畫計遺其餘則三百有六十當

期之日顯冥之道盡矣此洞極樸著法也

雙峯胡氏曰洞極雖無預于易然叙本論述聖人本河

之數以北方一為生之式西南二為育之式東方三為

資之式而極有一畫矣又以東南四為生之式西北六

為資之式中央五為育之式而極有二畫矣又以西方

七為生之式東北八為育之式南方九為資之式而極

有三畫矣每一極演而為九三九二十七而極終云

司馬溫公潛虛自叙

萬物皆起於虛生於氣氣以成體體以受性性以辨名

名以立行行以俟命故虛者物之府也氣者生之戶也

體者質之具也性者神之賦也名者事之分也行者人

之務也命者人之遇也

論氣張氏敦實曰五行之在天地間一水二火三木四
金五土所謂生數五行具天地自然之氣也天一居北
方坎位爲水地二居南方離位爲火天三居東方震位
爲木地四居西方兌位爲金天五居中而爲土在虛則
有原有熒有本有兆有基焉至土則本無方隅分王四
正之方能生萬物故北方水一得土五而成六南方火
二得土五而成七東方木三得土五而成八西方金四
得土五而成九中央五土合而成十三數一十有五成
數四十生成之數五十有五所以具天地終始之遺在
太虛之中能成變化而行鬼神也白虎通曰土可以王
木非土不生火非土不熒金非土不成水非
土不膏土扶微助衰歷成其道故五行更生得土以助
之所以昔之原者今爲委昔之熒者今爲焱昔之本者
今有末息之兆者今有又昔之基者今成冢矣
按原者水之泉也泉既出則流而爲委委者水之聚也
水以一六居北方坎位故原爲生而屬一委爲成而屬
六熒者火之燿也燿既燃則炎而爲焱焱者火之熾也
火以二七居南方離位故熒爲生而屬二焱爲成而屬
七本者木之根也根既萌則達而爲末末者木之暢也
木以三八居東方震位故本爲生而屬三末爲成而屬

潛虛氣圖

入艸者金之礦也礦既開則煉而為丹丹者金之利也
 金以四九居西方兌位故艸為生而屬四丹為成而屬
 九基者土之實也實既積則起而為塚塚者土之崇也
 土以五十居中央故基為生而屬五塚為成而屬十五
 行各設二名以配生成由生而成此從微至著之理而
 位次則河圖之序也其分震東離南兌西坎北者乃後
 天八卦之序則溫公時尚未見先天之卦矣

圖書編

卷八

三十五

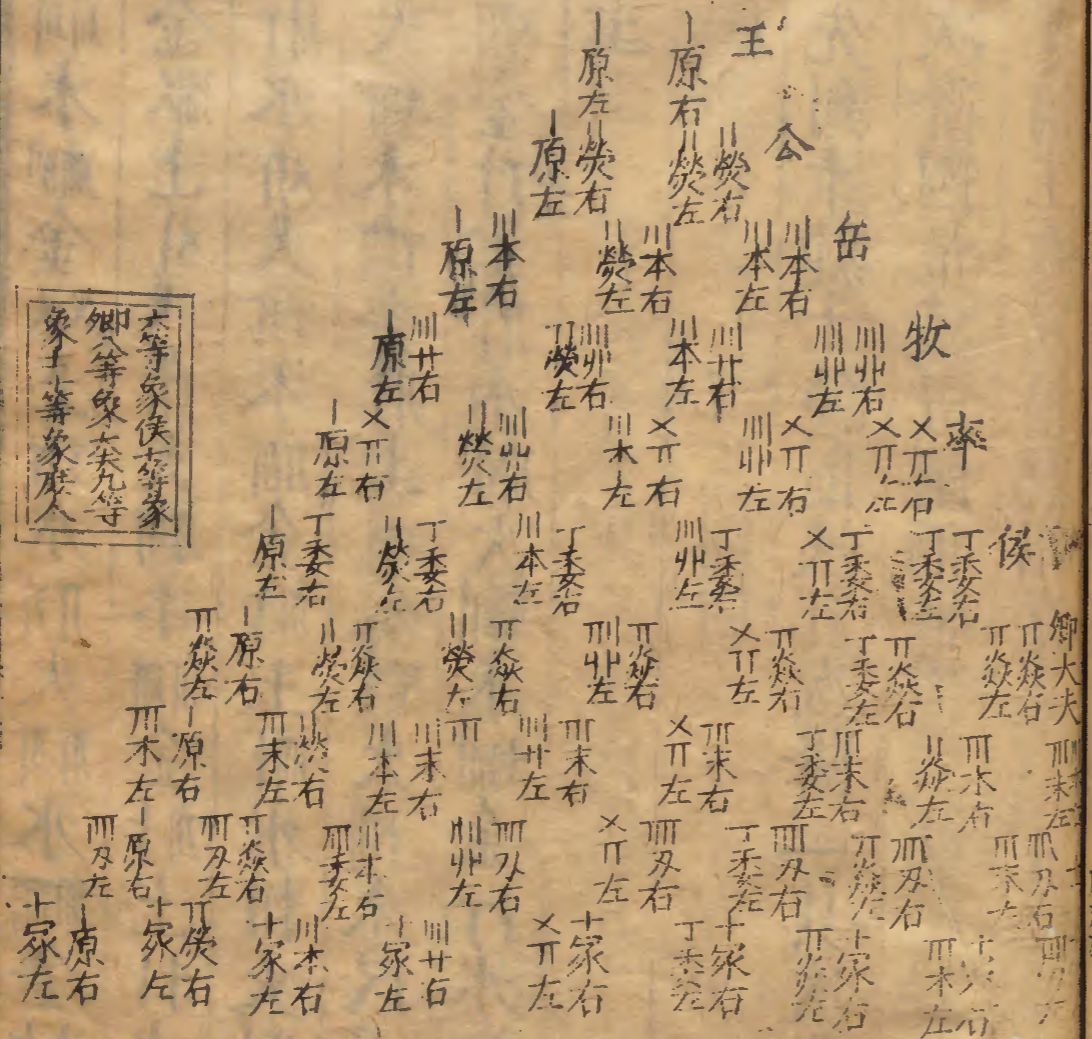
潛虛名圖

公
子
孫
象

十家右
十家左

潛虛體圖

六等家侯
五等家
卿等象
九等
象
士等家
庶人

潛
 水 火 木 金 土 水 火 木 金 土 水 火 木 金 土 水 火 木 金 土
 火 木 金 土 水 火 木 金 土 水 火 木 金 土 水 火 木 金 土
 金 土 水 火 木 金 土 水 火 木 金 土 水 火 木 金 土 水 火 木
 土 水 火 木 金 土 水 火 木 金 土 水 火 木 金 土 水 火 木
 木 金 土 水 火 木 金 土 水 火 木 金 土 水 火 木 金 土 水 火
 火 木 金 土 水 火 木 金 土 水 火 木 金 土 水 火 木 金 土 水
 性 木 金 土 水 火 木 金 土 水 火 木 金 土 水 火 木 金 土 水 火 木 金 土

性論

性之序先列十純十純既浹其次降一其次降二其次降三其次降四最後五配而性備矣始於純終於配
 也之道也相生適以相繼相克適以相配也

按此圖自從觀之在左皆以一二三四五六七八九十
 為序在右則水從一起以至於十皆與左同數謂之十
 純二則去一而起二三則去一二而起三四則起四去
 一二三五則起五去一二三四由六至十皆然而數備
 矣自橫觀之上一層屬水二火三木四金五土皆以上
 數言各得六位而為三十第六層屬水七火八木九金
 十土皆以成數言各得五位而為二十五此適五十五
 之數也去純卦十則為四十五反之亦得四十五共九
 十通十純為百而五行之性備矣

潛虛行圖

行圖第一截為

變圖第二截元餘齊

解圖第三截皆

二元

元始也夜半日之始也朔月之始也冬至歲之始也好學智之始也力行道德之始也任人治亂之始也

川泉

泉聚也氣聚而物守其聚而家理賢聚而政

初進而後其聚不可苟必進退也信而利用正

一德而善

二聚而勝者

三為主物之蟲

四各從其類

五聚之紛

六人呈聽

按自稟至散凡五十二名皆有七變今不書錄後有餘齊并其于左

丁冊餘

齊中德陽不中則物不生氣血不中則體不平剛柔不中則德不成寬猛不中則政不行中之用其至矣乎

潛虛總論

溫公之潛虛五十五行其象以一為原川為熒川為本川為鑛川為基具五生數也以丁為委丁為焱爪為末爪為非爪為冢具五成數也以吉凶臧否平定其占以王相休囚死推其理蓋以虛形性動情事德家國政功業莫不該焉然自氣體性名行變除元餘齊外每名有七自稟至散五十二名以七乘之共得三百八十四變

每變主一日三百六十五日四分日之一之中尚虧一日四分日之一則以餘一名周之適合周天之度即太玄卦氣之意也公最好太玄故自謂玄以擬易虛以擬玄而以七為變者則又一本乎律呂七聲之法張氏變論乃以八十四聲音調以京房六十律言上下相生之法不知果得公之本旨否故朱子謂後截乃張行成所續亦以見其偽云

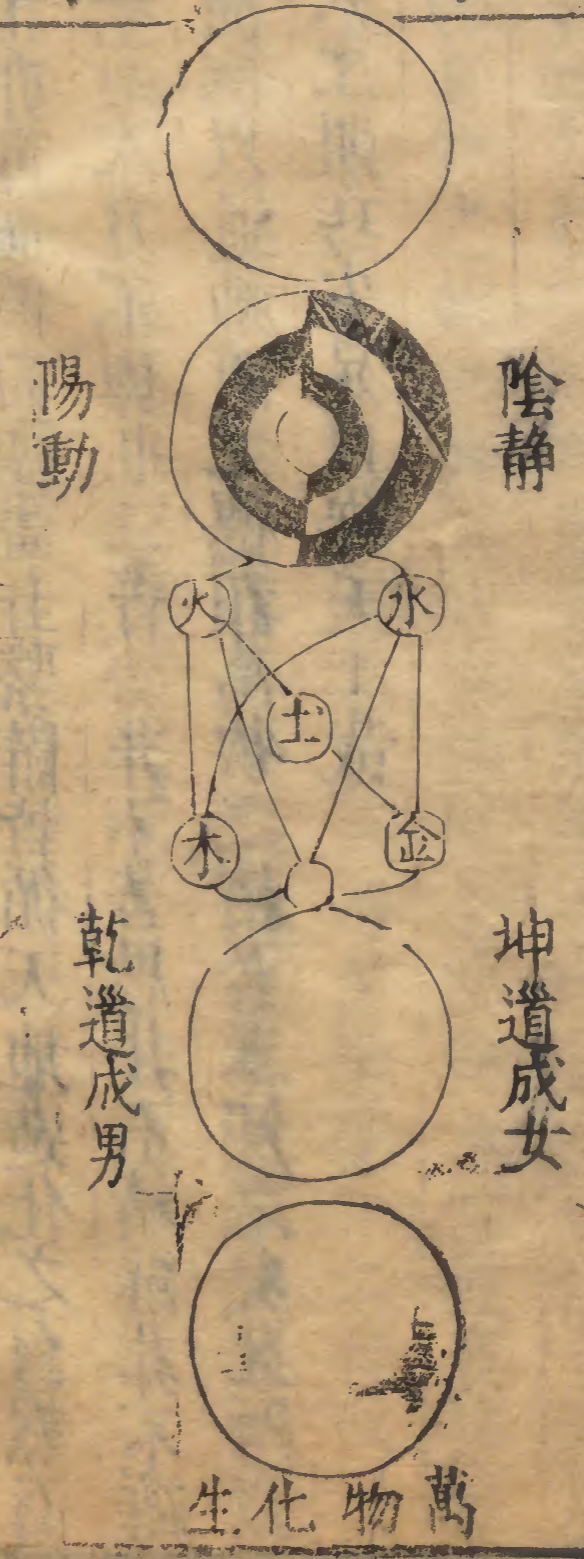
洞極元包潛虛總論

仲尼至聖也曰述而不作聖作難矣明述豈易言哉嘗聞洞極元包潛虛皆不敢自擬于作而各有所述焉洞極其終莫知所創始傳次則張子明也觀其叙本始人本河圖以畫卦而叙洛書之數故其書起弋弋式生傳一資傳二育傳三每極演之為九三九二十七而極終焉皆洛書數也天一地二人三天四地五人六天七地八人九故為三極其義取天生地育人資其畫廟一為二為二一一為三而三三三三三三三三三三三以為之變也是洞極之數述洛書也衛氏元包則祖述京房易傳八宮卦以為之如坤宮八卦為元包大陰乾宮八卦為元包大陽兌宮八卦為少陰艮宮八卦為少陽離宮八卦為仲陰坎宮八卦為仲陽巽宮八卦為孟

