

漢書門
九三四八
一七〇八
五二〇八
冊架函號類

內閣文庫
漢書
九三四八
冊架函號類

內閣文庫	
番號	漢 9348
冊數	5 (1)
函號	299 9

299-9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cm

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

© Kodak, 2007 TM: Kodak

大清嘉慶
庚辛未

三齋子西齋心齋書

浦城祝氏
留香室
周三

忘筌書卷之一

宋潘祖撰

統論

聖人觀身心於易易無體是為大象形所由生易無思是為

太極心所由起無體者身之本無思者心之源大象伊何形影未兆而非夢者是也太極伊何喜怒未發而在中者是也此以未始出吾宗故居形數之先制形數而非制於形數斯謂之常以無古今無去來上無初下無終涉萬變而此不變者也聖人方其與人為徒則有身心於是獨觀其始以歸其宗故觀身於良而得不獲其身之理觀心於復而得退藏於

淺草文庫

後學祝昌泰較刊

密之道身心復本而卽廣居正位以恬而養以虛而應無非
順至理之自然故不識不知順帝之則去智與故循天之理
其應而寂也亦猶響答虛形燭影其淵靜夷易而略無難者
後之學者不知不習之道由地道之光惟黃中通理則正位
居體乃溺於楊墨之有取而畔援歆羨之心勝於是景仰其
高明慕悅其功美循其步趨而從之跡則是矣其所詣則殊
也皆原於不明而汨於有取有取則隨所見見則不離兩端
兩端而有取則必倚於一偏兩端而偏重則傾而非中庸故
不立中庸不可能唯兩端偏重之見熄則至焉中庸之爲常
蓋以身心之本也聖人體之以應萬變動而時中斯無往而

不立應已而寂不離本宗以循身心之本始不墮禍福之倚
伏不明則取故慕其仁樂其義而學斯在外矣凡後學之失
悉由於取楊墨之徒啓之以陷後學辨而出之亦不宜略聖
道平易直詣本宗所以易簡而天下之理得理得而成位乎
其中成位自成則無功而超詣矣

宅心

易有太極是生兩儀兩儀蘊太極於中是爲天地之心而天
地之心實無定體大包六合細入秋毫本無限量與太虛等
虛包萬有而無畛所可證者感應而已故雖見其心於復乃
無心之心唯見其情於咸而感應獨存焉有感斯應悉緣象

類感之以其道則正感之非其道則忒蓋以本自無心特隨感而應惟影響耳是以文武適正則致天之屈幽厲反是則天之方虐是則天地之心必待聖人而後立爲人上而思所以福天下豈他道哉慎所以宅心而已心之所居位正則體正體正則天地正是以陰陽寒暑七政四時靡不悉歸於正而天下和平災害不生禍亂不作質其本源由宅心正位而已正位之居喜怒哀樂未發之先也是謂大中唯兩端無偏重則至焉聖人之所以爲聖人如斯而已

中庸

神自正位出應所感唯燭理接事而已燭理則爲智接事則

爲行智所以知此者也知之斯能行之知之過則其行之斯有獨高而不可以跂及者此賢智之名所以立也夫道不可以不知旣知矣則宜冥之以不知始安於正位而無我此理不論乃專以知爲事則其德反離而貳矣不知愚也知之智也皆一偏之名也夫畜而不知者萬物也由而不知者衆人也用而不知者百姓也是皆以不知爲患也此所以爲愚而所謂智者則又無所不知而不悉多知之爲敗夫知以知不知爲尙不爾則至宜不知處而反知焉祇所以爲病是以多知爲患也此所以爲智智者過而愚者不及過與不及等耳皆非中庸也嘗謂賢者過之爲趨高也其患在歆羨於外慕

舍其田而芸人之田也趨高以有蔽於外道若何而可明智者過之爲其鑿也其患在居畔而援取邊境之人其名爲竊也穿鑿以有空於內道若何而可行蓋智慮外通故常思出其位外通則內暗而多窒黃中中通是以美在其中中通則朗徹而無礙唯黃中通理則正位居體得主有常茲謂中庸賢智居在一偏既不至中庸則反與愚不肖同科以既非正位居體則體皆裂其大全而麗一曲均墮於形數何足尙哉然中庸不可能也始以兩端有偏重引之出而麗於不正惟無兩端偏重之蔽而一視焉斯無繫而復正位故不期於中庸而自中庸矣以其不可能無所致力也其機在於外有繫

而中不止特齊其兩端而均無取焉自不繫而止其所斯中庸矣

傳道

大道之傳自堯舜以來前後相承若出一人聖道大備無不該貫而有至要者足以總括無外故孔子於終篇發明其旨其言曰堯曰咨爾舜天之厯數在爾躬允執其中舜亦以命禹是堯舜以來相傳者允執厥中也抑嘗卽書考舜之命禹於允執厥中之前則曰人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中此堯舜以來相傳之實也嘗謂人心者變體之心也有思而有爲道心者妙體之心也無思而無爲有思有爲則其

忘名書 卷一
慮宜深惟頻復始厲而無咎故惟危無思無爲則其藏宜密以復小而辨於物故惟微夷則微而於夷處則安居偏則危而於偏處則宜覺卽其反而則惟一矣於此精之又精則兩端不迷不見等差始一貫而會於大中中在喜怒哀樂未發之先位乎皇極之時也此時無我不待致力精者非他特卽偏而覺覺則自不迷復始則默而成之不言而信存乎德行偏而能覺反復其道神德行於向背之頃斯與道心脗合而會於大中是謂成位乎其中雖然此猶藉人功也迨燭盡兩端本異名而同實迄無可偏重者自不傾而麗有方矣非至精不能與於此後之不明其本而以私見取之若子莫之執

