

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

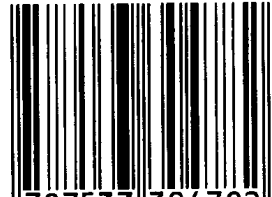
子部
第五七冊

魯新登字 07 號

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0478-0

9 787533 304782 >

EB66/09

四庫全書存目叢書·子部五七

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 53.875 印張

1995 年 9 月第 1 版 1995 年 9 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0478-0

Z·27 子部定價：78300 圓

子部第五七冊目次

子部·術數類

皇極經世書說十八卷(二)

〔元〕朱隱老撰
南京圖書館藏明刻遞修本

一

皇極經世書傳八卷

〔宋〕邵雍撰 〔明〕黃畿傳
北京圖書館藏明嘉靖三十三年黃佐刻本

二〇五

皇極經世心易發微八卷首一卷末一卷(原缺卷七卷八)

〔明〕楊體仁撰
中國科學院圖書館藏民國雲南叢書處刻雲南叢書本

四七四

皇極經世考三卷

〔清〕徐文靖輯
清華大學圖書館藏清知白齋刻本

五五五

洪範九疇數解八卷首一卷

〔明〕熊宗立撰
北京大學圖書館藏舊鈔本

六〇〇

洪範圖解二卷

〔明〕韓邦奇撰
東北師範大學圖書館藏明正德十六年王道序刻本

七一五

洪範註補五卷

〔清〕潘士權撰
北京大學圖書館藏清乾隆十年刻同治十三年補刻潘龍菴全書本

七四五

皇極經世書說十八卷(二)

〔元〕朱隱老撰

南京圖書館藏明刻遞修本

附《四庫全書總目·皇極經世書說十八卷》提要

皇極經世書說下篇之一

豐城後學朱隱老述

豫集

日日聲平關

日日為乾而平之所該者四位關之所該者八位此其白日日聲平關猶其曰乾之所主者乃聲中之平關也云爾後九言平關者故此

多宮良商千角乃徵妻羽宮少心商。。

聲五而已分之以大少則十此其數宜十而七何也自甲而始者至庚而更矣此其所以

但止於七不終於十也夫既不終於十則自七分之外不論可矣猶必以某某記之者存所不用所以為用者之體也

日日聲七下唱地之用音一百五十二是謂平

聲關音平聲關音一千六十四

前所言之平關則槩以歸之於聲此所言之平關則平歸聲關歸音何歟蓋以韻協之則為聲而聲之中有關有翕而此則以其關者言之也以無切之則為音而音之中亦固有

關有翁而此則以其關者言之也後凡言某聲關音者放此○其一百五十二則音之本數具於一十二圖者也其一千六十四則聲之變數具於百二十圖者也其八百五十六則本數之所不掛變數之所不受者也

日日聲平之一關

以後有平之三關故此以平之一關別之

平聲關唱呂之一之一

既有平聲關唱呂之一之一則有三四五六以至於十矣合而言之總百二十圖分而言

之各一十二圖百二十圖繁矣雜乎其具述也姑以一十二圖畧而陳之第一圖分作四

行每行二列其多字居左而古甲九癸居右猶經之以乾而緯之以坤剝比觀者也類以

推之口口近揆非謙良蹇漸之緯於乾者乎坤巧丘奔非師蒙坎渙之緯於乾者乎口口

乾蚪非升蠱井巽之緯於乾者乎吾以四字推之得十六字則以一圖推之得十二圖是

故黑花香血安亞乙一夫法口飛卜百丙必東丹帝四乃妳女口走哉足日思三星口一

山手口口莊震口口卓中口口皆所以為古甲

九癸之續也黃艾雄賢口文王寅父九口吠

步白菊鼻允大地口內商年口目在匠口寺

口象口口士石口口乍口口口近直口皆所

以為口口近揆之續也五瓦冲口母馬米美

武晚口尾普朴品匹士貪天口老冷呂口草

采七口口口口口口耳口口文赤口口圻

丑口皆所以為坤巧丘奔之續也吾牙月堯

目兒眉民文万口未旁排平執同暈田口鹿

犖離口曹才全口口口口口口口口口口崇

辰口口茶呈口皆所以為口口乾蚪之續也

夫自一圖推之得十二圖則始而一音一聲

終而三音一聲雖有不同然以元之元之一

十六位括之可無遺矣但一十二圖之無

所或遺雖百二十圖亦無所或遺也繁也而

簡為之御詳也而畧為之制端乎旨哉

水水音開清

水水為坤而開之所該者四位清之所該者

八位此其曰水水音開清猶其曰坤之所主

者乃音中之開清也云爾後凡言開清者放

自此以下百二十圖蓋皆以歲之月之謙卦
經之而其緯則自乾而下一十六卦猶其緯
於坤者然也

日星聲平闕

日星為同人

開宮丁商 臣角牛徵 ○ 羽魚 缺男 缺 ○ ○ ○

日星聲七下唱地之用音一百五十二是謂平

聲闕音平聲闕音一千六十四

日星聲平之三闕

以前有平之一闕故此平之三闕別之

平聲闕唱呂之三之一

自此以下百二十圖蓋皆以元之渾之同人

經之而其緯則一十六卦猶其緯於履者然

也

水土音開清

水土為師

坤掛五 對母 武 普 輿 土 老 草 口

水土音九上和天之用聲一百一十二是謂開

音清聲開音清聲一千八

音清聲開音清聲一千八

水土音開之三清

以前有開之一清故此以開之三清別之

開音清和律之三之一

自此而下百二十圖蓋皆以歲之日之師卦

經之而其緯則一十六卦猶其緯於謙者然

也

日辰聲平翕

日辰為無妄

回宮 兄商 君角 ○ 微 魚 羽 烏 缺 ○ 商 ○ ○ ○

日辰聲七下唱地之用音一百五十二是謂平

聲翕音平聲翕音一千六十四

日辰聲平之四翕

以前有平之二翕故此以平之四翕別之

平聲翕唱呂之四之一

自此而下百二十圖蓋皆以元之世之無妄

經之而其緯則一十六卦猶其緯於同人者

也

水土音開濁

水土為井

口 牙 吾 牙 目 重 文 吐 旁 轉 同 輕 鹿 重 曹 口 牙

一重四輕二重

水石音九上和天之用聲一百一十二是謂開

音濁聲開音濁聲一千八

水石音開之四濁

以前有開之二濁故此以開之四濁別之
開音濁和律之四之一

自此而下百二十圖蓋皆以歲之時之卦

經之而其緯則一十六卦猶其緯於師者也

○按邵子本圖以乾履同人無妄為大四象
而居上層以坤謙師升為小四象而居下層

大四象以乾為一則坤為八小四象以坤為

一則乾為八互相進退而未濟之義著焉必

以大四象之一八為否小四象之一八為泰

而後為天地合萬物生是則既濟之義也

月日聲上關

月日為夫而上之所該者四位關之所該者

八位此其曰月日聲上關猶其曰夫之所主

者乃聲中之上關也云爾後九言上關者放

此

可宮兩商典角早微子羽孔宮審歌●●●

月為大陰其數本十有二然而亦止於十者

天四象以太陽為主太陰不得而過焉是以

體數亦止於十用數亦止於七也

月日聲七下唱地之用音一百五十二是謂上

聲關音上聲關音一千六十四

其數從同同則其說亦同同

月日聲上之一關

上聲關唱呂之一

自此而下百二十圖蓋皆以命之元之夫卦
經之其緯也自坤而下亦一十六卦

火水音發清

火水為剝而發之所該者四位清之所該者

八位此其曰火水音發清猶其曰剝之所

主者乃音中之發清也云爾後九言發清者

放此

山 野 花 亞 法 輻 百 重 丹 輕 乃 輕 哉 輕 三 重

火為太剛其數本止於十然而亦十有二者

地四象以太柔為主太剛不得而不及焉是

故亦十有二用數亦十有二也

火水音十二上和天之用聲一百十二是謂
音清聲發音清備子三百四十四

一百一十二則聲之本數具於十圖者也一
千三百四十四則音之化數具於百二十圖
者也其五百七十六則本數之所不攝化數
之所不受者也

火水音發之一清

發音清和律之一之一

自此而下百二十圖蓋皆以月之歲之剝卦
經之其緯也自乾而下亦一十六卦

月月聲上翕

月月為兌而上之所該者四位翕之所該者
八位此其曰月月聲上翕猶其曰兌之所主
者乃聲中之上翕也云爾後九言上翕者放
此

火宮廣商犬角寶微○羽商火○商●●●

月月聲七下唱地之用音一百五十二是謂上

聲翕音上聲翕音一千六十四

月月聲上之二翕

聲翕音唱呂之二之一

自此而下百二十圖蓋以會之會之兌卦經
之其緯也自坤而下亦一十六卦

火火音發濁

火火為艮而發之所該者四位濁之所該者
八位此其曰火火音發濁猶其曰艮之所主
者乃音中之發濁也云爾後九言發濁者放
此

口軒革重交重九重白輕大輕南重在重口輕

士輕乍軒宅軒

火火音十二上和天之用聲一百十二是謂發

音濁聲發音濁聲一千三百四十四

火火音發之二濁

發音濁和律之二之一

自此而下百二十圖蓋皆以月之月之兌卦
經之其緯也自乾而下亦一十六卦

月星聲上闕

月星為華

宰宮井商引角斗微○羽鼠以坎融●●●

月星聲七下唱地之用音一百五十二是謂上

聲闕音上聲闕音一千六十四

星日為大有而去之所該者四位闕之所該者八位此其曰星日聲去闕猶其曰大有之所主者乃聲中之去闕也云爾後九言去闕者放此

个宮向商旦角孝徵四羽衆宮禁商●●●

星為少陽則其體數十而用數七者本其固然者也

星日聲七下唱地之用音一百五十二是謂去聲闕音去聲闕音一千六十四

星日聲去之一闕

去聲闕唱呂之一之一

自此而下百二十圖蓋皆以運之元之文有經之若其綿則亦不外乎地四位之十六卦也

土水音收清

土水為比而收之所該者四位清之所該者八之此其曰土水音收清猶其曰比之所主者乃音中之收清也云爾後九言收清者放此

九輝香輕乙輕口輕丙輕帝輕女輕足輕星齒

手齒震臺中重古

土為少柔則體數十二而用數亦十二者亦其固然者也

土水音十二上和天之用聲一百一十二是謂收音清聲收音清聲一千三百四十四

其數從同同則其說亦同

土水音收之一清

收音清和律之一之一

自此而下百二十圖蓋皆以日之歲之此卦經之若其綿則亦不外乎天四位之十六卦也

也

星月聲去翕

星月為睽而去之所該者四位翕之所該者八位此其曰星月聲去翕猶其曰睽之所主者乃聲中之去翕也云爾後九言去翕者放此

此

化宮况商半角報徵帥用宮○商●●●

星月聲七下唱地之用音一百五十二是謂去聲翕音去聲翕音一千六十四

星月聲去之二翕

去聲翁唱呂之二一

自此而下百二十圖蓋皆以運之會之睽卦經之若其緯則亦不外乎地四位之十六卦也

土火音收濁

土火為蹇而收之所該者四位濁之所該者八位此其曰土火音收濁猶其曰蹇之所主者乃音中之收濁也云爾後凡言收濁者放此

近重椎重王口重葡地重年舌重匠象重

石齒口重直半重

土火音十二上和天之用聲一百一十二是謂

收音濁聲收音濁聲一千三百四十四

土火音收之二濁

收音濁和律之二一

自此而下百二十圖蓋皆以月之月之蹇卦經之若其緯則亦不外乎天四位之十六卦也

早星聲去闕

星星為離

愛宮豆商良角奏微○羽去宮欠商●●●

星星聲七下唱地之用音一百五十二是謂聲闕音去聲闕音一千六十四

去聲闕音呂之三之一

自此而下蓋皆以運之運之離卦經之若其緯則亦不外乎地之十六卦也

土土音收清

耳半重亦齒重丑舌重

土土音十二上和天之用聲一百一十二是謂

收音清聲收音清聲一千三百四十四

土土音收之三清

收音清和律之三之一

自此而下百二十圖蓋皆以日之日之坎卦經之若其緯則亦不外乎天四位之十六卦也

早星聲去闕

星辰為噬嗑

退宮聲商巽角○微實羽兎宮○商●●●

星辰聲七下唱地之用音一百五十二是謂去

聲倉翁音去聲倉翁音千六十四

星辰聲去之四翁

去聲其翁唱呂之四之一

自此而下百二十圖蓋皆以運之世之噬嗑
經之若其緯則亦不外乎地四位之十六卦

土石音叔濁

土石為井

乾乾月重肩重口重平重田重離重全重口重

二重辰重呈重

土石音十二上和天之用聲一百一十二是謂

叔音濁聲叔音濁聲一千三百四十四

土石音叔之四濁

叔音濁和律之四之一

自此而下百二十圖蓋皆以日之時之井卦

經之若其緯則亦不外天四位之十六卦也

○按邵子以大有所離噬嗑為大四象而居上層以比

寔坎并為小四象而居下層大四象以離為三則坎

為六小四象以坎為三則離為六互相進退

而未濟之義著焉必以大四象之三六為未

濟小四象之三六為既濟而後為天地合而

萬物生是則既濟之義也

辰日聲入闢

辰日為大壯而入之所該者四位闢之所該
者八位此其曰辰日聲入闢猶其曰大壯之

者故此

舌宮○商○角出微曰利○宮○敵●●●

辰為以陰其數本十有二然而亦止於十者

大陰不得而過太陽之數以陰豈得而過火

陽之數乎體數十而用數七亦其同然者也

辰日聲七下唱地之用音一百五十二是謂入

聲闢音入聲闢音一千六十四

辰日聲入之一闢

入聲闢唱呂之一之一

自此而下百二十圖其經也以世之元之大

壯其緯也一十六卦蓋自坤而下皆是也

石水音閉清

石石音閉之四濁

閉音濁和律之四之一

自此而下百二十圖其經也以時之時之巽卦其緯也一十六卦蓋自乾而下皆是也○按邵子本圖以大壯歸妹豐震為大四象而居上層以觀漸渙巽為小四象而居下層大則震為五五相進退而未濟之義著焉必以大四象之四五為恒小四象之四五為益而後為天地合萬物生是則既濟之義也

邵子之著書也何取於聲音之數哉蓋物之生也有氣此有聲有聲此有色自色此有臭有臭此有味色臭味與聲同出而不若聲之為可以字別焉因其可以字別也譜之以為圖則有不勝其當辨者矣何則略而言之不過曰聲而已詳而言之則有聲音之辨略而言之不過曰聲音而已詳而言之則聲有平上去入之辨音有開發收閉之辨平上去入也而各有兩闕兩翁之辨開發收閉四也而各有兩清兩濁之辨聲之有十也而有行至于

七則皆止之辨音之有十二也而有至五則止全九則止又有不至於十二則不止之辨

以數考之則有或多或少或寡之辨以卦索之則有或縱或橫之辨故曰譜之以為圖則有不勝其當辨者矣夫畧而言之不過曰聲者何也蓋聲自無聲而出當其無聲則陰之謂也及其有聲則陽之謂也既已有聲矣而猶畧之可乎一呼一吸而陰陽分焉吾是以有聲音之辨雖然此猶畧而言之也若乃詳而言之則聲之平者屬乾而日日所變之聲未嘗

不為坤之唱也音之開者屬坤而水水所化之音未嘗不為乾之和也聲之上者屬兌而月月所變之聲未嘗不為艮之唱也音之發者屬艮而火火所化之音未嘗不為兌之和也聲之去者屬離而星星所變之聲有不為坎之唱者乎音之收者屬坎而土土所化之音有不為離之和者乎聲之入者屬震而辰辰所變之聲有不為巽之唱者乎音之閉者屬巽而石石所化之音有不為震之和者乎日月星辰各有四位則平上去入分為兩闕

兩翕以當之矣水火土石各有四位則開發
將分爲兩清兩濁以當之矣是故以上下層
別之日月星辰之一十六位每居於上然其
聲之呂地則有時而居下矣水火土石之一
十六位每居於下然其音之律天則有時而
居上矣以左右行別之水火土石之一十六
字每居於右不以律天之故而或居於左焉
日月星辰之十六字每居於左不以呂地之
故而或居於右焉上有時而居下下有時而
居上者此其氣之流通者乎左無時而居右
右無時而居左者此其質之凝定者乎其行
至於七而止者十干之用甲庚也而日之七
分可見矣其行至於五而止者十二支之用
辰申也而夜之七分亦可見矣其行至於九
而止者十二支之用寅戌也而日之九分又
可見矣其不至於十二則不止者火之用虛
至夜而動者資焉是火於一日之間無間於
十二時之數也土之體實至冬而植者資焉
是土於一歲之間無間於十二月之數也今
夫一十六位數之所由生也循其右而數之

其縱四位循其上而數之其橫三位此自甲
至庚之七也日之七分不於是而可見乎循
其右而數之下退一位循其上而數之左退
一位此自辰至申之五也以上右之五為明
數則下左之七為暗數矣夜之七分不於是
而可見乎循其右而數之其縱四位為界隔
者九五循其上而數之其橫三位為界隔者
九四此自寅至戌之九也日之九分不於是
而又可見乎循其上下左右而數之其中四
位其外三四有十二位虛中以爲火則外無
不照矣實外以爲土則中無不包矣火土之
十二寧不於是而又可見乎數之或多或少
其際如此固亦有由然矣抑圖之多也或至
於三千八百四十而止不其愈多乎曰多則
信乎其多矣不可以莫之統也統之以十六
之十六則有二百五十六位之陽圖必有二
百五十六位之陰圖是故日月星辰之所經
水火土石斯為之緯矣水火土石之所經日
月星辰斯為之緯矣以此見二百五十六位
不謂之火三千八百四十不謂之多以繁也

而簡為之御詳也而畧為之制故也抑又有可疑者焉元之元會運世則為乾履同人無妄之四卦會之元會運世則為夫兌革隨之四卦運之元會運世則為大有睽離噬嗑之四卦世之元會運世則為大壯歸妹豐震之四卦是皆縱而數之者也以南北升降而為經則必有東西往來而為緯者矣坤剝比觀之居其一謙艮蹇漸之居其二師蒙坎渙之居其三升蠱井巽之居其四是皆橫而數之者也說者曰橫而數之時行之象存焉縱而數之物生之象存焉若夫歲之歲月日時則為坤謙師井之四卦月之歲月日時則為剝艮蒙蠱之四卦日之歲月日時則為比蹇坎井之四卦時之歲月日時則為觀漸渙巽之四卦是亦縱而數之者也以南北升降而為經則必有東西往來而為緯者矣乾夫大有大壯之居其一履兌睽歸妹之居其二同人革離豐之居其三無妄隨噬嗑震之居其四是亦橫而數之者也橫之為時行縱之為物生說者之云容有足取者焉抑乾兌離震之

縱也自上而下說者以為生動物坤艮坎震之植物之命在乎根動物之命在乎首命之理微又微矣我乃因是而有以見之嗚呼聲以律天曾以呂地豈特單出雜比云乎哉物之生有萬不同而無不本於是者惟人也身備萬物可以自重而保其貴矣不然則以物之物鮮不為所掩而失之是則君子之所憂而學者之所當自省者也

皇極經世書說下篇卷之二

豐城後學朱隱老述

豫集

觀物內篇

物之大者無若天地然而亦有所盡也觀物之則地
萬物之為物者莫不有其所盡也觀物之則地
夫無天則地亦有所盡也觀物之則地
夫無地則天亦有所盡也觀物之則地
夫無陰則陽亦有所盡也觀物之則地
夫無陽則陰亦有所盡也觀物之則地
夫無柔則剛亦有所盡也觀物之則地
夫無剛則柔亦有所盡也觀物之則地
夫無動則靜亦有所盡也觀物之則地
夫無靜則動亦有所盡也觀物之則地
夫無大則小亦有所盡也觀物之則地
夫無小則大亦有所盡也觀物之則地
夫無四時則四時亦有所盡也觀物之則地
夫無四維則四維亦有所盡也觀物之則地
夫無天地則天地亦有所盡也觀物之則地
夫無至大則至大亦有所盡也觀物之則地

謂也

天言四時正乎四仲若乃四季則天以其餘
與於地者也地言四維間乎四方若乃四中
則地以其正奉乎天者也天常去一也常存
一即是而可見矣至若天之四孟地之四隅
則皆彼此共之自其所共而言則天地皆有
十六自其所獨而言則天地皆止十二欵十
六為十二則大用無所不周展十二為十六
則大體無所不備其曰至大之謂不信矣夫
凡言大者無得而過之也亦未始以大為自得

故能成其大豈不謂至備至備者與備者大之謂也
至備皆所以致其贊美之意此以上是而所言
天地而不言萬物此以下是將言萬物而先言天
石下文自此而起也天生于動者也地生于靜
者也一動一靜交而天地之道盡之矣此一交
之道者無他以其自太極流出故也動之始則
陽生焉動之極則陰生焉一陰一陽交而天之
用盡之矣此一交則動靜始於陰陽所生也
用靜之始則柔生焉靜之極則剛生焉一剛一
柔交而地之用盡之矣此一交則剛柔始於陰陽所生也
以不動故剛柔所動之大者謂之太陽動之小者
謂之少陽靜之大者謂之太陰靜之小者謂之
少陰太陽為日太陰為月少陽為星少陰為辰
日月星辰交而天之體盡之矣靜之大者謂之
太柔靜之小者謂之火柔動之大者謂之太剛
動之小者謂之少剛太柔為水太剛為火火柔
為土火剛為石水火土石交而地之體盡之矣
第一交一而二者也第二交二而四者也至
此則為第三交矣四十有六或於西北而聚焉
或於東南而聚焉吾見日星之火不變也水土之
亦不變也惟月辰為在天之陰不能如日星

謂之少陽靜之大者謂之太陰靜之小者謂之
少陰太陽為日太陰為月少陽為星少陰為辰
日月星辰交而天之體盡之矣靜之大者謂之
太柔靜之小者謂之火柔動之大者謂之太剛
動之小者謂之少剛太柔為水太剛為火火柔
為土火剛為石水火土石交而地之體盡之矣
第一交一而二者也第二交二而四者也至
此則為第三交矣四十有六或於西北而聚焉
或於東南而聚焉吾見日星之火不變也水土之
亦不變也惟月辰為在天之陰不能如日星

謂之少陽靜之大者謂之太陰靜之小者謂之
少陰太陽為日太陰為月少陽為星少陰為辰
日月星辰交而天之體盡之矣靜之大者謂之
太柔靜之小者謂之火柔動之大者謂之太剛
動之小者謂之少剛太柔為水太剛為火火柔
為土火剛為石水火土石交而地之體盡之矣
第一交一而二者也第二交二而四者也至
此則為第三交矣四十有六或於西北而聚焉
或於東南而聚焉吾見日星之火不變也水土之
亦不變也惟月辰為在天之陰不能如日星

之為茲咸困大過則有走飛草木之情情之在飛草
 木之分焉橫之為訟困未濟解無非草也縱之為賈
 未濟身則有走飛草木之形形之走飛草木之分焉
 橫之為始大過長恒無非木也縱之為豫小過解恒則有
 走飛草木之體體之走飛草木之分焉此其為動植之感既有
 性情形體復有走飛草木其為動植之通數也矣矣一
 萬八千九百八十一萬六千五百七十六豈非感而又感之所致
 性應雨而化者走之性也應風而化者飛之性
 也應雷而化者草之性也應雷而化者木之性
 也情應雨而化者走之情也應風而化者飛之
 情也應雷而化者草之情也應雷而化者木之
 情也形應雨而化者走之形也應風而化者飛
 之形也應雷而化者草之形也應雷而化者木
 之形也體應雨而化者走之體也應風而化者
 飛之體也應雷而化者草之體也應雷而化者
 木之體也
 走飛草木應雨風露雷而化者矣然而動植
 之應有走飛草木無性情形體非動植之通
 數也惟應而又應則西北之性情形體皆泊
 其走飛草木於東南各肖乎坤艮坎巽於東

北橫之為泰大畜需小畜無非性也縱之為
 泰臨明夷復則有性情形體之走走之性情
 形體之分焉橫之為臨損節中孚無非情也
 縱之為大畜損賁頤則有性情形體之飛飛
 之性情形體之分焉橫之為明夷賁既濟家
 人無非形也縱之為需節既濟屯則有性情
 形體之草草之性情形體之分焉橫之為復
 頤屯益無非體也縱之為小畜中孚家人益
 則有性情形體之木木之性情形體之分焉此其
 為動植之應既有走飛草木復有性情形體
 其為動植之通數也矣矣二萬八千九百八
 十一萬六千五百七十六豈非應而又應之
 所致歟
 性之走善色情之走善聲形之走善氣體之走
 善味性之飛善色情之飛善聲形之飛善氣體
 之飛善味性之草善色情之草善聲形之草善
 氣體之草善味性之木善色情之木善聲形之
 木善氣體之木善味
 走飛草木不同也而性之走飛草木皆善色
 情之走飛草木皆善聲形之走飛草木皆善

氣體之走飛草木皆善味何哉乾主目艮主
 否訟訟始與大畜損賁頤為乾艮之合是太
 陽之從於大剛者也兌主耳坤主聲萃咸困
 大過與泰臨明夷復為兌坤之合是太陰之
 從於太柔者也離主鼻巽主氣晉旅未濟鼎
 與小畜中孚家人益為離巽之合是少陽之
 從於少剛者也震主口坎主味豫小過解恒
 與需節既濟屯而為震坎之合是少陰之從
 於少柔者也然則色聲氣味又何為乎主之
 以艮坤巽坎哉艮火也火為神之發斯為
 色此色之所以屬乎艮也坤水也水為精精
 之發斯為聲此聲之所以屬乎坤也巽石也
 石為骨骨之發斯為氣此氣之所以屬乎巽
 也坎土也土為肉肉之發斯為味此味之所
 以屬乎坎也
 走之性善耳飛之性善目草之性善口木之性
 善鼻走之情善耳飛之情善目草之情善口木
 之情善鼻走之形善耳飛之形善目草之形善
 口木之形善鼻走之體善耳飛之體善目草之
 體善口木之體善鼻