陰震宮八卦爲孟陽易首乾坤包首坤大陰取歸藏之
義也然陰生于上陽生于下故包于陰陽亦先陰而後
陽先少而後長且其變則易主爻包主卦故變皆自上
而下各卦上爻皆不變凡七變而歸魂十四變而反本
也卦雖用易法則放于火珠林焉司馬溫公之潛虛則
自以擬太玄也其七十五數皆取諸五行十爲水卅爲
火卅爲木卅爲金爻爲土其圖則先氣次體性名行命
其義則謂萬物皆祖于虛生于氣氣以成體體以受性
性以辨名名以立行行以依命而其占不過吉凶滅否
乎其理一歸諸王相休囚死也卽是觀之三書所說雖
不同所起卦數亦各有所指準易則一也試舉其辭以
言之可準易否自不能消矣彼洞極以生萌息華茂止
安育實屬乎天以育和塞作渙幾抑冥通配夫地以資
用達興紊悖靜平序配之人在元德篇曰物無不受之
謂洪物無不燭之謂明於物無欺之謂正君子體洪臨
下明以脩性正以治德故曰洪明正乃獨以洪明正歸
生以洪明歸諸育餘可例見矣元包首大陰篇曰坤荒
并莫默傳曰荒者春之熙并者夏之茂莫者秋之落默
者冬之潛次大陽篇曰乾顛六勺盈傳曰顛者仁之高
六者義之覆勺者禮之矜盈者性之次序謂其文字奇

詭音義譎恠者此也潛虛名圖篇曰一六置後二七置
前三八置左四九置右通以五五行叶序卽而瞻之
宿纏從度卽則爲黃頰則爲墜卽得五宮頰得十數元
餘者物之始終故無變齊者中也包幹萬物故無謂與
至之氣起于元轉而周三百六十四變變尸一日乃餘
而終之以步萋軌以叶歲紀註卽仰萋夫頰俯墜地與
冬也讀其辭義亦可識矣嗚呼三書雖曰各有祖述其
實皆作也非述也卽其辭句之間心良苦矣宜其精蘊
與義匪人所易窺矣何獨艱深譎詭其辭句而意義乃
爾也卽以爲易之其辭危也顯如是哉雖然洞極以三
起數而三九二十七變焉可也元包依易六十四卦而
卦止七變可也潛虛以五行起數二十五而通之以五
十亦可也但四聖畫卦繫辭皆循天地造化之自然而
一毫人力不與也三書心非不苦思非不精辭非不確
而欲以通神明之德類萬物之情吾未知之矣此所以
人工雖巧安足以侔天工哉

周子太極圖

無極而太極太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜而復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也五行之生也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生而變化無窮焉惟人也得其秀而最靈形既生矣神發知矣五性感動而善惡分萬事足矣聖人定之以中正仁義而主靜無欲故靜立人極焉故聖人與天地合其德日月合其明四時合其序鬼神合其吉凶君子脩之吉小人悖之凶故曰立天之道

圖書編

卷八

四十一

道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義
又曰原始反終故知生死之說大哉易也斯其至矣

周子太極圖中謂定之以中正仁義而主靜立人極乃
一篇之要旨也夫立人之道曰仁與義既曰仁義而又
曰定以中正立極其澈世之意至深切矣中正易之教
也故末云大哉易也信乎是篇其善發易之道乎無極
太極朱陸辯之屢矣二先生意各有所指一恐滯于有
一恐淪于無惟得意忘言兼收而融會之斯善矣但易
繫謂繼善成性謂成性存存道義之門謂窮理盡性至
命周子乃謂五性感通故後儒每裂性為五而支離之
終不若聖教令言善至不善而無弊雖然仁義而不
所謂偏陰偏陽偏剛偏柔非天地之大極也即孟子所
謂為我兼愛之異端也世之學者不論其仁義之謂何
不論仁義中正之謂何止曰主靜主靜云魯謂離却定
之中正仁義而一于主靜便可以立人極歟

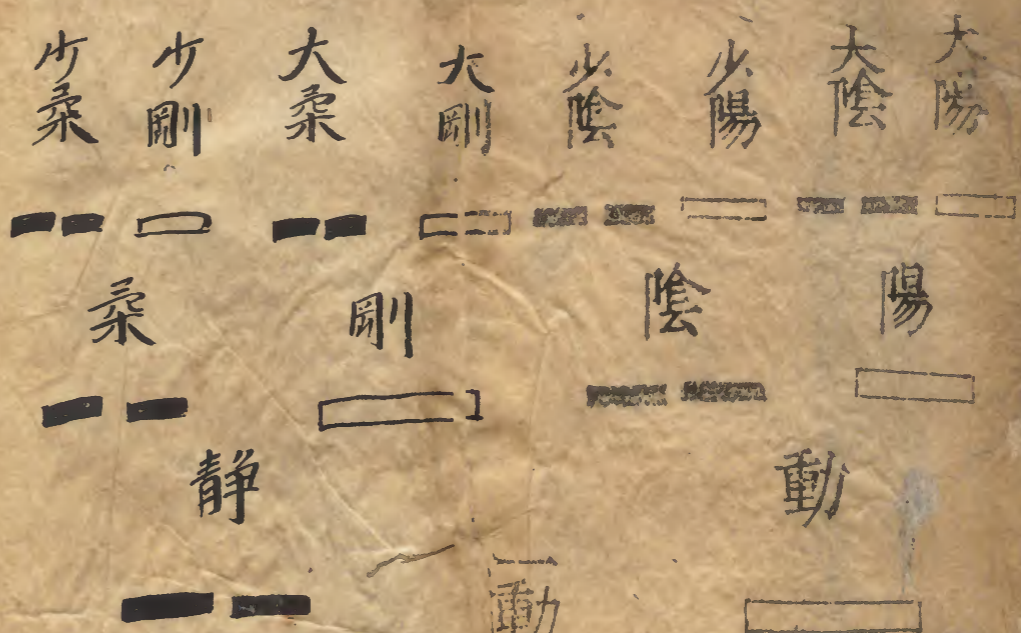
復 姤 臨 遯 泰 否 六 卦 生 四 十 六 卦 圖

是圖乃康節之師李挺之所傳河陽陳氏得之康節是圖可信不獨八卦能生六十四卦又旁通以相生得此然後易之象辭可知其所從來所謂象學也

玩是圖奇耦相生最有次第較之諸儒卦變之說惟此為獨精也但謂伏羲之意原是如此用必有其理亦未必然况謂之為象學而天下寧有象外之理哉

鄧子皇極世衍易圖

一動一靜之間

此圖分太陽太陰少陽少陰屬天少剛少柔大剛大柔屬地與伏羲八卦次序圖取義不同

西山蔡氏曰一動一靜之間即易所謂太極動靜者易所謂兩儀陰陽剛柔者易所謂四象大陰大陽少陰少陽少剛少柔大剛大柔者易所謂八卦也

按動靜之間者兩在不測之謂也動者陽靜者陰不曰陰陽而曰動靜者蓋鄧子之意本以說卦傳有立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛之言故分太陽太陰少陽少陰為天之四象而屬於動少剛少柔太陽太柔為地之四象而屬於靜其後日月星辰水火土石之類皆因此分四片而配之蓋天之四象為氣其用則為寒暑晝夜地之四象為質其用則為雨風露雷氣動故能

變質靜故能化寒暑晝夜之變則為性情形體雨風露
 雷之化則為飛走草木皆天地所生之物也由天之變
 而感者為耳目口鼻由地之化而應者為色聲香味此
 生物之用也以氣化言則元會運世屬天歲月日辰屬
 地以治化言則皇帝王霸屬天易書詩春秋屬地皆因
 天地之四象以分互相交易而天下之變可推而盡矣
 蓋氣化往來自然消長有非人力所能為者萬物所以
 有不同也惟于此而察其幾焉則人之所以異于物而
 聖人之所以異于人者有以推之數之外也邵子之學
 此求之

經世八卦正位圖

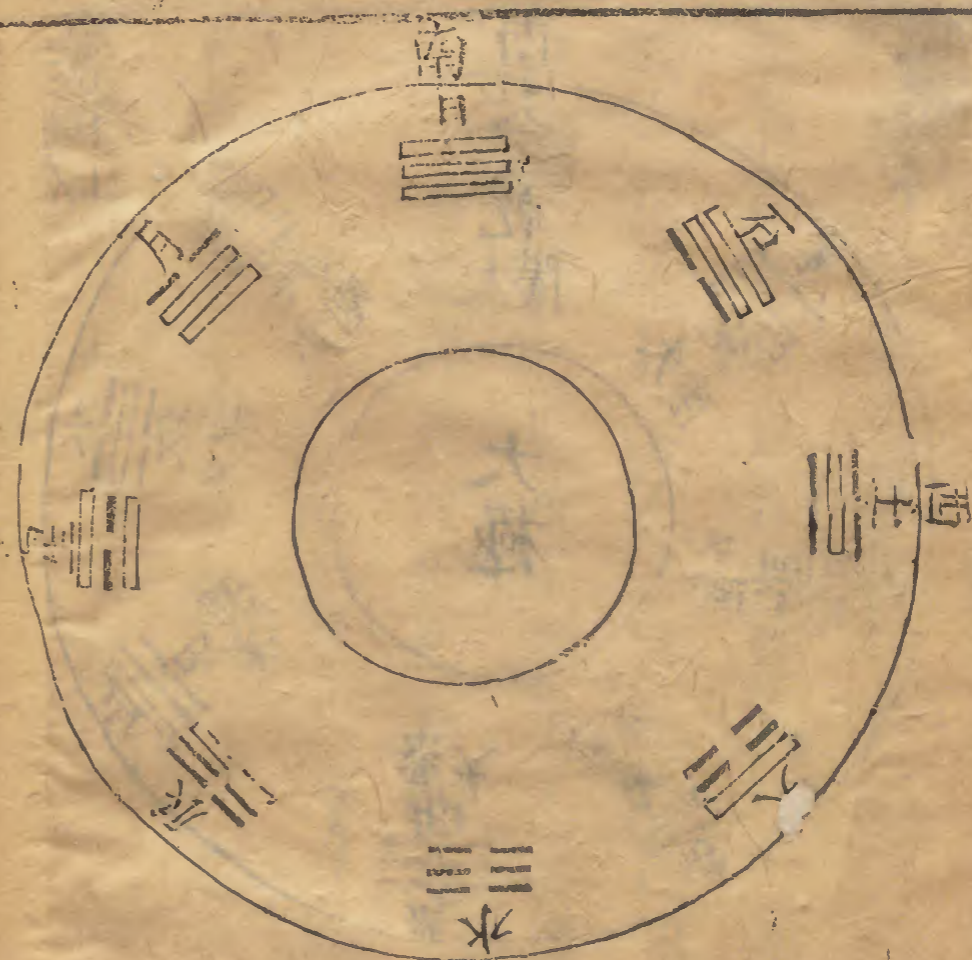
邵子經世演易圖以太陽
 為乾大陰為兌少陽為離
 少陰為震此四卦自陽儀
 中來故為天四象少剛為
 巽少柔為坎大剛為艮大
 柔為坤此四卦自陰儀中
 來故為地四象

圖書目錄

卷八

四十一

經世天象圖

太陽日暑性口元皇
 陰月寒情耳會帝
 少陽星晝形鼻運王
 少陰辰夜體口世霸
 少剛石雷木也成易
 少柔土露草聲月書
 大剛火風飛氣日詩
 大柔水雨走味辰飲

經世行易圖太極為一一生二二為動靜四為陰陽剛
 柔四分八為太陽大陰少陽少陰少剛少柔大剛大柔
 也動之大者謂之大陽動之小者謂之少陽靜之大者
 謂之大陰靜之小者謂之少陰大陽為日大陰為月少
 陽為星少陰為辰日月星辰變而天之體盡矣靜之大
 者謂之大柔靜之小者謂之少柔動之大者謂之大剛
 動之小者謂之少剛大柔為水大剛為火少柔為土少
 剛為石水火土石變而地之體盡矣大者得氣之多小
 者得氣之少也日月星辰麗乎天而乾兌離震生矣水
 火土石麗乎地而坤艮坎巽生矣日午中氣熱為暑月