中此聖道之所以差也有取則所學者外雖中亦偏旣非成位乎其中於是反有一偏之蔽要之道不可取惟不主一偏而兩端一貫焉自然復正位而中矣

治亂

堯舜之心天地之心也天地由太極以生堯舜由大中以立大中者人心道心合而爲一者是也虛以立一以行卷之不足盈握舒之彌六合是爲妙用卷舒自如故無思無爲寂然不動者是其體變動不居周流六虛者是其用此其所以建立三極而範圍天地變理陰陽也此道相傳自二帝與三代之盛前後一律文武重光之際宅心無貳故其馴致則由庚作

而陰陽得其道理崇邱作而萬物極其高大魚麗詠其盛多
華黍歌其蓄積三登相仍以底太平皆原於以天地之心理
天地故其成效如此自周公爲成王作康誥敘商考成人之
宅心其可考證者本於建用皇極而成王有重光莫麗陳教
則肄之訓爾後茲道漸不聞於在上之人而先王之澤竭故
自成康以後漸以陵遲繼以五霸之假楊墨之取出而亂之
遂失本宗此道堙沒不復見矣天之未喪斯文孔子集大成
而終於獲麟孟子學孔子而終於無有乎爾道不行於上教
但垂於後而已直待黃石傳而漢興河汾盛而唐顯治安之
術必由此道之行也噫大中之道由人心道心合而不貳以

致妙用故入而復本是其常出而致用是其應有本以立有
用以行而妙用之功全旣失茲道專用人心背本逐末不復
知反而道心屏蔽隱沒不可見矣人心適偏當危不安迷其
所歸易常以妄是爲夢幻以夢幻之心應天地之本心其不
合也較然非徒不合而亦隨之以變陰陽何由而和妖孽何
由而熄禍亂何由而止周自成康以後治安不能十之一而
亂離常至於十九民窮於兵革糜爛而莫之救使憂世之士
不悟其所以然則已悟則豈不深痛之哉

大人

大人無己者養其大體而不徇區區之小己也不徇區區之

忘筮書 卷一
小已斯合併而爲公焉太虛無際藏諸方寸之間其分而爲
天地運而爲日月變而爲四時列而爲鬼神昭然自會未嘗
有二也故與天地合其德與日月合其明與四時合其序與
鬼神合其吉凶天地之德天地之心也合天地之德由見天
地之心也以天地之心爲心則合乎天地之德矣與日月合
其明者審乎明之相推而生也坤道之光變乾爲離而乾亦
變坤爲坎故日常用坤之光而月常歸坤之明體之者亦必
用其光而復歸其明焉光明於是乎緝熙而與日月無異則
合其明而見天地之心矣四時之運皆天行也見象而見天
地之心則消息盈虛動以天行則與四時合其序矣神之所

爲由此而出也故鬼神無私惠迪則吉從逆則凶惟影響耳
無私之德契乎冥漠則與鬼神合其吉凶矣動必符於幽明
而不在區區之小已是其所以爲大故先天而天不違後天
而奉天時天且不違而况於人乎况於鬼神乎允出此道則
感之者化故一正君而國定矣

坎離

乾天也衆陽之所宗故爲大赤坤土也土之真精天五冲氣
位乎中央故其色黃赤則陽著見而已黃則地道光然故坤
之中爻入乾之中爻則爲離斯謂之黃離乾之中爻入坤之
中爻則爲坎故坎爲赤木煨以火土性盡則爲炭炭之再煖

唯赤而已不光也發以薪蒸灌以膏油以土之精加焉其焰則黃所以光也故凡有光者其色皆黃以土之真精資至陽以發也脈之六部皆有胃氣則生以有土也至發見乎色則黑欲如烏羽赤欲如帛裏朱砂皆有神光則生亦土之真精發見乎外也故土之真精爲常生而常明焉惟其然故坤之正位入乾之正位加一畫之上則爲離故離火外明以明來自外故也乾之正位入坤之正位加二畫之上則爲坎故坎水內明以明根於中故也內明水性則通徹無礙外明火性則蔽隔多暗蓋離上下皆陽畫則赤而已唯黃居中焉則光故離火本末皆赤至則於赤爲過矣隨而黑焉在人者奚可

特外明以爲常然而不歸其明哉然光明皆資一以致用故真一用其光復歸其明不迷復也用其光則離之性也歸其明則坎之性也坤旣變乾爲離故日常用其光以外照至於月則以坤之光旣變乾爲離矣故向日而明復歸背日而明漸往所以有盈虧然其原由坤實本明也故反照則明復歸焉性之明由是也此大人所以與日月合其明於是用其光則可以觀生歸其明則可以觀象至如鳶飛魚躍而上下察則天地皆不外乎所觀矣土之數五唯六二一位變乾爲離而離爲目以司外視其在本體之明蓋多焉歸明於本以全坤德則其照益廣矣夫然後於明爲足言離特用坤之光故

忘筌書 卷一
火爲外景是以目之視也合明而明合暗則其明也合日火之明耳橫目之民見光而已以未嘗歸明於本以見曉於冥冥若是者安得不變而爲黑以與草木同盡哉故曰失吾道者上見光而下爲土目無見則爲土矣

精神

精神之學所以深究精神之旨精者神所藏神者精所應精神彌滿於天地之間其氣爲陰陽其數爲一二其物爲水火皆宗於精神在天爲日月所以照燭幽隱在性爲光明所以炳察內外神貴乎嗇嗇而得休息此養神之道也所以貴於葆光襲明焉光明合乎日月常貴於歸其明而不用則蒙其

致用則徹故蒙以養正是其常徹以見獨是其適明之照事察理則爲思戒於出其位則思不睿是爲理事之所役麗於一方而罔覺理之暢者觸類而旁通是謂元通不在於苦思苦思是中方窒而未通乃強以求通強以求通則愈窒而反以累神苦思而不止則過於明明淫則爲心疾蓋以離火之爲人心與爲橫目一也皆察外而不自察見彼而不自見是以麗於不正之體而起生滅惟能歸明於昧則復乎明之本而爲元亦爲蒙元所以養神蒙所以養正此其所以作聖而常人之思悉由偏重出麗一曲過是則思所不及若夫不出位而無封畛之所常人則思無自而至此自非已覺則未嘗