性情形體不同也而走之性情形體皆善
 耳飛之性情形體皆善目草之性情形體皆
 善口木之性情形體皆善鼻何哉坤主聲兌
 主耳泰臨明夷復與萃咸困大過為坤兌之
 合是大柔之從於太陰者也艮主色乾主目
 大畜損賁頤與否訟訟始為艮乾之合是太
 剛之從於太陽者也坎主味震主口需節既
 濟屯與豫小過解恒為坎震之合是少柔之
 從於少陰者也巽主氣離主鼻小畜中孚家
 人益與晉旅未濟鼎為巽離之合是少剛之
 從於少陽者也然則耳目口鼻又何為乎主
 之以兌乾震離也哉兌月也月為膽膽之發
 斯為耳此耳之所以屬乎兌也乾日也日為
 心心之發斯為目此目之所以屬乎乾也震
 辰也辰為腎腎之發斯為口此口之所以屬
 乎震也離星也星為脾脾之發斯為鼻此鼻
 之所以屬乎離也
 夫人也者暑寒晝夜無不變雨風露雷無不化
 性情形體無不感走飛草木無不應所以目善
 而物之色耳善萬物之聲鼻善萬物之氣口善

萬物之味靈於萬物不亦宜乎

孰善夫色聲氣味以有目耳鼻口之故也果如是則人固交於物矣孰善夫耳目口鼻以有聲色味氣之故也果如是則物固交於人矣及此而方以夫人也言之則前之所善者果何為者哉蓋欲申言其目耳鼻口之所以善則必詳究其變化感應之所自來由其變化感應之異於物是以視聽嗅嘗之徧乎物物之數其多至於二萬八千九百八十一萬六千五百七十六而無不盡之於地地之數

其多至於一百五十二而無不盡之於天天之數其多至於一百一十二而無不盡之於太極太極之數一而已矣惟人也具此一極於方寸之間則萬變萬化皆由是出萬感應應皆由是生靈於萬物此故之以豈特目耳鼻口之善乎色聲氣味也云爾而已哉

人之所以能靈於萬物者謂目能收萬物之色耳能收萬物之聲鼻能收萬物之氣口能收萬物之味舌能收萬物之味也目耳鼻口者萬物之用也體無定用惟變是用用無定體

化是體體用交而人物之道于是乎備矣

前篇之末已言人之靈於物此篇之首復言人之靈於物丁寧其語而鄭重其辭其示人也切矣目耳鼻口屬乎乾兌離震天之用也色聲氣味屬乎艮坤巽坎地之用也體無定用惟變是用則是用而不違諸天用無定體惟化是體則是體而不違諸地體與用交而不違諸地夫豈非地道之存乎用與體交而不違諸天夫豈非天道之存乎夫道本乎太極分而為天地本乎天地分而為人物人與

物交可也而鮮不為物之所蔽者焉惟有道者理之循不欲之徇所以立人極也

然則人亦物也聖亦人也人固此物中之一物聖固此物中之一人有一物之物有十物之物有百物之物有千物之物有萬物之物有億物之物有兆物之物有兆物之物豈非人乎有一人之人有十人之人有百人之人有千人之人有萬人之人有億人之人有兆人之人為兆人之人豈非聖乎以十六位分之一十有千當第一行十有千當第二行百千萬億當第三行千萬億兆

之理也所以謂之性者天之性也所以謂之命者處理性者也所以能處理性者非道而何

此篇之意承乎上篇觀心而下之四條窮理

之事也代意而下之四條盡性之事也識時

而下之四條至命之事也彌理而下之四條

處理性者之事也人之所以能處乎理性者

斯之謂聖矣然則有由然歟亦曰由其窮理

盡性以至於命而有得於斯道也云爾

是知道為天地之本夫道本乎太極分而為天地故曰道為天地之本

天地為萬物之本故曰天地分而為萬物之本以天地

觀萬物則萬物為萬物以道觀天地則天地亦

為萬物物由天地而生故以天地觀之則萬物亦為天地道之道盡之于天矣天之道盡之

于地矣天地之道盡之于萬物矣天地萬物之

道盡之于人矣能知天地萬物之道所以盡于

人者然後能盡民也

順而言之則太極之道盡之于天地天地之

道盡之于萬物逆而言之則萬物之道盡之

于天地天地之道盡之于太極而人則胷全

太極躬備萬物道無不盡不以言有逆順而

或殊焉明乎此者可以盡民暗乎此者無以盡已明暗之分繫乎知與不知而已矣

天之能盡物則謂之昊天人之能盡民則謂之

聖人謂昊天能異乎萬物則非所以謂之昊天

也謂聖人能異乎萬民則非所以謂之聖人也

此以心觀萬民與萬物同則聖人固不異乎萬心之謂也

昊天者矣此以身觀則聖人與昊天為一

道也聖人與昊天為一道則萬民與萬物亦可

以為一道此以物觀也一世之萬民與一世之

萬物亦可以為一道則萬世之萬民與萬世之

萬物亦可以為一道也明矣此以一世觀夫昊天

天之盡物與聖人之盡民皆有四府焉注焉而

有焉而不竭意言工輔其此以四昊天有四府者

春夏秋冬之謂也陰陽升降于其間矣意言其

樂汗隆于其間矣禮樂其意言工春為生物之

府此非意之意夏為長物之府此不言也秋

為收物之府此平天者也冬為藏物之府此非

事出乎

萬者也

萬之又萬其庶能出此昊天四府者乎萬之

則其自尾之數何也重第七等之北物當第一
 等之一物是雖曰歸重於人而易為生民之府此
 亦不能出此矣天之四府也易為生民之府此
 人之意所以書為長民之府也聖人之言所詩
 為收民之府也聖人教之所春秋為藏民之府
 此聖人之事所號民之度謂之萬以行則第五
 雖曰萬之又萬其度能出此聖人之四府者乎
 以行則第三以等則第六舉其中間之數而不舉
 其首尾之數何也以第七等之北人當第一等
 雖方且斷其能出此聖人之四府乎昊天
 四府者時也聖人之四府者經也物主體特之
 綱變則物無不化之矣聖人主用萬民主體
 昊天以時授人聖人以經法天天人之事當如
 何哉昊天以時授人則天道行焉聖人以經法
 者深思而自得之也
 ○觀春則知易之所存乎知易之所存則可觀
 夏則知書之所存乎知書之所存則可觀秋則
 知詩之所存乎知詩之所存則可觀冬則知春秋
 之所存乎知春秋之所存則易之易者生之
 謂也易之書者生長之謂也易之詩者生之
 謂也易之春秋者生藏之謂也易之四乃易之
 謂也易之易者生長之謂也書之書者長長之謂也

書之詩者長收之謂也書之春秋者長藏之謂
 也書之四乃易之詩之易者收生之謂也詩之
 書者收長之謂也詩之詩者收收之謂也詩之
 春秋者收藏之謂也詩之詩者收收之謂也詩之
 者藏生之謂也春秋之書者藏長之謂也春秋
 之詩者藏收之謂也春秋之春秋者藏藏之謂
 也春秋之四乃易之生者收夫象者也生者
 者收夫言者也生收者收夫象者也生藏者收
 夫數者也收履世之既賤一位自含十六位矣
 非數能若是子長生者收夫仁者也長長者
 收夫禮者也長收者收夫義者也長藏者收夫
 知者也收收則一位自含十六位矣非收以收
 能若是禮知收生者收夫性者也收長者收夫
 情者也收收者收夫形者也收藏者收夫體者
 也大有睽睽噬嗑之四行而為元會元會元性
 情形體能藏生者收夫聖者也藏長者收夫賢
 者也藏收者收夫才者也藏藏者收夫術者也
 大井歸妹豐震之四行而為世之元會元會元性
 四則一位自含十六位矣非有以收夫聖賢才
 術能若收夫意者三皇之謂也收夫言者五帝
 是乎收夫象者三王之謂也收夫數者五伯
 之謂也收夫象者三王之謂也收夫數者五伯

之謂也則言象數既出於皇帝王伯之所謂修夫仁者有虞之謂也修夫禮者夏禹之謂也修夫義者商湯之謂也修夫智者周發之謂也修夫德者文王之謂也修夫情者武王之謂也修夫刑者周公之謂也修夫體者召公之謂也性情既出於文武周公之謂也夫聖者秦穆之謂也修夫賢者晉文之謂也修夫才者齊桓之謂也修夫術者楚莊之謂也聖賢才術既出於秦晉齊楚之時事矣皇帝王伯者坊之體也虞夏商周者書之體也文武周召者詩之體也秦晉齊楚者春秋之體也禮一也而有四者之不同也意言象數者坊之用也義禮智者書之用也性情形體者詩之用也聖賢才術者春秋之用也而一有固自之不同也教勸用也也體也也者迹也心迹之間有權存焉者聖人之事也而心迹判其權也非自天而之也然三皇同意而異化五帝同言而異教三王同象而異勸五伯同數而異率同意而異化者必以道以道化民者民亦以道歸之故尚自然夫自然者無為無

有之謂也無為者非不為也不固為者也故能廣無有者非不有也不固有者也故能大廣大悉備而不固為國有者其惟三皇乎是故知能以道化天下者天下亦以道歸焉所以聖人曰我無為而民自化我無事而民自富我好靜而民自正我無欲而民自樸其斯之謂歟意言象數之同者經卦之同也教化勸率之異者緯卦之異也於同之中舉其意則元之元之一十六卦皆乾也於異之中舉其化則坤剝比觀其有不交於乾而為否遯訟姤之類乎以道化民猶其曰以乾唱坤也民亦以道歸之猶其曰坤亦以乾為唱而和之也其自尚自然以下則邵子所引以斷此章之旨也三皇同仁而異化五帝同禮而異教三王同義而異勸五伯同智而異率同禮而異教者必以德以德教民者民亦以德歸之故尚讓夫讓也者先人後己之謂也以天下授人而不為輕若素無之也受人之天下而不為重若素有之也若素無素有者謂不已無已有之也若已無已

有則舉一毛以取與于人猶有貪鄙之心生焉而况天下者乎能知天下之天下非已之天下者其惟五帝乎是故知能以德教天下者天下亦以以德歸焉所以聖人有曰垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤其斯之謂歟

仁義禮智之同者經卦之同也化教勸率之異者縮卦之異也於同之中舉其禮則會之謙良蹇漸其有不交於兌而為萃咸困大過之類乎以德教民猶其曰以兌唱艮也民亦

以德歸之猶其曰艮亦以兌為唱而和之也其自尚讓以下邵子蓋自釋之矣其自聖人有曰以下則邵子所引以斷此章之旨也三皇同性而異化五帝同情而異教三王同形而異勸五伯同體而異率同形而異勸者必以功以功勸民者民亦以功歸之故尚政夫政也者正也以正正夫不正之謂也天下之正莫如利民焉天下之不正莫如害民焉能利民者正則謂之王矣能害民者不正則謂之賊矣以利除害安有去王邪以王去賊安有弑君邪是知

王者正也能以功正天下之不正者天下亦以功歸焉所以聖人有曰天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人其斯之謂歟

性情形體之同者經卦之同也化教勸率之異者縮卦之異也於同之中舉其形則運之師蒙坎渙其有不交於離而為晉旅未濟鼎之類乎以功勸民者猶其曰以離唱坎也民亦以功歸之猶其曰坎亦以離為唱而和之也其自尚政以下邵子蓋自釋之矣其自聖

人有曰以下則邵子所引以斷此章之旨也三皇同聖而異化五帝同賢而異教三王同才而異勸五伯同術而異率同術而異率者必以力以力率民者民亦以力歸之故尚爭夫爭也者爭夫利者也取以利不以義然後謂之爭小爭交以言大爭交以兵爭夫強弱者也猶借夫名焉者謂之曲直名也者命物正事之稱也利也者養人成務之具也名不以仁無以守業利不以義無以居功利不以功居名不以業守則亂矣民所以必爭之也五伯者借虛名以爭實

利者也帝不足則王不足則伯伯又不足則夷狄矣若然則五伯不謂無功於中國語其王則未也過夷狄則遠矣周之東遷文武之功德於是而盡矣猶能維持二十四君王室不絕如纘夷狄不敢屠害中原者由五伯借名之力也是故知能以力率天下者天下亦以力歸焉所以聖人有曰眈能視眈能獲獲虎尾啞人凶武人為于大君其斯之謂歟

聖賢才術之同者經卦之同也化教勸率之異者緯卦之異也於同之中舉其術則世之

世之十六卦皆震也於異之中舉其率則升蠱井巽其有不交於震而為豫小過解恒之類乎以力率民猶其曰以震唱巽也民亦以力歸之猶其曰巽亦以震為唱而和之也其自尚爭以下則子蓋自釋之矣其自聖人有言曰以下則子所引以斷此章之旨也

夫意也者盡物之性也言也者盡物之情也象也者盡物之形也數也者盡物之體也此非皇亦非易詩之合自其有相合者也仁也者盡太極之一動所以其有相合者也仁也者盡人之聖也禮也者盡人之賢也義也者盡人之

才也智也者盡人之術也此非帝伯之合亦非書春秋之合自元震

靜所以其理有相合者也盡物之性者謂之道

盡物之情者謂之德盡物之形者謂之功盡物

之體者謂之力得而異也今者自道與而功不

得而異也盡人之聖者謂之化盡人之賢者謂

之教盡人之才者謂之勸盡人之術者謂之率

今者自異而異化勸率不可得而異也道德

功力存乎體者也化勸率存乎用者也體用

之間有變存焉聖人之業也其變也非自

以生則責聖人之業也夫變也者昊天生萬

物之謂也權也者聖人生萬民之謂也道之行

權之謂也非生物生民而得謂之權變乎之聖

變與昊天合用非他人之權變也

○善化天下者止于盡道而已善教天下者止

于盡德而已善勸天下者止于盡功而已善率

天下者止于盡力而已

雖體用之合然化自配道教自配德勸自配

功率自配力於合之中未始無分之意焉以

圖考之坤自配乾艮自配兌坎自配離巽自

配震謂之合可也謂之分亦可也故曰合之

中未始無分之意也

以道德功力為化者乃謂之皇矣以道德功力為教者乃謂之帝矣以道德功力為勸者乃謂之王矣以道德功力為率者乃謂之伯矣以化勸率為道者乃謂之易矣以化教勸率為德者乃謂之書矣以化教勸率為功者乃謂之詩矣以化教勸率為力者乃謂之春秋矣

此雖體用之分然道德功力自以類而配乎化教勸率化教勸率自以類而配乎道德功力於分之中未始無合之意焉以圖考之坤

剝比觀自以類而配乾乾之開為十六亦自為類而配乎坤剝比觀謙艮蹇漸自以類而配兌兌之開為十六亦自為類而配乎謙艮蹇漸師蒙坎渙自以類而配離離之開為十六亦自為類而配乎師蒙坎渙井蠱井巽自以類而配震震之開為十六亦自為類而配乎井蠱井巽謂之分可也謂之合亦可也故曰分之中未始無合之意也

此四者天地始則始焉天地終則終焉始終隨乎天地者也

觀圖之始而四者之數不虧是天地始則始焉者也觀圖之終而四者之數無欠是天地終則終焉者也始終隨乎天地者無他以其不生於太極之一動則生於太極之一靜不以其始之合而疑其終之分不可以其始之分而疑其終之合也

夫古今者在天地之間猶旦暮也以今觀今則謂之今矣以後觀今則今亦謂之古矣以今觀古則謂之古矣以古自觀則古亦謂之今矣是知古亦未必為古今亦未必為今皆自我而觀之也

之也安知千古之前萬古之後其人不自我而觀之也古今者旦暮之積也以其至近明其至遠此古今旦暮之說也以圖考之元會運世復有元會運世以此為今安知其不為後日之古以彼為古安知其不為前日之今若今若古皆自我而觀之則千古之前萬古之後各有其世之人各有其人之我其為古今特未定也

若然則皇帝玉伯者聖人之時也易書詩春秋

者聖人之經也時有消長經有因革時有消長否泰盡之矣經有因革損益盡之矣否泰盡而體用分損益盡而心迹判聖人之事業於是乎備矣

四象圖有既濟者焉有未既濟者焉嘗試以未既濟者而觀之有乾坤無否泰有兌艮無損有震巽無益其在陽圖也乾為一坤為八兌為二艮為七震為四巽為五此其數之順者乎其數果順則不長而謂之泰非因而謂之益矣其在陰圖也則坤為一乾為八艮為

二兌為七巽為四震為五此其數之逆者乎其數果逆則不消而謂之否非革而謂之損矣雖然不以消長觀否泰否泰未盡也不以因革觀損益損益未盡也蓋嘗以其既濟者而觀之乾坤之合即所以為否而實居於二十有四卦之始焉巽震之合即所以為益而實居於二十四卦之終焉至如坤乾之合為泰則在於五百一十二卦之後艮兌之合為損則在於五百五十三卦之後合千二十四卦計之否泰損益各三十有二顧其在

陽圖也

陰圖也

陽圖也有否而無泰兼亦無所謂損益此其故何哉悅謂夫時之方長而即以日水之否為戒戒之之極至於三十有二則有否之名無否之實有泰之實無泰之名尚何損益之問惟夫卦之積至五百一十二則陽圖於是而盡矣水日之泰乃始以陰圖而繼於陽圖之後焉損則見於泰與大畜相因之時益則見於泰與大畜相革之日是知長也者不能不至於消因也者不能不至於革體用分而心迹判居然而可見矣抑不知聖人之事業曷寥寥於五百一十二卦之前而屑屑於五百一十二卦之後歟曰非然也千二十四卦在一元亦有此理在一日亦有此理眾不以旦暮殊古今且不以古今殊旦暮則時之消長觀之否泰而可盡經之因革觀之損益而可盡否泰蓋而體用分非以大小四象分體用手損益盡而心迹判非以終始八卦判心迹乎聖人之事業至此備矣然則消長之相乘也因革之相禪也始而終終而始大而小小而大必以有盡為無盡而後可也

所以自古當世之君天下者其命有四焉一曰正命二曰受命三曰改命四曰攝命正命者因而因者也受命者因而革者也改命者革而因而因者也攝命者革而革者也因而因者長而長者也因而革者長而消者也革而因者消而長者也革而革者消而消者也

二百五十六卦之陽圖有一有二有三有四而無不以乾兌離震當之有八有七有六有五而無不以坤艮坎巽當之或順或逆而無不各循其序此正命受命之象數二百五十

六卦之陰圖有一有二有三有四而無不以坤艮坎巽當之有八有七有六有五而無不以乾兌離震當之或順或逆而無不各反其序此改命攝命之象數若夫因革消長則但以陽圖觀之固可見兼以陰圖觀之亦可見蓋陽圖是因之因長之長而因中未嘗無革長中未嘗無消也此元會運世所以有四者之數也陰圖是革之革消之消而革中未嘗無因消中未嘗無長也此歲月日時所以亦有四者之數也

革而革者一世之事業也革而因者十世之事業也因而革者百世之事業也因而因者千世之事業也可以因則因可以革則革者萬世之事業也一世之事業者非五伯之道而何十世之事業者非三王之業而何百世之事業者非五帝之道而何千世之事業者非三皇之道而何萬世之事業者非仲尼之道而何是知皇帝王伯者命世之謂也仲尼者不世之謂也

一千二十四者三百五十六之四也二百五十六者十六之十六也以十六位分為七等則一十百千總得其四耳而皇帝王伯之世數不能外焉外此二等則有萬有億有兆既非皇帝王伯之所能盡則悉以歸之仲尼可也而止以萬世言之何也萬萬為億萬萬億為兆其為億為兆舉不出於萬之外焉所以但言萬世而不世之事業自非命世者之所可及也

仲尼曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也其或繼周者雖百世可知也夫知是何止於百世而已哉億千萬世皆可得

下子三王也自桓文而下孫五霸也

子思之作中庸也有祖述堯舜憲章文武之語
即子因之不曰祖述堯舜而曰祖三皇者以夫子之贊易實自義軒而下也既曰祖三皇則必宗五帝矣夫子之序書也實自堯舜而下豈非宗五帝之謂乎不曰憲章文武而曰子三王者以夫子之刪詩實自文武而下固也然上有三皇以為之祖次有五帝以為之宗則下可無子次可無孫乎子三王而孫五伯蓋自祖宗而推之也夫子之修春秋也實自桓文而下凡可褒者褒可貶者貶是非得失吾無回互焉則其視之若孫真不為過也乃若三王則其與五伯異矣然而可因者因可革者革斟酌損益吾無遜避焉則其視之若子亦不為過也惟五帝之道本乎性之三皇之道本乎自然或因因而革或因因而革也未嘗不因也此其所以為祖宗則固有由然也

祖三皇尚賢也宗五帝亦尚賢也三皇尚賢以道五帝尚賢以德子三王尚親也孫五伯亦尚

親也三王尚親以功五伯尚親以力賢則必尊
所尊是故祖三皇者尊其道宗五帝者尊其德
謂親之道行亦必賢其賢是故子三王者賢其功
者賢其力嗚呼時之既往億千萬年時之未來亦億千萬年仲尼中間生為人何祖宗之寡而子孫之多耶所以重贊堯舜至禹則曰吾無間然矣

仲尼之生也當前乎億千萬年之後後乎億千萬年之前則其祖宗之多宜與子孫等然其祖宗則不過三皇五帝而已而其曰子孫則三王之外猶有慕三王而興起者焉五伯之外猶有慕五伯而興起者焉其為祖宗寡而子孫多蓋以此也重贊堯舜則三皇不待贊矣何也以贊易皆所以贊三皇也至禹則但曰吾無間然禹且如是則文武可知也桓文又可知也是何也三王有可稱者然不得與於重贊之數若桓文則又不足稱矣尚足贊乎觀之詩書之刪定春秋之筆削際可見也

仲尼後禹千五百餘年今之後仲尼又千五百餘年雖不敢比仲尼上贊堯舜豈不敢比孟子

上贊仲尼乎堯舜禹命世也仲尼已贊之矣
自比是贊也不可為也仲尼不世者也孟子雖
已贊之然而孟子則亞聖之大賢也土希賢賢
希聖比孟子贊仲尼謂仲尼惜乎無土吾獨
以為不然匹夫以百畝為土大夫以百里為土
諸侯以四境為土天子以九州為土仲尼以萬
世為土若然則孟子言自生民以來未有如夫
子斯亦不為之過矣

自匹夫以至天子其上之廣狹雖有不同然
皆不無所止惟仲尼之道通萬世而無弊則
是亘萬世而無窮也自一世言之則有一世

之天下自萬世言之則有萬世之天下舉方
世之天下歸之仲尼則是仲尼之土賢於為
天子者遠矣而奚諸侯大夫與夫匹夫之敢
望乎孟子以一言而曰自生民以來未有如
夫子者是真足以贊吾夫子而邵子之所願
比而效焉者歟

夫人不能自富必待天與其富然後能富人不能
能自貴必待天與其貴然後能貴若然則富貴
在天也不在人也有求而得之者有求而不得
者矣是係乎天者也功德在人也不在天也可

修而得之不修則不得是非係乎天也係乎人
者也夫人之能求而得富貴者求其可得者也
非其可得者非所以求之也昧者不知求而得
之則謂其已之能得也故矜之求而失之則謂
其人之不與也故怨之如知其已之所以能得
人之所以能與則天下安有不知量之人耶

孟子曰求之有道得之有命是求無益於得
也求在外者也邵子則以係乎
天之富貴言之孟子曰求則得之舍則失之
是求有益於得也求在我者也邵子則以係

乎人之功德言之既以功德與富貴相對而
言內外之分輕重之別固已判然而可見矣
又以富貴之有得失而矜怨生焉此則人情
之惑也惟其人情之易惑是以天理之不明
邵子以是而申言之其示學者深矣

天下至富也天子至貴也豈可以妄意求而得
之也雖有天命亦未始不由積功累行聖君艱
難以成之庸君暴虐以壞之是天歟是人歟是
知人作之咎固難逃已天降之灾穰之奚益積
功累行君子常分非有求而然也有求而然者

所謂利乎仁者也。君子必有餘事于其間哉。然而有幸有不幸者，始可以語命也。

但以富貴言之，固有妄意於求之，亦有妄意於得之者矣。况以至富至貴言之，其能使人無求而得之之意乎？求之者人也，得之者天也。雖有天命，亦由積功累行之所致。則天又不外乎人也。積累之難也，而人每不自勉，斷喪之易也，而人每不自戒。至於壞則言天，成則言己，何其欺之甚歟！惟其欺也，是以咎生而不自覺。災至而不自知也，果如是則曷若積其所當積，不以富之可求始銳意於積功也，累其所當累，不以貴之可求始銳意於累行也。夫以富貴之可求始銳意於功行，功行非不美也。然以富貴而為之，即利而為之，謂矣。此所謂利乎仁與論語之利仁不同。利仁是以仁為義，故貪於為仁者非貪於為利也。利乎仁是以利為義，故銳意於為仁者即妄意於為利也。君子安有餘事則亦行其常分而已。即其常分而行之，非妄意也。然而有幸不幸者，蓋至此而後歸之命也。

夏禹以功有天下，夏桀以虐失天下，殷湯以功有天下，殷紂以虐失天下，周武以功有天下，周幽以虐失天下。三者雖時不同，其成敗之形一也。

禹湯武以艱難而成之，所謂雖有天命，亦由積功累行之所致也。桀紂幽以暴虐而壞之，所謂人作之，社因難逃已。天降之災，攘之奚益？若能積功累行，以為先王之常分，後王莫敢變其志焉。雖有不幸，不至若是之甚也。平王東遷，無功以復王室，赧王西走，無言以復

王室，威令不逮，大小國諸侯，仰存乎五伯而已。此又奚足道哉。

平王東遷，雖無功也，然而王室以復，非平王之幸也。以武王之功，猶足以為之憑藉，故也。赧王西走，雖無虐也，然而王室以喪，非赧王之不幸也。以武王之功，已不足以為之憑藉，故也。先王之功，既不足以為之憑藉，六國之功，又不足以為之扶持，其視平以後，赧以前，仰存乎五霸者，雖不足道，猶賢乎赧以後也。但時無真王者出焉，雖有虛名，與祀宋其誰口。

以異是時也春秋之作不亦宜乎

前言威今不逮一小國諸侯即此所謂雖有
虛名與杞宋其謂曰少異者是也前言仲存
乎五伯即此所謂時無真王者出焉是也反
復言之以見仲尼之作春秋雖作五伯非取
五伯也何也愍其名之虛王不足則伯有餘
也所賴以扶持也悲其事之實伯之盛則王
愈衰也莫得而憑藉也此春秋所以作也
仲尼修經周平王之時書終於晉文侯詩列于
王國風春秋始于魯隱公易盡于未濟卦