子中氣冷爲寒十干之星爲陽主晝十二支之辰爲陰
主夜此皆天之氣也水降爲雨地氣之上騰也火熾生
風地氣旁達地氣夜升爲露星殞有聲主雷此皆地之
氣也日月星辰交而天變盡于十六卦水火土石交而
地變盡于十六卦天地之氣凝結而生萬物有物則有
數數者盡天下之物則也得乎數而物之則事之理無
不在焉不明乎數不明乎善也不誠乎數不誠乎身也
玩天地四象圖雖以陰陽剛柔分別日月星辰水火土
石各有定數日爲陽中陽月爲陰中陰星爲陰中陽辰
爲陽中陰水爲柔中柔火爲柔中剛土爲剛中柔石爲
剛中剛此本象也若錯綜觀之則天亦有剛柔地亦有
陰陽日爲陽月爲陰星爲剛辰爲柔天有地也水爲陰
火爲陽土爲柔石爲剛地有天也先天八卦乾爲日兌
爲月離爲星震爲辰巽爲石坎爲土艮爲火坤爲水者
此本象也又以乾爲日兌爲月離爲星震爲辰巽爲石
艮爲土坎爲水坤爲火者變象也取星之陽爲剛以應
兌則震之辰爲柔矣取火之剛爲陽以應坎則坤之水
爲陰矣本象者天地之用錯綜者人物之用天地交而
生人物故也知此則雨風露雷飛走草木耳目口鼻聲
色氣味皆不可執一論矣

皇極經世先天數圖

此圖邵康節先生所述也古今之數皆始於一而皇極之數實本於伏羲之先天也乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八是八卦之生數也陽一而陰二故陽之生陰二而六之為十二陰之生陽三而十之為三十是以乾始為一而兌為十二離則十二而二十為三百六十震則十二而為四千三百二十自巽之坤皆奇偶之生數也離之為六十四卦則以所生之數而相乘之知其總數也如兌之震則為十五萬五千五百二十之數也周旋六十四卦相生之數皆如是也若以日月星辰水火土石暑寒晝夜飛走草木分隸於八卦得生生之

數則知其所以生得化化之數則知其所以化在學者
真心於此思則得之也

此圖即先天八卦圖乾兌離震為日月星辰之變數
坤艮坎巽為水火土石之化數四象運而四時行焉八
卦變化而百物生焉邵子皇極經世之綱領茲可見矣

邵子皇極經世全數圖

- 一元之元日之日乾之乾一
- 一會之元月之日兌之乾一十二
- 一元之會月之日乾之兌十二
- 一會之會月之月兌之兌一百四十四
- 三元之運日之星乾之離三百六十
- 三會之運月之星兌之離四千三百二十
- 四一元之世日之辰乾之震四千三百二十
- 四二會之世月之辰兌之震五萬一千八百四十
- 五一元之歲月之星乾之巽一十一萬九千六百
- 五二會之歲月之星兌之巽一百五十五萬五千二百
- 六一元之月日之土乾之坎一百五十五萬五千二百
- 六二會之月月之土兌之坎一千八百六十六萬二千四百
- 百
- 七一元之日日之火乾之艮四千六百六十五萬六千

二會之日月之火兌之艮五萬五千九百八十七萬二千

一元之星日之木乾之坤五萬五千九百八十七萬二千

千

八會之辰月之水兌之坤六十七萬一千八百四十六

萬四千

三運之元星之日離之乾三百六十八

一世之元辰之日震之乾四千三百二十

三運之會星之月離之兌四千三百二十

四世之會辰之月震之兌五萬一千八百四十

三運之運星之星離之離一十二萬九千六百

四世之運辰之星震之離一百五十五萬五千二百

三運之世星之辰離之震一百五十五萬五千二百

四世之世辰之辰震之震一千八百六十六萬二千四

百

三運之歲星之石離之巽四千六百六十五萬五千

四世之歲辰之石震之巽五萬九千九百八十七萬二

千

三運之月星之土離之坎五萬五千九百八十七萬二

千

四世之月辰之土震之坎六十七萬一千八百四十六萬四千

三運之日星之火離之艮一百六十七萬九千六百一十六萬

四世之日辰之火震之艮二千一十五萬五千三百九十二萬

三運之辰星之水離之坤二千一十五萬五千三百九十二萬

四世之辰辰之水震之坤二萬四千一百八十六萬四千七百四萬

一月之元石之日巽之乾一十二萬九千六百一十二萬

六月之元土之日坎之乾一百五十五萬五千二百一十二萬

五歲之會石之丹巽之兌一百五十五萬五千二百一十二萬

六月之會土之月坎之兌一千八百六十六萬二千四百一十二萬

三歲之運石之星巽之離四千六百六十五萬六千六百一十二萬

三月之運土之星坎之離五萬五千九百八十七萬二千六百一十二萬

四歲之世石之辰巽之震五萬五千九百八十七萬二千六百一十二萬

六月之世土之辰坎之震六十七萬一千八百四十六

萬四千

五歲之歲石之石巽之巽一百六十七萬九千六百一

十六萬

五月之歲土之石坎之巽二千一十五萬五千三百九

十一萬

六歲之月石之土巽之坎二千一十五萬五千三百九

十二萬

六月之月土之土坎之坎二萬四千一百八十六萬四

千七百四

七月之日石之火巽之艮六萬四千六百六萬一千七

百六十萬

六月之日土之火坎之艮七十三萬五千五百九十四

萬一千一百二十萬

五歲之辰石之水巽之坤七十三萬五千五百九十四

萬一千一百二十萬

六月之辰土之水坎之坤八萬七千一百二十

九萬三千四百四十萬

七日之元火之日辰之乾四千六百六十五萬六千

八辰之元水之日坤之乾五萬五千九百八十七萬二

千

七日之會火之月艮之兌五萬五千九百八十七萬二千

八辰之會水之月坤之兌六千七萬一千八百四十六萬四千

七日之運火之星艮之離六千七百九十九萬九千六百一十六萬

八辰之運水之星坤之離一千一百五十五萬五千三百九十二萬

七日之世火之辰艮之震二千一百五十五萬五千三百九十二萬

八辰之世水之辰坤之震二萬四千一百八十六萬四千七百四萬

七日之歲火之辰艮之巽六萬四千六百六十六萬一千七百六十萬

八辰之歲水之辰坤之巽七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬

七日之月火之辰艮之坎七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬

八辰之月水之辰坤之坎八百七十萬七千一百二十萬

九萬三千四百四十萬

^七日之火之良之良二百一十七萬六千七百八

十二萬三千五百萬

^八辰之日水之火坤之良二千六百一十二萬一千三

百八十八萬二千

^七日之辰火之水艮之坤二千六百一十一萬一千三

百八十八萬二千

^八辰之辰水之水坤之坤三萬一千三百四十五萬六

千六百五十八萬四千

邵伯溫曰為元元之數一月為會會之數十二星為運

運之數三百六十辰為世世之數四千三百則是一元

統十二會三百六十運四千三百二十世一世二十年

則一十二萬九千六百年一十二萬九千六百年是為

一元之數在大化之中猶一年也自元之元至辰之元

自元之辰至辰之辰而後數窮矣窮則變變則生蓋生

生而不窮也經世但著一元之數舉一隅而已引而伸

之則窮天地之數可知矣日甲至癸日數一歲一周月子

至亥月之數十二歲十二周也星二百六十隨天而轉

日一周歲三百六十周也一日十二辰積一歲之辰則

歲四千三百二十辰也自子至巳作息自午至亥作消

作息則陽進而陰退作消則陽退而陰進開物於月之
 寅星之巳七十有六閉物於月之戌星之戌三百一十
 有五月至巳之終當辰之二千一百六十為陽極陰陽
 之餘空各六月至亥之終當辰之四千三百二十為陰
 極陰陽之餘空各六凡二十有四以當易六十四卦三
 百八十四爻之數焉除四正卦凡六四六二十四三百
 八十有四去其二十有四則所存者三百六十也四正
 卦謂乾坤坎離居四方之正位反復不變故謂之四正
 經世一元之運數舉成數焉消息盈虧之法在其間矣
 所以藏諸用也唐堯起於月之巳星之癸一百八十辰
 之二千一百五十七推而上之堯得天地之中數也
 孔子稱堯曰唯天為大唯堯則之蕩蕩乎民無得名焉
 巍巍乎其有成功煥乎其有文章揚雄亦謂法始乎伏
 義而成乎堯蓋自極治之盛莫過乎堯先乎此者有所
 未至後乎此者有所不及考之歷數稽之天時質之人
 事若合符節嗚呼盛哉
 西山蔡氏曰天地之數窮于人八故元會運世歲月日
 辰之數窮于六十四也陽數以三十起者一月有三十
 日一世有三十年也陰數以十二起者一日十二辰一
 歲有十二月也天地之數至於八八而遂窮乎曰窮則

變變則生蓋生生而不窮者也

全數只是四象總論

按日月星辰水火土石雖分為八然日月星辰即水火
土石形于天之氣也水火土石即日月星辰凝于地之
質也元會運世歲月日辰亦然元會運世即歲月日辰
之總歲月日辰即元會運世之分朱子謂康節只是看
得易有四象舉眼便成四片故言日月星辰則不必言
水火土石言元會運世則不必言歲月日辰因此可以
識彼也但欲致其詳故以八數耳元會運世以元經會

以運經世蓋元為一會運世為一總而運與世則行

十二支為序即朱子所謂辟卦如一年之有十二月一
日之有十二時也自元為主而言則會運世歲月日辰
之分數皆元之所總自辰為主而言則日月歲與世運
會元之總數皆辰之所分總者數疎分者數密數疎者
大而貴數密者小而賤一本萬殊之別也此豈有先後
之等哉其有先後則自子至寅為氣通自戌至亥為物
盡終十二會而天地之始終具焉故元會運世歲月日
辰數雖多寡不齊其所推步皆以十二支為節限而十
二支又以十干為節限如一歲之節限在十二月一月
之節限在三十日也因其節限而推之盛衰可知矣雖

日甲^元月子^會星三十^運辰^世三百^三六^十 三三三

一聲 多可介吉禾火化入
開宰愛○回每退○

一音 古甲九突口口近揆
坤巧丘療口口乾料

月丑星六十辰 七百 三三三

二聲 良兩向○兌廣况○
丁井恒○兄永登

二音 黑花香血黃華雄賢
五龙仰口吾牙月堯

月寅星九十辰 一千四百 三三三
開物星之 巳七十六

三聲 千典旦○元犬半○
臣引良○君允巽○

三音 安亞乙一口爻黃寅
母馬美米日貌眉民

月卯星一百辰 二千八 三三三

四聲 乃早孝岳毛寶報霍
牛斗奏六○王

四音 夫法口張父兄口咲
武晚口尾文萬口未

月辰星一百五十七辰 百六十

五聲 ○○德龜水貴北
妻子四口衰○師骨

五音 十而丙必步白萌鼻
會朴品匹旁排平瓶

月巳星一百一十辰 一萬一千 三三三
唐始星之癸一百八十七
虞辰二千一百五十七

六聲 宮孔衆○龍角用○
魚鼠去○烏虎兔○

六音 東州天○兌大弟
土貪大○同覃田

月午星一百一十辰 三萬三千 三三三
夏殷周秦二漢三國三晉十
六國南北朝隋唐五代我宋

七聲 心審禁○○○○十
男坎欠○○○○妾

七音

乃妳女 內南年 鹿雄離

月未星

二百辰 四萬六千八十

八聲

八音

走哉足 自在匠 草木七 曹才全

月申星

二百辰 九萬二千一百六十

九聲

九音

思三星 寺口象

月酉星

三百辰 十八萬四千三百六十

十聲

十音

山手 土

月戌星

三百辰 十七萬二千三百六十

十一音

射震 午口 人赤 崇神

月亥星

三百辰 六十三萬七千四百四十

十二音

卓中 宅直 祈丑 茶呈

右圖天之體數四十地之體數四十八天數以日月星辰相因爲一百六十地數以水火土石相因爲一百九十二於天數內去地之體數四十八得一百一十二是謂天之用聲於地數內去天之體數四十得一百五十二是謂地之用音凡日月星辰四象爲聲水火土石四象爲音聲有清濁音有關翕遇音數則聲爲清音爲關

遇偶數則聲爲濁音爲翕聲皆爲律音皆爲呂以律唱
呂以呂和律天之用聲別以平上去入者一百一十二
皆以開發收閉之音和之地之用音別以開發收閉者
一百五十二皆以平上去入之聲唱之據圖觀之直看
則第一字爲日聲水音第二字爲月聲火音第三字爲
星聲土音第四字爲辰聲石音橫看則第一行爲日聲
水音第二行爲月聲火音第三行爲星聲土音第四行
爲辰聲石音