於此游心能游心於無封畛之所則一念而作聖矣

清明

道心本天地未判之先人心由坎離既分之後君火之傳變乾爲離其在人也則爲人心爲橫目方其在天離常用坤之光坎常歸坤之明原於坤二變乾二而爲離乾者純陽用之而光獨熾明雖坤精乾陽已用而熾故月雖歸其明終不能勝火是以月之滿也唯望而已至如晦朔之際全不明者屢矣况人日榮外景而畧不知歸者邪歸明之艱雖坎之習不能常滿計天地猶無全功而聖人之心其體常睿常若滿月之耀夜故與日月合其明而獨能勝火乃足以補月之未至

者由強以自勝也故勝火者聖人之心也火勝者衆人之心也橫目所睹濁明外景天光之發清明內景外景則內晦內景則朗澈濁明則見光而已清明則無幽不燭濁明偏而清明備也月雖歸明實明之本舜之濬哲成之昭融皆清明之在躬者也未見道之人全用者離全闕者坎欲進此者當使明夷而睿坎常勝使離月常勝火要其終猶能補天地之未至者矣至於不用則蒙以養正用則澈以見獨非月能勝火則未能兼有而具此者也

處明

君火不用事故常葆其光而襲其明居坤正位之時特黃中

而已未常曜也及變乾爲離而致用焉故日乃用其光乾亦
變坤爲坎而月復歸其明明歸本位矣宜其晦也而乃明焉
以乾陽之一用之也惟明夷明入地中是復還其本位本性
如其初矣故異於月之歸其明是月特坤體而已乾陽旣來
已爲之主所以歸其明而爲乾陽之所用是以致用而明還
其本位本性乃坤之黃中也故言明夷務暗所尙者襲明也
歸其明而致用故言月有明所尙者並照也人能歸其明則
可兼是二者蓋用不用自如也然不照則昧是在坤之正也
照則澈是致坎之用也蒙以養正所以作聖澈以見獨所以
元通至能歸其明以全坤德則制之在我惟所以處之何如

耳二卦皆可尙也要之養正乃其常焉

本宗

枝幹有本流派有源嫡庶有宗臣民有主皆總於一而會於
中聖人唯據會要而萬事皆畢故堯舜之傳所執者中孔子
之傳所貫者一皆據會要之地也會要之地總括萬理演暢
萬義蓋理窮義存而名亦不立之所於以兆理義者也由理
而得義由義以生名名定而實辨焉後之人皆可循波而探
其源也自其所生而求之如生兩儀生四象生八卦者可名
曰極蓋以有中則有上下因兩儀而命極之名也自其所出
而求之如降而爲德爲仁義爲禮智者可名曰道蓋以有道

則得此而爲德因德而命道之名也本自無名混爲一物特
總於無名之樸所以會身心而身心藏於此所以爲密者緣
也義而命之名名雖有萬而其本一也此理也知識可及焉
而所謂名義者必有象以卓冠名義之先而名義之所自以
出故立名義則象呈焉可驚可愕可愛可惡象呈於中而見
於面者不可掩焉大象非知識所可見也必大目視之而後
見焉見理者名義舉則見名義去則不見也見象而不俟名
義則名義都忘而象自獨存謂大象象之帝也此之謂身之
本而進道者之所必見者也夫神寓於知識則見其理神顯
於光景則見其象見理猶與象隔見象遂與理該進道之的

實者乃在於見象大象爲萬象之帝所以閱萬象者也天地
之照也萬物之鑑也是以名義至而所立之名義其象自呈
焉見夫大象是見身之本而心智之本亦賅而存者也所以
照燭萬象者是也餘皆可忘矣等之筌蹄耳得象矣動而天
行以順之保合太和以養之恬愉交暢以樂之優游自得
適之凡所以備其天養者無所不至而又持之以不倦之誠
以曲全其天功時出而用以上下察上際下蟠與天地同流
以縱精神之調適爾其自神自明自通自悟自無古今自無
去來其日用也應機而契無不如志矣夫是之謂實學

妙用

忘筌書 卷一
三
大道之傳自堯舜始宜不可以有加而仲尼賢之蓋堯舜得
正位之妙體而仲尼擅真一之妙用堯舜傳中所謂正位居
體孔子傳一一常藏用而專妙用故神也者妙萬物而爲言
體居於正位其道至簡而無窮之妙用雖陰陽不能測非至
神孰能與於此妙用至神變動不居以酬酢萬變於以財成
天地鼓舞萬物已則藏用於正位是藏用致用利用孔子兼
之也觀象而見象既正位居體則不可測之妙用尤在所急
兼此始全造化茲所以貴於神德行也一爲真宰以專妙用
猶之雷風至神變化不可繫繫當順其適恣其運用初若鳶
飛魚躍以察乎上下至於周流六虛縱其調適卽偏而無不

正矣而又藏用於正位當時命而盛行於天下則運動樞極
斡旋天地而反一無跡均出此道者當兼盡堯舜孔子則天
地造化斯無餘蘊

忘筌書卷之一

終

忘筮書卷之二

宋潘祖撰

後學祝昌泰較刊

易數

易之大旨有四謂言意象數而數尤其顯而易見者善學譬如治木先其易者後其節目故學易數數既較然明辨斯不疑其所行而微妙處始可詣矣易數君於五而總於一故五之位在中而一與之俱爲出乎數而用數者蓋真君真宰妙體妙用之不相離也堯舜執中孔子貫一皆此位之數耳知至而至之則旁通並貫矣學者首當考諸數以知出數而用數者之成位至是位則超形於是止其位以觀象見象則見易