此篇之始謂夫子贊易則自羲軒而下玩此
一句即三皇之氣象也而一年之春實似之
矣至此則不始於易而始於書然且不曰夫
子序書自堯舜而下但總以一言而曰夫子
修經周平王之時此其時果何如其時哉五
帝之夏三王之秋舉不復見矣而五伯之冬
乃始自是而稟如也當是時也而修經聖人
其得已乎其不得已乎其曰書終於晉文侯
其視始者之二典何如也詩列于王國風其
視始者之二南何如也春秋始于魯隱公則

卷之四十一

其視晉文侯又不無間然矣蓋嘗論之書之

有晉文侯春秋之有魯隱公以時考之其當
十月之交乎夫所謂十月之交為辰為亥亥
與寅已申皆有疊用之理以其為冬也而固
有秋焉以其為秋也而固有冬焉自此而上
則皆生物之時也自此而下則生意斬矣聖
人於是寓其意於易之未濟卦夫六十四卦
至未濟而盡固也然使其有聖人者出焉則
開天闢地為人立極又一羲軒之造化也聖
人之於經也其託始有原其要終有抵其指

卷之四十一

事有情其命名有意矣其以未濟名卦非不濟
也吾有以知天人之道必相與為無窮也
予非知仲尼者學為仲尼者也禮樂征伐自天
子出而出自諸侯天子之重去矣宗周功德自
文武出而出自幽厲文武之基息矣由是犬戎
得以侮中國周之諸侯非一獨晉能攘去戎狄
徙王東都洛邑用存王國為天下霸者之倡桓
魯圭璜之所錫其能免乎
仲尼之修經為天下計為來世計也苟有志
乎為學則上自天子下至匹夫皆可以學仲

尼也學仲尼而有得則雖曰不知仲尼亦可
以知仲尼矣邵子曰予非知仲尼者學為仲
尼者也此其言又以誘天下論來世使知仲
尼之可學也夫既曰學仲尼則必以仲尼之
心為心矣仲尼之所感慨者禮樂征伐不自
天子而出顧自諸侯而出也宗周功德不自
文武而出顧自幽厲而出也中國無聖人戎
狄得而侮之矣周之諸侯非一而獨晉也能
捍王于艱此桓桓圭瓚之所由錫而書春秋
之所由終始也非學仲尼豈知之乎

傳稱子貢欲去魯告朔之餼羊孔子曰賜也爾
受其羊我愛其禮是知名存實亡者猶愈於名
實俱亡者矣禮雖廢而羊存則後世安知有不
復行禮者矣晉文公尊王雖用虛名猶能力使
天下諸侯知有周天子而不敢以兵加之也及
晉之衰也秦由是敢滅周斯愛禮之言信不誣
矣此聖人所以為世法也齊景公嘗一日問政於孔
子孔子對曰君君臣臣父父子子公曰善哉信
如君不君臣不臣父不父子不子雖有粟吾得

而食諸是時也諸侯僭天子陪臣執國命祿去
公室政出私門景公自不能上奉周天子欲其
臣下奉已不亦難乎厥後齊祚卒為田氏所移
大齊之有田氏亦猶晉之有三家也晉之有三
家亦猶周之有五伯也韓趙魏之于晉也既立
其功又分其地既卑其主又專其國田民之于
齊也既得其祿又專其政既絀其君又移其祚
其如天下之事豈無漸乎履霜之戒寧無思乎
告朔餼羊猶詩之有興也君臣父子猶詩之
有賦也一則以名實言二則以名分言名實
足以見禮之廢興雖一事之微聖人猶致意
焉名分足以見禮之有無繫三綱之著聖人
豈徒言哉夫惟一事之不謹則是履霜之不
戒也其極也君臣父子為之易位而三綱淪
焉堅冰於是而疑矣舉天下而皆然非
獨齊晉為然也則聖人之感慨不既多矣乎
傳稱王者往也能往天下者可以王矣周之衰
也諸侯不朝于天子久矣及楚預中國會盟仲
尼始進爵為子其於僭王也不亦陋乎
傳謂穀梁傳往者何往而歸之也周無王之

實而楚僭王之名楚則陋矣而周也獨無可責者乎周之責在德之不修楚之責在禮之不率春秋於中國之會盟必謹其禮其爵楚為子蓋以禮正其僭也禮之僭可正也德之衰柰何哉此感慨之中所以增感慨也

夫以力勝人者人亦以力勝之吳嘗破越而有輕楚之心及其破楚又有驕齊之志貪楚攻取不顧德義侵侮齊晉專以夷狄為事遂復為越所滅越又不監之其後復為楚所滅楚又不監之其後復為秦所滅秦又不監之其後復為漢

所滅恃強凌弱與豺虎何以異乎非所以謂之中國禮義之師也

楚之僭王在春秋之始吳之僭王在春秋之終是以既論楚復論吳而見其所尚者皆以力不以德也然以力勝人者人亦以力勝之破越者吳也是亦可以自警矣然越楚秦漢相踵而至知懼者鮮則是知德者鮮也知德者鮮則殊無義理之師知懼者鮮則徒有豺虎之暴夫以中國禮義之地而淪於豺虎人類滅矣嗚呼可嘆也夫

宋之為國也爵高而力卑者乎盟不度德會不量力區區與諸侯並驅中原耻居其後其于霸也亦難乎

齊晉之伯吳楚畏之吳楚之伯齊晉衰焉中國之無人蓋可想矣宋之為國爵非不高也如力之卑何夫力非君子之所尚也然德不足以為盟之主會不量力則不足以為會之宗區區然不自知其小也乃欲與諸侯並驅猶難况欲先之乎夫其欲先於諸侯非有他也

耻居其後也然有懷恥之心而無刷恥之道其恥也終不免也然則如之何孟子曰如恥之莫若師文王此其為刷恥之道大矣而宋不足以知之

周之同姓諸侯而克永世者獨有燕在焉燕處北陸之地去中原特遠苟不隨韓趙魏齊楚較利刃爭虛名則足以養德待時觀諸侯之變秦雖虎狼亦未易加害延十五六年後天下事未可知也

前言春秋之始終此論戰國之始終春秋之

始終聖人有望於晉其次則齊若宋則非所
望也至如秦楚則不得已而與之耳是以邵
子之論於齊晉為詳於秦楚為畧宋則非所
取也戰國之始終聖人不及見矣邵子乃特
拳拳於北陸之燕夫燕之分星有得於箕箕
固東陸非北陸也然而箕與斗相連則東北
之交也而燕之為國實居於北故以北陸言
之夫以北陸之地其去中原遠矣苟不隨韓
趙魏齊楚較利刃則可以高拱而觀變苟不
隨韓趙魏齊楚爭虛名則可以端居而養德

養德之久則其觀變也熟吾無競於一時之
快意而有待於他日之得志則其世之永未
可量也何也秦之所以加害於燕正以燕丹
從之也使燕丹而以宗周為念不以讎秦為
謀其培植也愈固其樹立也不拔遲之十五
六年則天下之事果未可知也惜也燕丹之
慮不及此

中原之地方九千里古不加多而今不加必然
而有祚長祚短地大地小者攻守異故也自三
代以降漢唐為盛秦介乎周漢之間矣秦始盛

于稷公中于孝公終于始皇起于西夷遷于岐
山徙于咸陽兵瀆宇內血流天下并吞四海更
革古今雖不能比德三代非晉隋可同年而語
也其祚之不永得非用法太酷殺人太多乎所
以仲尼序書終于秦誓事其指不亦遠乎

燕不足望然後轉而歸秦此邵子意也非天
子意也夫子序書於費誓之後即以秦誓終
之周雖未亡固已知繼周者之必秦矣邵子
於是浩漢而言曰中原之地古不能加九千
里而為多今不能減九千里而為少然其國

祚之有長短國土之有大小者無他善守者
不必善攻善攻者不必善守其勢異則其事
殊所以有小大短長之不同也秦之所以為
秦兵瀆宇內血流天下不可謂之不善攻也
然而并吞四海則無所用其攻矣更革古今
又不求所以善守之道焉其土雖大其祚則
不長也土之大方晉隋則有餘祚之短方漢
唐則不足然則後之有國者亦可以監矣用
法之不可過於酷也殺人之不可過於多也
此昊天生物之心也此聖人生民之心也而

秦也絕之既自絕其生民生物之心宜其亡也

夫好生者生之徒也。好殺者死之徒也。周之好生者以義。漢之好生者亦以義。秦之好殺者以利。而楚之好殺也亦以利。周之好生也以義。而漢且不及秦之好殺也。以利而楚又過之。天之道人之情。又奚擇乎。周秦楚漢。漢哉。擇乎善惡而已。是知善也者無敵于天下。而天下共善之。惡也者亦無敵於天下。而天下共惡之。天之道人之情。又奚擇乎。周秦楚漢。漢哉。擇乎善惡而已。

自春秋戰國而至於楚漢之廢興世變極矣。要其歸則不過善惡義利之判而已。抑嘗以孟子之意推之。其言善者無敵于天下。則有之矣。其言惡者無敵于天下。則未之有也。即子以善惡之無敵相對而言。非與孟子之言相反。孟子特諱其惡者而不言耳。非謂惡者果不如善者之無敵也。况孟子是時對君而言。安得以惡者無敵蔽其遷善之途哉。惟即子是以周秦楚漢相對而言。周之好生也。足以興矣。而其後則為秦所滅。是周固無敵

卷之三 五十五

於天下。秦亦無敵於天下也。漢之好生也。足以興矣。而其初則為楚所破。是漢固無敵於天下。楚亦無敵於天下也。秦之贏楚之項。雖皆無敵於天下。而不得如周漢之與其祚永。則以天道福善而禍惡。人情好善而惡惡。以此見善者好生。即生之徒也。祚若之何。而永惡者好殺。即死之徒也。祚若之何。而可永。

所謂祚乃主祭者之所立。西向以望其祖考者也。人之祖考。孰不欲其子孫之綿且遠哉。而我則殺之也。則人之祖考。無以散其祭祀矣。我之祖考。獨得以晏然而歆我之祭祀乎。以人之情。揆天之道。知其無擇於周秦楚漢。惟以善惡而分好惡。判禍福。則其祚之長短。從可知也。

卷之三 五十六

昔者孔子語堯。則曰垂衣裳而天下治。語湯武。則曰順乎天而應乎人。斯可以該古今受命之理也。堯禪舜。以德。舜禪禹。以功。以德帝也。以功亦帝也。然而德下一等。則入于功矣。湯伐桀。以放。武王伐紂。以殺。以放王也。以殺亦王也。然而放下一等。則入于殺矣。是知時有消長。事有因

華前聖後聖非出一塗哉

垂衣裳而天下治則無所事於干戈矣順乎

天而應乎人則雖曰有事於干戈而上衣下

裳無倒置之理也不然則上違乎天不順乎人

何以曰順乎天而應乎人哉夫子此言誠為

堯舜湯武而發即子以為可以該古今帝王

受命之理則是革命而有天下者亦可以受

命而有天下者言之也堯舜之於舜禹皆禪

也而有功德之分焉湯武之於桀紂皆代也

而有放殺之分焉一分而二二分而四時由

是而有消長事由是而有因革帝之所驟王

之所馳雖有升降降升之不同而其為塗一

也

天與人相為表裏天有陰陽人有邪正邪正之

由繫乎上之所好也上好德則民用正上好佞

則民用邪邪正之由有自來矣雖聖君在上不

能無小人是難其為小人庸君在上不能無君

子是難其為君子自古聖君之盛未有如唐堯

之世君子何其多邪時非無小人也其難其為

小人也故君子多也所以雖有四凶不能肆其

惡自古庸君之盛未有如商紂之世小人何其

多邪時非無君子也是難其為君子故小人多

也所以雖有三仁不能遂其善是知君擇臣臣

擇君者是係乎人也君得臣臣得君者是非係

乎人也係乎天者也

時有消長世能無消長乎事有因革人能無

因革乎其消長也則在乎天其因革也則在

乎人天與人未嘗不相為表裏也是故以消

長言之則有陰陽之分矣以因革言之則有

邪正之分矣邪正之由係乎所好之偏所好

者上之心也陰陽之由係乎所勝之偏所勝

者天之氣也上好德則民用正其猶乾之多

陽乎上好佞則民用邪其猶坤之多陰乎邪

正之由有自來陰陽之由固亦有自來也聖

君在上不能無小人是難其為小人猶乾之

多陽不能無陰是難其為陰也庸君在上不

能無君子是難其為君子猶坤之多陰不能

無陽是難其為陽也自古聖君之盛未有如

唐堯之世君子何其多邪時非無小人也其

難其為小人故君子多也此人事也若以天

道觀之陽卦之盛未有如乾者三十六陽何其多邪時非無陰也十二陰雖乎其託於三十六陽矣故陰之火乃所以成其為陽之多也雖有四凶不能肆其惡豈非十二陰不能變其為乾者耶自古庸君之盛未有如商紂之世小人何其多邪是難其為君子故小人多也此人事也若以天道觀之陰卦之感未有如坤者三十六陰何其多邪時非無陽也十二陽雖乎其託於三十六陰矣故陽之火乃所以成其為陰之多也雖有三仁不能遂其善豈非十二陽不能變其為坤者耶君之擇臣臣之擇君是以堯擇十六族十六族擇堯紂擇惡來華惡來華擇紂皆係乎人者也若夫君之得臣臣之得君則是堯之得十六族十六族之得堯紂之得惡來華惡來華之得紂雖係乎人也而實未嘗不係乎天也然則天與人其有分乎曰天與人相表裏則有分也未嘗不合也

賢愚人之本性利害人之常情虞舜洵于河濱傳說築于巖下天下皆有知其賢而百執事不

為之舉者利害使之然也吁利害叢于中而才戢于外又安知有虞舜之聖而傳說之賢哉河濱非禪位之所巖下非求相之方昔也在億萬人之下而今也在億萬人之上相去一何遠之甚也然而必此云者貴有名者也

賢愚之人本性則出乎天者也利害人之常情則出乎人者也河濱之舜岩下之說人皆知其為賢也而有執事莫之舉焉百執事非無知人之明也特以舉之之利不無舉之之害舉之之利在乎人不在乎已舉之之害在乎已不在乎人則孰肯舍其所利就其所害也哉利害叢于中將欲與之不能無奪之之意也予就森于外將欲進之不能無退之之意也是何也欲禪之位宜訪朝廷訪之河濱非其所也欲求其相宜選岳牧選之岩下非其方也河之濱岩之下非在億萬人之下乎巽朕位輔台德非在億萬人之上乎舉之億萬人之下登之億萬之上相去遠矣然而利害之私終不足以掩賢愚之公論予執之險終不足以截冠蓋之坦途此其故又何哉名

非聖賢之所尚固也然而有聖賢之實必有
聖賢之名名之盛者實必茂焉孰得而蔽之
也

易曰坎有孚維心亨行有尚中正行險往具有
功雖危無咎能自信故也伊尹以之是故古之
人患名過實者有之矣其間有幸與不幸者雖
聖人力有不及者矣伊尹行冢宰居責成之地
借使避放君之名豈曰不忠乎則天下之事去
矣又安能正嗣君成終始之大忠者乎吁若委
寄于匪人三年之間其如嗣君何則天下之事
亦去矣又安有伊尹也坎有孚維心亨不亦近
之乎

有其實者有其名古之人雖欲蔽之而不可
得也有其名者有其位古之人雖欲辭之而
不可得也若夫位已極矣不幸而有不忠之
名孰肯冒焉而居之哉其有冒焉而居之必
以利也非以義也否則見險而必止見危而
必避其能終始以之者鮮矣又否則委其所
寄於他人吾不與知也凡若此者皆以不幸
而有不忠之名是以不政冒焉而居之也其

為身計則可矣其為吾君計何如哉其為身
計則可矣其為吾民計又何如哉大哉伊尹
見險而不止以吾之力量足以濟夫險也見
危而不避以吾之功業足以扶其危也其自
信之至舉天下之是非不足以易吾之心焉
其在易則坎有孚維心亨惟伊尹為近之也
易曰由豫大有得勿疑朋盍簪剛健主豫動而
有應群疑乃亡能自強故也周公以之是知聖
人不能使人無諛能處諛者也周公居總已當
任重之地借使避滅親之名豈曰不孝乎則天

下之事去矣又安能保嗣君成終始之大孝者
乎吁若委寄于匪人七年之間其如嗣君何則
天下之事亦去矣又安有周公也由豫大有得
勿疑朋盍簪不亦近之乎

謗者名之及人之所必避也昔者伊尹豈能
使天下不以不忠謗之哉然而有所不避則
以自信之至則不患人之我疑三年之後有
以成我之大忠而謗自弭矣昔者周公豈能
使天下不以不孝謗之哉然而有所不避則
以自強之至也惟其自強之至則不患人之

我挫七年之後有以成我之大孝而謗自殫矣蓋伊尹之不容不自信者以居責成之地雖乎其避放君之名且委其所寄於他人也周公之不容不自強者以居任重之地雖乎其避滅親之名且委其所寄於他人也設使其衆人疑之而我亦無以自信焉則是自強之不至朋無由而可合志無由而可得何以主強乎其在易則由豫大有得勿欵朋蓋簪惟周公為近之也

夫天下將治則人必尚行也天下將亂則人必尚言也尚行則篤實之風行焉尚言則詭譎之風行焉天下將治則人必尚義也天下將亂則人必尚利也尚義則謙讓之風行焉尚利則奪之風行焉傳曰尚行於下而在上者莫不期止而自謙焉是伊尹周公用義於上而不在下者莫得而議焉是伊尹周公用義於上而不在下也三王尚行者也五伯尚言者也尚行者必入于義也尚言者必入于利也義利之相去一何遠之如是耶此篇之首言堯舜不言義軒尊義軒不及堯舜則又尊堯舜而不敢言也何也義軒固而行義不足之言之也堯舜因而華節而

行義而亦不必言也游武革而四則始以行義為尚矣桓文華而華則行不足而言有餘是謂之風果何自而止據奪之風果何自而息哉是知言之于口不若行之於身行之於身不若盡之于心言之于口人得而聞之行之于身人得而見之盡之于心神得而知之人之聰明猶不可欺况神之聰明乎是知無愧於口不若無愧於身無愧於身不若無愧於心無口過易無身過難心既無過何難之有吁安得無心過之人而與之語心故是知聖人所以能立於無過之地者謂其善事于心者也

言之于口其五伯之民乎然而不能無愧於口矣行之于身者其三王之民乎然而不能無愧於身矣盡之于心者其五帝之民乎果能無愧於心則豈徒可以為五帝之民雖與之為三皇之民固亦可也是故人得而聞之則其言之是非不可得而掩也人得而見之則其行之邪正不可得而掩也神得而知之則其意之善惡不可得而罔也是知口過可文也身過可飾也至於心過則莫可得而文且飾焉必也心無過念則不特不愧於人亦

且不愧於神也得若人也而與之語心則上之為三皇次之為五帝皆在吾方寸之中矣

豈特三王五伯云尔哉

仲尼曰韶盡美矣又盡善也武盡美矣未盡善也

又曰管仲相桓公霸諸侯一匡天下民到于

今受其賜微管仲吾其被髮左衽矣是知武王

雖不逮舜之盡善盡美以其解天下之倒懸也

則下于舜一等耳桓公雖不逮武王之應天順

人以其霸諸侯一匡天下則高于夷狄亦遠矣

以武比舜則不能無過比桓則不能無功以桓

比狄則不能無功比武則不能無過漢氏宜立

爭武桓之間矣

盡美則無身過盡善則無心過茲舜之所以

為舜歟若武王則不能無心過然猶幸其無

身過也至如桓公管仲則豈徒不能無身過

雖口過亦有之其在桓公管仲猶然則漢祖

子房可知也但其功論之則武王解天下

之倒懸其功大其過小猶不失為聖人桓公

正天下之左衽其功大其過亦大高狄一等

得為賢者幸矣漢之興也固亦解天下之倒

懸也則其迹也擬於周武徒以其心論之無以異於齊桓故曰立乎武桓之間則是桓之上而武之下也

是時也非會天下之民厭秦之暴且甚雖十劉

季百子房其如人心之未易何漢祖之於齊桓

不及也其成就之速則過且古今之時則異也

而民好生惡死之心非異也自古殺人之多未

有如秦之甚天下安有不厭之乎夫殺人之多

不必以刃謂天下之人乎無生路可趨也而又况

以刃多殺天下之人乎心也無死之也而秦

獨帥之所好犯之以能不殺天下而歸漢乎

秦二世萬乘也求為黔首而不能得漢劉季匹

夫也免為元首而不能已萬乘與匹夫相去有

間矣然而有時而代之者謂其天下之利害有

所懸之耳

否萃晉豫以先天之方圖考之本皆在上者

也非為衆之喻乎秦大畜需小畜以先天之

方圖考之本皆在下者也非匹夫之喻乎夫

以匹夫之卑也而矯首於萬乘之尊豈不為

自秦而下之四卦而企踵於自否而下之四

卦乎然而時有消長其消也不必恒長也事有因革其革也不必恒因也五百一十二卦之陽圖其為否萃晉豫者各三十有二以一半左行以一半右行其右行者姑置勿論其左行者每各冠於其本圖之首其猶以萬乘而居萬乘匹夫莫得而覬焉者乎于斯時也尊者常處其尊卑者常處其卑雖或有變不革而因則因而革其視因而因者雖曰不必盡同然猶幸其不為革之章也迨夫陽圖既盡而陰圖繼之則其上下之勢迥有不侔者矣何則否萃晉豫本在於上者也而今則不在於上泰大畜需小畜本在於下者也而今則不在於下非徒上下之相懸也乃至上下之相易以泰易否則前一十六位皆倒而置之矣以小畜易豫則後一十六位又倒而置之矣以大畜易萃以需易晉則居其中間之三十二位無不皆倒置而逆施之于斯時也夫豈非時之消者不可以必其長事之革者不可以必其因乎則萬乘降而為匹夫匹夫升而為萬乘有不難見者矣嗟夫萬乘之尊也

求為黔首而不可得其心之利民不若其心之害民者也而秦之二世以之匹夫之卑也免為元首而不能已以其心之害民不若其心之利民者也而漢之劉季以之心之變也繫於一念之微迹之變也繫於一念之微迹之變也關乎四海之大然則欲其有常而無變矣為而可噫與其害民不若利民天之道非禍萬乘而福匹夫也謂其禍無道而福有道也人之情非去萬乘而就匹夫也謂其去無道而就有道也萬乘與匹夫相去有間矣然而有時而伐之者謂其直以天下之利害有所懸之耳

好生惡死民之心也好生惡殺天之心也好生而利民不特民好之天亦好之矣好殺而害民不特民惡之天亦惡之矣天之道民之情不相遠也則何擇乎匹夫萬乘哉擇乎有道無道則亦以其利害有所懸之耳

日既沒矣月既望矣星不能不希矣非星之希是星難乎其為光矣能為其光者不亦希乎漢唐既創業矣呂武既擅權矣臣不能不希矣非

臣之希是臣難乎其為忠矣能為其忠者不亦希乎

日之沒其猶高祖太宗之既喪乎月之望其猶呂武之方張乎星之希其猶臣下之難為其忠乎以卦之六位觀之二大臣也四亦大臣也坎之有孚以九二之臣事九五之君雖險而可濟雖危而可扶也而伊尹以之則太甲雖曰不明猶有可明之幾也豫之有得以九四之臣事六五之君雖疑而可釋雖疾而可救也而周公以之則成王雖曰不造猶有可造之幾也以呂武而居乎六五之位則呂武無不死之疾而群臣有益簪之疑矣不有由豫之臣何能有得乎

是知任天下之事易死天下之事難死天下之事易成天下之事難苟能成之又何計乎死與生也如其不成雖死奚益况其有正與不正者乎與其死於不正孰若生於正與其生於不正孰若死於正在乎忠與智者之一擇焉死固可惜貴乎成天下之事也如其敗天下之事一死奚以塞責生固可愛貴乎成天下之事也如其

敗天下之事一生何以收功

天下之事有險有夷有危有安夷也安也庸夫高枕而有餘險也危也聖哲馳騫而不足既險且危責有在矣其可無以任其責乎任之而無以成之然後繼之以死果能有以成之則雖死可也世固有死於正者亦固有死於不正者死於正者賢於不正而生死於不正者則又不若正而生者矣忠者不難於死而難於擇智者不難於擇而難於死使其能擇於死生之際常得其正者而居之則是忠智兩盡生必有以收功死必有以塞責其視乎徒生而徒死者相萬萬也然則世有其人乎曰有之矣而實不多見也

噫能成天下之事又能不失其正而生者非漢之絳侯唐之梁公而何微斯二人則漢唐之祚或幾乎移矣豈若虛生虛死者焉夫虛生虛死者譬之蕭艾忠與智者不游乎其間矣

呂武之際難乎其為臣矣而絳侯也梁公也實有由豫之責焉朋簪之盍則大者有得小者無所得矣大者有得劉李之安也小者無

得呂武之危也國祚幾亡而復存則絳侯即漢之赤烏梁公即唐之衮衣矣天下之事由我而成不由我而敗我之責固塞而功固反矣且不失其正而生焉此其為忠與智不亦優乎抑絳侯之與梁公其視漢唐諸臣特彼善於此而已矣而邵子之論若以周公之事業許之夫周公之事業非二臣之所能庶幾其萬一姑以其功之成責之塞賢於虛生虛死則夫二臣者雖非周室之周公固亦漢唐之周公也而豈拘拘之小智譚譚之微忠與

蕭艾不殊者可得同年而語哉

○仲尼曰善人為邦百年亦可以勝殘去殺誠哉是言也自極亂至于極治必三變矣

夫所謂三變云者自極亂至于極治其間有小康為一變而三十歲三變而九十歲幾乎百年之久矣其曰百年舉大數而言之也

三皇之法無殺五伯之法無生伯一變至于王矣王一變至于帝矣帝一變至于白王矣其于生百年而何

以五伯而望三王雖三王亦可謂之極治也

而其間亦不無小康之時矣以五伯而望五帝則五帝固可謂之極治也而其間亦不無小康之時焉而邵子之意必以五伯為極亂三皇為極治而五帝三王均之為小康之世以世之無生望世之無殺其相去遠矣善人之功不能如此必有聖人變齊變魯之道而後可以自下而陵高也