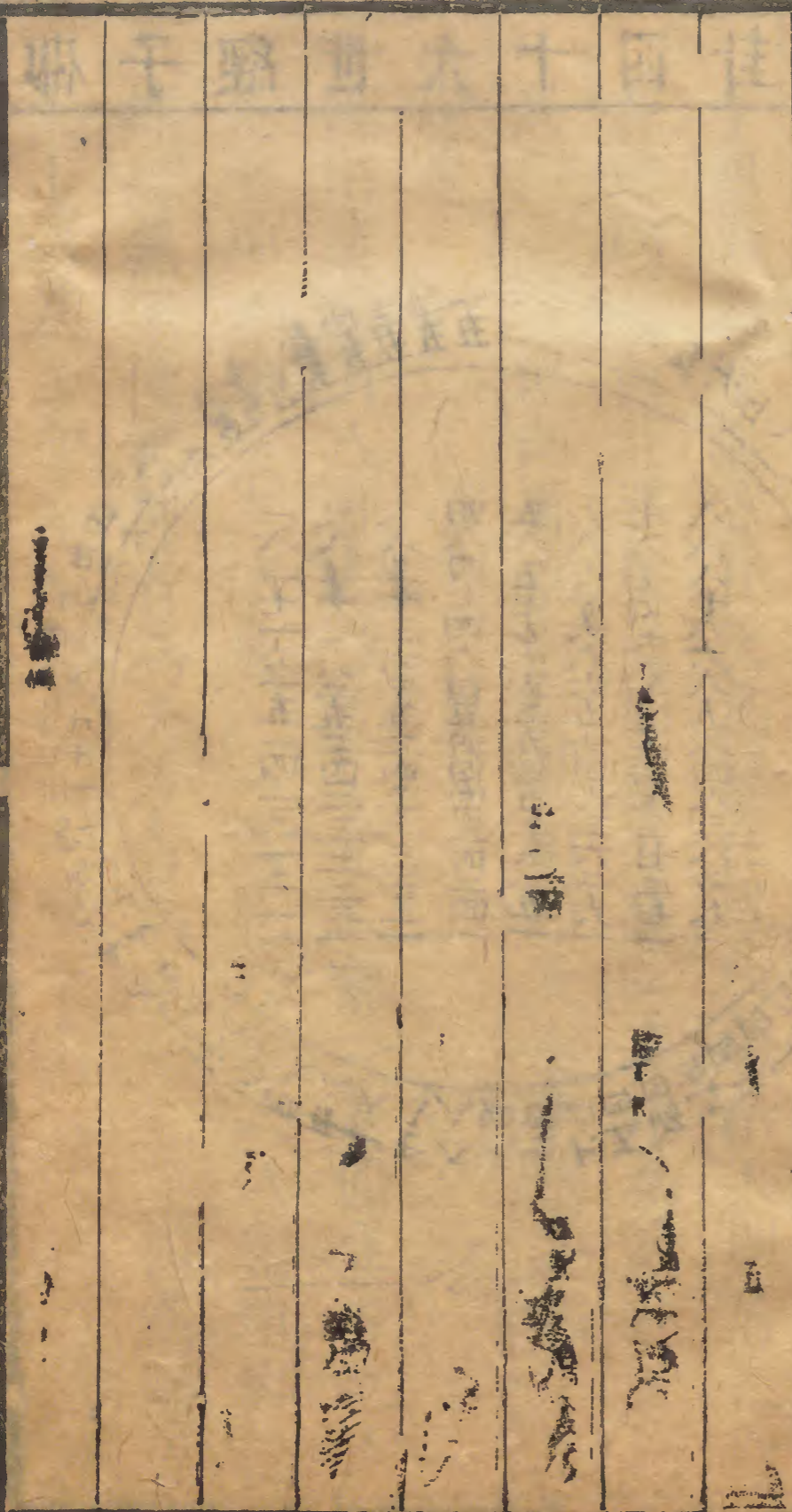
西山蔡氏曰凡大陽大剛少陽少剛之體數皆十又日
月星辰四象相因而爲十六以十因十六爲一百六十
凡大陰大柔少陰少柔之體數皆十二又水火土石四
象亦爲十六以十二因十六爲一百九十二爲日
月星辰水火土石之體以一百六十因一百九十二得
三萬七百二十爲動以一百九十二因一百六十亦得
三萬七百二十爲植是爲動植之全數于一百六十中
去大陰少陰大柔少柔之體數四十八得一百一十二
爲日月星辰之用數于一百九十二中去大陽少陽大
剛少剛之體數四十得一百五十二爲水火土石之用
數以一百一十二因一百一十二因得二萬七千二十
四爲動物之用數以一百五十二因一百一十二亦得

一萬七千二十四為植之用數又以一萬七千二十四
 乘一萬七千二十四得二萬八千九百八十一萬六千
 五百七十六為動物通數凡日月星辰寒暑晝夜性情
 形體耳目口鼻元會運世皇帝霸王之數皆一百六十
 水火土石雨風露雷走飛草木色聲氣味歲月日時易
 書詩春秋之數皆一百九十二其去體與用宛轉相因
 同一法也物有聲色氣味惟聲為盛且可以書別故以
 正聲之平上去入正音之開發收閉列以為圖以見聲
 音之全數其○有其聲而無字者也其口有其音而無
 字者也但以上下聲音圖之則自可通其○即所去之
 四十八其■即所去之四十也陽數用十陰數用十二
 者即易之陽數用九陰數用六也

經世聲音律呂圖總論

邵子聲音之學乃自其家傳得之伊川丈人者不盡于
 李挺之也然其數由先天而起無二道也聲音之數即
 四象中色聲氣味之一也色可以鑑物形氣所以察腥
 氣味可以別藥性皆有象可推而不可以言傳惟聲可
 書故特立此法以其能盡萬物之用故謂之萬物之數
 司馬遷曰聞聲較勝負則聲之繫於推驗信不誣矣聲
 之有平上去入屬乎天者也音之有開發收閉屬乎地

者也聲如今之叶韻故有有其聲而無其字者如風雷
 雨電之聲不可以切字者是也音如今之切字故有有
 其音而無其字者如鳥獸蟲蛇之音不可以叶韻者是
 也其有陰陽否塞則聲音俱泯矣然以日月星辰水火
 土石之數而推之則縱橫交互各以數成如祝氏泌卦
 一圖所列縱橫之卦而萬物之消長盛衰皆盡于此陽
 數用十者元會運世皆以十干列數即經世曰甲星甲
 之義也陰數用十二者會世月辰皆從十二支列數即
 經世曰子辰子之義也本與律呂上下相生者各為一
 法此特借律呂之名以明陰陽相倡和之意即子書云
 此本十有六篇而西山蔡氏約為此圖所創舉故其變
 無窮于學未有得者豈能盡識其微哉

邵子經世六十四卦數圖

邵伯溫曰乾之數一兌之數二離之數三震之數四巽之數五坎之數六艮之數七坤之數八交相重而為六十四焉乾兌離震在天為陽在地為剛在天則居東南在地則居西北巽坎艮坤在天為陰在地為柔在天則居西北在地則居東南陰陽相錯天文也剛柔相交地理也

西山蔡氏曰八卦之數乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八先天之序也一一為乾以至八八為坤參伍錯綜無不備也圓者為天方者為地一二三四為陽五六七八為陰即先天圖也一一起于南八八終于北者

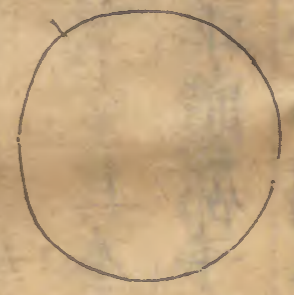
圖書目録 卷八
以少爲息多爲消也

皇極經世總論

說易者謂邵子主數湏合邵子之數始可以明易嘗即皇極經世考之如觀物篇所謂律呂聲音等圖不過本伏羲六十四卦先天圖以演其數然尚象而不尚辭於文周孔子之易一無所雜謂之邵子之易可也必欲據以明四聖之易奚可哉且以先天圖言之圓圖象天包於地外方圖象地處於天中是一大陰陽相配也分圓圖而觀乾兌離震居左爲天卦巽坎艮坤居右爲地卦分陰陽立兩儀而主乎運行不息之事分方圖而觀四卦十六卦天卦自相交東南十六卦地卦自相交其卦行天交地地交天或生植物或生動物要皆以生物爲事也可見邵子先天之數則皆由橫圖一一八八之數以演之耳何也橫圖一也彼則取橫圖復至乾三十二卦自北歷東以至於南取姤至坤三十二卦自南歷西以終於北以應天之運而圓圖具矣取橫圖乾一宮之八卦自乾至泰橫布圓圖之內而兌二宮之卦自履至臨加布於乾宮八卦之上餘六卦以次橫列而乾居西北坤居東南否泰陰陽之交居於東北西南以應地之方而方圖具矣雖方圓皆本乎先天之圖未嘗增損然

其發用則印在天日月星辰以為元會運世之大四象
 即在也水火土石以為歲月日時之小四象分方圖為
 四片各三十六卦凡古今治亂興衰皆憑一定之卦以
 推步之其數總歸于一萬七千二十四而日月星辰之
 變水火土石之化律呂聲音之實數皆會于茲矣然皆
 由有筮推筮以得之不知於易之知來為何如也况即
 易與皇極之旨而究竟之其能以盡同哉易之乾為天
 為金也極則為日為木易之坤為地為土也極則為雨
 為水易之震為雷為木極則為辰為夜易之巽為風為
 木而極則為石為雷坎為水為月者易也極則為土為
 露為火為日者易也極則為星為晝艮為山極則為
 火為風兌為澤極則為月為寒自此推之其取象若此
 其異而吉凶悔吝其異又當何如是其同於易者特同
 乎伏羲所畫之卦象耳所以示人易知簡能崇效卑法
 吾未見其同也雖然康節於文周孔子之辭未嘗以已
 意參之此其所以善用易也此所以謂之邵易可也知
 邵子之皇極經世則楊雄之太玄又可推矣世之學易
 者不究其本原務欲以皇極經世同於義文周孔之易
 可乎噫邵子之皇極經世予願學未能但謂其即四聖
 之旨予則未知也故即先儒之說著之以取正於高明
 云

大極

原卦畫圖其載易學啟蒙今附錄於此
易有大極

太極者象數未形而其理已具之稱形器已具而其
理無朕之目在河圖洛書皆虛中之象也周子曰無極
而太極邵子曰道為太極又曰道為太極此之謂也

是生兩儀

太極之判始生一奇一耦而為一畫者二是為兩儀
其數則陽一而陰二在河圖洛書則奇偶是也周子所
謂太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一
動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉邵子所為二分
為二者皆謂此也

儀陰

儀陽

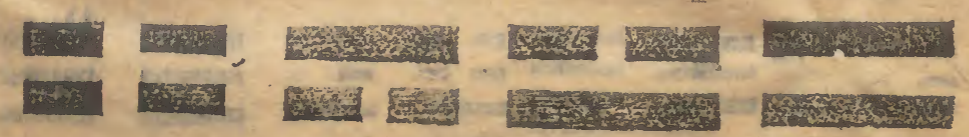

大陽一

少陰二

少陽三

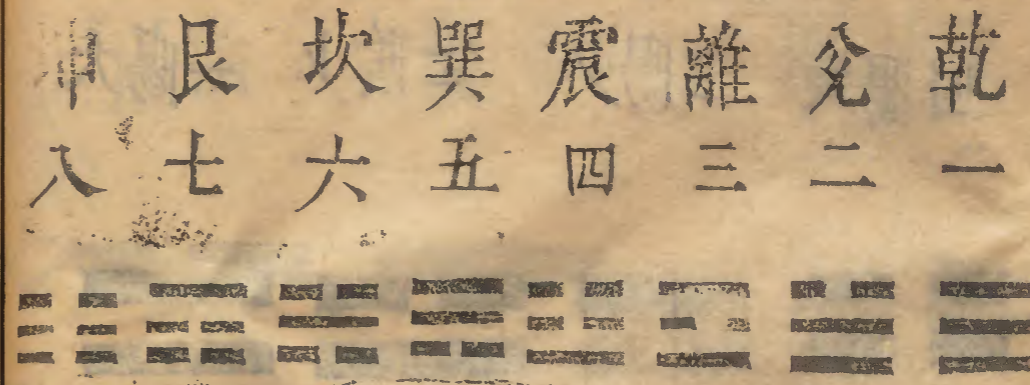
大陽四

兩儀生四象

兩儀之上各生二奇一耦而為一畫者四是謂四象其
位則大陽一少陰二少陽三太陰四其數則大陽九少陰八
少陽七太陰六以河圖言之則六者一而得於五者也七
者二而得於五者也八者三而得於五者也九者四而得
於五者也以洛書言之則九者十分之一之餘也八者十
分之二之餘也七者十分之三之餘也六者十分之四之餘也
周子所謂水火木金邵子所謂二分為四者皆謂
此也