矣

六九數

數雖顯而所以為數者隱學易者當探蹟索隱以知易之本知本則末皆迎刃而解矣何謂易之本曰精神之大全者是也故易以沖氣為宗沖氣含明精神之大全者也此易之數所以君於五天五沖氣天下之至精天下之至神以蘊天下之至變於其間者也判則兆於一天下至精之變也易君於五判而兆於一故易變而為一謂之一則一與五可知矣一與五為六六則陰數窮矣窮則變變則通易之所以為易也陰窮則變而為陽故一變而為七謂之七則二與五亦可知

矣明舉成數者陽主進故也七變而為九二反繼七者陽主進進則其道常饒故其數常衍所以七之後更申之以二也九者究也陽又窮矣乃復變而為一者陰主退退則其道常乏故其數常耗所以反一無跡復歸於混淪陰陽已兆於至變則天地由之以是輕清者上為天而天總眾陽主進而數衍則九宜為乾之數重濁者下為地而地總羣陰主退而數耗則六宜為坤之數九六之數既有所寓聖人於是倚數於參天而一三五為九倚數於兩地而二四為六禮曰中立而不倚倚則各倚於一偏非其正也知倚數於參天兩地則可以知天下之至精天下之至神天下之至變是乃六九之所

自起數之正也由此則可以知易之所以爲易矣陰陽者精神之一氣乾坤者陰陽之一物天地又乾坤之彰於有形者也易之取象以顯彰隱六九麗乎數天地麗乎形可以倚數而其旨遠矣可不鈞深知遠哉

元數

揚子草元推而至於八十一家老子論元演而至於八十一章皆著之德圓廣其一數耳自一屈信之頃暨千歲之日至皆不離此數所以天子王后設內外治之官小大相維其數固已如此皆輻湊會極之理漢儒苦元之難知豈非聖傳既絕時無知道者歟易之妙在坤之六五土之真精位焉歸藏

於此爲密卦之德方包真精於中方者靜故藏密圓者動藏密者之所以致用者也必精於藏密始無大患乃可以與權而致用於是吉凶可與民同患揚子作法言著潛心篇似矣然謂潛心於文王潛心於仲尼則是與畔援散羨者亦無以異也外有繫矣心豈嘗潛藏也猶潛龍之潛藏身心於至密非外有繫者之所能也自知夫明雖聞有此理而不能詣也徒得一數而爲元未有甚補於聖道因述元之數而及焉

九疇數

九疇與卦德雖一類而數與卦德不同卦德莫方九疇引類故也莫方故八卦各相合而成十地數也引類故八卦各

相合而成九九天數也地數以歸藏而藏密天數以皇極而
 經世蓋卦德主藏密而不用皇極主經世而致用所以名數
 不同卦亦有引類者至引類則亦同九疇乾坤生六子斯有
 類復遇姤生諸卦斯有數乾坤父母類也艮兌於男女俱少
 震巽俱長坎離俱中其數各相合而成九故經曰天一地八
 定位山七澤二通氣雷四風五相薄水六火三不相射八卦
 相錯卦德雖定數至引類則亦錯數況皇極所以經世豈得
 不用錯數然亦與卦德不同者用不用之異也皇極雖上經
 世亦必先藏密經世雖其疇用九藏密則皇極自居五數矣
 用故一與五俱顯不用則虛五而一於此藏焉探其所藏則

皆為十五數矣

又九疇

箕子述九疇敘皇極於中於是莫不會其有極歸其有極輻
 湊謂之會止其所謂之歸是深明前聖卦之德方之旨與天
 下同歸之意疇類也如田疇之疇有疇類者為疇無疇類者
 為疇出疇類者所以君其疇類是謂皇極而皇極之建由兩
 端之類無偏黨者也皇有道而無為之君所以立天下之正
 位者以此坤以土而稱主主有土者也極以道而稱皇皇有
 道者也皆所以為真君之稱然則進乎是者若文王之宅心
 其亦卦之德方退藏於密之旨歟商耆成人之宅心其亦建

用皇極歸其有極之旨歟苟得於道無施無不可乃若風后握奇制勝作八陣是亦卦之德方之意李靖因之作六花是亦著之德圓之意知此則知無物不然矣此中所以旁通一所以並貫也

洛書數

道常無名而無名之中至理畢具具而未形性名其理道由是顯而名謂何曰精曰神精神兆數則爲一二於是氣爲陰陽物爲水火皆自此而判也精神者水火之性水火者精神之物謂之性則彌滿太虛謂之物則分繫一偏在性則每會而爲一兆物則常析而爲二會而爲一猶之夫婦析而爲二

是名冰炭水火異位南北殊方自坎左旋得陽之中而木位焉自離右轉得陰之中而金位焉陽動生木陰止生金四營既成則有環衛於以知中虛之位以生有精神一貫乃易之成位乎其中其藏用妙用則至精之數是爲大一有至精則有至變應至變者是名至神神於數爲二至精無形故易無體精爲形本是爲本身攝用歸體神斯藏焉藏則復本故知精神之交初不相離是爲冲氣則以土之真精而數爲天五退藏於此息乎大陰是爲復本則雷在地中易之妙旨於此具矣聖人先立乎其大者方其藏用則併一而不貳自是致用雖併二亦不貳併二不貳則思不出位而思無疆則身未

嘗不藏焉既不貳矣斯不裂全體而可以出入大一既復成
位在中得是者爲大德大德無方不滯一曲小德有體出入
可議向明爲出出而之有皆明爲入入而之無無出而陽無
入而藏柴立乎中央聖人之成位也既會精神歸太極以養
性矣於是交坎離濟水火亦所以全吾之生蓋大德不踰閑
以麗有方則小德之有出入無不可者聖人唯全大德至於
輔相天地變理陰陽抑其過濟其不及使風雨常時年穀常
豐而精神之運以交則降火升水以辨則分陰分陽雖小德
之出入皆所不廢而亦每蹈乎大方不裂其全體矣