是知三皇之世如春五帝之世如夏三王之世如秋五伯之世如冬如春溫如也如夏燠如也如秋淒如也如冬冽如也

溫其如春則必無殺矣冽其如冬則必無生矣燠其如夏則生而殺也淒其如秋則殺而生也以時之無殺望時之無生其相去遠矣昊天於時也必自春三變而至于冬以見其殺物之不驟也以時之無生望時之無殺其相去何遠哉昊天之於時也自冬一變則即至于春矣以見其生物之甚銳也昊天之回斡其妙如此豈善人之所能知哉必有聖人之造化而後可以合昊天之造化也

春夏秋冬者昊天之時也易書詩春秋者聖人

之經也天時不差則歲功成矣聖經不忒則君德成矣

昊天之造化即四時而可見聖人之造化即四經而可見歲功之成以有天時之可驗也君德之成以有聖經之可考也其謂之不差不忒則大數之中容有小數之不齊其致中和而盡位育則不出乎此道之外也

天有常時聖有常經行之正則正矣行之邪則邪矣邪正之間有道存焉行之正則謂之正道行之邪則謂之邪道邪正由人乎由天乎

天有常時聖人之所取法也聖有常經常人之所取法也法之而上可以為聖次可以為賢法之而不至亦不失為善人之歸焉惟不法乎聖經之正則不過為邪人而已矣為邪人行邪道誰之過歟曰人也非天也

天由道而生地由道而成物由道而成人由道而行天地人物則異矣其于道一也夫道者道之正也而天地人物非道則非道也也者道也道無形行之則見于事矣如道之坦坦然使千億萬年行之人知其歸者也

道也者之道是言其理道也之道是言其事道無形是指道也者之道而言也行之則見于事是又指道也之道而言既以理言又以事言其說滿矣又恐學者有所未達則以道路之道喻之至此則安有不知道之所歸者哉

或曰君子道長則小人道消君子道消則小人道長長者是則消者非矣消者是則長者非矣何以知正道和道之然乎吁賊夫之論也或謂消長之端而於其不暇觀正則吾不知於辨聖人

故曰小人君子論道也不曰君行君事臣行臣事父行父事子行子事夫行夫事妻行妻事君子行君子事小人行小人事中國行中國事夷狄行夷狄事謂之正道君行臣事臣行君事父行子事子行父事夫行妻事妻行夫事君子行小人事小人行君子事中國行夷狄事夷狄行中國事謂之邪道

日月星辰之一十六卦其以為地之唱者非自右而趨於左則自上而趨於下無不皆順其序也夫豈非君臣父子夫妻以至於君子

小人中國夷狄皆行其所當行者而謂之道乎水火土石之一十六卦其以為天之和者非自左而趨於右則自下而趨於上無不皆逆其序也夫豈非君臣父子夫妻以至於君子小人中國夷狄皆行其所不當行者而謂之邪道乎夫正之與邪也猶晝之與夜既有此則必有彼不可以相無者也使其果可以相無則邵子之圖不必並列而對陳之矣其所以並列而對陳之者無他焉欲人之所去取而自蹈其正然後庶乎其不蹈於邪也

至于三代之世治未有不治人倫之為道也三代之世亂未有不亂人倫之道也後世之慕三代之治世者未有不正人倫者也後世之慕三代之亂世者未有不亂人倫者也人倫之亂道之邪者是也三代之治亂不過如此則百世之治亂從可知也自三代而下漢唐為盛未有不由治而興由亂而亡况其不盛於漢唐者乎由治而興者所謂慕三代所謂慕三代之亂世者也其興也又未始不由君道盛父道盛夫道盛君子之道盛中國之道盛九陽之類而與此聖之人其亡也又未始不由臣道盛子

道盛妻道盛小人之道盛夷狄之道盛由亂而亡此聖人之所以抑陰也噫二道對行何故治世少而亂世多邪君子少而小人多邪曰豈不知陽一而陰二乎

一治一亂是二道之對行也二道對行則彼此均矣而治世固少亂世固多君子固少小人固多是何也以陽奇而一陰耦而二故也知此則陽不可以不崇陰不可以不抑是固聖人之意也

天地尚猶是道而生况其人與物乎人者物之至靈者也物之靈未若人之靈物尚由是道而生况人靈于物者乎是知人亦物也以其至靈故特謂之人也

天地之大也物之小也皆由於是道之中莫得而外焉人之視天地也則小視物也則大矣况又為物之至靈其可以不如於物乎入而不於物則其有愧於天地多矣不惟正道之是求而惟邪道之是由此豈非小人之尤者乎以其為陰之類非陽之類也不在所崇而在所抑是故聖人憂之

〇日經天之元乾月經天之會兌星經天之運
 離辰經天之世震以日經日則元之元可知之
 矣為乾以日經月則元之會可知之矣為震以
 日經星則元之運可知之矣為離以日經辰
 則元之世可知之矣為兌以月經日則會之
 元可知之矣為乾以月經月則會之會可知之矣為震以月經星
 則會之運可知之矣為離以月經辰則會之世可知之矣為兌以
 星經日則運之元可知之矣為離以星經月
 則運之會可知之矣為震以星經星則運之
 運可知之矣為離以星經辰則運之世可知之
 矣為兌以辰經日則世之元可知之矣為震以辰
 經星則世之運可知之矣為離以辰經辰則世
 之世可知之矣為兌以震經元之元一此其數起於一
 此謂元之會十二此則謂元之運三百六十
 此則謂元之世四千三百二十此則謂元之會十二
 會之元十二此其數起於一此則謂元之會十二
 之謂會之會一百四十四此則謂會之運四
 千三百二十此其數起於一此則謂會之會一百四十四
 四十此則謂會之運四運之元三百六十此其數起於一

十則不可謂之非數矣然以運之會四千
 三百二十此則謂元之運三百六十此則謂元之世四千三百二十
 此則謂元之會十二此其數起於一此則謂元之會十二
 之謂會之會一百四十四此則謂會之運四此則謂會之會一百四十四
 千三百二十此其數起於一此則謂會之會一百四十四
 四十此則謂會之運四運之元三百六十此其數起於一
 而止若夫一乘十二再乘三十而又以三乘
 十二此則謂元之運三百六十此則謂元之世四千三百二十
 五十四此則謂元之會十二此則謂元之會十二
 之元一此其數起於一此則謂元之會十二
 二乘其此則謂元之運三百六十此則謂元之世四千三百二十
 百六十此則謂元之會十二此則謂元之會十二
 謂乎元之世四千三百二十此則謂元之會十二
 其三百六十此則謂元之運三百六十此則謂元之世四千三百二十
 二是數起於十二也此則謂元之會十二此則謂元之會十二
 以十二乘其十二此則謂元之運三百六十此則謂元之世四千三百二十

變而帝道可舉矣惜乎時無百年之世世無百
年之人比其有代則賢之與不肖何止于相半
也時之難不具然乎人之難不其然乎

自堯至今此今字是指即子之時而言之也
三十年為一世則三百年為十世三千年為
百世上下三千餘年則前後通為百有餘世
矣以世則百有餘以年則三千餘而其事之
紀於書若傳者可見也故謂之明也四海之
內有合而為一者九州之間有離而不
一者矣合而為一則唐虞夏商

孫子卷一 八十三

周秦漢晉隋唐是也以十六位之數考之乾
之震極乎西南震之乾極乎東北而其數則
皆四千三百二十究之雜以乎西南離之究
次乎東北而其數亦皆四千三百二十此豈
非其數之合而為一者乎非徒曰其數之合
也其為四千三百二十者四星同世教之合
也合則倡之而必隨治也豈其或隨強也豈
其或贏此其為風俗之一非偶然矣離而不
一則唐虞夏商周之後有七國秦漢之後有
三國晉之後有十六國南五代北五朝隋之

後有諸郡唐之後有諸鎮復以後五代繼之
皆是也以十六位之數考之乾之乾極乎西
北震之震極乎東南而其數則或為一或為
一千八百六十六萬二千四百究之究乎
西北離之離次乎東南而其數則或為百四
十四或為十二萬九千六百此豈非其數之
離而不一者乎非徒曰其數之離也四千三
百二十又裂而為四千三百二十則一千八
百六十六萬二千四百者是固世數之離也
三百六十又裂而為三百六十則十二萬九
千六百者是又運數之離也十二又裂而為
十二則百四十四者是又會數之離也世數
離運數又離會數又離元之一雖自若也然
倡之而莫隨則治也豈其不隨強也豈其不
贏此其為風俗之不一有由然矣其孰能兼
世而一之誠欲有以一之自非化洽教之泯
不可能也果洽且浹可以一變矣然一變之
後無以繼之難乎其再也再變之後無以繼
之難乎其三是豈有他故哉時無百年之
世也世無百年之人也不肖之子孫不足以

繼其祖父之賢也以不肖繼賢則雖有代也猶其無代也時之難也天寶為之人之難也天寶為之乎吾固曰聖經之不明或者非天時之所致也

○太陽之體數十太陰之體數十二少陽之體數十少陰之體數十二太剛之體數十太柔之體數十二陽數中於五倍之則十陰數之中於六倍之則十二其始則天謂之陽地謂之陰有兩儀矣未有四象也其次則天謂之陰陽地謂之

剛柔有四象矣猶未有八卦焉及夫天之動靜自以陰陽而分太火地之動靜自以剛柔而分太火有八卦矣然而陽剛之體數皆十無彼此之分者以其同出於太極之五而倍之也陰柔之體數皆十二無彼此之分者以其同出於太極之六而倍之也先太陽太陰後少陽少陰乾兌離震之序也先少剛者少柔後太剛太柔者巽坎艮坤之序也

進太陽少陽太剛少剛之體數退太陰少陰太柔少柔之體數是謂太陽少陽太剛少剛之用

四庫全書卷之五十五

數進太陰少陰太柔少柔之體數退太陽少陽

大剛少剛之體數是謂太陰少陰太柔少柔之

用數退者以四進退謂以太陽少陽太剛少

剛之體數一百六十為一百四十四故太陰少陰太

柔少柔之體數一百九十二為一百四十八故太

陽少陽太剛少剛之用數一百一十二為一百一

十六故太陰少陰太柔少柔之用數一百五十二

為一百一十六故太陽少陽太剛少剛之用數

一百五十二為一百一十六故太陽少陽太剛少剛

之用數是謂日月星辰之變數一萬七千二百

之變數則暑寒晝夜之所從出也而其為變以太陰

少陰太柔少柔之用數和太陽少陽太剛少剛

之用數是謂水火土石之化數律天而其為化

則所謂也日月星辰之變數一萬七千二百

四謂之動數則得一百七十二稱謂之動數

者天之性飛形未交水火土石之化數一萬

七千二十四謂之植數以一百五十二則謂之

萬七千二十四謂之植數以一百五十二則謂之

萬七千二十四謂之植數以一百五十二則謂之

八十一萬六千五百七十六謂之動植通數

謂唱和則彼此相乘之謂也故得萬有七千二
十一乘其萬有七千二十四之一故得二萬八
千九百八十一力六千五百七十六謂之動植
通數者以天之性情形體已交於地之性飛草
木地之走飛草木已交於天之性情形體故也
日月星辰者變乎暑寒晝夜者也水火土石者
化乎雨風露雷者也暑寒晝夜者變乎性情形
體者也雨風露雷者化乎走飛草木者也暑寒
走飛草木之性寒變走飛草木之情晝變走飛
草木之形夜變走飛草木之體雨化性情形體
之走風化性情形體之飛露化性情形體之草
雷化性情形體之木

暑寒晝夜何從而出出於日月星辰之所變
者也其體四其用三百六十必轉而為一
百一十二矣雨風露雷何從而出出於水火
土石之所化者也其體四其用三百九十
二必轉而為一百五十二矣性情形體何變
而出出於暑寒晝夜之所變者也以一百一
十二而唱一百五十二能不為萬有七千二
十四之一乎走飛草木何從而出出於雨風
露雷之所化者也以一百五十二而和一百
一十二能不為萬有七千二十四之二乎及

夫暑寒晝夜之再變雨風露雷之再化則天
之性情形體皆交於地之走飛草木地之走
飛草木皆交於天之性情形體唱者再唱而
和者再和則二萬八千九百八十一萬六千
五百七十六者即兩其萬有七千二十四而
彼此相乘之謂也
性情形體者本乎天者也走飛草木者本乎地
者也

再唱再和則物無不交者矣然而尚論其所
本之不同則其本乎天者於地為不足本乎
地者於天為不足物之偏者不必如人之全
也
本乎天者分陰分陽之謂也本乎地者分柔分
剛之謂也
本乎天者固已不足於地矣至於分陰分陽
則陽自升而屬天陰自降而屬地也本乎地
者固已不足於天矣至於分柔分剛則柔自
降而屬地剛自升而屬天也
夫分陰分陽分柔分剛天地萬物之謂也
地萬物者人之謂也

其在天地猶不足之處則萬物之有所

不足宜矣惟人也具八象於其內亦復具八

象於其外凡天地萬物之所不足者人則無

不備焉嗟夫此人所以為人而異於物者歟

○有日日之物者也有日月之物者也有日星

之物者也有星辰之物者也有日月之物者也有

日月之物者也有日月星之物者也有月辰之物

者也有星日之物者也有星月之物者也有星

星之物者也有星辰之物者也有辰日之物者

也有辰月之物者也有辰星之物者也有辰辰

之物者也辰日星星日星星高陽中陽日月

辰月辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰辰

也日星物者飛木也日辰物者飛草也月日物

者走飛也月月物者走走也月星物者走木也

月辰物者走草也星日物者木飛也星月物者

木走也星星物者木本也星辰物者木草也辰

日物者草飛也辰月物者草走也辰星物者草

木也辰辰物者草草也飛飛飛木木飛木木飛

木草為則中柔走走草草草草草草草草草草

走飛走木草飛草木為柔中剛但以走飛草木

走飛走木草飛草木為柔中剛但以走飛草木

有皇皇之民者也有

皇帝之民者也有皇王之民者也有皇伯之民

者也有帝皇之民者也有帝帝之民者也有帝

王之民者也有帝伯之民者也有王皇之民者

也有王帝之民者也有王之民者也有王伯

之民者也有伯皇之民者也有伯帝之民者也

有伯王之民者也有伯之民者也也砥礪稱呼天

以日月星辰分之者也然而亦有皇帝王

伯之分則亦攝之乎惟情形之異也皇皇

民者士士也皇帝民者士農也皇王民者士

也皇伯民者士商也帝皇民者農士也帝帝民

者農農也帝王民者農王也帝伯民者農商也

王皇民者工士也王帝民者工農也王王民者

工工也王伯民者工商也伯皇民者商士也伯

帝民者商農也伯王民者商工也伯伯民者商

商也之乎水火石飛飛物者性性也飛走物者性情

也飛本物者性形也飛草物者性體也走飛物

者性情也走走物者性情也走木物者情形也

走草物者情體也木飛物者形性也木走物者

形情也木木物者形形也木草物者形體也草

形情也木木物者形形也木草物者形體也草

飛物者體性也草走物者體情也草木物者體

形也草草物者體體也此則雨風露雷之所化

歸於日月也士工民者仁義也士商民者仁智也農士民

者禮仁也農農民者禮禮也農工民者禮義也

農商民者禮智也工士民者義仁也工農民者

義理也工工民者義義也工商民者義智也商

士民者智仁也商農民者智禮也商工民者智

義也商商民者智智也此則飛物之體無不感

瑞重於也飛飛之物之飛飛物之十飛飛之物一之

百飛草之物一之千走飛之物十之一走走之

物十之十走木之物十之百走草之物十之千

木飛之物百之一木走之物百之十木木之物

百之百木草之物百之千草飛之物十之一草

走之物十之十草木之物千之百草草之物千

之千士士之民一之一士農之民一之十士工

之民一之百士商之民一之千農士之民十之

一農農之民十之十農士之民十之百農商之

民十之千工士之民百之一工農之民百之十

工工之民百之百工商之民百之千商士之民

千之一商農之民千之十商工之民千之百商

商之民千之千

自圖觀之則一十百千之一常在於下一十

百千之千常在於上此無他圖附於物則自

下而上者是固本乎地者之象也自書觀之

一十百千之常在於上一十百千之千常

在於下此無他書著以人則自上而下者是

固本乎天者之象也

一之飛當兆物一十之飛當億物一百之飛

當萬物一千之飛當千物十一之走當億物十

十之走當萬物十百之走當千物十千之走當

百物百一之木當萬物百十之木當千物百百

之木當百物百千之木當十物千一之草當千

物千十之草當百物千百之草當十物千千之

草當一物一一之士當兆民一十之士當億民

一百之士當萬民一千之士當千民十一之農

當億民十十之農當萬民十百之農當千民十

千之農當百民百一之工當萬民百十之工當

千民百百之工當百民百千之工當十民千一

之商當千民千十之商當百民千百之商當十

民千千之商當一民

前十六位自一而起至千而止後十六位自
兆而起至千而止二說不同而皆止於千者
何也一元數也兆枚數也千世數也言元而
不歸諸世則是有始而無終也言枚而不歸
諸世則是有末而無本也有始而無終不可
為也有末而無本不可為也夫是以二者之
說必至於千而後止也

為一之物能當兆物者非巨物而何為一一
之民能當兆民者非巨民而何為千千之物能
分一物者非細物而何為千千之民能分一民
者非細民而何

以一一而當兆則其所當者眾矣物雖不必
如於民然既以巨物名之則亦異乎物之細
者也以千千而分一則其所分者寡矣民雖
不必如於物然既以細民名之則亦異乎民
之巨者也

固知物有大小民有賢愚移昊天生物之德
而生兆民則豈不謂之至神者乎移昊天養兆
物之功而養兆民則豈不謂之至聖者乎吾

而後知盛形為大非大聖大神之人豈有不負
于天地者矣

物之巨細以小大分民之巨細以賢愚分於
群愚之中有所謂賢國已矣矣於群賢之中
有所謂聖非巨之又巨者乎若人也能移天
之所以生物者而生民又能移天之所以養物
者而養民養民之謂聖生民之謂神非聖人
之上別有一等神人巨於聖人者也自其大
而能化則謂之聖自其妙不容測則謂之神
其實一人而已矣於一人之身而聖神異說

所謂一之一可以當乎兆民者也有是形而
能充其理夫是之謂踐夫自一物之理廓而
充之以至於兆物之理無所不備者自民之理廓而充
之以至於兆民之理無所不備斯之謂聖神斯之謂至矣不
如是則極不道不免有負於天地者也

夫所以謂之觀物者非以目觀之也非觀之以
目而觀之以心非觀之以心而觀之以理者也
前言成取為大則至於聖神而止矣此復以
觀物言之何哉觀物之學雖邵子之所自得
然自古聖神亦未始不以一心觀萬心以一

身觀萬身以一物觀萬物以世觀萬世焉夫
自一身而萬身一世而萬世其推也廣矣然
其要則不過一心萬心一物萬物而已此其
曰不以目而以心不以心而以理則要而又
要者也雖一身萬身一世萬世亦自此而推
之

夫鑑之所以能為明者謂其能不隱萬物之形
也雖然鑑之能不隱萬物之形未若水之能一
萬物之形也雖然水能一萬物之形又未若聖
人能一萬物之情也聖人之所以能一萬物之

情者謂其聖人能反觀也

鑑能明然不可必其端而平是以能著萬物
之形而不能一萬物之形水能明然不可必
其靈而神是以能一萬物之形而不能一萬
物之情聖人神矣其能一萬物之情豈有他
哉以其能反觀則內此理外亦此理此所以
能一萬物之情也

所以謂之反觀者不以我觀物也不以我觀物
者以物觀物之謂也既能以物觀物又安有我
於其間哉

我者我之私也不以目而以心此有我之心
也不以心而以理此無我之心也但能去其
有我之心存其無我之心則心即理理即心
雖曰以心觀物其實以理觀物雖曰以我觀
物其實以物觀物九我觀物如物自觀此反
觀之謂也

是知我亦人也人亦我也我與人皆物也
不見有我則我亦人也不見有人則人亦我
也不見人我之分則我與人皆物也
此所以能用天下之目為己之目其目無所不

觀矣用天下之耳為己之耳其耳無所不聽矣
用天下之口為己之口其口無所不言矣用天
下之心為己之心其心無所不謀矣夫天下之
觀其于見也不亦廣乎天下之聽其于聞也不
亦遠乎天下之言其于論也不亦高乎天下之
謀其于樂也不亦大乎

以天下之目為己之目則可以上識天時下
盡地理中盡物情通照人事矣以天下之心
為己之心則可以彌理天地出入造化進退
今古表裏時事矣若乃意代天意言代天言

工代天工事代天事則豈一口兩耳之所能
為哉亦必合天下之耳為已之耳合天下之
口為已之口而後可也果如是則見之廣聽
之遠論之高樂之大乃其中之所宜素有豈
由外鑠之而致然哉

夫其見至廣其聞至遠其論至高其樂至大能
為至廣至遠至高至大之事而中無一為焉豈
不謂至神至聖者乎非惟吾謂之至神至聖
而天下亦謂之至神至聖非惟一世天下謂之
至神至聖而千萬世之天下亦謂之至神至聖
過此以往未之或知也

夫至廣至遠至高至大分之則四合之則一
不過曰至大而已天地大矣然未嘗以大為
自得也聖人亦然有能為之事無欲為之心
若然者即天地之謂矣不謂之至神至聖而
可乎非惟吾謂之至神至聖而天下亦謂之
至神至聖者先天之學固非一人之得私也
非惟一世之天下謂之至神至聖而千萬世
之天下亦謂之至神至聖者先天之學固非
一世之得私也既非一人之得私復非一世

之得私則前乎千古之已往後乎萬古之未
來同此一理之相傳也是雖曰過此以往未
之或知然而天地可無則已天地而不可無
也則此理不容泯也此人之所以貴乎其為
學者也

豐城後學朱隱老述

觀物外篇

張氏曰內篇先生所著之書也外篇門人所記先生之言也按張氏本分象數理以類相從其卷各三共為九卷較之舊本為優今從之但其章句之離合亦間有不逮於舊本者則亦因以舊本為據云

天數五地數五合而為十數之全也

張氏曰以奇偶言則一三五七九為天二四六八

十為地以生成言則一二三四五為天六七八九

十為地故曰數之全也

天以一而變四地以一而變四四者有體也而其

者無體也是謂有無之極也

天地之初太極而已太極之樞有動有靜得其一

動者分而為天得其一靜者分而為地動者不能

無靜靜者不能無動此則天地各以其一變而為

二也動靜之中自分大小靜動之中亦自分大小此則天地各以其一變而為四也方其未變則有

一之名無四之體及其既變則有四之體無一之

名然則四之數具而一之名泯始者之一將遂不

觀其終者之全乎曰天之四具則一退居五地之

四具則一退居十十為有之極則五為無之極也

言一言四而不要其極則是果無其全矣然而天

地之數始必有終故曰有無之極所以見其為全

也天之體數四而用者三不用者一也地之體數四而

用者三不用者一也於一動一靜之中而自分大小則太陽太陰少陽

少陰得以為天之四體矣於一靜一動之中而自

分大小則大柔太剛少柔少剛得以為地之四體

矣其體有四則其用亦四可也然而曰用者三不

用者一何也曰天四卦除震不用以其近於坤而

似坤則無所用於天也坤四卦除巽不用以其近

於乾而似乾則無所用於地也此之謂用者三而

其不用者一也

是故無體之一以况自然也不用之一以况道也用

之者三以况天地人也無體之一超乎四者之外豈非自然之謂乎不用

之一隱於四者之內惟有道者似之用之者三則
秩然三才之序矣抑道即自然自然即道然而有
道有自然者自其原本而言則曰自然自其流行
而言則曰道老子曰人法地地法天天法道法
自然邵子之言其或本諸此歟

體者八變用者六變是以八卦之象不易者四反易
者二以六卦變而成八也

自體者而言則初無反易不反易之分故以八變
而成八卦也自用者而言則不無反易不反易之
分故以六變而成八卦也然則何謂六變而成八

卦曰不易者四乾坤離坎是也反易者二兌反為
巽艮反為震是也以不易者四合反易者二此六
變而成八卦之謂也

重卦之象不易者八反易者二十八以三十六變而
成六十四也

又以重卦之象觀之不易者八謂乾坤離坎之外
有頤中孚大小過皆不變者是也反易者二十八
謂兌巽艮震之外如復之反為剝夬之反為姤其
類二十有八皆可變者是也以不易者八合反易
者二十八此三十六卦變而成六十四卦之謂也

故爻止于六卦盡于八策窮于三十六而重卦極于
六十四也卦成于八重於六十四爻成于六策窮于
三十六而重於三百八十四也

自復至乾是為陽爻之止于六自姤至坤是為陰
爻之止于六自震巽而起至坎艮而止是為卦氣
之盡于八自乾坎而起至坤兌而止是為卦位之
盡于八以六爻而迭主乎十二月斯足以成一歲
之功焉以八卦而分主乎十二月亦足以成一歲
之功焉策數四二十四其最少者也三十六其最
多者也其次少則二十八其次多則三十二以三

十二合二十八其數六十以三十六合二十四其
數亦六十以卦之六十當歲之一則一卦六日六
十卦適當三百六十日矣尚餘四卦二十四爻其
以當於二十四氣者乎雖然此用數非體數也若以體數
言之則卦成于八自乾一以至坤八者是也重於
六十四則又各自夫乾一以至於坤八者是也爻
成于六自下卦之三以至上卦之三是也策窮于
三十六既已言於重卦之上矣而又言於重爻之
上何也言卦則十其三十六而有餘虛其一四於
卦數之內所以成其為六十卦之用歟言爻則十

一其三十六而不足虛其二六於支數之外所以
成其為三百八十四支之體數是故於重卦則既
言重必言其數之極於重支則但言重不言其數
之極夫固有分矣抑三百六十者用數也而以當
於每歲之常數是用也而有體焉三百八十四者
體數也而以當於間歲之閏數是體也而有用焉
體無非用用無非體此易之所以為易歟
天有四時一時四月一月四十四四十六而各去
其是以時三月月二十日也時體數也三月三日用數也體
雖具四而其一常不用也故用上于三而極于九也