四象生八卦

四象之上各生一奇一耦而為三畫者
 八於是三才略具而有八卦之名矣其
 位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮
 七坤八在河圖則乾坤離坎分居四實
 兌震巽艮分居四虛在洛書則乾坤離
 坎分居四方兌震巽艮分居四隅周禮
 所謂三易經卦皆八大傳所謂八卦成
 列邵子所謂四分為八者皆指此而言
 也

易有太極一陰一陽兩儀生四象四象生八
 卦蓋自有太極即有兩儀有兩儀即有四象即
 有八卦易蓋自其教化川流生生不窮者言之也是乾
 坤坎離震巽艮兌即四象之陰陽上下多寡而畫之為
 八太陰太陽少陰少陽即兩儀之陰陽老少而分之為
 四一陰一陽即太極之闔闢變化而分之為兩非既有
 此太極然後旋生兩儀而太極兩儀判然各一其所太
 極之外別生兩儀兩儀之外尚別有一太極在也亦非
 既有兩儀然後旋生四象既有四象然後旋生八卦而
 四象之外有兩儀八卦之外有四象也是易之道也一

而二二而四四而八八而十六十六而三十二三十二
而六十四由此以至於無窮雖析之萬也不見其為分
統之一也不見其為合總而名之生生之謂易也聖人
未圖未畫之前原有此太極兩儀四象八卦聖人不過
因天地自然之法象而圖之畫之以示人耳奈何後人
因聖人之圖書卦畫遂執名泥象如何而為太極太極
如何而生兩儀有此兩儀如何而為四象有此四象如
何而為八卦雖曰窮理而理反為之晦雖曰原卦而卦
反為之淆所謂周流六虛變動不居者反滯於象數而
人心之活物反支離於紙上之陳言矣善乎朱子有云
聖人當初亦不恁地思量只是一箇陽一箇陰只管是
地畫自一而二二而四四而八八而十六十六而三十
二三十二而六十四既成個物事自然如此齊整皆是
天地本然之妙原如此但畧假聖人手畫出來斯言也
何其簡而明也但又云方其為兩儀則未有四象方其
為四象則未有八卦不知此果自天地之造化言也抑
自聖人手畫出來時言也又云太陰太陽交而生艮少
陰少陽交而生震巽坎離不交各得本畫坎離之交在
第二畫兩儀生四象時交了老陽過去交陰老陰過來
交陽便是兌艮上第三畫少陰少陽交便是震巽上第

三畫所以知其如此者他這位次相挨傍蓋以太陽過去交太陰則生艮上爻之陽太陰過來交太陽則生兌上爻之陰乾坤不言交而生者以上爻陽生於太陽陰生於太陰於交之義無取也少陰交少陽則生震上爻之陰少陽交少陰則生巽上爻之陽坎離不交各得本畫者離之上得陽儀之陽坎之上得陰儀之陰亦非交而生也坎離之交在第二畫生四象時交者陽儀交陰儀而生坎中爻之陽陰儀交陽儀而生離中爻之陰也此所以四象生八卦獨兌艮震巽而乾坤坎離不交也

依次相挨傍者先乾艮坤震巽六卦位次皆相挨也斯言也於前言爲何如也欲求天地自然之妙者試思之

○自八卦以後每卦之上皆加一奇一耦爲四畫者十六又自四畫之上每卦各生一奇一耦爲五畫者三十二却自三十二卦每卦添三畫爲六十四卦且於六十四卦之上各加一奇一耦爲七畫至十二畫而以六十四乘六十四與焦貢易林之變數合不知聖人原畫卦之意果如是否也

卦變圖

永傳或以卦變為說今作此圖以明之

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來 五陰五陽 卦同圖異

比 利 比 豫 謙 師 復

夫 有 畜 小 履 人 同 姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來 四陰四陽 卦同圖異

頤 屯 震 明 臨 蒙 坎 解 升

長 蹇 過 小 晉 萃 觀

過 大 巽 訟 遯 革 離 家 无 妄

兌 睽 孚 中 帝 畜 大 壯 大

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

復 臨 泰 否 坤 艮 隨 益 蠱 恒 隨

井 恒 漸 否 困 渙 旅 咸 漸 否

賁 豐 節 損 歸 泰 妹 井 蠱 恒 隨

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來 二陰二陽 圖已見前

震 巽 訟 兌 離 革 家 无 妄 隨

過 大 巽 訟 遯 革 離 家 无 妄 隨

華 晉 觀 蹇 艮 過 小 坎 蒙 解 升 屯

頤 震 履 明 臨 過 小 坎 蒙 解 升 屯

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來 一陰一陽 圖已見前

大有 夬 畜 小 復 人 同 姤

比 利 比 豫 謙 師 復

比 利 比 豫 謙 師 復

圖書編 卷八
卦變圖說

竊疑此圖而未能究其義夫自畫卦言之六十四卦一時而成固非以此而變彼也以揲著言之一卦可爲六十四其變固無定也此其可疑者一也如圖云一陰一陽之卦各六皆自復姤而來又云五陰五陽之卦卽一陰一陽之卦也既自復姤來又自夬剝來此其可疑者二也又如无妄之自睽之類皆四陰之卦據圖皆自大壯觀來矣而本義復以无妄自訟來大畜自需來睽自離中孚家人來蹇自小過來解自升來升自解來自與圖皆且一睽成於三卦解升彼此互易與他卦又別蓋獨取此幾何變而執以爲例似非聖人本意此其可疑者三也且一卦必自一卦而來則六十四卦皆當有變今本義所指者不過訟泰否隨蠱噬嗑賁无妄大畜咸恒晉睽蹇解升訟漸渙十九卦而已不知聖人何獨取此數卦之變而他不可復言也又如損益損下益上損上益下之類與賁之文剛文柔何異小畜柔得位之類與睽之柔進而上行何異而皆不以變言此其可疑者四也程子又以乾坤變而爲六子六十四卦皆乾坤之變自後天之易言之似亦可通若以先天言乾坤六子固無先後也朱

子嘗辯之矣夫易本以明變自六十四卦觀之一卦一義不相同也自三百八十四爻觀之一爻一義不相同也而位則六而已矣故曰變動不居周流六虛上下無常剛柔相易此卦爻之通義也故謂卦無變不可也謂某卦變自某卦不可也某卦變某卦不變不可也蓋易道無窮聖人觀象取義亦非一例隨其卦之所重與象之易見者各指以示人非特以其變而言也凡曰往日來曰上曰升之類皆自成卦之後觀之似有此往來升降之象耳非真自外而之內自此而之彼也虛而求之默而識之則於易也其庶幾乎而無事於紛紛之論若徒以象之爲者矣

蔡

九

峯

皇

極

原 <small>川</small> 潛 <small>川</small> 守 <small>又</small> 信 <small>訓</small> 直 <small>丁</small> 蒙 <small>丁</small> 閑 <small>爪</small> 須 <small>又</small> 厲 <small>又</small>	成 <small>川</small> 坤 <small>川</small> 振 <small>又</small> 祈 <small>川</small> 常 <small>丁</small> 柔 <small>丁</small> 易 <small>川</small> 親 <small>又</small> 華 <small>又</small>	見 <small>川</small> 獲 <small>川</small> 從 <small>又</small> 交 <small>川</small> 育 <small>丁</small> 壯 <small>丁</small> 興 <small>川</small> 欣 <small>又</small> 舒 <small>又</small>	比 <small>又</small> 開 <small>又</small> 晉 <small>又</small> 公 <small>又</small> 益 <small>又</small> 章 <small>又</small> 盈 <small>又</small> 錫 <small>又</small> 靡 <small>又</small>
--	--	--	--

八十一名數圖

庶 決 豫 升 中 伏 過 疑 寡

飾 戾 虛 昧 損 用 卻 翕 遠

迅 懼 除 弱 疾 競 分 訟 收

實 賓 危 堅 革 報 止 戎 結

養 遇 勝 囚 壬 固 移 墮 終

原一之一

原元吉幾君子有慶

數曰原誠之原也幾繼之善也君子見幾有終慶也

一吉 咎川 祥 又 吝 川 平 下 悔 災 而 休 又 凶

一元 一吉 一吉 一吉 一吉 一吉 一吉 一吉

一吉 咎川 祥 又 吝 川 平 下 悔 災 而 休 又 凶

一吉 咎川 祥 又 吝 川 平 下 悔 災 而 休 又 凶

數

原

圖

而吉川咎川祥川吝川平川悔川災川休川凶
 一平川平川平又平川平下平川平又平
 下吉下咎下祥下吝下平下悔下災下休下凶
 一悔川悔川悔又悔川悔下悔川悔川悔又悔
 下吉下咎下祥下吝下平下悔下災下休下凶
 一災川災川災又災川災下災川災川災又災
 下吉下咎下祥下吝下平下悔下災下休下凶
 一休川休川休又休川休下休川休川休又休
 又吉又咎又祥又吝又平又悔又災又休又凶
 一凶川凶川凶又凶川凶下凶川凶川凶又凶
 此後八十數皆依前圖次序而吉凶祥吝而悔字災休因之即此一
 圖可以例其餘矣但吉凶休凶只依一二八九之數可以定之中間雖稍
 有若而前所占率不如此不知為其其共範圍如是乎否也

蔡九峰謂河圖更四聖而象已著洛書錫神禹而數
 傳故作是書以究極其數其演數之法縱橫皆九位經
 之以一一二至於九一九二而終之以九九緯之以
 一一二一至于九一九二亦終之以九九是于數學亦
 自有見而一一比擬洪範則非矣且謂二而四四而八
 八者八卦之象也一而三三而九九者九疇之數也由
 是重之八而六十四六十四而四千九十六而象備矣
 九而八十一八十一而六千五百二十一而數周矣謂
 易成於耦止於象固不知易謂範始于一專于數豈知
 範者哉噫離象言數易道之不明也久矣嘗觀西山有

曰楊氏之太玄八十一首關氏之洞極二十七象司馬
之潛虛五十五名皆不知而作者也固不足于三子矣
九峰承其家學欲正司馬氏喜太玄之失而亦未離乎
楊氏之見蓋亦由易道之不明也然則陰陽消長自然
之理義文周孔發揮造化自然之文何由而昭然于天

地間哉

九數定也

一吉而九凶三禱而七災八休而二咎四吝而六悔八
數周流推類而求五中則平四害不親厥或是櫻雜而
不純承平之世視至廢置凶咎災吝有命不擊

此以洛書之位爲主故六居西北爲乾一居北爲坎俱

屬水八居東北爲艮三居東爲震俱屬木四居東南爲
巽九居南爲離

冲漠無朕萬象具矣動靜無端後則先矣器根於道道
著器矣一實萬分萬復一矣混今闢今其無窮矣是故
數者計乎此者也疇者等乎此者也行者運乎此者也
微而顯費而幽神應不測所以妙乎此者也

一者九之祖也九者八十一之宗也圓之而天方之而
地行之而四時天所以覆物也地所以載物也四時所
以成物也散之無外卷之無內體諸道化而不可遺者
乎

蔡氏範數八十一圖而交互變易又有大九小九之變

圖大九者何自原至屬為一九自養至終為一九十九

象亦有九變所謂一吉九凶三祥七災八休二咎四吝

六極無不同也然考其意義原取蠱以結潛取慶角解
守取水泉動移取虎始交墮取荔挺出之類其所分者

則二十四節中之七十二候是也而原之占有五為始
為次為中為遠為終各有五焉其節之有分何也猶易

之有爻也五日而當一數九數藏用實一日而當一九
四日有半一日而當一九

一而當五日是也候之一日為始二日為次三日為中
四日為遠五日為終是又一候之分也始屬水次屬火
中屬木遠屬水終屬土是又五行之分數也以是而體

九九圓數圖

圖書編

卷八

七十九

物則始為機次為遂中為形遠為變終為成而數之占
候則前後相參又自有錯綜之義故候雖七十二數則
八十一而數之始次中遠終所以不齊占事者

九九方數圖

九一八一七一六一五一四一三一三一一一
 九二八二七二六二五二四二三二二二二二
 九三八三三七三六三三三三三三三三三三三
 九四八四七四六四五四四四四三三三二二一四
 九五八五七五五五五五五五五五五五五五
 九六八六七六六六六六六六六六六六六六
 九七八七七七六七五七四七三七七二七一一
 九八八八七八八八八八八八八八八八八八
 九九八九七九六九五九四九三九二九一九