學宗圖書

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍著數也由數則可
以知位以見天下之大本而修身立命之旨在焉至其位則
驗於河圖河圖者八卦成列數與位兼明者也藏用之位見
矣著之德圓圓者三包一於中卦之德方方者四包一於中
重三之圓則爲六六包一於中則爲七七七七四十九爲著之
數所以見用事則體因是而顯重四之方則爲八八八六十
四爲卦之數以見不用事則體因是而隱言圓言方則俱包
一矣但圓者動動則一以致用而顯方者靜靜則一以藏用
而隱藏用而隱則有一而未形爲出乎數矣圓者動方者靜
於以見天地之心得天地之心則復本矣以天地之心理天

地則是聖人代天地以理萬物者也河洛既示然後聖人鑿辭焉以申出著與圖書之旨自茲以往蔓衍愈多至巧歷不能計要皆宗於著與圖書是著與圖書為聖學之本源也後學遠本不見指歸但循文索理章解句釋故所得者紙上語雖言之或似祇以見彼且未免流於言語問豈所以為實學者哉著與圖書不示文義而含天下之至理隱顯具足既無文義可稽必反諸在我者而求之求之而契則理自類通而三者皆在我矣不為文義所眩而得人之得故聖人洗心藏密所以由著圓之物卦德之方是以言天生神中聖人則之河出圖洛出書聖人則之藏密在卦德之方因是而致用又

在著德之圓要之備此者乃在於洛書洛書備見藏用利用之所於是併一以藏併二以應藏則常無應則常有且應且藏神德行於默而成之之際者且載之洛書既別為洛書說以盡夫至機於是又申以茲說蓋箕子得是而陳洪範也

圖書奧旨

夫道有本末惟有本末則有內外惟有內外則有隱顯惑於此者所以分別真妄析而為二而有所取舍曾不知初無輕重惟無輕重則其無等差也亦明矣所以然者一物而二名故也形而上者為道形而下者為器人以器粗而道精故器與道相遠絕曾不知器乃道之形而下者耳存於義者為理

接於物者爲事人以事微而理妙故理與事相隔越曾不知事乃理之彰於有者耳知道與器不殊理與事無二則一以貫之之學曉然洞照於中凡麗兩端者皆一矣奚有不通貫者哉義存而心盡矣自人事勝天理隱一物而二名者輕重而等差之錙銖於霄次遼隔於霄壤者紛紛皆是非徒無益而又偏重一端以陷溺其心從而恃私智以剖析之枚辨枝分白首窮年役於莫窮之名數而不得所歸者爲不通於一也天地豈得不以至機而示人哉河圖洛書所以爲此而出也天地之數五十有五而大衍之數五十是天五沖氣爲出數者也沖氣精神之大全故以陰陽言陰陽爲未分以水火

言水火爲未判判則兆於一故一爲形變之始出則散爲萬而不同入則會於中而無二是一爲出數亦用數其常用者四十有九而一常虛焉蓋一專妙用爲出數者也出數者常無麗數者常有然天下之物生於有有生於無無在中虛莊子謂之是文中子謂之此有在一方莊王皆謂之彼既已謂無矣將何自而名言蓋彼出於是是亦因彼彼既有方而有數數何自而出則是之無方而無數者可因彼而推知也故洛書兼明之有方者藉變體而生待全體而成天五重氣爲妙體是全體而未分者也天一元氣爲始變是一體而方判者也判則以生水爲先一之再變則爲南方火故火數二是

二之爲數以一之再變名之也一之三變則爲東方木故木
數三是三之爲數以一之三變名之也一之四變則爲西方
金故金數四是四之爲數以一之四變名之也變體必待全
體而後成故一得五而六二得五而七三得五而八四得五
而九皆爲成數一二三四雖異難詩所自來其實皆一之變
而已特其變有次第故以變之次第紀之耳冲氣居中爲真
君而自生自成初無所待是其成也亦重五而已故天五之
成生其實三五也知此則知河圖之縱橫曲折皆不離三五
正猶是也卽有方者知皆一之變則知無方者雖是出數曾
不離五與一也何以知之蓋是亦因彼是雖虛無不見乎事

之可跡而有是理也理彰於事可因彼而知之矣常用者四
十有九則不用者常居中虛寂然而不動妙用者常是周流
變動而不居常用者與不用而寓諸用者同實而異名則何
用輕重而等差之哉第以居中虛者每越數而超形麗一方
者每墮數而有體雖然彼是方生之說耳故彼亦一是非此
亦一是非要之彼是莫得其偶始爲道樞見獨而詣夫生生
之易與造物者遊矣學者當先明有極由有極而知一之爲
妙用四十九數之爲常用而其實無二則不見等差無一偏
之蔽而又旣知其白復守其黑以歸於無極是則孔子之無
知叩兩端而兼忘焉聖道期爲盡矣作圖書奧旨

著卦

著德圓六包一於中而其數七七七四十九著數也卦德方
 八包一於中而其數九一在天則至神而致用在坤則正位
 而歸藏既藏則超形而越數故河圖五居中而不敘判於一
 以示其藏密唯此為正位是以反一無跡餘位皆偏則不藏
 矣一既藏則其數唯八而已八八所以為卦數圓天象一於
 此用事而洞照故神以知來方地象一於此已事而歸藏故
 智以藏往用事則至靈而前知已事則至虛而總攝著撰而
 成卦卦成而象顯爻者因而重之者也五者爻之君所統之
 類其數亦五故爻為重五六發揮旁通情也爻者中之旁通