體數常偶故有四有十二用數常奇故有三有九
天有四時所謂體數是也一時四月一月四十日
斯有以成其為四四十有六矣然而不必皆用則
體數之中自有用數存焉於四月之中而去其一
則其所存者三月而已於四十之中而去其一則
其所存者三十而已三月三十日此其為用數歟
然亦不出乎體數之外而得之矣體雖具四而其
一常不用者無他焉止于二月者極于九日止
于三時者極于三九二百七十日夫其止於三月
者極于九十日則固然矣止於三時者極于三九

二百七十日有其說歟蓋自夫一日而言之則亥
子丑之三時常不用也自夫一歲而言之則亥子
丑之三月常不用也是故體數常偶其曰有四則
時數也其曰有十二則月數也用數常奇其曰
有三則月數也其曰有九則日數也
大數不足而小數常盈者何也以其大者不可見而小
者可見也故時止乎四日止乎三 而日盈乎十也
是以人之支體有四而指有十也
一年四時則時止于四而已矣未嘗盈于十也一
時三月則月止于三而已矣未嘗盈于十也惟是

日之所以為日自甲而起者必至於癸自庚而起
者必至於巳屈指計之未嘗不盈于十是故徵之
於人之支體有四其四時之象乎指必有十其十日
之象乎
天見乎南而潛乎北極于六而餘于七是以人知其
前昧其後而畧其左右也
以周天三百六十五度四分度之一而中分之當
有一百八十二度半強在地上復有一百八十二
度半強在地下其於南北也亦然但據其在地上
者而分之在南者當有九十一度四分度之一而

必強在北者復有九十一度四分度之一而必強
其於地下也亦然然而天之南北不如地之南北
地之南北以越南而燕北耳天之南至北極之所
出處而盡則其在地上者除三十六度之外皆南
也天之北至南極之所入處而盡則其在地下
者除三十六度之外皆北也北之度數非必減於南之度數
然而潛見則殊矣南之度數非必增於北之度數然其潛者
不得兼餘分於其下惟見者乃得兼餘分於其上
兼餘分者溢而為七則其不得而兼者不過正分
之六而已人稟天地之氣以生能不肖於天地乎

知其前猶天之見於南也昧其後猶天之潛於北也
畧其左右猶朝則未明於西而夕則先暝於東也
天體數四而用三地體數四而用三天尅地地尅
天而尅者在地猶晝之餘分在夜也是以天三而地
四天有三辰地有四行也然地之火且見且隱其餘
分之謂邪

天三地三合之則六天三地四并之則七地曷為
不止於用三以天尅地地尅天而所尅者終歸於
地猶之晝侵夜夜侵晝而所侵者終歸於夜也餘分
之數不足以當正分之數故以地火况之火半見

半隱不若天辰之全不見若其如天辰之全不見
則地亦止於用三矣

乾七子兌六子離五子震四子巽三子坎二子艮一
子坤全陰故無子乾七子坤六子兌五子艮四子離
三子坎二子震一子巽陰剛故無子

先天方圖乾卦自履而上縱而數之以至於否其
子凡七兌卦自革而上縱而數之以至於萃其子
凡六離卦自噬嗑而上縱而數之以至於晉其子
凡五震卦自恒而上縱而數之以至於豫其子凡
四巽之子自渙而觀者凡三坎之子自蹇而比者

凡二艮之子惟有剝焉此皆縱而數之者也坤之
上無可數者故曰坤全陰故無子以見陰之過者
必無子也乾卦自夬而左橫而數之以至於泰其
子凡七坤卦自謙而下倒而數之以至於臨其子
凡六兌卦自睽而左橫而數之以至於損其子凡
五艮卦自蒙而下倒而數之以至於賁其子凡四
離之子自豐而既濟者凡三坎之子自井而屯者
凡二震之子惟有益焉巽之下雖欲倒而數之無
可數者故曰巽陰剛故無子以見陰而剛者亦無
子也凡此八卦共五十六子八體也五十六卦

用也前一說主乾而不主坤故乾之所生之子獨多於六卦而坤則無子後一說主坤之配乾故其所生之子雖有多寡之不同然而一正一倒無不相配巽之於震宜若相配者矣然震於天之四象為辰巽於地之四象為石辰雖不見七政繫焉石則但能生火而已非能生物者也此其所以亦無子也

天有二正地有二正而共用二變以成八卦也天有四正地有四正而共用二十八變以成六十四卦也是以小成之卦正者四變者二共六卦也大成之卦

正者八變者二十八共三十六卦也乾坤離坎為三十六卦之祖也兌震巽艮為二十八卦之祖也

天有二正者乾兌離震天之四象而四象之中乾與離為二正也地有二正者坤艮坎巽地之四象而四象之中坤與坎為二正也共用二變者天用兌而地用巽本一變也地用艮而天用震又一變也合二變與四正而八卦之體成矣天有四正者乾離之外有頤中孚也地有四正者坤坎之外有八小過也共二十八變者天用夬而地用姤地用剝而天用復九此之類共二十八變也合二十八變

與八正而六十四卦之體成矣天地各有二正而共用二變者此以言小成之卦也天地各有四正而共用二十八變者此以言大成之卦也乾坤坎離為三十六卦之祖者變者固以不變者而為祖也兌震巽艮為二十八卦之祖者變者復以變者而為祖也

乾坤七變是以晝夜之極不過七分也艮兌六變是以月止于六共為十二也離坎五變是以日止于五共為十也震巽四變是以體止于四共為八也

前言坤止於臨則六變而已此言坤止於泰則其

與乾止於否皆七變也前言艮止於賁則四變而已此言艮止於大畜則其與兌止於萃皆六變也前言坎止於屯則二變而已此言坎止於需則其與離止於晉皆五變也前言巽無所至則無所生矣此言巽止於小畜則其與震止於豫皆四變也我乃於七變以求日則乾坤七變足以驗晝夜之七分矣於六變以求月則艮兌六變足以驗寒暑之六月矣於五變以求星則離坎五變足以驗甲癸之十日矣九此等類果於何而求之求之卦體而已我乃於四變以求體則震巽四變足以驗乾

坤之八卦矣卦有八而驗之以四四之合即八也
日有十而驗之以五五之合即十也月有十二而驗之
以六六之合即十二也惟晝夜之極不過七分則
獨以乾坤之七變當之無所合焉以此見天地之
間惟有一日其言晝夜之合固已分一日而言之
矣又何假於再言乎雖然晝有七分則夜不過五
夜有七分則晝不過五其曰乾之七變固以當夏
之晝其曰坤之七變亦以當冬之夜分冬夏而言
之則所謂七者亦未始無十有四焉特乾坤之用
妙於戲一是以人知其有七變不知其有十四變

也
卦之正變共三十六而又有二百一十六則用數
之策也三十六去四則三十二也又去四則二十八
也又去四則二十四也故卦數三十二位去四而言
之也天數二十八位去八而言之也地數二十四位
去十二而言之也四者乾坤坎離也八者并頤中
孚大小過也十二者兌震泰既濟也
正卦八變卦二十八共為三十六以爻數六乘卦
數三十六則為二百一十六夫二百一十六者三
十六卦之爻數也而乾之策數適相合焉乾

坤主體故曰用數之策也用數二百一十六則體
數一百四十四用數三十六則體數二十四以二
十四而進四則二十八矣以三十六而退四則三
十二矣然而不主其進每主其退者以見地之體
數包於天之用數必去四去八去十二歷三去而
後及之也六十四卦分為左右各三十二位是於
三十六數之中去四而言之也而艮坎之策數適
相合焉左三十二位均之曰屬天右三十二位均
之曰屬地固也然左方去益屯頤復右方去豫觀
比剝以當無數則左方為天中天右方為地中天

皆三十八三十六而去八天數之謂也而兌離之
策數適相合焉左方去震之八位右方去坤之八
位以當不用之數則左方為天中地右方為地中
地皆二十四三十六而去其十二地數之謂也而
坤之策數適相合焉夫既去四去八去十二歷三
去而後及於地之體數則天之用數所包者信廣
矣然則六十四卦之中其健有當此所去之數者
乎曰乾坤離坎四正之卦也當存之以為六十卦
之本并頤中孚大小過是謂八正之卦也當存之
以為五十六卦之本兌震泰既濟乾左方之卦也

當存之以爲坤 右方巽艮否未濟之本由此觀之
雖曰去四其實存四雖曰去八其實存八雖曰去
十二其實存十二去之則不用存之則有本夫惟
有本是以用之而不窮也

日有八位而用止于七去乾而言之也月有八位而
用止于六去兌而言之也星有八位而用止于五去
離而言之也辰有八位而用止于四去震而言之也
先天之象本以乾兌離震爲日月星辰然必曰去
乾兌離震而言之者無他去之者所以存之也日
之存乾者口之行度辰後於天之一度也月之

存兌者月之生明每後於月之二度也星之存離
者旦星先卯而占寅昏星後酉而占戌也辰之存
震者辰本無體以日月之所會爲體是故會于子
者不能先斗而至丑會于午者不能先井而至未
故曰去之者非曰去之亦所以存之也或曰乾坤
七變未始不相並而言之也此言日月星辰而不
言水火土石何也曰彼以變言此以位言言變者
七未盡八卦之用故必相並而言之也言位者八
則卦之八位固已盡於一言之中矣一言之而不
足又三言之而四言之則日月星辰之八位自可

以包水火土石之八位何必一一而盡言之邪
日有八位而數止于七去泰而言之也

前言日月星辰而不言水火土石地之八位固包
於天之八位也此言日有八位而不言月與星辰
月與星辰之八位固包於日之八位也若推類言
之則當曰月有八位而數止于六去損而言之也
星有八位而數止于五去既濟而言之也辰有八
位而數止于四去益而言之也泰損既濟益本水
火土石四八三十二位中之四位而今則以日月星
辰言之于以見地之八位果不外乎天之八位也

月自兌起者月不能及日之數也故十二月常餘十
二日也

知日之去乾則知月之去兌矣知月之自兌而起
則知日之自乾而起矣日起於乾雖不及天而一
歲常有三百六十六日月起於兌雖不及日而一
年亦有三百五十四日夫朔之所虛者僅僅六日
而止耳而以十二日言之此無他以朔虛之六合
氣盈之六通而計之則爲十有二矣要之餘字是
盈字上未言朔之虛不謂之不足而顧謂之餘愚
有以知其合氣盈朔虛而通計之也

乾陽中陽不可變故一年止率十二月也震陰中陰不可變故一日之十二時不可見也兌陽中陰雖陰中陽皆可變故日月之數可分也是以陰數以三起陽數以三十起而常存二六也

陰變而陽陽變而陰陰陽未始不變也此以可變不可變言之何哉以氣言無不可變以象言則有可變有不可變者焉年月日時之於乾兌離震言其象也非言其氣也乾陽中陽是為奇中奇故年之一象之震陰中陰是為偶中偶故時之十二象之兌陽中陰是為奇中偶故年中之十二月象之

離陰中陽是為偶中奇故月中之三十日象之大者不可見故舉十二月而年不外是矣以此見陽中陽有不可變之象小者不可見故旦率一日而十二時不外是矣以此見陰中陰亦有不可變之象月不大於年故可分而為十二日不小於時故可分而為三十以此見陽中陰陰中陽皆有可變之象陰數起十二一元之會數也陽數起三十一會之運數也陰常存二則不止會數十二雖運數亦以十二世終焉陽常存六則不止運數三十雖世數亦以三十年終焉或曰三非六也而此以三

當六何也曰三即六之半六即三之倍也

舉年見月舉月見日舉日見時陽統陰也是天四變舍地四變日之變舍月與星辰之變也是以一卦含四卦也

前言年之一由月之十二而可見日之一則不由時之十二而可見是相反而言之也此言時由日而可見日由月而可見月由二千而可見又相承而言之也相反而言之以大小之不同也相承而言之以小者統於大也夫惟小者之統於大是故地之四變不外於天之四變也月與星辰之所變不

外乎日之所變也一卦含四卦則四卦有含十六卦之理八卦有含三十二卦之理十六卦有含六十四卦之理三十二卦有含一百二十八卦之理六十四卦有含二百五十六卦之理一百二十八卦有含五百一十二卦之理五百一十二而四分之用其三去其一得三百八十四而六十四卦之交數道相離道無增損焉以此見一卦有含四卦之理豈徒臆決而云爾哉

日一位月一位星一位辰一位日有四位月有四位星有四位辰有四位四十四有六位盡此一變而日

月之數窮矣

自日之日乾卦而起一乘十二二乘三十三乘十二共五十四為一變五變而至辰之星豐卦得二百七十為春夏秋三時之日數其辰之辰震卦則獨當亥子丑三月之日數是則一年之日數於是而窮也自日之日乾卦而起其始則一其次則十有二其三則三百有六十四進而至辰之辰震卦得一千八百六十六萬二千四百再倍焉而又半之得四千六百六十五萬六千是則一元之日數於是而窮也夫以一年之日數計之固不出乎

十位六之外以一元之日數計之乃有出於十六位之外何也說者曰每世三十以辰數約之得二日半夫其以震卦所得之數再倍焉而又半之無他蓋自夫二日半者而推之也則亦不出乎十六位之外矣盡此一變而日月之數窮其謂是數

天有四變地有四變有長也有消也十有六變而天地之數窮矣

天以震離兌乾為長則地以震離兌乾為消矣天以巽坎艮坤為消則地以巽坎艮坤為長矣八大

位之中又各有小位者八九六十四位每兩位共為一變天之變自夫而起十有六變至始而止得七稀而下之數焉地之變自剝而起十有六變至復而止得二千六百五十二萬八千八百七十城而下之數焉然則天地之數果至是而遂窮矣乎曰易窮則變變則通剝而復夫而始遠相往來吾未見其為窮也

日起於一月起於二星起於三辰起於四衍而伸之陽數常六陰數常二十有二變而大小之運窮矣日起於一者起於乾也而一元之數於是而可見矣

矣月起於二者起於坎也而十二會之數於是而可見矣星起於三者起於大有也而三百六十運之數於是而可見矣辰起於四者起于大壯也而四千三百二十世之數於是而可見矣衍而伸之陽數常六則十二萬九千六百在小畜則年數於是而可見陰數常二則一百五十五萬五十三百在需則月數於是而可見元會運世之數體數也年月日時之數用數也既舉年復率月則日與時之數亦因是而可見矣何則在大畜則四千六百六十五萬六千者日數也是亦陽數常六之謂也

未嘗不可追大運而及之也則無不同者矣夫惟其無不同也是故起則同起止則同止其運其氣有可得而言之者矣何則始於子午終於己亥者天之氣也始於卯酉終於寅申者地之氣也而司天司地皆以六年而一周矣若夫天始於甲臨於子地始於己臨於卯甲己之間土運生焉由是而為金為水為木為火以次相傳天以癸亥而終地以戊寅而終或分而言之則各為六十或合而言之則共為六十六六三十六則三百六十年而一周矣其為小運亦未嘗不可以六十變而一周也

以運則三百六十年以年則三百六十日無不有是理存焉其曰大小運之數立蓋以日而當年者也

二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億分為十二前六限為長後六限為消以當年十二月之數而進退三百六十日矣

一元之在天地間猶一年之數也是故從子至己是為前六限其長也進一百八十以為晝則必退一百八十以為夜從午至亥是為後六限其消也退一百八十以為夜則必進一百八十以為晝迭長

迭消迭進迭退則三百六十斯有七百二十之數矣

一百六十七億九千六百一十六萬分為三十以當一月三十日之數隨大運消長而進退六十日矣

一會之在天地間猶一月之數也是故從星之甲至星之戌其長也進三十日以為晝則必退三十日以為夜從星之己至星之癸其消也退三十日退則六十晝夜斯有一百二十之數矣

十二萬九千六百分為十二以當一日十二時之數而進退六日矣

一運之在天地間猶一日之數也是故從子至己該所進之六日從午至亥該所退之六日雖不以消長為言而其進其退固亦消長之謂也

三百六十以當一時之數隨小運之進退以當晝夜之時也

一世之在天地間猶一時之數也是故以月當會則曰隨大運之消長是知前言大運之數立正以年數之已立也以時當世則曰隨小運之進退是知前言小運之數立正以日數之已立也年有消

長兼言進退日有進退不言消長此其故何哉張氏曰消長者進退之積也

十六變之數去其交數取其用數得二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億

前十六變起乾止坤此十六變起矣至始去其交數者去始之數也取其用數者大有小畜履同人之數皆在所取而其極則得二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億是即同人之數也

分爲十二前六限爲長後六限爲消消長見前每限

得十三億九千九百六十八萬之一百六十七億九千六百一十六萬

十三億九千九百六十八萬者枚數也一百六十七億九千六百一十六萬者分數也一分十二枚固也雖然月之一枚猶年之一年其曰每限得十三億九千九百六十八萬之一百六十七億九千六百一十六萬者其中間之字只當作至字者其意若曰此其數自一枚而始者必至於十有二枚而終也

每一百六十七億九千六百一十六萬年開一分進

六十日也

夫既以一百六十七億九千六百一十六萬爲十有二枚之數則但言十有二枚而足矣不謂之枚而謂之年何居其意蓋以爲凡此一百六十七億九千六百一十六萬者在一月則爲十有二枚在一元則爲十有二年也其名則年其實則枚苟不以十有二枚當十有二年則其所開之一分又難乎其進六十日矣

六限開六分進三百六十日也

前所進之六十日果何爲者哉蓋以一日而當一

運也夫既以一日而當一運則一限之所進即六十運六限之所進有不爲三百六十運者乎一元之數皆在於是矣噫日之時至十二而止時之分至三十而止七十二枚特三十分中之六分耳其以當於七十二年似若未害也而其所開所落乃併舉乎一元之全數而盡之有志于修省者能不懼乎

猶有餘分之一故開七分進三百六十六日也

三百六十之外所餘者六不足以當一分之數也而亦以一分計之何也蓋以一日折而爲十日則

亦六十日矣以一運析而為十運則亦六十運矣
此餘分之一所以繼六分而為七歟○或者問曰
元會運世年天之五也月日時分秒地之五也天
之五有本然之運地之五無本然之運也其以運
言特擬之而已非其本然者也本然之運三百六
十則止其非本然而擬之者乃獨不止於三百六
十何邪則將應之曰本然之運其所包者廣矣雖
不以餘數加之餘數在其也若其以時擬運則其
所據者狹矣苟不以餘數加之則造化雖妙亦何
以神其發育之功乎是故正分之六雖曰地之擬

天猶為天地之正也餘分之一其天地以之而生
物者乎人能以天地生物之心而為心則其用雖
歲其仁可顯非介然之頃常有以養其浩然之氣
者不足以知此味也

其退亦若是矣
夫退生於進者也其進是言前六限之長其退是言
後六限之消其長也有正分之六必有餘分之一
其退也有正分之六亦必有餘分之一其曰退亦
若是則所進之數即所退之數也合所進所退之
數而通計之兩其三百六十是為七百二十又以

兩其六十加焉是為八百四十以日言之則八百
四十日當有三百六十二萬八千八百秒以會言
之則八百四十會當有三百六十二萬八千八百
年要之在天之元初無年數之若此在地之月庸
有秒數之若此乎考之數圖有相經相緯相錯相
相綜者九焉其則自二而起至十而止其則自二而起至十
二之十二而止者數取其八八八八之外非所取也則
其至十而止者上有兩行左有兩行皆虛數焉
範之數取其九九九九之外非所取也則其至十
二之十二而止者上有三行左有三行皆虛數焉

裁之以易則八八之外九其居上與左者舉無所
用於八八之內然不以其無所用也而必去之則
之其所存者有九九有十合此二者之數而計
之是為一百八十一倍之則為三百六十一而餘二
焉其三百六十夫豈非向所謂正分之六者乎一
與一為二二與一為三所餘之二每以其一而三
析之斯為六矣三百六十之外而加之以六此三
百六十六之數也裁之以範則九九之外九其居
上與左者舉無所用於九九之內然不以其無所
用也而必去之則其所存者有十有十一之十

一有十二之十二合此三者之數而計之是為三百六十五倍之則為七百二十而餘十焉夫豈非同所謂兩其三百六十者乎一即十之始也十即一之終也二即十二之始也十二即二之終也所餘之十每以其一而十二析之斯為百二十矣七百二十之外而加以一百二十此八百四十之數也夫若然者其在易則為數之虛其在堪輿則為氣之實夫惟有此氣之實也是以其數雖虛而不害其有以成變化而行鬼神焉說者曰虛者必以實為體實者必以虛為用其此之謂數

十二萬九千六百去其三者交數也取其七者用數也

此所言之交數用數與前所言之交數用數又自不同蓋天自貴以上地自賤以上用數也天自明夷以下地自否以下交數也以十數之全計之天有七分在地上有三分在地下地下之數非所居於地上者也是故於十二萬九千六百之中去其交數之三則開物以後開物以前自成之半至寅之半是也取其用數之七則開物以後開物以前自寅之半至戌之半是也自寅之半至戌之半通

為八時以當八會會之世數即時之數會之運數即時之分數不能十有二萬九千六百而為八萬六千四百不能三百六十而為二百四十九此皆十取其七去其三之驗也然則何謂用數三曰天以乾兌離當用數之三而震不用地以巽坎艮當用數之三而坤不用二三之合斯為六然而交數之中猶有明夷一位不當屬坤震之數合以為餘分而加之正分之上則用數之有七居然而可見矣

七之得九萬七百二十年

八萬六千四百年者八會之數也然而曰九萬七百二十年者何也以卦言則以一卦之交數當餘分以運言則以一運之月數當餘分於八萬六千四百之上而以一運四千三百二十之月數加之則九萬七百二十之數又居然而可見矣

半之得四萬五千三百六十年以進六日也

於十之中既取其七矣於七之中又去其半者何哉此小運法也大運法以正數為主故舉其全小運法以閏數為主故舉其半半之得四萬五千三百六十者是以九萬七百二十而中分之也

日有晝夜數有朞朞以成十二日也

晝夜自日而言則一日之進退也朞朞自月而言則一月之進退也分進退而各言之則有六日之進必有六日之退合進退而並言之以二六為十二其進也不外於退其退也不外於進也

每三千六百年進日九四萬三千二百年進十有百也餘二千六百六十年進餘分之六合交數之二千六百六十年共進十有分以為閏也

三千六百者十其三百六十之數也四萬三千二百者十二其三千六百之數也以八時之數計之適得其率也於八時之半而進十二日則八時之全當進二十四日不言從可知也餘二千一百六十乃半其所加之四千三百二十也若以二千一百六十為交數而加之則所加之四千三百二十復依然而在是矣進十二日積之則有二十以六十為進必以六十為退合進退而並言之故曰以二六為十二也餘分之六氣之盈也交數之六期之虛也共進十二則分數也非日數也雖然積小成大分亦日也故小運之變九六十而成三百六十六也

一變六日十變而六十日六十變僅可以成三百六十日十其餘六日曷從而致之哉蓋數有隱於

正分之內者翔之虛者是也亦有顯於正分之外者氣之盈者是也合餘分之六與交數之六何但六日共進十有二日可也而今也不言十有二日但言六日無他餘分陽屬變數交分陰屬退數此其所以但言六日不言十有二日也若乃合進退而並言之則六十變當成七百三十二惟其但言進不言退故曰小運之亦九六十而成三百六十六者從其半隱半顯者而言之也○或曰前言大運之法則以秒當年此言小運之法乃以秒當世大小不倫何也曰大運之法必舉其全是故以秒當年而足矣小運之法或不及其半而舉其七或不止於七而舉其半不能如大運之必舉其全也是故以時之秒當會之世非有他也從其省而易見者也

乾為一乾之五爻分而為大有以當三百六十之數也乾之四爻分而為小畜以當十二萬九千六百之數也乾之三爻分而為履以當一百六十七億九千六百一十六萬之數也乾之二爻分而為同人以當二萬八千二百一十一兆九百九十九萬七千四百五十六億之數也乾之初爻分而為姤以當七秒九千

五百八十六萬六千一百一十垓九千九百四十六萬四千八百八千四百三十九萬一千九百三十六兆之數也是謂分數也分大為小皆自上而下故以陽數當之

其曰乾為一則自大有而下以至於姤其數雖繁然皆自一而分之也其分也自上而下是以愈分而愈小若其自下而上則亦愈長愈大矣然則如之何曰大有之數時數也小畜之數日數也履之數月當之同人之數年當之若始之數則文數也在所去不在所取然而必存之者非曰存始所以存

乾之一也

一生二為夬當十二之數也二生四為大壯當四十三百二十之數也四生八為泰當五億五千九百八十七萬二千之數也八生十六為臨當九百四十三千六百九十九萬六千九百一十五億二千萬之數也十六生三十二為復當二千六百五十二萬八千八百七十垓三十六百六十四萬八千八百京二千九百四十七萬九千七百三十一兆二千九百億之數也三十二生六十四為坤當無極之數也是謂長數也長小為大皆自下而上故以陰數當之

其曰夬為十二則自大壯而下以至於坤其數雖繁然皆自十二而分之也其長也自下而上是以愈長則愈大若使其自而下則亦愈分而愈小矣然則如之何曰大有之數本日數也向也以時數當之大壯之數本時數也今也以日數當之然則泰之數即時數也臨之數即運數也復之居左猶姤之居右坤之在下猶乾之在上乾之分至姤而止坤之長至夬而止至姤而止則其一者若不一矣然而在所去在所取則一之為體未嘗不一也至夬而止則無極者若本無矣然而在所取不在所去則無極之用未始有極也是故上而存乾所以主有下而存坤所以主無右而存始所以藏乾之一左而存復所以藏坤之十二也或曰運數本居世數之上而此則以居時數之下大小不同何也曰居世之上運之體也居時之下運之用也此所以不同

天統乎體故八變而終于十六地分乎用故六變而終于十二天起于一而終于七地起于九而終于十六萬六千一百一十垓九千九百四十六萬四千八百八千四百三十九萬一千九百三十六兆地起於十

二而終于二百四垓六千九百八十萬七千三百八十一京五千四百九十一萬八千四百九十九兆七

有二十萬億也

體地也而天統之地之四變包於天之四變是為八也用地也而地分之天之用數三而地之用數亦三是以為六也天之八變自起而起一變得二卦為大有二變得四卦為小畜四變得八卦為履八變得十二卦為同人十六變得辛二卦為姤至于姤則終矣是故七稱而下是即始之數也地之六變自小畜而起一變得二卦為需二變得四卦為泰三