溟溟之間兆朕之先數之原也有儀有參判一而漸數
 之分也日月星辰垂於上山嶽川澤奠於下數之著也
 四時迭運而不窮五氣以序而流通風雷不測雨露之
 澤萬物形色數之化也聖人繼世經天緯地立茲人極
 稱物平施父子以親君臣以義夫婦以別長幼以序明
 友以信數之教也分天為九野中央曰鈞天其星曰斗
 極上規七十二度東方
 曰蒼天其星亢氏房心尾東北曰旻天其星箕斗北方
 曰玄天其星牛女虛危室西北曰幽天其星壁奎婁西
 方曰昊天其星胃昂畢西南曰朱天其星參井南方
 曰炎天其星鬼柳星張翼東南曰陽別地為九州東南
 曰陽
 天其星翼軫角皆四十有五度半疆曰陽
 州其山鎮曰會稽其澤數曰具區其川三江其浸五湖
 其利金錫竹箭其民二男五女其畜宜鳥獸其穀宜稻
 正南曰荊州其山鎮曰衡山其澤數曰雲夢其川江漢

其浸穎湛其利丹銀遠革其民一男二女其畜宜鳥獸
 其穀宜稻河南曰豫州其山鎮曰華山其澤藪曰圃田
 其川滎雒其浸波澨其利林漆絲泉其民二男三女其
 畜宜六擾其穀宜五種正東曰青州其山鎮曰沂山澤
 藪曰望諸其川淮泗其浸沂沐其利蒲魚其民二男二
 女其畜宜雞狗其穀宜稻麥河東曰兗州其山鎮岱山
 其澤藪曰大野其川河泲其浸盧維其利蒲魚其民二
 男三女其畜宜六擾其穀宜四種正西曰雍州其山鎮
 曰嶽山其澤藪曰弦蒲其川涇汭其利玉石其民三男
 二女其畜宜牛馬其穀宜黍稷東北方曰幽州其山鎮
 曰醫無閭其澤藪曰豸養其川河泲其浸菑時其利魚
 鹽其民一男三女其畜宜四擾其穀宜三種河內曰冀
 州其山鎮曰霍山其澤藪曰楊紂其川漳其浸汾路其
 利松柏其民五男三女其畜宜牛羊其穀宜黍稷正北
 曰并州其山鎮曰恒山其澤藪曰昭餘祁其川滹沱嘔
 夷其浸涑易其利布帛其民三男二女其畜宜五擾
 其種宜五種制人為九行曰亦行
 有九德亦言其人有德寬而柔柔而直直而義彰厥有常古哉
 擾而毅直而溫簡而廉剛而柔而義彰厥有常古哉

德或事 九品任官 四品從正五品從正六品從正七
 品從正八品從正九品從從金同外官各降一等內外

文武官自一品以下並給職田京官諸司及郡縣又給
 公廩田 九井均田 經土地而井牧其田野九夫為井四
 金有差 九井均田 井為邑四邑為丘四丘為甸四甸為
 縣四縣為都以任地四 九族睦俗 九族高祖至玄孫之
 而令貢賦凡稅歛之事 九族睦俗 親舉近以該遠五服
 之外異姓之親 九禮辨分 冠婚喪祭朝 九變成樂 凡樂
 亦在其中也 九禮辨分 宗軍賓學 九變成樂 凡樂
 為宮黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之
 管雲和之琴瑟雲門之舞冬至於日於地上之圜丘奏之
 若樂六變天神皆降可得而禮矣凡樂函鍾為宮太簇
 為角姑洗為徵南宮為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之
 琴咸池之舞夏至日於澤中之方丘奏之若樂八變則
 地示皆出可得而禮矣凡樂黃鍾為宮太簇為角大簇
 為徵應鍾為羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德
 之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可
 得而八陣制兵 八陣四為四四為奇餘奇為樂奇或總
 禮矣 八陣制兵 稱之先出遊軍定兩端天有衡地有軸

前後有衝風附於天雲附於地衝有重列各四隊前後
 之衝各二隊風居四維故有圓軸有單列各三隊前後
 之衝各三隊雲居四角故有方天居兩端地居中間總
 為八陣陣訖遊軍從後躡敵或驚其左或驚其右聽音
 望麾以出四奇天地之前衝為虎翼風為蛇蟠圍繞之
 義也虎居於中張翼以進蛇居兩端向敵而蟠以應之
 天地之後衝為飛龍雲為鳥翔突擊之義也龍居於中
 張翼以進鳥掖兩端向敵而翔以應之虛實二壘皆逐
 天文氣候山川向背利害隨時而行以正合以奇勝黃
 帝立井田之法因以制兵以八為法八八六十六
 匹而軍制備矣用八而不用九所以藏其用也**九刑禁**
 姦九刑曰太辟曰宮曰駢曰劓曰剕**九寸為律**黃鍾長九寸
 八百一十分子一丑二寅九卯二十七辰八十一巳二
 百四十三午七百二十九未一千一百八十三戌五萬九千
 五百六十一酉一萬九千六百八十二亥五萬九千九
 百四十九亥一十七萬七千一百四十七蓋黃鍾九寸
 以三分為損益故以三曆十二辰所得之數在子寅辰午
 辰戌六陽辰為黃鍾寸分釐毫絲之數在亥酉未巳卯

法其寸分釐毫絲之法皆用九數**九分造曆**故統元可
 法八十一蓋元始初九**九筮稽疑**一曰巫更二曰巫比
 自乘一篇之數得日法**九章命筭**一曰方田二曰
 五曰巫易六曰巫比七曰巫祠**九章命筭**一曰方田二曰
 八曰粟米以御交質變易三曰衰分以御貴賤廩稅四
 二曰粟米以御積器方圓五曰商功以御功程積實六曰
 均輸以御遠近勞費七曰盈朒以御隱雜互見八曰
 方城以御錯揉正負九曰勾股以御高深廣遠**九**
職任萬民一曰三農生九穀二曰園圃毓草木三曰虞
 工飾化八材六三商賈阜通貨賄七曰嬪婦化治絲
 象八曰臣妾聚斂疏材九曰閒民無常職轉移執事**九**
賦歛財賄一曰邦中之賦二曰四郊之賦三曰邦甸之
 賦四曰家削之賦五曰邦縣之賦六曰邦都
 之賦七曰關市之賦八曰幣餘之賦**九式節財用**一曰祭祀之式
 山澤之賦九曰幣餘之賦八曰脩服之式五曰工事之式六曰幣
 帛之式七曰芻秣之式八曰匪頒之式九曰好用之式

九府立園法

大府王府內府外府京府天職

九服辨

邦國

王畿之外方五百里曰侯服又其外方五百里曰甸服又其外方五百里曰男服又其外方五百里曰采服又其外方五百里曰衛服又其外方五百里曰蠻服又其外方五百里曰夷服又其外方五百里曰藩服

一命受職再命受服三命受位四命受器五命賜則六命賜官七命賜國八命作牧九命作伯

邦國

上公之禮執桓圭九寸纁藉九寸冕服九章建常九旒樊纁九就二車九乘介九人禮九牢其朝位

邦國

九旒樊纁九就二車九乘介九人禮九牢其朝位

邦國

九旒樊纁九就二車九乘介九人禮九牢其朝位

邦國

九旒樊纁九就二車九乘介九人禮九牢其朝位

邦國

九旒樊纁九就二車九乘介九人禮九牢其朝位

邦國

九旒樊纁九就二車九乘介九人禮九牢其朝位

邦國

九旒樊纁九就二車九乘介九人禮九牢其朝位

邦國

九旒樊纁九就二車九乘介九人禮九牢其朝位

邦國

九旒樊纁九就二車九乘介九人禮九牢其朝位

邦國

九旒樊纁九就二車九乘介九人禮九牢其朝位

邦國

九旒樊纁九就二車九乘介九人禮九牢其朝位

邦國

九旒樊纁九就二車九乘介九人禮九牢其朝位

邦國

九旒樊纁九就二車九乘介九人禮九牢其朝位

邦國

九旒樊纁九就二車九乘介九人禮九牢其朝位

邦國

九旒樊纁九就二車九乘介九人禮九牢其朝位

邦國

九旒樊纁九就二車九乘介九人禮九牢其朝位

邦國

九旒樊纁九就二車九乘介九人禮九牢其朝位

邦國

九旒樊纁九就二車九乘介九人禮九牢其朝位

邦國

九旒樊纁九就二車九乘介九人禮九牢其朝位

邦國

九旒樊纁九就二車九乘介九人禮九牢其朝位

邦國

九旒樊纁九就二車九乘介九人禮九牢其朝位

邦國

九旒樊纁九就二車九乘介九人禮九牢其朝位

邦國

九旒樊纁九就二車九乘介九人禮九牢其朝位

邦國

九旒樊纁九就二車九乘介九人禮九牢其朝位

邦國

九旒樊纁九就二車九乘介九人禮九牢其朝位

邦國

九旒樊纁九就二車九乘介九人禮九牢其朝位

邦國

九旒樊纁九就二車九乘介九人禮九牢其朝位

邦國

九旒樊纁九就二車九乘介九人禮九牢其朝位

邦國

九旒樊纁九就二車九乘介九人禮九牢其朝位

邦國

九旒樊纁九就二車九乘介九人禮九牢其朝位

邦國

九旒樊纁九就二車九乘介九人禮九牢其朝位

邦國

九旒樊纁九就二車九乘介九人禮九牢其朝位

九服辨

九服辨

九服辨

九服辨

九服辨

九服辨

九服辨

九服辨

九服辨

九服辨

九服辨

九服辨

九服辨

九服辨

九服辨

九服辨

九服辨

九服辨

九服辨

九服辨

九服辨

九服辨

九服辨

九服辨

九服辨

九服辨

九服辨

九服辨

九服辨

九服辨

九服辨

九服辨

九服辨

九服辨

九服辨

三之二室三之一般人重
屋堂脩七尋堂崇三尺

雷火曰油火曰蟲火曰糝土之質也曰沙曰石曰玉曰
 土曰壤曰泥金之質也曰汞曰銀曰金曰銅曰鐵曰鉛
 水之質也曰澗水曰井水曰雨水曰溝渠曰陂澤曰湖
 海水之物也曰鮫鯉曰蛇曰龍曰鯉魴曰小魚曰鱖木
 物也曰雞曰雉曰鳳曰鷹隼曰燕雀曰蟣蟻土之物也
 曰蟾蜍曰蠶曰人曰蜘蛛曰蚓曰蠹金之物也曰鹿曰
 馬曰麟曰虎曰獺曰毛虫水之物也曰蠊曰鱉曰龜曰
 蝦曰蚌曰蠟木之器也曰疏謂門窗曰琴瑟曰規曰筭
 節曰耒耜曰網罟火之器也曰登器梯棚曰文書曰繩
 曰冠冕曰權槲曰履屨土之器也曰腹器筐篚曰圭璧
 曰量曰舟車曰盤盂曰棺槨金之器也曰方器斧越曰
 印曰日矩曰弓矢曰簡冊曰械校水之器也曰平器權
 衡曰輪磨曰準曰鏡奩曰研椎曰廁囷逆順者事之幾
 也吉凶者事之著也順而吉木為徵召為科名為恩赦
 為婚媾為產孕為財帛火為鼎集為朝覲為文書為言
 語為歌舞為燈燭土為工役為循常為盟約為田宅為
 福壽為墳墓金為賜予為按察為更革為軍旅為錢貨
 為刑法水為交易為遷移為征行為酒食為田獵為祭
 祀逆而凶木為檉杙為驚憂為醜惡為壓墜為夭折為

產死火爲公訟爲顛狂爲口舌爲灸灸爲災災爲震燬
土爲反覆爲欺詐爲離散爲貧窮爲疾病爲死亡金爲
征役爲罷免爲責降爲爭鬪爲傷損爲殺戮水爲盜賊
爲囚獄爲徒流爲淫亂爲咀呪爲浸溺

洪範皇極總論

蔡氏蓋謂九數者聖人之所原也以決疑成務順性命
之理則範數之所用也然非析事而辨物則無以彰往
而察來乾爲天爲君爲父坤爲地爲臣爲母是易之所
以聚類也木火土金水之五性胎生壯老死化三陽三
陰之六質是範之所以取類也定氣質之類而析事辨

物者干支之象也定于支之象以彰往察來者九九白
然之數也範曰一爲水而智其德二爲火而禮其德三
爲木四爲金五爲土由是而例六七八九則天干可得
而定矣支以配干者也用九九右方之加數以配左方
之本數則地支可得而定矣即干支以求事物之類則
事物可得而辯析矣凡此皆準易之象數變占而爲之
不知易之所以順性命之理者果如此而已焉否也精
于易學而易簡理得自能辯之