而復會宗於中焉故六爻之義易以貢著圓而神卦方以智
 皆包一於中爻復會宗於中聖人深鑑是理故以此洗心退
 藏於密而神智兼盡矣

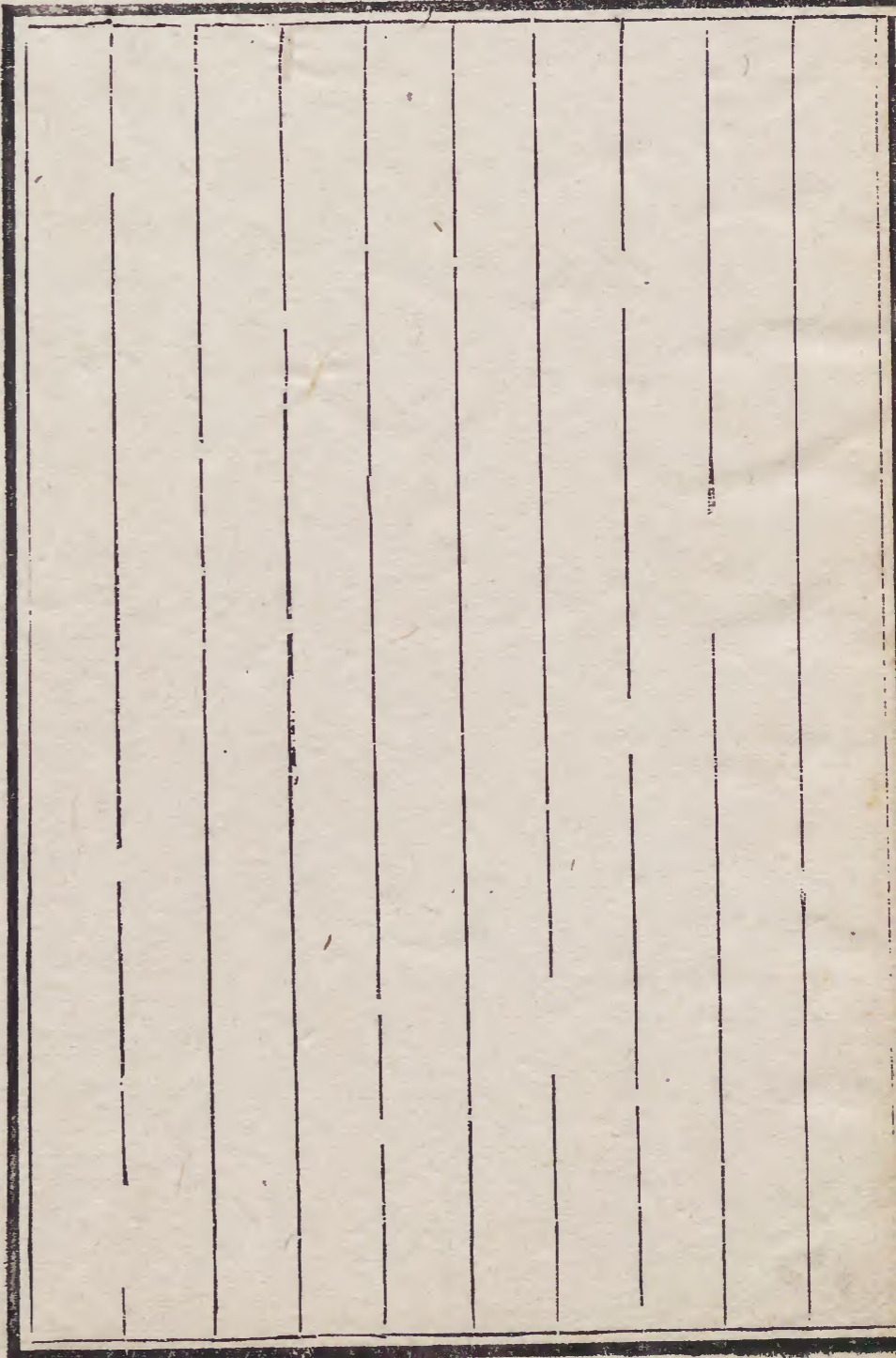
九疇

聖人之學方其當剝雖吾之膚猶剝去之蓋以有身為有大
 患之時至復歸於自然則又百物不廢况乎口之於味目之
 於色耳之於聲鼻之於臭四支之於安逸性也獨可遏絕之
 乎知此則知合內與外無非一真不容決擇夫五行布位八
 卦成列各有攸司循環迭用遞為君臣方其用事者為君則
 繼是者為之相已而繼是者又為君則所當繼者又為之相

會當其時更迭用事始能輔成中宮奠位無爲之功相繼迭
用者特一時之君非常奠之主其有真君存焉未判於名義
不麗於形數名義形數所以可推者特有成理固存於其間
而已故能歷萬變而常不動所以獨爲之宗而真一之應常
不出吾宗而已豈廢偏位而屏旁行者是以以九疇既謂之
疇矣其數宜偶而反畸蓋有出乎疇類者君之是爲真君而
其成位則稱皇極所君者莫非疇類故通謂之九疇孔子之
道竭於兩端也疇則兩兩相合如矧惟若疇之疇以其循序
而遷更迭用事遞爲君臣以宗於有道而無爲之君皇極所
以位乎五而居中虛之正位有爲者莫不已事則會歸於有

極而獨爲之宗豈廢偏位之疇類而獨取皇極非疇類則皇
極不可見矣蓋四營然後成易也惟其用事者不得不用而
此獨無爲以用之所以爲獨尊耳居是位者爲正位而所謂
先覺者特於正位能早復故常一而不貳耳