變得六卦為兌六變十二卦為臨十二變得二十四卦為震至于震則終矣是故二百四垓為下是即震之數也自夬而起者尊乾一卦以為三十二卦之主宰亦有統之意焉自小畜而起者虛前四卦以為二十四卦之根柢亦有分之意焉言體者至始而止餘三十一卦雖統而無用也言用者至震而止餘四卦既分則不用也此邵子之書所以常用其半也

有地然後有二有二然後有晝夜無地則天一而已孰為晝而進孰為夜而退其所

以有進復有退相與為二者以其有地故也

二三以變錯綜而成故身以二生數以十二起而非數也非數而數以之成也天行不息未嘗有晝夜人居地上以為晝夜故以地上之數為人之用也

二三以變者十二會之後有三十運三十之後有十二世十二世之後有三十年數在於二者常以三變數在於三者常以二變此之謂二三以變也錯綜而成者以十二為經必以三十為緯以三十為經必以十二為緯言變則有之矣言成則未也言錯則有之矣言綜則未也易以二生有二則有三矣數不成于三也數以十二起有十二則有三十矣數不成于三十也然則如之何曰二與三也十二與三十也皆數也於此有一焉則非數也而相經相緯者必以是而綜焉綜之以一則二與三也十二與三十也皆歸於一此所謂錯綜而成也亦所謂非數而數以之成也天行不息未嘗有晝夜則一之謂也人居地上以為晝夜則二之謂也地上之數為人之用則體四用三之謂也

天自臨以上地自師以上運數也天自同人以下地自遁以下年數也運數則在天者也年數則在地者

也天自賁以上地自艮以上用數也八自明夷以下地自否以下交數也天自震以上地自晉以上有數也天自益以下地自豫以下無數也

天自臨以上除乾夬大有大壯以當日月星辰之位其餘皆運數也天自同人以下除益屯頤復以當水火土石之數其餘皆年數也運數在天故蓋日月星辰之位年數在地故必虛水火土石之位也天自賁以上其用不盡於明夷以明夷為不必屬乎天也天自明夷以下其交不極於无妄以无妄為可也歸於地也天自震以上則以乾主之而皆屬於

有天自益以下則以坤主之而皆屬於無也九此皆以左方而言之耳若右方之卦則已包於左方之卦不論可也雖然師於臨厥於同人艮於賁相視如形影不論可矣若否於明夷晉於震豫於益則皆有一位之進退不相配合者何哉交數之儉入於否以謙附艮寧可使坤之無用也有數之溢出於晉以豫存坤不可使乾之無配也天之有數起乾而止震餘入于無者天辰不見也地去一而起十二者地火常潛也故天以體為基地以用於本而嘗藏其用也

以運數言之則虛四於前所以存天之四象也以年數言之則虛四於後所以存地之四象也以天數言之則起乾止震其二十八有數也其四者無數也以地數言之則去乾之一起夬之十二其一者所存也其十二所用也天以體為基而常隱其基者天辰不見所以隱地之四也地以用為本而常藏其用者地火常潛所以藏天之一也一時止于三月一月止于三十日皆去其辰數也是以八八之卦六十四而不變者八可變者七八五十六其義亦尚此矣

時本四月月本四十日然而皆去其一者用三者不用者一天以象辰之不見也以體言之則用有不用者存以卦言之則變有不變者存其義初不殊也陽爻畫數也陰爻夜數也天地相銜陰陽相攻故晝夜相雜剛柔相錯春夏陽多也故晝數多夜數少秋冬陰多也故晝數少夜數多先天圖坤當子乾當午離當卯坎當酉卯與午為春夏故自復至乾得一百十二陽是晝數多也得八十陰是夜數少也酉與子為秋冬故自姤至

坤得一百十二陰是夜數多也得八十陽是晝數少也以此見卦之陽爻可以當日之晝數卦之陰爻可以當日之夜數

體數之策三百八十四三百八十四爻者統六十四卦之全體而言之也故曰體數之策三百八十四

去乾坤坎離之策為用數三百六十除乾坤坎離四卦用數也故曰用數之策三百六十

體數之用二百七十去四正在本也去二爻故用也故曰體數之用二百七十是於三百六十之中而去其九十也

去乾與坎離之策為用數之用二百五十二也於二百七十之中而去其十八也

中又去陽策十二陰策六是為用數之用二百五十二也

體數之用二百七十其一百五十六為陽一百十四為陰去離之策得一百五十二陽一百一十二陰為實用之數也蓋陽去離而用乾陰去坤而用坎也

有體數有體數之用又有用數之用此三者皆舉之矣於三者之中又舉體數之用以求實用之數焉實用之數于何而求之求之體數之用二百七十有一百五十六為陽有一百十四為陰我則去其陽策之四陰策之二是為一百五十一陽一百一十二陰乃實用之數也蓋陽則去離而用乾以乾

為所存四十四卦之主也陰則去坤而用坎以坤為所去一十六卦之主也

是以天之陽策一百十二陰策八十去其陰也地之陰策一百十二陽策四十去其南北之陽也極南大暑極北大寒物不能生是以去之也其四十為天之餘分邪陽侵陰晝侵夜是以存地也合之為一百五十二陽一百十二陰也

天之陽策一百十二陰策八十地之陰策一百十二陽策八十於陽則全去其陰於陰則半用其陽此陽之所以一百五十二陰之所以一百十二也夫以地之陽策八十均之四方則每方二十極

南大暑雖無陽策二十不能損其暑也極北大寒雖有陽策二十不能損其寒也夫既無所損益於暑寒之氣則去之可矣其去之也非曰陽之可去蓋曰陽當以生物為任苟不能以生物為任則雖去之可也去四十陽而不用四十陽而不去何也南北之暑寒不可使之過也是以去之東西之日暮不能使之無過也雖欲去之孰得而去之是故陽侵陰則陽有餘分矣晝侵夜則晝有餘分矣然而天之餘分常歸於地是以一百五十二陽一

百十二陰合之為二百六十四也

陽去乾之策陰去坎之策得一百四十四陽一百八陰為用數之用也

實用之數至是而已明矣雖然猶有未明者則用數之用是也必也於二百六十四之中去陽策之八陰策之四是一百四十四陽一百八陰乃用數之用也然則用數之用為去乾坎前再去離此所以再去乾坎也

陽三十六三之為一百八陰三十六三之為一百八三陰三陽陰陽各半也陽有餘分之一為三十六合

之為一百四十四陽一百八陰也故體數之用二百七十而實用二百六十四用數之用二百五十二也

向者於體數之用求實用之數亦既得實用之數矣於實用之數求用數之用亦既得用數之用矣今也又將反覆而求諸用數之用吾必有得於體數之用實用之數焉蓋三其三十六則為一百八四其三十六則為百四十四不能三陽而三陰則為四陽而三陰矣三陽三陰者陰陽之各半也四陽而三陰者陽有餘而陰不足也含有餘不足而計之而用數之用九二百五十有二焉二百五十二

而加以十二是則實用之數也二百五十二而加以十八是則體數之用也十二則三分三十六而得其一十八則二分三十六而得其半此所以反覆求之而必按之以三十六也

卦有六十四而用止乎三十六爻有三百八十四而用止乎二百一十六

卦三十六卦之用也爻二百一十六爻之用也合二用之數得二百五十二此二百五十二所以為用數之用也

六十四分而為二百五十六是以一卦去其初上之

爻亦二百五十六也此生物之數也故坎離為生物之主以離四陽坎四陰故生物者必四也陽一百十二陰一百一十一去其坎離之交則二百一十六也加

艮坎位中四十陽爻共為二百五十六也

六十四分而為二百五十六是一卦而四分之也每卦六爻而一爻去其初上之爻則其中之所存者亦各有四而已何以知其為生物之數物之生無不有前後左右之四也既曰去其初上之爻矣又曰離四陽坎四陰則是所去之中有不去者存焉蓋離不存四陽無以受坤之陰坎不存四陰無

以納乾之陽何以為生物之主乎陽一百十二而去離之四則一百八陰一百十二而去坎之四則亦一百八合之則二百一十六陰陽之四十則八十而分其半也共為二百五十六是二百五十二而加四也

是以八卦用六爻乾坤主之也六爻用四位離坎主之也故天之昏曉不生物而日中生物地之南北不生物而中央生物也

八卦用六爻乾坤主之以其體之玄也六爻用四位離坎主之以其用之行也

體數何為者也生物者也用數何為者也運行者也運行者天也生物者地也

二百五十六者地以之生物二百五十二者天以之運行也

天以獨運故以用數自相乘而以用數之用為生物之時也

天以獨運者無假於地故以三百六十之用數乘三百六十之用數則得一元之年數果一元之年數九十二萬九千六百而每以二百五十二為生物之時者自草木萌動至地始凍而物不生君子

於寅之末亥之初蓋深致其意焉

地偶而生故以體數之用陽乘陰為生物之數也

地偶而生則不能無待於天矣故以體數之用為

陽則以生物之數為陰以陽乘陰者以二百七十

乘二百五十六得六萬九千一百二十為萬有一

千五百二十者六夫萬有一千五百二十者易大

傳以為萬物之數是也而六之者蓋以陰六之半

合陽六之半為天地之中有生物之用故也

天數三故六之而又六之是以乾之策二百一十有

六地數兩故十二而又十二之是以坤之策百四十

有四也乾用九故三其八為二十四而九之亦二百

一十六兩其八為十六而九之亦百四十有四坤用

六故三其十二為三十六而六之亦二百一十六兩

其十二為二十四而六之亦百四十有四也

於天則言三而不言參天之數自有三矣不待參

之以為用也於地則言兩而不言二地之數但有

二耳必待兩之以為體也六六而又六之無用而

不出於三也十二而又十二之無體而不出於兩

也十六體也二十四亦體也而九之則或為用或

為體休隨用而變也十二體也二十四亦休也而

為體休隨用而變也十二體也二十四亦休也而

為體休隨用而變也十二體也二十四亦休也而

六之則或為體或為用用隨體而變也是故無體
非用無用非體也

坤以十二之三十三六之四六一與半為乾之餘分
則乾得二百五十二坤得一百八也

以三百六十而十二析之則為四千三百二十乾
得二千五百九十二坤得一千七百二十八於一
千七百二十八之中以四百三十二為乾之餘分
則乾得三千二十四坤得一千二百九十六而已
矣以三百六十而十六析之則為五千五百六十
乾得三千四百五十六坤得二千一百零四於二

千一百零四之中以五百七十六為乾之餘分則
乾得四千二十六坤得一千五百三十四而已矣
以三百六十而六析之則為二千一百六十乾得
一千二百九十六坤得八百六十四於八百六十
四之中以二百一十六為乾之餘分則乾得一千
五百一十二坤得六百四十八而已矣其所析之
數雖有不同然大抵乾有餘分則於本數之中當
得二百五十二坤無餘分則於本數之中當得一
百八也

四卦十二爻八陽四陰以三十六乘其陽以二十

四乘其陰則三百八十四也

三畫之卦乾離巽艮為陽坤坎震兌為陰各十二
爻乾離巽艮則八陽而四陰坤坎震兌則八陰而
四陽若以三十六乘八陽則得二百八十八爻即
乾兌離巽坎艮六八四十八卦之爻數也以二十
四乘四陰則得九十六爻即坤震二八十六卦之
爻數也合之為三百八十四則六十四全卦之爻
已具於三畫之初矣若以二十四乘八陰則得一
百九十二即乾兌離震三十二卦之爻數也倍之
則坤艮坎巽三十二卦之爻數亦在其中矣夫自

三畫之初而三百八十四爻與夫三百三十爻
無不具足則自然之數自然之理觸目皆是豈待
安排布置始知其有是理有是數哉

體有三百八十四而用止于三百六十何也以乾坤
坎離之不用也乾坤坎離之不用所以成三百六十
之用也故物變易而四者不變也夫惟不變是以能
變也用止于三百六十而有三百六十六何也數之
贏也數之贏則何用也乾全用也乾坤不用離兌用半
也乾全用者何也陽主贏也乾坤不用者何也獨陽
不生獨陰不成也離坎用半何也離東坎西當陰陽

之半為春秋晝夜之門也或用乾或用離坎何也主陽而言之故用乾也主贏分而言之則陽侵陰晝夜故用離坎也乾主贏故全用也陰主虛故坤全不用也陽侵陰陰侵陽故坎離用半也是以天之南全見而北全不見東西各半見也離坎陰陽之限也故離當寅坎當申寅當離申當坎而數常踰之者蓋陰陽之溢也然用數不過乎寅交數不過乎申

每句有義每義有何自問自答意已明矣但既曰乾全用又曰乾坤不用又曰坎離用半若相反者是何言之不一哉蓋以圖觀之乾在上而統離兌

巽坎艮共四十八卦地上之用皆乾之用也坤在下而統震共一十六卦地下之數雖有坤而不用也是故三百六十之外復餘六日若但以為贏而主之以乾則乾之六爻自足以當所餘之六日矣然而所餘之六日非獨以氣盈之故亦有朔虛存焉朔不須虛積五十九日而見其所虛者一氣不驟盈積六十日而見其所盈者每一日一晝夜一非陰則陽不獨生非陽則陰不獨成故日出於外而為晝寅則離之所以侵坎也日入於酉而為夜申則坎之所以侵離者也是故舉六日而言則主

之以乾而坤則無與焉舉六晝六夜而言則必以離之半當晝坎之半當夜所主不同是以有贏與贏分之別也專言贏則舉日之謂也兼言贏分則舉晝夜之謂也南全見以乾當之北全不見以坤當之東西各半見以坎離當之以限言則有然之分矣喻其分者氣之溢不過其限者分之定也乾四十八而四分之一分為陰所尅坤四十八而四分之一分為所尅之陽也故乾得三十六而坤得十二也陽主進是以進之為三百六十日陰主消是以十二月消十二日也

乾一位下卦皆乾得二十四陽爻其上則八卦皆備得十二陽十二陰通上下卦四其十二而三其十二為陽一其十二為陰是一分為陰所尅也坤一位下卦皆坤得二十四陰爻其上則八卦皆備得十二陽十二陰通上下卦四其十二而三其十二為陰一其十二為陽是一分為所尅之陽也陽主進進三十六為三百六十則一年之正數也陰主消消則不惟不進雖十二日亦與之俱消則一年之閏數也言進則長可知矣言消則退可知矣互相備也

順數之乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八逆數之震一離兌二乾三巽四坎艮五坤六也

易大傳所定逆順蓋以順天而左行者為順逆天而右行者為逆此所謂逆順則以自上而分者為順自下而生者為逆是故順數之其卦有八休數也逆數之其數有六用數也震陽離兌三陽乾三陽此其為一二三居然而可見也巽一陰坎艮二陰坤三陰此其為四五六則亦一二三之序也其序則順其生則逆

乾四十八兌三十離二十四震十坤十二艮二十坎二十六巽四十

張氏曰震十艮二十兌三十巽四十一二三四地之四卦用干數地從天也坤十二離二十四坎三十六乾四十八一二三四天之四卦用支數天從地也震艮兌巽合之則一百坤離坎乾合之則百二十一則十也百二十則十二也按此所分之天四卦則以四正當之地四卦則以二變當之又與乾兌離震為天四卦坤艮坎巽為地四卦不同蓋此以四隅為地而得天數之奇以四方為天而得地數之偶又自是一說也

乾三十六坤十二離兌巽二十八坎艮震二十

乾一位八卦得三十六陽坤一位八卦得十二陽離一位八卦得二十八陽兌巽亦然坎一位八卦得十二陽艮震亦然兌得二十九以百九十二陽爻升降於一百九十二陰爻之中則六十四卦皆陽為之用也

圓數有一方數有二奇偶之義也六即一也十二即二也

圓數天也故有一方數地也故有二一則奇之義也二則偶之義也六則徑一圓三而兩之天用地也十二則徑一圓四而參之地用天也

天圓而地方圓者之數起一而積六方者之數起一而積八變之則起四而積十二也六者常以六變八者常以八變而十二者亦以八變自然之道也八者天地之宰也六者天之用也十二者地之用也天變方而為圓而常若其一地分一為四而常執其方天變其體而不變其用也地變其用而不變其體也六者併其一而為七十二者併其四而為十六也陽主進故天并其一而為七陰主退故地去其四而止於十二也是為常存一而陰常晦一也故天地之體止

於八而天之用極于七地之用止于十二也圓者裁方以為用故一變四四去其一則三也三變九九去其三則六也方者展圓以為體故一變三并之四也四變十二并之十六也故用數成於三而極于六體數成於四而極于十六也是以圓者徑一而圍三起一而積六方者分一而為四分四而為十六皆自然之道也

圓者渾然周匝一而函三六則三之積也方者截然界限一而析四八則四之積也圓者不言變之而積九天數奇無假於再言也方者又言變之而

積十二地數偶故兩言所積之數也其下一言六

變兩言八變意亦同此天體數四地體數四共為八天用數三地用數三共為六六者三之積也故為天之用十二者四之積也故為地之用一言體而兩言用亦有奇偶之象焉天變方為圓者變十六為十二變十二為九皆是也而其一者常存焉若去其一則無以為用矣地分一為四者分四為八分八為十六皆是也而其方者常執焉若毀其方則無以為體矣天以存一言一即圓也地以執方一言方即四也并一為七是存於六之外也并四為

十六是執方於十二之外也雖然天之用極于七則以陽之主進故其一者常存地之用止於十二則以陰之主退故其一者常晦其一可晦其方不毀是故十二亦四也裁四為三則方者歸於圓矣展三為四則員者歸於方矣員則行方則止體用相需而變化無窮故兩言自然之道以深致贊美之意焉

一役二以生三三去其一則二也二生九九去其一則八也去其三則六也故一役三二復役二也三役九九復役八與六也是以二生四八生十六六生十

二也三并一則為四九并三則為十二也十二又并四則為十六故四以一為本三為用十二以三為本九為用十六以四為本十二為用

太極之中有動有靜太極一也其一動一靜則二也一役二以生三者何也役其一動以生右一畫之陽人見其為一耳吾見其為三也役其靜以生左一畫之陰人見其為一耳吾見其為三也何以謂之三耶一畫自函三畫所以謂之三也三去其一則二者何也右一畫之陽未嘗去其居中之一則其為三者自若也左一畫之陰不能不去其居

中之一則居其兩旁者惟二而已矣三生九者其以乾之三畫而言之乎乾之三畫一各函三是為三生九矣九去其一則八者其以兌離巽而言之乎兌離巽莫不皆肖乎乾數之九然其所得之陰各去其居中之一則不能九斯八之謂矣九去其三則六者其以坤之三畫而言之乎坤之三畫不能如乾之一各函三則每斷而三其二焉斯為六矣上言去一則八下言去三則六不言去二則七者何也艮坎震所得之陽猶之兌離巽所得之陰也知兌離巽之為八寧不知艮坎震之為七乎不必

贅焉可也一役三者是以函三之說而申言之也三復役二者是又以不能函三者而申言之也三役九者是以乾之三畫而申言之也九復役八者是又以兌離巽而申言之也九復役六者是又以坤之三畫而申言之也言八言六而不言七者是猶之前言兌離巽而不言艮坎震者也二生四者以第一畫之生第二畫也八生十六者以第三畫之生第四畫也六生十二者第三畫既去其二則第四畫必去其四也然則只為其去之耶聞之曰其體四其用三將欲成其用者之三則不可不

去其體四之一然而曰三并一則四是雖去其一未嘗去其一也一即三三即九九并三則十二者是以三并一則為四者而申言之也十二又并四則十六者是以九并三則為十二者而申言之也四以一為本三為用夫豈非體四用三之說乎十二以三為本九為用猶其曰四以一為本三為用也十六以四為本十二為用猶其曰十二以三為本九為用也抑十六之外有三十二然而不言者三十二即十六之倍也三十二之外有六十四然而不言者六十四即十六之四也此其所以但言

十六而其餘者則有所不暇及也圓者六變六六而進之故六十變而三百六十矣方者八變八八而成六十四矣陽主進是以進之為六十也方者八變八八而六十四則圓者六變六六而三十六無以復加矣然而圓者行方者止止者止於八變而不進進者不進而至於六十變則不止也何以知其必進而至於六十變然後止耶八卦八位其上卦各以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八數之皆得十六其三十六為二百八十八復以乾

下卦之八一坤下卦之八八足之得七十二為三
十六者二斯則六十變而三百六十之數足矣此
豈非陽主其進故進而為六十之謂邪

著數不以六而以七何也并其餘分也去其餘分則
六故不數三十六也是以五十者六十四卦閏歲之
策也其用四十有九者六十卦一歲之策也歸奇掛
一猶一歲之閏也掛直去四者何也天變而地效之
是以著去一則卦去四也

著數不以六六三十六而以七七四十九者以七
為六之餘分是以不用六而用七也若去其掛一

之一與歸奇之三則其所存者三十六是即老
陽之策數矣以陰少陽與老陰之策數皆具於三
十六數之中故不復別而言之但總而言之曰策
數而已既以歸奇掛一當餘分為一歲之閏矣復
以不用之一當四卦為閏歲之策何也著圓而神
天也卦方以知地也天變而地效之則著變而卦
效之矣著去餘分之一以當一歲之閏則卦去所
虛之四以當閏歲之策也

圓者徑一圍三重之則六也方者徑一圍四重之則
八也

張氏曰易始三畫圓者之用徑一圍三也重之則六
故有六爻易始四象方者之體徑一圍四也重之
則八故有八卦天地萬物體皆有四用皆有三聖
人作易以自然之理示諸人耳

裁方而為圓天所以運行分大而為小地所以生化
故天用六變地用四變也

裁四為三重之則六進之則三十六又進之則三
百六十此天之所以運行者也分四為八分八為
十六分十六為六十四分六十四為二百五十六
此地之所以生化者也天用六變一裁則止故倍

三而用六地用四變愈分愈小而實不離於四也
一八為九裁為七八裁為六十六裁為三十二十四
裁為十八三十二裁為二十四四十裁為三十四十
八裁為三十六五十六裁為四十二六十四裁為四
十八一分為四八分為三十二十六分為六十四以
至九十六分為三百八十四也

前言運行之數一裁則止此則多方而裁之以明
裁方為圓固非止於一端也一八為九裁為七者
非是裁九為七乃是裁八為七蓋八卦八位一位八
卦以一合八是為九然一與九皆虛數惟八為實

數虛者屬天而圓無假於裁實者屬地而方故必有以裁之八裁為七者每位以一卦為本則其變者七不变者一裁其不变者體所以成變者之用也又為六者卦有八爻不必八故裁而為六也十六裁為十二者以一卦八爻言之則二卦當有十六爻然卦不必八爻則二卦亦不必十六爻故裁而為十二也二十四裁為十八則以三卦之爻言之三十二裁為二十四則以四卦之爻言之以至於六十四裁為四十八皆以爻不必八裁而為六言之所以明裁方為圓固非止於一端也一分

為四則四分 為八之始也八分為三十二則四分為八之終也十六分為六十四則又以十六為一而六十四為四也以至於九十六分為三百八十四則又以十六卦之九十六爻為一而三百八十四爻為四也裁者多方而裁之非止一端則分者亦多方而分之非止一端也

一 生六六生十二 十二生十八 十八生二十四 二十四生三十 三十生三十六 衍而伸之六十 變而生三百六十矣 此運行之數也 四生十二 十二生二十四 二十四生三十六 此生物之數也 乾之

陽策三十六 兌離巽之陽策二十八 震坎艮之陽策二十 坤之陽策十二也

一 生六者以一為本六變而三十六矣 四生十二者以四為本四變亦三十六矣 以六變者必曰衍而伸之陽主進之義也 以八變者不曰衍而伸之陰主退之義也 雖然運行之數止于三百六十而生物之數則何但三十六而已哉 總八卦之陽爻為一百九十二 又以十六生六十四之數足之得二百五十六 此則生物之數也 亦未嘗不進矣 然不曰衍而伸之其數固具於六十四之中也

圓者一變則生六 去一則五也 二變則生十二 去二則十也 三變則十八 去三則十五也 四變則二十四 去四則二十也 五變則三十 去五則二十五也 六變則三十六 去六則三十也 是以存之則六六也 去之則五五也 五則四而存一也 三則二而存一也 故一生二 去一則一也 二生三 去一則二也 三生四 去一則三也 四生五 去一則四也 是故二以一為本 三以二為本 四以三為本 六以五為本

卦以六變者六十卦而三百六十日 三百六十則二十六之謂也 而存之則六六者當之候以五變

者五十侯而二百五十日二百五十則二十五之
 謂也而去之則五五者當之蓋三百六十者一歲
 運行之數而二百五十者一歲生物之時也四而
 存一天五行之存土也三而存一地四象之存石
 也二而存一天地之存一元也一而存一氣之
 存一理也去一則一氣有象而理無形也去一則
 二天地其實而一元其神也去一則三地石不生
 也去一則四天五寄旺也以一為本宗一理也以
 二為本根二氣也以三為本三用周也以四為本
 四体全也豈為本五氣順也自二以上雖天地亦
 以之而為本自三以下則人物之本也在天地為
 用則天之四体亦用也在人物為本則地之三用
 亦本也曰四體曰三用合而為七而五氣則行乎
 其間是故体無非用用無非体每變輒生其有以
 夫
 方者一變而為四四生八并四為十二八生十二并
 八為二十十二生十六并十二為二十八十六生二
 十并十六為三十六也
 圓者一變則生六六非一也故言生方者一變而
 為四四即一也故言為之為言猶曰即此一數

而為四數也其下乃言四生八非四之生八即一
 之生二也并四為十二即一并二為三也八生十
 二生三也并八為二十即三并二為五也十二
 生十六三生四也并十二為二十八即四并三為
 七也十六生二十四生五也并十六為三十六即
 五并四為九也一三五七九皆天之圓也然以四
 折之則地之方者初不變焉故曰天變方為圓而
 常存其一地分一為四而常執其方比之謂也
 生三并而為四也十二生二十并而為三十二也
 十八生三十六并而為六十四也
 一生三者乾一卦生兌離震之三卦坤一卦生艮
 坎巽之三卦皆三也然以兌離震而并乾艮坎巽而
 并坤則皆四矣十二生二十者坤一位八卦有十
 二陽乾一位八卦有十二陰皆十二也然以坤十
 二陽而生震坎艮之二十陽乾十二陰而生巽離
 兌之二十陰則皆二十矣以巽離兌之二十陰并
 乾之十二陰則三十二之數倍以震坎艮之二十
 陽并坤之十二陽則三十二之數亦倍二十八生
 三十六者巽離兌有二十陰則必有二十八陽震
 坎艮有二十陽則必有二十八陰以震坎艮之二