洛書洪範蔡氏洪範皇極總論

今夫天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則

圖言系 卷八 八十五
之者易大傳之言也象數之說昉於此乎然易言河出
圖而不明言圖之故也言洛出書而不明言書之故也
列言圖書而不言其象之奇偶也數之多寡也曰聖人
則之而不言其因圖以畫卦因書以立範也其分圖書
爲易範而以洪範九疇屬洛書者則漢儒孔安國劉向
父子始之也其說以爲河圖者伏羲氏王天下龍馬負
圖出河其數十遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時
神龜負文出洛其數九因而第之以定九疇至班固五
行至復引歆向之言以爲伏羲則河圖以畫八卦大禹
法洛書以開洪範聖人行其道而實其真彼以聖人之
道若是其神奇秘怪也而不知牽合附會資世儒紛紛
之說者斯實啓之也自是而後諸家之言易範者必徵
圖書而類九疇配易八卦謂書之有範猶圖之有易至
宋儒蔡九峰氏乃衍九疇之數作皇極內篇以爲書有
九類範有九疇疇有九等遂以九衍之而世儒復遂諛
以爲因占設教與易同歸得洪範不傳之數彼信夫聖
人之道可以刻合默契也而不知板援強附曲引而僻
求以幸其說之行也則亦漢儒之說誤之耳蓋其說始
於漢儒之附會失在於過求聖人之道而不稽其實成
於宋儒之因襲失在於重違漢儒之義而喜於附聖人

也愚則以爲圖書並出皆所以作易而大禹洪範非洛書也範之九疇所陳者理而蔡氏範數非九疇也試舉而金論之今夫二七居前一六居後三八居左四九居右五十居中者圖之文也以之畫易則其義可知也其數可陳也戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足者洛書之文也以之陳範則其義與數皆不可得而知也何也蓋自一以至十者圖之數也而陰陽奇耦之理存焉故一六居北以水位乎非也二七居前以火位乎南也三八爲木木以陽故居左四九爲金金以陰故居右五十爲土土爲中氣也故居中陽之數奇奇主天故一三五七九屬之天天數也圖之所爲白其文也陰之數偶偶主地故二四六八十屬之地地數也圖之所爲黑其文也是其於陰陽之理奇偶之數生成之位準之於易無不合者以之爲易則然也乃若書之爲範則可疑者蓋自一至九書之數也而範之疇合焉語其數則同矣然九疇次序一曰五行也而五行何以居下二曰五事矣而五事何以居前三曰八政何以居左而五紀之四何以居前左耶五爲皇極何以居中而二德之六何以居後右七曰稽疑何以居右而庶徵福極何八九而各專一位耶况書之數一三五七九者奇也奇者陽而

五行八政皇極稽疑福極何以屬之陽與奇二四六八者偶也偶爲陰而五事五紀三德庶徵何以屬之陰與偶耶則求之於陰陽奇偶方位名數俱不相當若曰舍陰陽奇耦而惟取其數之九也則列而數之不必前後左右之分而一可以居前九可以居後而自一至九皆可直截類雜非若圖之十六可以居北而不可移之南三八可以居右而不可移之左也又奚必縱橫其數黑白其文以待禹第而出之耶况書之數總之爲四十有五而九疇之目乃合河圖五十有五之數則是書之數不足而待圖之數以足之是不惟範出於書而又出於圖矣豈伏羲河圖負圖之時遂以逆爲神禹洛龜之地也耶其爲牽合附會可知矣故愚以爲圖書皆可以作易而洪範非洛書也漢儒之習爲此說者蓋泥於書所謂天錫洪範之言以附成神龜出洛之說而不知書之所謂洪範者大法也自伏羲以下神禹而前中更數聖矣其法天行道率皆由之豈曰自禹而上天果秘之而洛龜之出於禹果有所授受耶此可以明範之不於書而漢儒則未之察也若蔡氏則皇極內篇之作則又多可論者蓋其書本以明數以數宗乎九遂自附於範之九疇而不知範之所陳者理也蔡氏所衍者數也今夫

五行五事五紀皇極三德稽疑庶徵福極者九疇之綱也自五行金木水火土以至五福六極者九疇之目也蓋禹所叙箕子所陳者三才之遺聖人治天下之大法也非故縱橫其文錯綜其目必足其數以求合於洛龜所負之文也故皇極以一三德而不爲少庶徵以七福極至於十一而不爲多者以疇之爲目列言其理而非取必於數也乃若蔡氏則信以爲疇之目合於書之九也故九衍之而爲八十一焉而衍之爲七百二十九焉七百二十九而終之以六千五百六十一焉以爲範之疇猶易之卦以八畫八八而重之則六十四矣因而重之三百八十四矣而疇以九叙九衍之而成數凡八十一者若易卦之有六十四也七百二十九者若易爻之有三百八十四也終之以六千五百六十一者若易之有爻辭而通於象占也不知圖雖無文而象數之理已具則易在其中若蔡氏所衍之數期以明範也而自原以至終其橫數之八十有一者果若易之有卦乎其於九疇所第自初一以至次九者果皆數之所能盡乎其八十一圖之縱數果若易之有爻六千五百六十一之數果若卦之有爻辭乎其於九疇之目自五行金木水火土至於五福六極之理果皆無所挂漏而吉凶災

祥休咎之占果足以盡疇乎若曰洛書爲數之原而疇之目定於九數之衍亦宗於九也則是蔡氏之數不特可以明範而直可以上繼洛書矣又何必假神禹之範以爲洛書之文耶其爲穿鑿強附可知矣故愚以爲範有九疇所陳者理而蔡氏範數非九疇也世俗皆宗其說者盡泥於範出洛書見書之數九疇之數亦九也遂以數求之而不知是理也非數也如以數而已則禹受之武王訪之箕子陳之更三聖矣不聞有一言之及於數者豈範錫神禹尚有不盡之秘而寥寥千載必待蔡氏以傳其不傳之數耶此可以明範數之非九疇矣而宋儒則未之察也故愚又謂洪範非洛書也禹之訓謨也要之垂世以叙彝倫因事以立法則亦不出於書者繼之書文之易也太公之丹書也皆可以垂訓而以爲必出於書者非也範數非九疇也蔡氏之書也要之因占以設教因事以示戒則亦不必出於疇者猶之揚氏之太玄也焦氏之易林也固可自成一家而以爲必合於疇則未也故先儒劉牧謂圖書同出伏羲之世河南程子亦謂聖人見河圖洛書而畫八卦知圖書皆所以畫易則知範之不出於書矣知範之不出於書則蔡氏不得以數明疇矣世徒見緯侯之書詳聖人受河圖之

始以爲河出天苞洛出地符河圖龍發洛書龜感聖人
之受圖書於天其始皆有神物以受之以是爲可以厭
服天下與來世也而通人達士莫能討覈世儒因是以
信其必然也增長而附益之以成其說譬之律令其始
若畫一而巧文以舞之則千機百筭者出矣是故有以
十爲洛書九爲河圖如劉長民張文曉者矣有以先天
圖爲河圖五行生成數爲洛書戴九履一圖爲太一下
行九宮數如蔣得之者矣有謂得圖書於青城山隱者
有謂別傳圖書於異人而爲九十皆河圖洛書非圖之
說者有以六十五字爲洛書本文者遂以聖人明白簡
易之理多支離變怪之說而訛沿詭襲益增說者之疑
徑矣今夫六經之始也其作易也不知有書也其叙書
也不知有詩也而其道昭晰並行譬之七曜之懸于天
也五氣之布於時也道固章章在矣而後世擬易而易
晦矣補書而書亂矣續詩而詩失矣三傳作而春秋微
矣補周禮而禮亡矣此僭經擬經窮經經絕而後世多
異論也不知六經未作而道未嘗不在也象數未畫而
理未嘗不明也學者誠達於象數之原以契傳心之要
則可以筌蹄象數註脚六經矣又何說家之紛紛哉

河圖洛書邵康節皇極經世蔡九峯洪範皇極總論

聖人之作易也不遺乎數而未嘗倚于數儒者之說經也貴依於理而不可鑿乎理蓋天下之數莫非理也天下之理莫非天也聖人默契乎天自能明天下之道而天有所不必異聖人神明乎理自能周天下之數而數有所不足拘自世儒喜爲奇說以神異乎聖人之事推象數以原經而經滯務爲過求以自附聖人之學衍意見以傳經而經離求愈奇故說愈鑿說愈鑿故旨愈繁而聖人之道愈失其初矣雖其爲學未必皆叛於聖人以是爲作經之本可乎嗚呼吾獨怪夫六經之旨如日中天未嘗托異徵秘以求信于天下而後世儒者亂之也今夫易卦何妨乎伏羲畫之爲六字之祖也當其時鴻濛未闢人文未啓天地萬物之情陰陽鬼神之秘密於法象而易行乎其中矣伏羲神而明之以定畫焉故易曰仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜于是始作八卦此作易之本也洪範何妨乎箕子陳之是神禹之傳也當其時玄龜告功文明未布立極綏民之具事天治人之本藏於幾微而疇具乎其中矣神禹會而通之以作範焉故書曰禹乃嗣興天乃錫禹洪範九疇彝倫攸叙疇之本也二聖人者運而精神既有以丕隆休烈聚而心術又足以開先世教雖其聖德

格天河洛效瑞圖書之數未必不可通於經而聖人取義也大立教也正惟其理之可以信天下而不必乎象數之模倣瑞應之撻飾也何至後世異說之紛紛哉其謂龍馬出河伏羲遂則其文以畫八卦神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類此孔安國之說也其謂伏羲經天而王受河圖而畫之八卦禹治洪水賜洛書法而陳之九疇此劉歆之言也其謂河圖之文七前六後八左九右洛書之文前二後三左七右四前左二前右八後左六後右四此四關朗之論也宋儒邵子亦曰圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕叙之而作範嗚呼信如是則易出於圖無圖即無卦矣範出於書無書即無疇矣而聖人作經之本不既遠乎其訛起於緯侯之書謂河以通乾出天苞洛以流坤出地符聖人必有神物以授之之說漢儒惑之牽合文致不求聖人之實迨宋儒喜於附聖而輒取之復強證于易傳圖之一言不知孔子嘗言河出圖矣而竒偶之象未詳也嘗言洛出書矣而九一之數未悉也嘗言聖人則之矣而因圖畫卦因書立範未及也諸家之言何祖乎夫觀鳥跡而製字因規矩而製器藝也聖人恒必詳之顧此經學禎符秘訣不與本文同傳而千載

之下山人野士創爲之說不幾于詭誕而不可從矣乎
况以圖之數析補八卦拘合強同多所難信如使揭圖
而示之孰爲一六而下孰爲二七而上孰爲三八四九
而左右孰爲乾兌離震孰爲巽坎艮坤天之告人也何
其瀆因其上而上因其下而下因其左右而左右因其
乾兌離震以爲乾兌離震因其巽坎艮坤以爲巽坎艮
坤聖人之效天也何其拘易既如是作矣然則仰觀俯
察者又何物遁德類情者又何事而易書本體不在此
而在彼耶以書之數參合九疇則陰陽奇耦俱未相當
按類而求之五行何以居下五事何以居上五紀何以
居前左而皇極何以居中耶八政何以居左稽疑何以
居右三德行以居後右而庶徵福極何各專一位耶書
之方位實不同于疇一三五七九奇也而五行八政皇
極稽疑福極何以屬之奇二四六八偶也而五事五紀
三德庶徵何以屬之耦疇之名數又不同于書如謂大
義無取姑摘其自一至九之文則又奚必縱橫黑白秘
傳神授重煩聖人第之而後成耶先儒劉長氏謂伏羲
兼取圖書又謂九爲河圖十爲洛書蔣得之謂先天圖
爲河圖五行生成數爲洛書諸說紛雜皆無定據而獨
孔劉之言爲信謬矣程子有云孔子感麟而作春秋麟