十數圖

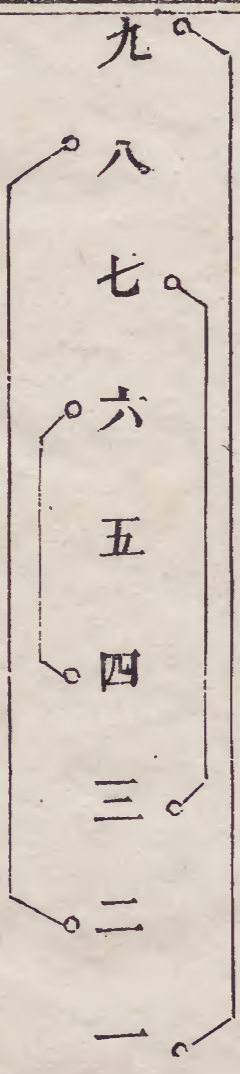
九數 八數 七數 六數
 四 三 則數

九 八 七 六 五 四 三 二 一

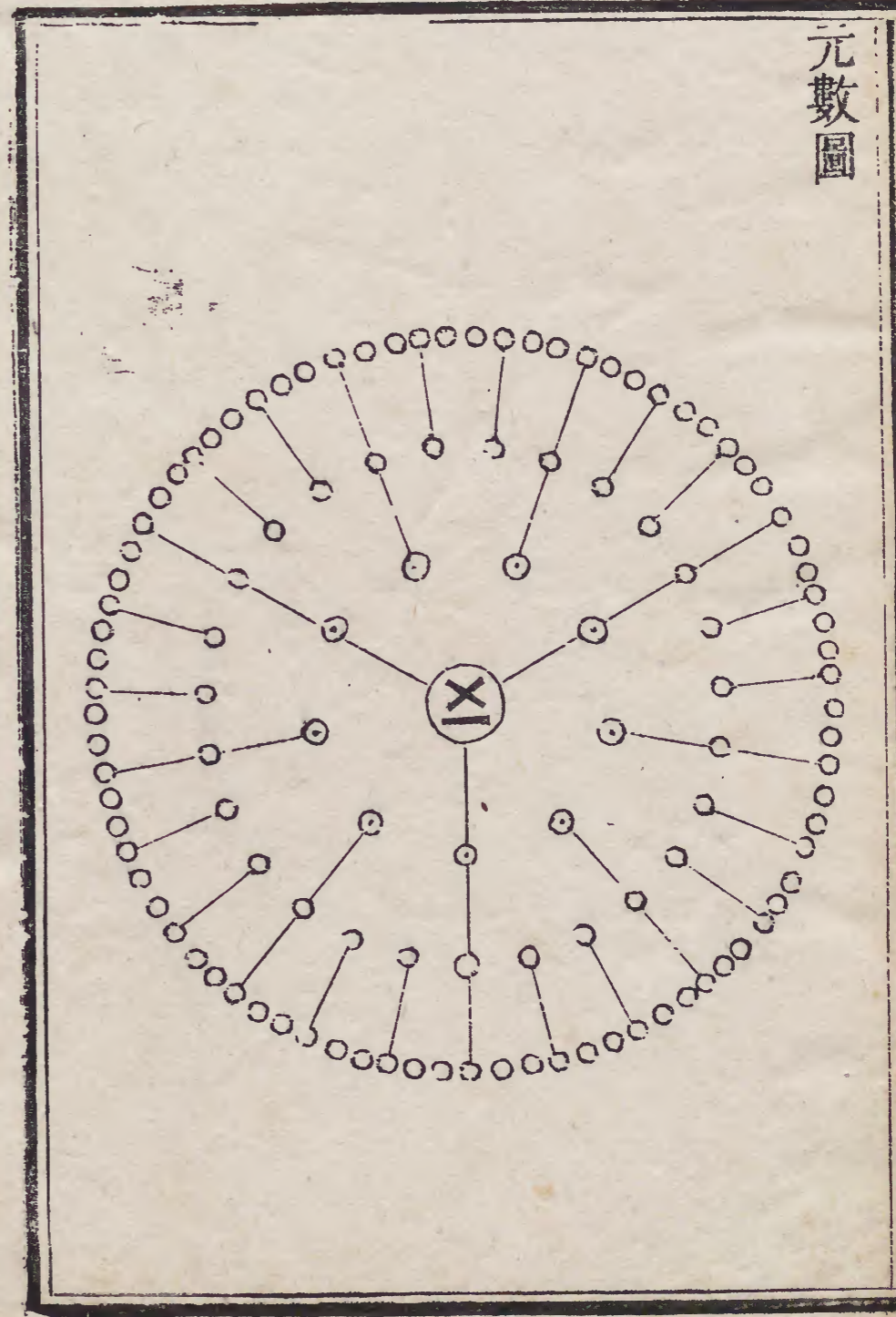
莊子曰數一二三四是也四時其大者過是則何言而四時所自以行者矣合一二三四則十數備五則出數

又十數圖

○○○○
 ○○○
 ○○
 ○
 ○○○○
 ○○○
 ○○
 ○

元數圖

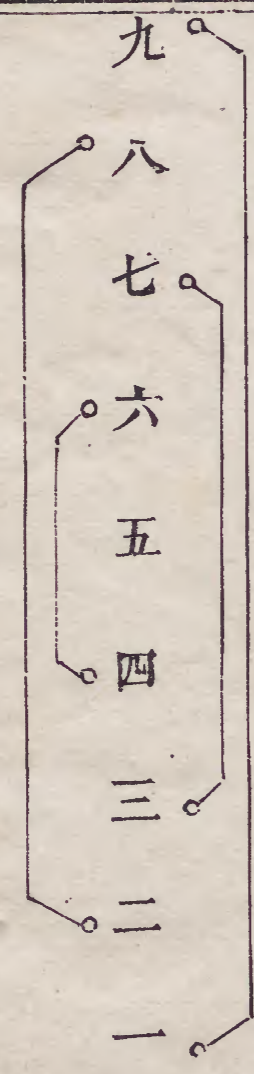
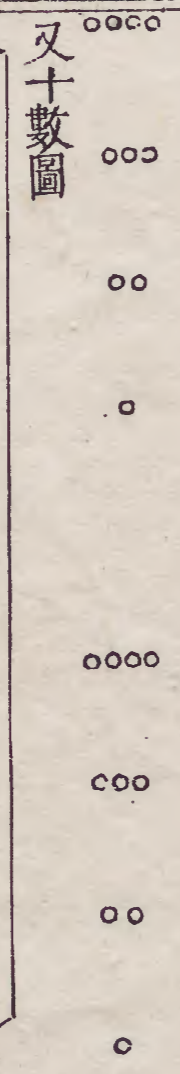