十八陰下而生坤則有三十六陰矣以巽離兌之
二十八陽上而生乾則有三十六陽矣蓋十二者消
歇之餘三十六者克長之極而二十與二十八則
進退之交而升降之會君子於此可不察其幾耶
易之大衍何數也聖人之倚數也天數二十有五合
之為五十地數三十合之為六十故曰五位相得而
各有合也五十者著數也六十者卦數也五者著之
小衍也故五十為大衍也八者卦之小成則六十四
為大成也

倚數者以地之二倚天之一則為三矣以天之三
倚地之二則又為五矣以地之四倚天之三則為
七矣以天之五倚地之四則又為九矣但以天之
五生而衍之而地之五成亦因是而可見焉若併
以地之五成而衍之則以地之六倚天之五則其
為十一可知也以天之七倚地之六則其為十二
可知也以地之八倚天之七則其為十五可知也
以天之九倚地之八則其為十七可知也以地之
十倚天之九則其為十九可知也以十九配十七
為三十六以十五配十三為二十八以十一配九
為二十以七配五為十二以三配一為四一即一

也四亦一也姑存之以為本以十二合三十六則
一位八卦之全策也以二十合二十八亦一位八
卦之全策也合二卦之全策而觀之則餘卦之全
策可知矣是故數相倚不必五奇之相倚而後五
十之數以二十五而成焉不必五偶之相倚而後
六十之數以三十而成焉始者之相倚則莫不各
相得也終者之相配則莫不各相合也以五十為
大衍則五者為小衍以一居中而四一環其外焉
是即衍一以為五也以十居中而四一環其外焉
是即衍十以為五十也以二居中而四二環其外
焉非衍二以為十乎以八居中而四八環其外焉
非衍八以為四十乎十與四十亦五十之謂也以
三居中而四三環其外焉此則十五之數也以七
居中而四七環其外焉此則三十五之數也以十五
與三十五亦五十之謂也以四居中而四四環其
外焉此其為二十乎以六居中而四六環其外焉
此其為三十乎二十與三十亦五十之謂也一為
小衍十為大衍不相對之相對也若以二對八三
對七四對六則皆得五十之數焉惟五之一數獨
無對也雖然以五居中而四五環於其外則自為

二十五合之即為五十矣小可衍而為大大必衍之以小此著之數實在於卦數之前也若夫四營而成易十有八變而成卦八卦而小成皆著數之七八九六實為之也引而伸之觸類而長之四營而又四營則二十有四之數成焉十八而又十八則三十有六之數成焉三十六之與二十四則卦數之六十也復以一奇之數加之則為六十四六十四之數具則大成之卦即此而在矣小者可成而大大者必成於小豈徒相得而已哉亦有合也者德圓以况天之數故七七四十九也五十者存一而言之也卦德方以况地之數故八八六十四也六十者去四而言也著者用數也卦者體數也用以體為基故存一也體以用為本故去四也圓者本一方者本四故著存一而卦去四也著之用數七并其餘分亦存一之義也掛其一亦去一之義也

天數二十有五合之而五十以著之五十况之足矣而願以七七况之何也七七者去一而言五十者存一而言也地數三十合之而六十以卦之六十况之可耳而願以八八况之又何也八八者存四而言六十者去四而言也著者德圓故為用卦

之德方故為體四十九由五十而出是用以體為基者也不存一則何以明其為體六十四由六十而生是體以用為本者也不去四則何以明其為用圓者本二即四也方者本四即一也故著之存一猶卦之去四卦之去四猶著之存一著之用數之七四十九而其實用之數不過三十六其餘分之數十有三并用與實用之數而數之是亦存一於七七之內也既分而掛是又去一於七七之內也若卦之所去雖在於六十之外而實不出於八八之內以八八言之則四者在所存以六十言之則四者在所去去之以為用是即存之以為體也

著之用數掛一以象三其餘四十八則一卦之策也四其十二為四十八也十二去三而用九四三十二所去之策也四九三十六所用之策也以當乾之三十二陽爻也十二去五而用七四五二十所去之策也四七二十八所用之策也以當兌離之二十八陽爻也十二去六而用六四六二十四所去之策也四六二十四所用之策也以當坤之二十四陰爻也十二去四而用八四四十六所去之策也四八三十二所去之策也以當坎艮之二十四爻并上卦之八

陰為三十二爻也是故七九為陽六八為陰也九者陽之極數六者陰之極數數極則反故為變也震巽無策者以當不用之數天以剛為德故柔者不見地以柔為體故剛者不生是以震巽無策也

著之用數九四十九除 掛一象三之數則其分二象兩者但有四十八而已若以當卦之策則每伍八卦共四十八爻著之數卦之爻適相合故曰一卦之策也又以四十八而計之四其十二乃四十八也於十二之中去其三用其九則去其十二即去其四三也用其三十六即用其四九也乾之

陽爻九三十六此足以當之矣於十二之中去其五用其七則去其二十即去其四五也用其二十八即用其四七也兌離之陽爻九二十八此足以當之矣又於十二之中去其六用其六則去其二十四即去其四六也用其二十四即去其四六也坤之下卦其陰爻二十四此亦足以當之矣於十二之中去其四用其八則去其十六即去其四四也用其三十二即用其四八也坎艮之下卦其爻皆二十四坎艮之上卦其陰爻皆十二於十二陰爻之中亦去其四用其八與下卦之二十四合為

三十二此亦足以當之矣於乾兌離則上下卦皆用然但用其陽爻不用其陰爻於坤則但用其下卦不用其上卦於艮坎則下卦之爻陰陽並用上卦之爻則不用其陽爻但用其陰於陰之中又十二而去其四焉似若有不同矣然四十八著用三十六固足以當乾之陽爻所去十二亦足以當其陰爻用二十八固足以當兌離之陽爻所去二十亦足以當其陰爻用二十四固足以當坤下卦之陰爻去二十四祈而二之則去其半亦足以當其上卦之陰爻又餘一半亦足以當其上卦之陽爻用三

十二則以二十四當艮坎下卦之二十四爻又以其八當其上卦之陰爻而猶有未盡者焉所去十六則以十二當其上卦之十二陽爻又以其四當其上卦之陰爻然後向之未盡者今亦盡矣是故乾兌離言陽爻坤言陰爻艮坎則但言爻無陰陽之別者以其陰也猶有質於陽焉所以但言爻無陰陽之別也七九為陽六八為陰固也然此以九當乾六當坤與揲著求卦之說合以七當兌離八當艮坎與揲著求卦之說不合蓋此但論著與卦之有相合者耳非為揲著求卦者說也若揲著以求

卦則兌離巽皆為少陰者一少陽者二艮坎震皆
為少陽者一少陰者二而其或遇老或遇少亦固
未定焉安有所謂震巽無策者哉其曰震巽無策
者謂震以初畫與巽則與乾同巽以初畫與震則
與坤同若以初畫各居其中則震與坎同巽與離
同若以初畫各居其上則震與艮同巽與兌同此
所以謂之無策而當不用之數也天體數四用者
三不用者一謂辰為在天之柔所以不見地體數
四用者三不用者一謂石為在地之剛所以不生
也抑在天者但言天辰不見則一而已矣在地者

或言地火常潛或言地石不生何也天倚而地偶
之故也若夫陰陽之數其極則反故以當於乾坤
雖後天亦然

乾用九故其策九也四之以應四時一時九十日也
坤用六故其策亦六也

於乾策之九則曰四時以應四時一時九十日於
坤策之六不曰四之以應六氣氣十五日者舉其
一可以知其二也二十四氣不出於三百六十日
之外者陽實陰虛之故也

奇數四有一有二有三有四策數四有六有七有八

有九合而為八數以應方數之八變也歸奇合掛之
數有六謂五與四四也九與八也五與四八也九
與四八也五與八八也九與四四也以應圓數之六
變也

總四十九而為一則曰善德圓分四十九而為二
則已有生卦之漸矣奇數一二三四策數六七八
九乃卦德之方所由以立者也合之以應方數之
八變宜也陰陽之畫有定則曰卦德方老少之變
無常則惟有考善而已矣老者其變各一少者其
變各二乃善德之圓所由行者也合之以應圓數

之六變亦宜也

奇數極於四而五不用策數極於九而十不用五則
一也十則二也故去五十而用四十九也奇不用五
策不用十有無之極也以况自然之數也

奇數以四為一一四具而五在其中矣是故虛五
而不用者非虛五也乃虛一也一即太極之謂也策
數四九則三十六非無十也但不用四十而用四
九耳若以一奇之數加之則四九之數即四十一之
數然而四九之數但為三十六不為四十者雖
虛十而不用實亦虛一而不用也一即太極之謂

也大極之理無在不在在五則五即一也在十則十即一也然而曰五則一十則二者以十對五不可皆謂之一是以降而為二也去五十而用四十九者豈誠曰前去五而後去十哉特於五十之中去其一耳是一也不謂之太極可乎當其未有一二三四則無五及其既有一二三四則五亦不無矣此五為無之極也自一至四生數也自六至九成數也生數之五既為無之極則成數之十自為有之極矣若自是者以理則為自然之理以數則為自然之數自然者天也然不直以為自然猶曰

况之者以着求卦人也然而不繫故曰以况自然卦有六十四而用止于六十者何也六十卦者三百六十爻也故甲子止于六十也六甲而天道窮矣是以策數應之三十六與二十四合之則六十三十二與二十八合之亦六十也

六甲而天道窮者以一甲當冬至立春而窮以一甲當雨水至清明而窮以一甲當穀雨至芒種而窮以一甲當夏至至立秋而窮以一甲當處暑至寒露而窮以一甲當霜降至大雪而窮夫自冬至而起為一陽之長至夏至則消數自夏至而起為

一陰之長至冬至則亦消矣一陰一陽天之道也一消一長其道窮焉此卦之所以去四而用六十者非他將以應三百六十日也卦有三百六十爻歲有三百六十日甲子則六十而終互相應也豈惟甲子雖策數亦然合二老與二少而皆得其策數之六十則卦之用六十固其宜也

乾四十八坤十二震二十巽四十離兌三十二坎艮二十八合之為六十

乾四十八舉其一位八卦之全策也坤十二者於一位八卦之中取其陽去其陰也此六十也震二

十者用其上卦之十二陽去其十二陰用其下卦之陽去其十六陰巽四十者用其上卦之陽并取其陰用其下卦之陽特去其陰是為二十八陽十二陰震與巽合則其與乾坤之六十無以異矣離兌三十二者用其下體本卦之二十四而加以上體乾兌離震之八陽也艮坎二十八者用其下體本卦之二十四而加以上體艮坎巽之四陽也兌與艮合離與坎合則其與乾坤之六十亦無以異矣乾四十八者天統乎體離陰之體亦統於乾也坤十二者地分乎用九陽之用皆分於乾也震之二

十經坤之後若不加以下體之八陽則無以自別於坤矣巽之四十繼乾之後若不去其下體之八陰則無以自附於乾矣兌離之三十二本屬乎天也故取其天四卦之八陽而地之四卦無取焉艮坎之二十八本屬乎地也故取其地四卦之四陰而天之四卦無取焉此其所以不同也天四卦舉乾兌離震地四卦但言艮坎巽者坤無陽故不及舉以為言也此卦之爻數也而與著之策數有相合者是故舉此足以明彼也

著數全故陽策三十六與二十八合之為六十四也

卦數去其四故陰策二十四與三十二合之為五十六也

著數用七天數也故以陽策而當卦之六十四卦數用八地數也故以陰策而當卦之五十六卦四卦之全也五十六卦之變也

九進之為三十六皆陽數也故為陽中之陽七進之為二十八先陽後陰也故為陽中之陰六進之為二十四皆陰數也故為陰中之陰八進之為三十二先陰後陽也故為陰中之陽

九陽也進之為三十六三亦陽也故為陽中陽六

陰也進之為二十四二亦陰也故為陰中陰七陽也進之為二十八二陰也故為陽中之陰八陰也進之為三十二三陽也故為陰中之陽

著四進之則百卦四進之則百二十百則十也有二十則十二也

張氏曰天數二十五著數也合之則五十四之則百地數三十卦數也合之則六十四之則百二十愚謂十則千數也十二則爻數也以支承千為五子五則十之半也以千承支為六甲六則十二之半也均之為六十六十則百二十之半也

歸奇合掛之數得五與四則策數四九也得九與八八則策數四六也得五與八八得九與四八則策數四七也得九與四四得五與四八則策數四七為九者一變以應乾也為六者一變以應坤也為七者二變以應兌巽離也為八者二變以應艮與坎也五與四四去掛一之數則四三十二也九與八八去掛一之數則四六二十四也五與八八九與四八去掛一之數則五四二十也九與四四五與四八去掛一之數則四四十六也

何謂一變以應乾有五無九有四無八是之謂一

變以應乾也何謂一變以應坤有九無五有八無
四是之謂一變以應坤也何謂二變以應兌離有
五亦有九有八亦有四是之謂二變以應兌離也
何謂二變以應艮坎有九亦有五有四亦有八是
之謂二變以應艮坎也此以策數言之也若以奇
數言之四三十二即乾所去上體之陰爻也四六
二十四即坤所去上體之全爻也五四二十即兌
離所去之全體陰爻也四四十六即坎艮所去上
體前四卦之全爻後四卦之陽爻也抑揲者求卦
則以策數四七當三男而此則以當二女以策數

四八當二女而此則以當二男且謂震巽無策何
哉先天圖以兌離屬乾而為陽則難辟乎四七以
艮坎屬坤而為陰則難辟乎四八若震則雖屬手乾
而其全體之策與坤無異巽則雖屬手坤而其全體
之策與乾無異是以謂之無策則亦難乎其辟此
名也我與之名者彼有其實惡得以後天之法例
論哉

故去其三四五六之數以成七八九六之策也
去四三則成四九三與九合則十二也去四四則
成四八四與八合亦十二也去四五則成四七五

與七合非十二乎去四六則成四六六與六合亦
十二也不符此也三四五即十二之一也七八九
即十二之二也著數掛一則十二之四也卦數去四
則十二之五也掛一去四皆虛一之義也虛一以
當太極則三之前有二九之後有十亦十二之變
也惟六則在所去亦在所取何也以其居五之後
則在所去以其居七之前則在所取也然則所謂
六其升降之會而進退之交乎蓋六數當坤曲此
而出地之闢也由此而入地之翕也翕則開物故
屬於無闢則開物故屬於有一翕一闢無終窮焉

此所以十二之數常以二六而為之也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十
參伍以變錯綜其數而天地之相銜晝夜之相交也
一者數之始而非數也故二為四三為六四為八
五為十六為十五七為二十八為二十五九為三十
十為三十五十一為四十十二為四十五十三為五十
十四為五十五十五為六十十六為六十五十七為七十
十八為七十五十九為八十二十為八十五二十一為九十
二十二為九十五二十三為一百二十四為一百一十五
二十五為一百二十

自天一至地十易大傳之言也而邵子引之以見
其用之本也地之二四銜於一三五之中天之七

九又銜於六八十之中此則相銜之謂也自六而出有之極也有畫之象焉自六而入無之極也有夜之象焉此則相交之謂也天地之相銜晝夜之相交既以贊參伍之妙錯綜之微矣又於十數之中特以天一為始而言之夫一既為數之始則自此而中自此而終皆一之變也曷為以非數言之蓋變者其用也不變者其體也體必有有用必有體卦之去四着之存一豈以為數而不用正以為非數而不用也夫惟不用乃所以成其用也自此以下乃言一二為四則變而未至於參也三三為九則參之以為變矣又言四四為十六則變而未至於伍也五五為二十五則五之以為變矣六六三十六則參之而又倍之也七七四十九則伍之而又參之也或參或伍錯綜以成之無非變之也而其不變者自如蔽以一言而曰皆用其變者蓋以此也夫自不變之一推而至於變者之七亦已至矣然而皆虛數也非實數也則於是以天數明五五以乾之策數明六六以大衍之用數明七七以卦數明八八以玄範之數明九九然後見所推之數無非實數顧人之所用何如耳抑前言二二三

三四四而後則截自五五而始何也曰二二四四則寓於卦數之中三三則託於玄範之內後有玄範則前不言九九以其有三三故也後有卦數則前不言八八以其有二二四四故也缺於前者或補於後實其後者或虛其前互相備也若夫前不言一固以太極當之矣後不言十亦豈太極之謂耶蓋以一為太極之未分者也以一為十太極之既判者也前不言一所謂存之以為體也後不言十亦曰截之以為用也然則十之後乃一之所始一之前乃十之所終始終之會貞元之交謂有非有請無非無君子是以難乎其為言也
大衍之數其算法之原乎是以算數之起不過乎方圓曲直也乘數生數也除數消數也算法雖多不出乎此矣
算法以粟米計多少則必求之於方負以勾股測淺深則必求之於曲直自有生物以來則有數矣自有算數以來則有法矣然其法之所自出則未有知其原者將以出於曆與抑以出於律與律曆有算之法然皆非法之原也夫大衍乃其原之所自出乎蓋大衍之數自七而九陽之長也自八而

六陰之消也參之以天不曰貞乎兩之以地不曰方乎參天而又參天兩地而又兩地直之謂也參天而又兩地兩地而又參天曲之謂也消長乘陰則取之陰陽方貞曲直則取之天地天地陰陽圓於大術而不能外也其數神矣謂為算法之原諒哉

陰無一陽無十

以先天圖考之一當復之始十當坤之終斯二者皆入於無數之中矣故在陰則無一在陽則無十陽得陰而生陰得陽而成故著數四而九卦數六而

十也猶幹支之相錯幹以六終而支以五終也

著陽數得四之陰生九之陽夫是以四而九卦陰數得六之陽成十之陰夫是以六而十幹陽數得支之陰則終於六支陰數得幹之陽則終於五其數亦相似也或曰六陰也以陽言之何也曰以奇偶言則五為陽六為陰以生成言則一者生之始五者生之終六者成之始十者成之終其始者皆陽也其終者皆陰也六之得為陽其以成數之始對成數之終而言之數

三四十二也二六亦十二也三其十二二十四也三

八亦二十四也四六亦二十四也三其十二三十六也四九亦三十六也六六亦三十六也四其十二四十八也三其十六亦四十八六八亦四十八也五其十二六十也三其二十亦六十也六其十亦六十也皆自然之符也

三四十二者以四方言則每方三位以四時言則每時三月若以東南為半而中分之則西北亦半也若以春夏為半而中分之則秋冬亦半也故曰二六亦十二也二其十二其以十二月而中分之乎則每月而二氣矣其以十二位而中分之乎則

每位而二向矣分為八節則每節而三氣分為四面則每面而六向故曰三八亦二十四四六亦二十四也三其十二其以十二月而三分之乎則每月而三十日矣其以十二位而分之乎則每位而三十三星矣分為四序則一序而九旬也分為六氣則一氣而六變也四其十二其以一位八卦而四分之乎則兩卦當一分四分而四十八矣五其十二其以六十甲子而五分之乎二六為一分五分而六十矣三其十六則有四十八卦六其八卦則有四十八爻三其二十則以一月分晝夜六其十

則以兩月定盈縮數雖不同無不有相合者焉故曰皆自然之符者其合若符而實天也非人也此自然之謂也

四九三十六也六六亦三十六也陽六而又兼陰六之半是以九也故以二卦言之陰陽各三也以六爻言之天地人各二也陰陽之中各有天地人天地人之中各有陰陽故參天兩地而倚數也

四九三十六六六亦三十六固也然而老陽之策但以四九為言不以六六為言何也一位八卦其下卦各有本卦之八其上卦各有變卦之八變卦

前四位為天之四卦後四位為地之四卦惟乾之八位以陽之六而又兼陰六之半是以言九而不言六也若坤之八位則但用其下體本卦之二十四策其上體地卦之四亦非所用况天卦之四乎是故老陰之策止於四六非但言六不言九亦無九之可言也此無他陽得兼陰陰不得兼陽故也陰不得兼陽則有下體無上體有一卦無二卦有三爻無六爻非果無也有之而不能有是以無也惟陽也得以兼陰是故以二卦言之則下體之三畫為陽中陽上體之三畫為陽中陰其卦有二其

畫有六是陰陽之各三也以六畫言之上與五為

天初與二為地四與五為人是以天地人之各二也

陰陽之中各有天地人是以三畫分三才也天地

人之中各有陰陽是以六畫兼三才也陽六陰六

兩地則以三分之參夫則以二分之也陰六之半

則本自兩地而來乃得參矣之用也陰陽則兩地

各三則參天天地人則參天各二則兩地也或參

或兩相倚而此數之謂耶

陽數一衍之而十十之類也陰數二衍之而十二

十二之類也

河圖洛書之五緯一數居於其中而四點則環

於其外焉準此例而衍之以一居中而四一環於

其外則其為一者運而五之數具矣合之而十則

十千之類應之以二居中而四二環於其外則為

二者五而十之數具矣加之以二則十二支十二

月之類應之上則但言十千不言十日下則既言

十二支又言十二月者天數奇言十千則十日在

其中矣地數偶故言十二月於十二支之外以見

奇者必一偶者必二也

一變而二二變而四三變而八卦成矣四變而十六

五變而三十二六變而六十四卦備矣

乾下體之卦一變而得上體之卦自為二一而含二則夫在其中矣二變而夾於下體得乾於上體得兌二而含四大有六壯在其中矣三變而六壯於下體得乾之本卦四於上體得乾之變卦四四而含八小畜需大畜泰在其中矣四變而泰其下體又得乾之本卦四其上體又得乾之變卦四八而含十六履兌睽歸妹中孚節損臨在其中矣五變而臨於下體得乾兌之本卦各八於上體又得乾兌之變卦各八共十六卦十六而含三十二同

人而下以至於復亦在其中矣六變而復於下體得乾兌離震之本卦各八於上體又得乾兌離震之變卦各八共三十二卦三十二而含六十四始與大過而下以至於剝與坤皆在其中矣是故三變而八卦成以四之含八也六變而六十四卦備以三十二之含六十四也若自坤變坤則亦一而含二二變而剝則亦二而含四也三變而觀則亦四而含八也四變而否則亦八而含十六也五變而遯則亦十六而含三十二也六變而姤則亦三十二而含六十四也卦氣圖以一卦統三卦十二

卦而得六十卦三百六十爻者一年之正數也先天圖以一卦含二卦十二變而得六十四卦三百八十四爻者三年之閏數也卦氣圖自下而生積一至六則乾不在午而在巳坤不在子而在亥乾遜位於始坤遜位於復其餘八卦亦各依辰次而布焉惟先天圖位置不移而外降有序此可以見自然之為貴矣但自上而生自六至一與氣相反止可以體數言之不可以用數言之也雖然有體而後有用用固不先於體也

易有真數三而已參天者三三而九兩地者倍三而

六

太極分兩儀右一畫為陽其數一左一畫為陰其數二一與二合而為三此易之真數也三而三之乾之三畫每畫分為三是則參天之謂也三而二之坤之三畫每畫分為二是則兩地之謂也或曰坤之畫每分而二即象而可見矣乾之畫每分而三果易從而見之哉由坤之缺而不全者斯為二則知乾之全而不缺者斯為三也由三而九四九則三十六而乾之策數在是由三而六四六則二十四而坤之策數亦在是自此以往雖至於

無窮不能外此而他立其數焉可見三之為真數也

參天兩地而倚數非天地之正數也倚者擬也擬天地正數而生也

天一地二天三地四地五地六天七地八天九地

十天數二十有五地數三十九天地之數五十有

五此則天地之正數也若夫用一二三四以為計

用六七八九以為策則自是聖人依倣天地之正

數立此用數依而倣之則有擬而效之意焉參

天者一三五謂之參天五七九亦謂之參天參天

之中必兩用其五焉五與五合而為十則奇雖去

五未嘗去五也策雖去十未嘗去十也兩地者二

與四謂之兩地六與八亦與之兩地兩地之外一

無所取於十焉十在所去則五亦在所去也此奇

之所以止用一二三四策之所以止用六七八九

也天地之數有五與十聖人擬之去五與十夫惟

去五與十是故於五十之名亦將有所避焉避五

十之名用四十九之實聖人之意端可見矣不敢

以天地而自處而常避其一焉此其意為何如而

世之學者乃或使人疑於夫子噫亦過矣

步之生數十二萬九千六百餘為四千三百二十

此消長之大數衍三十年之辰數即其數也歲三百

六十日得四千三百二十辰以三十乘之得其數矣

九甲子甲午為世首此經世之數始于日甲子星

甲辰子又云此經世日甲之數月子星甲辰子從之

也

一二三四五生數也經世書擬聖人之易用其生

數之一以立一元用其生數之二以立十二會用

其生數之三以立三百六十運用其生數之四以

立四千三百二十世用其生數之五以立一十二

萬九千六百年總其年數之五則必歸之於世數

之四矣雖然世數之四亦可總而歸之於運數之

三運數之三亦可總而歸之於會數之二會數之

二亦可總而歸之於元數之一然而但以世總年

其餘則否者此書本以乾兌離震起數是以用四

而不用五亦猶奇之去五之謂也故曰此經世擬

步而作者也一年之消長以六月而變此消長之

小數也一元之消長以六會而變此消長之大數

也若以欲小而見大則一世之辰數即一元之年

數而一世之辰數實由一年而起衍一年之辰數

而以世數乘之則一十二萬九千六百之數居然
而可見矣夫一世之年或始於甲子者是起於癸
亥之後猶之陽消於小雪而又長於冬至也或始
於甲午者是起於癸巳之後猶之陰消於小滿而
又長於夏至也或甲子或起甲午是固迭於消長
矣然自其始而言之果何所起起於日甲月子星
甲辰子此其為一世之元而四千三百一十九世
之所宗者乎若又自其始之始而言之則又必有
一元之元起於日甲之一位而月子星甲辰子之
三位皆其後之者焉然後知舉三位而宗一日猶
之舉四海而宗一君也

一十百千萬億為奇天之數也十二百二十千二百
萬二千億二為偶地之數也
以一為十以十為百以百為千以千為萬以萬為
億皆一之所分也故為奇而屬乎天一變三三變
六六變九九變十二九四變而十二之數成焉以
地數本四與天之一自不同也然後以十二為自
二十以百二十為千二百以千二百為萬二千以
萬二千為億二萬皆十二之所積也故為偶而屬
乎地天奇而地偶固也然而奇數常以偶數常多