不出春秋豈不作而畫八卦因見河圖洛書果無圖書
八卦亦須作朱子亦謂伏羲仰觀俯察遠求近取安知
河圖非其中一事二氏之論稍爲得之聖王達天明道
而作經禎符適見理固有然而謂必作於圖書者非也
蓋聖人之經主于理而後世索之于數聖人之理得於
天而後世擬之於怪故不但原經者飾爲異說以誇世
誣人也世儒圖經傳經者往往惟新奇玄奧是務分配
離析以解經而經可明乎夫易者不離象之理自不可
窮然而有正焉有變焉卦之明白較著者正也旁推而
衍之者變也伏羲八卦陰陽剛柔其理一定變化盡於
是矣故三代更帙易卦則同而連山而歸藏而周易未
嘗外伏羲所作而別爲一易也乃邵子圖學以此爲周
之易而非伏羲之易別出橫圖於前左右分析以象天
氣謂之圓圖于其中交加八宮以象地類謂之方圖易
於天氣地類蓋象矣奚俟夫圖而後見也且謂其必出
於伏羲既規橫以爲圓又填圓以爲方前列六十四卦
於橫圖後列一百二十八卦于圓圖上古無言之易何
若是紛紛哉易始於一由太極而兩儀而四象而八卦
生生之序也未聞筆之圖以立卦天地山澤風雷水火
相合配偶此八卦對待之體乃別而圖之爲先天由此

行乎四時序於五方又流行之用乃別而圖之爲後天
何擬也孔子作傳於千百年之前邵子讀易而悟其變
推而衍之如此不應謂聖人之傳反爲其圖說也近世
黃東發者日抄極謂天地定位一章必非先天卦位疑
圖學之不可從蓋彼謂先天在卦氣傳何爲舍而曰天
地定位彼謂後天在八用傳何爲舍而曰帝出乎震繫
一書語象變詳矣未嘗一及於圖且漢儒得經近古未
有以圖爲言者圖學邵子之易也而可即謂聖人之易
也哉洪範者聖王治世大法其道盡於皇極而終始心
義聯貫而不可離是故有本焉有枝焉前四疇皇極之
體治天下之本根也後四疇皇極之用治天下之枝葉
也讀洪範者當知天人合一至理聖人嚴感應之機詳
著五事脩廢與五行徵應之論特其理微妙不可迹拘
耳劉向作洪範五行傳其言某事致某災某災應某事
捷若形影破碎分析世以災異之學病之而遂疑念用
之時或不可益信夫人君事天如孝子事親日候其顏
色喜怒以爲己之忤順此所謂念也微而休焉脩之當
如是而求其肅必時雨又必時暘哲必時燠謀必時寒
聖必時風則難矣微而咎焉廢之當如是而求其狂必
恒雨僭必恒暘豫必恒燠急必恒寒蒙必恒風則舛矣

聖人立教論其理而奚必於類應之符耶惟其言理故
不祖於數而宋世蔡元定作皇極內篇補洪範不傳之
數以疇之目合書之九九衍之而爲八十一八十一衍
之而爲七百二十九極之於六千五百六十一焉自元
至終猶易之卦也而六千五百六十一猶卦之爻也其
於天人妙理經世大法果皆由盡而無遺否乎洛書數
之祖祖洛書而推之于不可窮此元定之精于數學而
有功于吾也若謂洪範之缺藉以推衍何其敢于誣經
也哉是故六經之道幾絕而復明者諸儒傳經之功而
使大義不盡明于世者諸儒守合擬附之罪也漢儒之
失在示天下後世之信而涉於誇宋儒之失在求聖人
之精而流于過或曰宋儒之學何可非也曰何敢非也
天下理與數而已矣若惟其理數是精而不援經解附
邵子之圖學蔡氏之數學豈可少哉

參兩會極

數原天數一參一得三三生九地數二兩二得四四生八
以一而九天之所以周流而不已以二而八地之所以
對待而不移天之道盡于九九視地爲有餘地之道盡
于八八視天爲不足然天用用而不用體故減其體之
九以從地地用體而又用用故加其用之八以應天九

八合而歲功成矣

一 炁 三序 九疇

二 儀 四象 八卦

一 少 元 息 進

二 老 陽 乾 兌

三 壯 隆 中 殺

四 少 陰 巽 震

九 老 退 消 徂

八 少 陽 巽 坎

圖 老 退 消 徂

圖 老 陰 艮 坤 三

原九疇八卦順布相乘為乘七十有二乘有五位合三

百有六十以應一期之數疇外象天為位二委其乘十

地也卦內象地為位三代其終于天也少之少曰元少

之壯曰息少之老曰進壯之少曰隆壯之壯曰中壯之

老曰殺老之少曰退老之壯曰消老之老曰徂一陽消

長而陰之進退乘之天之所以一而神也少陰之初曰

震終曰離老陽之初曰兌終曰乾少陽之初曰巽終曰

坎老陽之初曰艮終曰坤二氣變遷而四時之錯行因

之地之所以兩而化也神化流通歲功以成

位原初下終上二三曰奇曰偶卦之儀也四上曰少曰壯

曰老疇之序也。一儀三序，北而吉凶，悔吝判其中矣。
 一為水，二為土，三為木，四為金，五為火，各乘其所勝，不
 僭差也。水成于地之六，土成于地之十，木成于地之八，
 而居于下，金成于天之九，火成于天之七，而居于上，本
 乎地者親下，本乎天者親上也。○一為地，二為人物，三
 為臣，四為君，五為天，以言乎天地之間，則備矣。

七十二乘

節 兌 疇之卦 之一 冬至

養 離 疇之卦 之二

柝 兌 疇之卦 之三 冬中

桓 乾 疇之卦 之四 小寒

闕 巽 疇之卦 之五

佇 坎 疇之卦 之六

縮 艮 疇之卦 之七 大寒

瘳 坤 疇之卦 之八

蓄 乾 疇之卦 之一 立春

燧 離 疇之卦 之二 立春

漑 兌 疇之卦 之三

奔 乾 疇之卦 之四

颺 巽 疇之卦 之五 雨水

梁 坎 疇之卦 之六

戢 艮 疇之卦 之七

伏 坤 疇之卦 之八 驚蟄

危 震 疇之卦 之一

晦 離 疇之卦 之二

滋 兌 疇之卦 之三 春分

毓 乾 疇之卦 之四

飄 進疇三之三卦五

盈 隆疇三之四卦三之六 清明辰初

居 中疇三之五卦三之七

稼 殺疇三之六卦三之八

霖 退疇三之七卦四之 穀雨辰中

暮 消疇三之八卦四之二

潛 徂疇三之九卦四之三

霽 元疇四之一卦四之四 立夏巳初

虛 息疇四之二卦四之五

極 進疇四之三卦四之六

阜 隆疇四之四卦四之七 小滿巳中

包 中疇四之五卦四之八

妄 殺疇四之六卦五之一

昊 退疇四之七卦五之二 芒種午初

乖 兌疇四之八卦五之三

裂 徂疇四之九卦五之四

兆 元疇五之一卦五之五 夏至午中

畏 坎疇五之二卦五之六

留 進疇五之三卦五之七

敵 隆疇五之四卦五之八 小暑未初

迸 中疇五之五卦六之一

暈 殺疇五之六卦六之二

夫 分疇五之七卦六之三 大暑未中

幸 乾疇五之八卦六之四

恬 巽疇五之九卦六之五

泉 元疇六之一卦六之六 立秋未初

鬱 進疇六之二卦六之七

違 進疇六之三卦六之八

決 震疇六之四卦七之一 處暑申中

照 中疇六之五卦七之二

濡 殺疇六之六卦七之三

依 退疇六之七卦七之四 白露酉初

樺 清疇六之八卦七之五

設 徂疇六之九卦七之六

立 元疇七之一卦七之七 秋分酉中

乳 息疇七之二卦七之八

迅 進疇七之三卦八之一

暄 隆疇七之四卦八之二 寒露戌初

歡 中疇七之五卦八之三

翳 殺疇七之六卦八之四

枯 退疇七之七卦八之五 霜降戌中

地 消疇七之八卦八之六

斃 復疇七之九卦八之七

凝 元疇八之一卦八之八 立冬亥初

惕三息震疇之卦九之二

旭三進離疇之卦九之二

澗三隆兌疇之四卦九之三

小雪轉三中乾疇之五卦九之四

摧三殺巽疇之六卦九之五

澁三退坎疇之七卦九之六

阻三法艮疇之八卦九之七

宓三祀坤疇之九卦九之八

右七十一乘當七十二候乘有五位計三百有六十以當一晷之數每九乘為一疇之始終亦一卦之始終當晷之一節五日成候九候成節八節成歲而疇不失序卦不易方九八合而萬物生成其間一天地自然之數也

著法用著百莖初營隨手平分為四內取其一以四揲之餘一為奇二為用偶三為用奇四為偶二營三營如初四營合前著平分為三內取其一以六揲之餘一為少二為壯三為老四為用少五為用壯六為用老五為用而四五營畢而一乘備乃占其所用之位以別吉凶無用則占乘辭二用三用以至四用則以上用為主五位全用仍占乘辭內卦為貞外疇為悔

索辭前四卷上下各分三經相後索辭二卷分原索揲索曬索蠱索用索順索筮索八篇篇茲錄數條以見其作書之大旨也

易曰天地變化聖人效之何言其變化也天以一而神地以兩而化一動為三三為九消息進退始終無端天之所以神變無方也兩分為四二四為八代謝往來對

待不紊地之所以化行有漸也聖人者體天地之撰者也是故有以變通而達化通極晝夜之道而不疑爲之書以類萬物之情發鬼神之靈而不爽

易曰河出圖洛出書聖人則之圖以全乎其十生成相從同居其方虛五含十八卦之原也書以言乎其九竒偶相從各守其隅體數叙紀九疇之綱也聖人兼兩而則之八九同用矣作易云乎哉

易曰參天兩地而倚數參天者所以生疇九疇立而天經備矣兩地者所以列卦八卦成而地維彰矣本天經達地維體萬物運四時倚乎數而不盡于數聖人之通極性命也如是夫

劉子曰河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏是故九章爲表以運乎外八卦爲裏以運乎內圖書之所以經緯而無間也倚圖而廢書爲律曆爲運氣爲潛虛拘攣而無圓通之妙倚書而廢圖爲大玄爲洞極爲洪範皇極牽合而非自然之機參數之所以不明理氣之所以莫晰嫌疑之所以莫定有由然哉

易有大極超乎八卦之外者也範有皇極立乎九疇之中者也言極則卦疇皆九去極則卦疇皆八會而通之類而合之此通極之所以獨妙也歟

陽生乎元極于中絕于徂陰生于殺極于徂絕于隆中
半爲純陽半後爲陰始此九疇循環之幾也其言陽而
不言陰者疇天道也一陽進退而陰之倚伏隨之矣
陽始乎震極于乾殺于巽盡于坤陰始于巽極于坤殺
于震盡于乾陽與陰互爲貞勝者也舉一端而二氣之
往來見矣其言陽而復言陰者卦地道也剛柔錯陳對
舉而不遺也

按圖書卦疇皆天地自然之象數無所爲而爲者也後
有作者不免模倣而比擬之此書八九參乘揆諸理而
不悖蓋其所見亦超卓矣

先儒諸圖總論

大極河洛易卦諸圖圖天地之造化也天地之造化一
本萬殊參差不齊諸圖或徇寫其似或象其一端要皆
順乎造化之自然而人力不與也儒者之學得非求全
天地之造化哉先聖畫爲圖象無非教人順天地自然
以盡性盡人物之性而參贊化育云耳中庸曰誠者天
之道也誠之者人之道也擇善固執以盡乎人道雖人
一已百人十已千發憤忘食亦惟復還此天道耳天命
之謂性而盡性者可以人爲意見參之哉蓋以人爲意
見而力學者非聖人盡性之學也以人爲意見而形之

圖書者非聖人大極河洛易卦之圖也譬諸畫工既名
曰寫真名曰傳神雖有巧思妙意豈能於斯人之真神
加毫髮哉或以已見人爲加減毫髮而孝子慈孫見之
必以爲非其父祖之真神矣丹青妙手不能爲人加減
毫髮而圖畫卦象豈能于天地之造化加毫末而爲之
安排布置也吾知其必不能矣借曰能之必非天地造
化真圖象矣孰敢曰天地無肖子能識其真法象耶自
漢而下如京房楊雄關朗司馬君實各有圖焉以其思
則精矣以其象數則密矣以爲是即天地自然之造化
則未然何也京楊於易之卦爻象以已意減損之其
餘又非二子比也惟周邵雖與聖之易異而揆之六
極卦爻俱不相揆朱子乃原其卦之所由書與卦之變
耳若蔡氏九九圖謂非自然之數不可也特謂爲箕子
之洪範九疇而爲之辭豈其然哉雖俯仰觀察果能明
其法象而窺其化育之運雖創爲之圖可也依倣先聖
別有所發明可也以之經綸制度而順民情因物性謂
其燮理造化亦可也若徒以一人之意見揣摩測度似
精而實疎似順而實舛而謂其爲自然之化育也志性

學者其辨諸

圖書編卷之八終