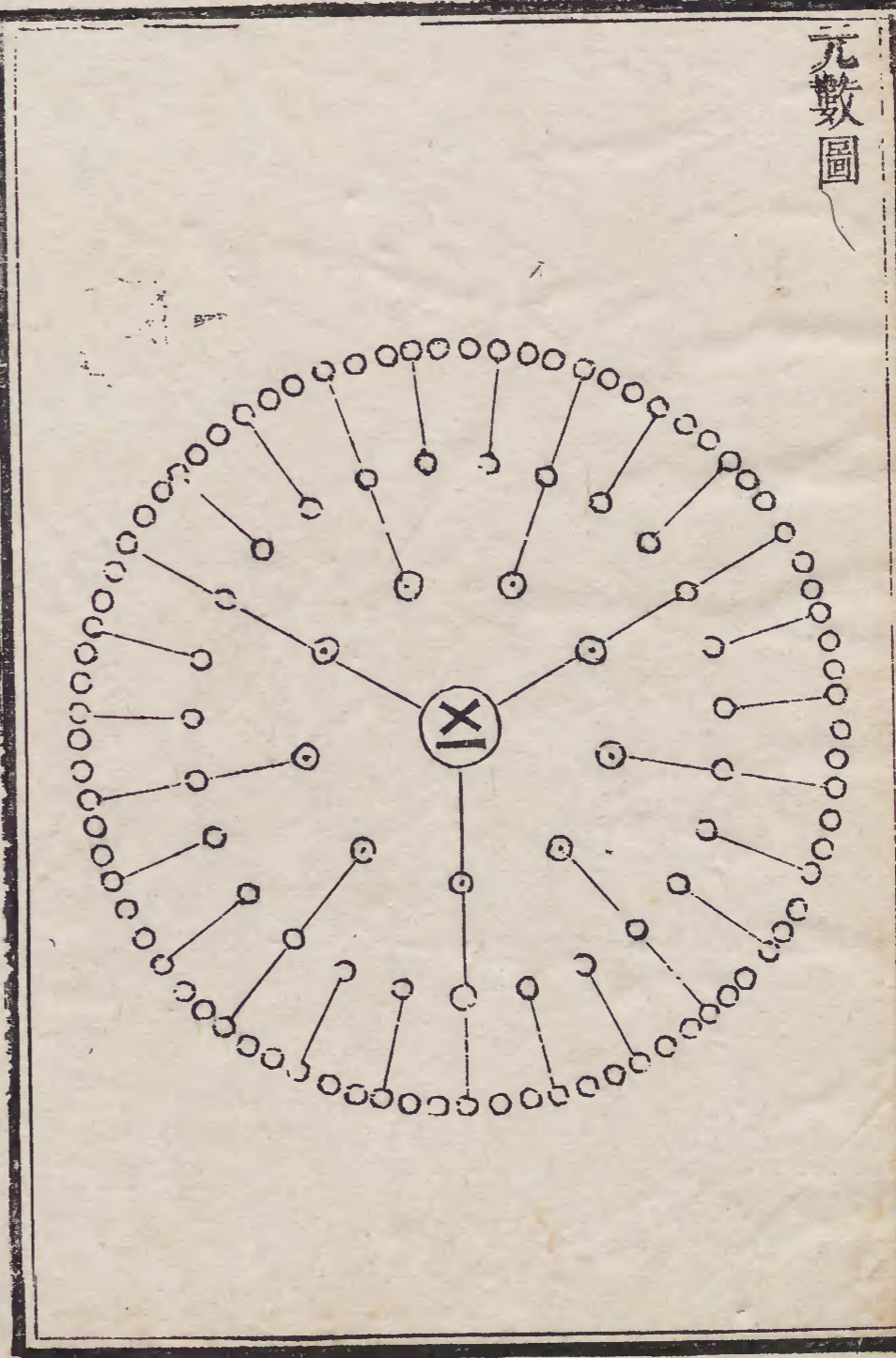
十數圖

九數 八數 七數 六數
 四 三 則數

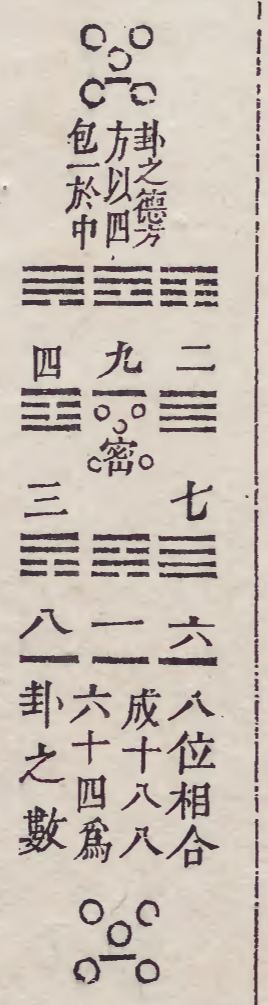
九 八 七 六 五 四 三 二 一

莊子曰數一二三四是也四時其大者過是則何言而四時所自以行者矣合一二三四則十數備五則出數

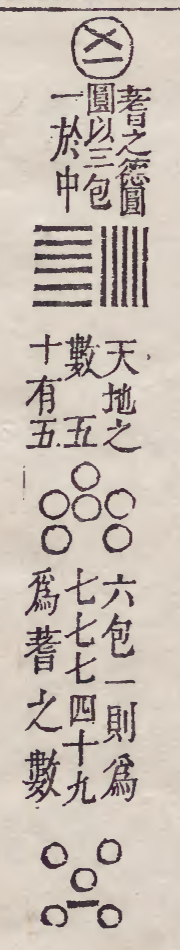

卦數圖

五與一同宮為出乎
 數堯舜在上而傳中
 正位也孔子在下而傳
 一真宰也皆出乎此一
 於此藏用而無跡故
 密唯知其體周遍耳

著數圖

五十有五而除
 四十九則餘六
 是五與一出乎數

爻數圖

XXXXXX

五為君位出乎數者餘爻其數

六五皆真君至德之所寓故神

志筮書卷之二 終

天保三