則是治日少而亂日多君子少而小人多聖人行
憂之是故參天而兩地所以益其少而損其多也
五十分之則為十若參天兩之則為六兩地又兩之
則為四此天地分太極之數也

太極之數一而已曷為以五言之五即一也以五
之數而十分之前有四數為一二三四并五而五
後有四數為九八七六并五而亦五五居生數之
後又居成數之前叠五數而再數之可見其居中
而為太極也以參天言則前有一三五後有五七
九五為樞紐而握其中焉非參天而兩之斯為六

乎以兩地言則前有二與四後有六與八五為界
限而隔其中焉非兩地又兩之斯為四乎有六則
天之用行有四則地之體立合六與四而十之數
具矣天地之分太極如此若以萬物分天地則二
篇之策萬有一千五百二十亦始不自太極中派
出也
復至乾九百有十二陽始至坤九百有十二陰復至
乾九八十陰
以百有十二而較之八十則百有十二為多三十
二十為少三十二其多三十二陽者左一方三

十二陽皆乾初畫之一陽也乾以一陽為三十二卦之根祇是故兌離震雖非乾也而述易者總以為天之四卦焉其多三十二陰者右一方三十二陰皆神初畫之一陰也坤以一陰為三十二卦之根祇是故艮坎巽雖非坤也而述易者總以為地之四卦焉惟其總以為天之四卦故左方則有三十二陽之多若除此三十二陽則與地之四卦無異矣惟其總以為地之四卦故右方則有三十二陰之多若除此三十二陰則與天之四卦無異矣其上五爻有八十陽者必有八十陰有八十陰者

必有八十陽陽與陰均焉然巽在右而多陽無以異於離兌震在左而多陰無以異於坎艮則有消長之數存焉消不頓消以漸而消故巽而異於離兌長不頓長以漸而長故震無異於坎艮然則多少乃乾坤之定體消長乃復始之迭用必合體與用而後陰陽之變可知也

陽數於三百六十上盈陰數於三百六十上縮三百六十者六十卦之爻數也以當歲日水無不足亦非有餘而謂陽於三百六十上盈陰於三百六十上縮何也蓋一歲有三百六十晝夜晝陽數

也而每得十分之七是陽數之盈也夜陰數也而每得十分之三是陰數之縮也有盈有縮而造化

人為萬物之靈寄類於走走陰也故有百二十人能疾行不能輕舉走之類也走之類屬陰陰之數六倍之而二十之而百二十此可以為靈於物矣復有靈於人者焉寄類於飛則非復陰之謂陽之謂也故其數可以與天地相弊也或曰廣成子之千二百亦不過十倍常人之數而止豈能與天地相弊乎曰十倍常人之數者形也猶未離其

類也與天地相弊者神也神則無方無體何類之寄乎是故非常之數固非常人之所及也有一日之物有一月之物有十歲之物至於百千萬皆有之天地亦物也亦有數焉雀三年之物馬三十年之物凡飛走之物皆可以數推人百有二十年之物

前言物而總之以天地則天地雖大不異於物也後言物而總之以人則人雖小固靈於物也前言物則走飛草木皆在其中矣後言物則但指雀與馬言之雀飛之小者馬走之大者也各指一端言

之所以見其餘也雀食草之實而棲於木馬則蕪
食木之葉而刈以草人則走飛草木無所不食所
以為物之靈焉玩薜華則有以知一日之旦暮考
莫美則有以知一月之始終咀瓜果則有以知一
時之早晚饗稻粱則有以知一歲之春秋親燈火
則又有以致其十年之精力然後沈觀天地之造
化極論人物之性情豈曰徒知其數而已哉要其
歸則必至於理而止茲人也庶其有以異於物也

皇極經世書說下篇卷之四

梁集
豐城後學朱隱老述

觀物外篇

卦之反對皆六陽六陰也在易則六陽六陰者十有
二對也去四正者八陽四陰八陰四陽者各六對也
十陽二陰一陰二陽者各三對也
六十四卦既以陽四陰八陰四陽之四正為在所
當去則六陽六陰六陰六陽之四正亦所當去也
去乾坤坎離又去頤中孚大小過則其餘之反對
者但有二十八變而已而此則有二三有二十六有
十二共二十對何也既濟當寅冬春之交也未濟
當申夏秋之交也泰當巳則春夏之交否當亥則
為秋冬之交凡此四交必疊用四卦以當四立之
氣而後出有入無之道成焉此二十八變所以必
加而至於三十變也然則二否二泰二既濟一未
濟何所屬乎屬於六陰六陽之十二於十二而殺
其二則前有不泰後有既未其間則有成恒豐稜
漸歸妹渙節損益噬嗑賁隨蠱困井共為十對是
則六陰六陽之十對也他如八陽四陰則有遯大

壯需訟无妄大畜睽家人兌巽革鼎之六對八陰
四陽則有臨觀明夷晉升萃蹇詳艮震屯蒙之六
對十陽二陰則有姤夬同人大有復小畜之三對
十陰二陽則有復剝師比謙豫之三對對待體也流
行用也然流行之中未嘗無對待則先天是也對
待之中未嘗無流行則後天是也

圓者星也曆紀之數其肇於此乎方者土也畫州井
地之法其倣於此乎

天四卦皆圓也而星則又為圓中之圓圓者之數
一故曆紀之法但以其一而言之地四卦皆方也

而土則又為方中之方方者之數二故州井之法
兼以其二而言之

蓋圓者河圖之數方者洛書之文故義文因之而造
易禹箕叙之而作範也

圓者星之屬離方者土之屬坎其初皆出於河圖
也而此并以洛書言之何也河出圖洛出書夫子
之作大傳也亦未始不并言之矣蓋河圖雖圓而
中有方者之數寓洛書雖方而中有圓者之數寓
是以義因之而造易則星之離土之坎一方一圓
皆自河圖而出矣至黃帝而曆紀之數立州井之

之法行豈必待洛書之出而後有曆紀有州井哉

禹之功成天以洛書畀之洛書之九其視河圖之

十若不侔矣然九與一合三與七合二與八合四

與六合自河圖之十初不外於洛書之九洛書之

九初不外於河圖之十禹叙之而作範也則其與

義曰之而造易者同一致也義之易文繼之則變

易之道愈明禹之範箕述之則軌範之義益敦圓

者之一豈徒曰曆紀云乎哉方者之二豈徒曰州

井云乎哉天下之數無非方範之數實為之也

太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於陽四象

生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔

柔交於剛而生地之四象於是八卦成矣八卦相錯

然後萬物生焉是故一分為二二分為四四分為

十六十六分為三十二三十二分為六十四故曰分

陰分陽送用柔剛故易六位而成章也十分為百百

分為千千分為萬猶根之有榦榦之有枝枝之有葉

愈大則愈必愈細則愈繁合之斯為一衍之斯為萬

是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則

分分則消消則翕也

而生分則先合而後離交則既離而復合一離一合而有天之四象此其氣化之始乎再離再合而有地之四象此其形化之始乎氣與氣互相推也形與形遞相盪也愈糅則愈雜愈交則愈密而其離合之際莫得而窺其迹焉此八卦之所以相錯而萬物之所以有生也一分為二二分為四四分為八此則天地之分太極也八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四此則萬物之分天地也分陰分陽根於太極者也吾見三十二陽本一陽三十二陰本一陰故以分陰分陽而言之也迭用柔剛則由根而幹由幹而枝由枝而葉吾見一陽之後必間之以一陰一陰之後必間之以一陽故以迭用柔剛而言之也分陰分陽以下卦之初爻而見攝萬歸千攝千歸百攝百歸十而其一畫之初乃其本也迭用柔剛以上卦之上爻而見散十為百散百為千散千為萬而其六畫之終乃其末也愈大則愈少合之斯為一愈細則愈繁衍之斯為萬攝萬歸一散一為萬離合之變亦已多矣而其大較則不出乎六位而成章焉青赤之合為文赤白之合為章白黑之合為黼黑青之合為黻

黼黻文章猶曰陰陽之合也但言章而不及黼黻文黼黻文固在其中矣乾以分之則為赤坤以翕之則為黑震以長之則黑而趨於青巽以消之則赤而趨於白其氣之變而色亦變焉非有見於六位之成章者不足以語乎此也或曰陽之交陰宜曰上交於陰陰之交陽宜曰上交於陽可也今日陽上交於陰陰下交於陽何也曰畫卦之始但以陽居右而陰居左初不以陽居上而陰居下也然而曰陽上交於陰陰下交於陽此無他故矣蓋陽之一畫分下一半以交於陰之上半則是上交於陰之謂矣陰之一畫分上一半以交於陽之下半則是下交於陽之謂矣夫惟陽之下半能上交於陰之上半故能於左方一偶之上又生一奇一偶不但一偶而遂已也亦惟陰之上半能下交於陽之下半故能於右方一奇之上又生一偶一奇不但一奇而遂已也必如是而後四象成四象成則太陽之下半必又交於太陰之上半而坤艮於是而生矣太陰之上半必又交於太陽之下半而乾兌於是而生矣少陽之下半必又交於少陰之上半而離震於是而生焉少陰之上半

又必交於少陽之下半而坎巽於是而生焉其後此之相交也雖無上下之文然其分下一半以交於上分上一半以交於下則其所生之法大槩如前可以不言而喻也○抑愚也於上下半之分因有所感矣夫乾一畫之陽自函三畫若以上下半分之自函六畫六而六之有不為四九三十六乎是故乾之策數九三十六謂為四奇也謂為六六亦可也坤一畫之陰自函二畫若以上下半分之自函四畫四而六之有不為六四二十四乎是故坤之策九二十有四謂為六四可也謂為四六亦可也兌巽離之四陽以上下半分之皆二十四其二陰以上下半分之則皆八以陽策之二十四而又加以陰策之八有不為四八三十二乎良坎震之四陰以上下半分之皆十有六其二陽以上下半分之皆十有二以陰策之十有六而又加以陽策之十有不為四七二十八乎夫太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六先儒之說固自有明文矣然必每加以四而後其數成焉則猶若泝於人為有非自然而然者孰若據其本文數之而各分其上下之

半焉則四九之與四六也四八之與四七也自有成數而非人為之所容增減於其間焉則其為自然也信矣是意也於上下半而得之于以見即子之於易也玲瓏透徹先儒比之空中樓閣良有以夫

乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也是以辰與火不見也

乾上坤下猶之父尊而母卑故曰定位其餘六子則震得一陽巽得一陰兌離得二陽坎艮得二陰

得其一者為一交得二者為再交一交則少者每制於多力之不勝也再交則多者恒制於少道之有要也道之有要則兌離不失為以女而從父坎艮不失為以男而從母力之不勝則巽雖長女而不得以從母震雖長男而不得以從父此天長之所以不見而地火之所以常潛也或曰地之四象固以艮為火巽為石矣至此則又以巽為火無亦以艮為石邪曰地火常潛際言石中之火耳非至此而始以巽為火也

地是故陰陽半而形質具焉陰陽偏而性情分焉形質又分則多陽者為剛多陰者為柔也性情又分則多陽者陽之極也多陰者陰之極也

一氣分而陰陽判天固此氣之分也地亦此氣之分也天非無陰也特陽多而陰少地非無陽也特陰多而陽少火雖有不同而陰陽初無或異其曰陰陽半而形質具者天得百十二陽必有八十陰地得百十二陰必有八十陽故在天則有天之形質在地則有地之形質形質也者氣之融結者也其曰陰陽偏而性情分者百十二陽非八十陰

之所能勝也百十二陰非八十陽之所能勝也故在天有天之性情在地有地之性情性情也者氣之主宰者也其曰形質又分則火為石固為在地之剛矣日與星亦在天之柔也其曰性情又分則日固陽之極而火亦似之月固陰之極而水亦似之日月非無形質而水火則形質之形質也水火非無性情而日月則性情之性情也一受其形質則水固不可轉而為火火固不可轉而為水矣然火能移水之性而使熱水不能移火之性而使寒

也一任其性情則日固不可變而為月月固不可變而為日矣然日能易月之質而使明月不能易日之質而使暗也人之性情不必皆得其中和之極與其柔而暗不若剛而明蓋剛而明者能化愚而使之歸於賢柔而暗者不能化賢而使之歸於愚或反視賢為愚視愚為賢亂之道也

兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也以為天地之用乾陽極坤陰極是以不用也

兌離巽雖女也然而得陽之多則以為天之用矣艮坎震雖男也然而得陰之多則以為地之用矣乾

父坤母陰陽之極也極則必反故有時而變焉九變為八六變為七則六子為用父母不必自用也乾四分取一以與坤坤四分取一以奉乾乾坤合而生六子三男皆陽也三女皆陰也兌分一陽以與艮坎分一陰以奉離震巽以二相易合而言之陰陽各半是以水火相生而相剋然後既成萬物也乾坤皆四十八策而乾以十二陽與坤則其所存者但三十六陽而已坤以十二陰奉乾則其所存者但三十六陰而已乾有所與則坤有所取是則乾合手坤而生三男者也坤有所奉則乾有所受

是則坤合乎乾而生三女者也元本乾之三陽分以與艮則艮反為男而兌反為女兌坎本坤之三陰分一以奉離則離反為女而坎反為男矣震本三陰巽本三陽各以二爻相易則震反為男巽反為女矣分而言之女固非男男固非女合而言之女本三陽男本三陰三陰三陽二者各得其半固無有餘不足之辨矣然當其為震則陽不足及其為巽則陽有餘當其為兌則陰不足及其為艮則陰有餘當其不足則相生及其有餘則相剋既有以相生復有以相剋此萬物之所以成也不徒曰

成而已必曰既成既者盡也無一物不成之謂也乾坤之名位不可易也坎離名可易而位不可易也震巽位可易而名不可易也兌艮名與位皆可易也位以分定名以實生有健之實者不可辭乾之名有順之實者不可辭坤之名此其名之不可易者也

有尊之分則不可辭乾之位有卑之分則不可辭坤之位此其位之不可易者也離陰也而麗於陽坎陽也而陷於陰此其實有相似者故其名可易陽雖陷矣不可使之過於卑陰雖麗矣不可使之過於尊此其分無可踰者故其位不可易有動之

實不可辭震之名有入之實不可辭巽之名孰謂其名之可易乎動者登之可使仰而近於尊入者降之可使俯而近於卑孰謂其位之不可易乎止其所止可以為說說其所說亦可以為止其實有相似者故其名可易說者退之可使降而近於卑止者進之可使登而近於尊其分有可踰者故其位亦可易大抵有其名者不可以不考其實無其實則不可以當其名也有其位者不可以不審其分非其分則不可以據其位也然則名所以載君子之與而位所以藏君子之府歟

離肖乾坎肖坤中孚肖乾頤肖離小過肖坤大過肖坎是以乾坤坎離中孚頤大小過不可易也

離之肖乾以其陽之多也坎之肖坤以其陰之少也中孚肖乾以其有離之象也若頤則速肖於離矣小過肖坤以其有坎之象也若大過則速肖於坎矣乾坤之不可易以其陰陽之純也坎離之不可易以其陰陽之中也中孚頤大小過之不可易以其肖於乾坤離坎也乾坤之交為否泰坎離之交為既未濟是其體不變其用則變也巽兌之合為中孚為大過震艮之合於小過為頤是其體

則變其用不變也體不變而用變則因以體為體用為用用不變而體變則因以體為用用為體是故不變者八皆易之體變者二十八皆易之用用固有生於體者體固有生於用者此易之所以為變易也

離在天而當夜故陽中有陰坎在地而當晝故陰中有陽也震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也

離在天四卦之中陽也而位則當卯日未出則猶謂之夜豈非陽中之有陰乎坎在地四卦之中陰也而位則當酉日未入則猶謂之晝豈非陰中之有陽乎坤當夜半之子而震始交之則陽自此生矣至兌而長未極於乾猶為在天之陰也乾當日中之午而巽始消之則陰自此生矣至艮而長未極於坤猶為在地之陽也自其始生言之震一陽兌二陽非無陽也其若在上之陰何故曰在天之陰也自其既成言之巽一陰艮二陰非無陰也其

若在上之陽何故曰在地之陽也大抵陽上而陰下陽尊而陰卑位之正也而體由此立故以坤主之其或陽下而陰上降尊而就卑位之反也而用由此行故以乾主之乾之用坤之體雖若不同其揆則一

乾坤定上下之位離坎列左右之門天地之所闔闢日月之所出入是以春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣

乾坤定上下之位則天地之體立坎離列左右之門則日月之行體之立者未嘗無用故以闔闢而言

闔則為秋為冬闔則為春為夏用之行未嘗無體故以出入而言晝則日出而月入夜則月出而日入天地雖體而有用日月雖用而有體吾於此而見之矣月之體自既朔之後由震而趨乾是亦天之一闔也若上弦則有兌之象焉自既望之後由巽而趨坤是亦地之一闔也若下弦則有艮之象焉由艮而入則未闔者果闔矣然且而在丙丙後於甲是未闔而先有闔之機也由震而出則未闔者果闔矣然暮而在庚庚先於癸是既闔而復有闔之機也日之體自冬至之後道乎北陸漸趨

於西是亦天之一闢也若春分則有坎之象焉自
夏至之後道乎南陸漸趨於東是亦地之一闢也
若秋分則有離之象焉由離而入則未闢者果闢
矣暑短度縮其極必反是未闢而先有闢之望也
由坎而出則未闢者果闢矣暑長度盈其極亦反
是既闢而復有闢之慮也一日之闢闢則有一日
之出入一月之闢闢則有一月之出入一歲之闢
闢則有一歲之出入其出入有度其闢闢有時吾
皆於此而見之故曰莫不由乎此矣此者謂何指
圖而言之也

自下而上謂之升自下而上謂之降升者生也降者
消也故陽生於下陰生於上是必萬物皆反生陰生陽
陽生陰陰復生陽陽復生陰是以循環而無窮
自下而上謂之升若自復而乾自姤而坤者是也
自上而下謂之降若自夬而姤自剝而復者是也
升者為生非但陽之升者為生陰之升者亦生也
降者為消非但陽之降者為消陰之降者亦消也
陽生於下指復而言之也陰生於上指夬而言之
也得其下生者為植物植物本陰必有得於氣之
陽而後生也得其上者為動物動物本陽必有得

於體之陰而後生也動物之命寄於首植物之命
寓於根莫不有生也而實相反焉此反生之謂也
前言陰陽之反生分而二之也後言陰陽之相生
合而一之也分而二之者若白天則起於復矣日
則起於剝矣必至於乾而後交焉既交之後天則
起於姤矣日則起於夬矣必至於坤而後交焉合
而一之者若曰一陽生於復六變而為乾則必授
之以姤矣一陰生於姤六變而為坤則必授之以
復矣左而右右而左其相生者一無窮也上而下
下而上其反生者亦一無窮也此循環之謂也

陰陽生而分二儀二儀交而生四象四象交而生八
卦八卦交而生萬物故二儀生天地之類四象定天
地之體四象生日月之類八卦定日月之體八卦生
萬物之類重卦定萬物之體類者生之序也體者象
之交也推類者必本乎生觀體者必由乎象生則未
而逆推象則既成而順觀是故日月一類也同出而
異處也異處而同象也推此以往物焉逃哉
陰陽本一氣也故分之二而為二二儀則兩體矣故
交然後生四若夫四象交而為八卦八卦交而生萬
物則亦曰是而推之耳其曰二儀生天地之類者

既以一陽為天則以一陰為地固天之類也其
曰四象定天地之體者天之體由一動一靜而定
地之體由一靜一動而定其體也必定於既交之
後其類也可推於未生之前是固一逆而一順也
其曰四象生日月之類者既以陽含陰而為日則
以陰含陽而為月月固日之類也其曰八卦定日
月之體者日之體由旦晝暮夜而定月之體由晦
朔弦望而定其體也每定於既交之後其類也可
推於一生之前是以一逆而一順也其曰八卦生萬
物之類者既以天之四卦為性情形體則以地之

四卦為走飛草木走飛草木固均之為有此性情
形體之類也其曰重卦定萬物之體者性情形體
之體由有暑寒晝夜之變而定走飛草木之體由
有雨風露雷之化而定其體也每定於既交之後
其類也可推於未生之前是亦一逆而一順也逆
推之有以知其所自生順觀之有以見其所自成
天下之物雖有巨細之不同無能出此範圍之外
者矣然而日月一類也同出而異處也異處而同
象也此其意豈獨舉日月以例其餘哉由其同出而異處是
以一會而變一月十有二會而變一年由其異處而同象是

以晝則觀日而知其有四時之變夜則觀月而知
其有六候之化物固不外於是也

天變時而地應物時則陰變而陽應物則陽變而陰
應故時可逆知物必順成是以陽迎而陰隨陰逆而
陽順

天變時者天左旋自復而乾自始而坤則三百六
十六運轉而其所進之度適一周矣日右轉自剝
而始至乾而與天交於午自夬而復至坤而與天
交於子則三百六十六次合而其所退之度亦一
周矣於其一周而之間分為四變天進而至離日

退而至坎此一變也而地則應之以物必藹然而
生矣天進而至乾日退而至乾又一變也而地則
應之以物必衰然而長矣天進而至坎日退而至
離又一變也而地則應之以物必確然而成矣天
進而至坤日退而至坤又一變也而地則應之以
物必索然而消矣陰變而陽應者日變而天應之
也陽變而陰應者氣變而形應之也時可逆知者
言春則必知其有秋言夏則必知其有冬也物必
順成者非則不生非長則無成也陽迎而陰隨以
地之應物者言之也陰逆而陽順以天之變時者

言之也

語其體則天分而為地地分而為萬物而道不可分也其終則萬物歸地地歸天天歸道是以君子貴道也

語其體者非語其用也語其用則惟天之一語其體則有地之二是一分而為二也若夫物有方不同而無不分於地者分地之體以為萬物而地之為二終不變焉是地之於天豈徒曰分其體而已哉固必并其用而得之不待分也天之用不待分而地得之地之用不可分而物歸之物之歸地者

要其終天之歸焉原其始若夫地之歸天則固在其中也故曰天包地外地居天中夫天之所以包於地外地之所以居於天中必有道焉君子貴之非貴其體貴其用也

有變必有應也故變於內者應於外變于外者應于內變于下者應于上變于上者應于下也天變而日應之故變者從天而應者法日也是以日紀乎星月會於辰水生於土火潛於石飛者棲木走者依草心肺之相聯肝膽之相屬無他變應之道也

其曰有變必有應者所以始此章之意也其曰變

應之道者所以終此章之意也以乾兌巽坎為上則必

則必以坤艮坎巽為外矣以乾兌巽坎為上則必以坤艮巽離為下矣性情形體變于內者也而其外則有走飛草木之應焉走飛草木變于外者也而其內則有性情形體之應焉晝夜兩風變于下者也而其上則有暑寒露雷以為之應暑寒露雷變于上者也而其下則有晝夜兩風以為之應天變而日應之猶其曰日變而天應之也在彼則主變時而言時莫重於日在此則主應物而言物莫始於天變者從天從其左旋也應者法日法其右轉也日紀乎星月會於辰右轉而法日者也如其曰辰以高月之會星以為日法則亦左旋而從天矣水生於土火潛於石右轉而法日者也如其曰火者石之所潛水者土之所生則亦左旋而從天矣飛者棲木走者依草下變上應取諸物而可見也心肺之相聯肝膽之相屬內變外應取諸身而可見也

本乎天者親上本乎地者親下故變之與應常反對物之動者其體雖橫其首未嘗不在上也此則本

乎天者也宜其竹之親上物之植者其體雖縱其根亦嘗不在下也此則本乎地者也宜其根之親下考之於圖乾兌巽坎在上者也若以下者為變而一應之則其初之一畫皆出而向下矣坤艮震在下者也若以上者為變而下應之則其初之一畫皆倒而向上矣以卦則反對以物則反生皆所謂變應之道也

陽交於陰而生蹄角之類也剛交於柔而生根莖之類也陰交於陽而生羽翼之類也柔交於剛而生支幹之類也天交於地地交於天故有羽而走者足而騰者草有木木中有草也各以類而推之則生物之類不過是矣走者便於下飛者利於上從其類也

動物屬天植物屬地以天之陽交天之陰陰在內而為主則其蹄角雖巨不能效羽翼之飛也以天之陰交天之陽陽在內而為主則其羽翼縱微不必效蹄角之走也以天之剛交地之柔柔在內而為主則根莖雖盛不能效支幹之木也以地之柔交地之剛剛在內而為主則枝幹縱衰不必效根莖之走也以陰陽天也而走飛莖剛柔地也而草木莖葉其正者也更有變者焉若以天之陰陽而交於地之柔剛以地之柔剛而交於天之陰陽則羽者能飛兼能走也

足者能走兼能騰也走則有足而騰則無足而飛矣草中有木根莖而又枝幹也木中有草枝幹而又根莖也以類推之走者不飛飛者不走草者非木木者非草各以類而推之走可以飛飛可以走草可以木木可以草又各以類而推之走之草毛之深者狐貉之類是也走之木骨之脩者猿猴之類是也飛之草羽之弱者鷦鷯之類是也飛之木翼之勁者鸚鵡之類是也草之走蔓之延者瓜瓠之類是也草之飛根之浮者萍蓬之類是也木之走根之遠者茯苓之類是也木之飛枝之叢者揚柳之類是也一而含四二而含八三而含十二四而含十六生物之類盈乎兩間多則信乎其多矣然而不是過也走者便下陰為主也飛者利上陽為主也此豈其性之殊哉亦其類則然也

陸中之物水中必具者猶影象也陸多走水多飛者交也是故巨于陸者必細于水巨于水者必細于陸也
以水陸分陰陽則陸陽而水陰陰之所有宜陽之所無陽之所有宜陰之所無然而陸中之物水中必具者陸猶象而水猶影象之所變者影必從而

應之不相遠也若乃陸之多走則以陽交於陰之
故水之多飛則以陰交於陽之故巨于陸者入才
則細以陽之不勝乎陰也巨于水者出陸則細以
陰之不勝乎陽也

虎豹之毛猶草也鷹鷂之羽猶木也

虎豹之毛猶草而其股骨之巨則猶之乎木矣鷹
鷂之羽猶木而其腹毳之細則猶之乎草矣求之
一物而無不備也况於人乎

木者星之子是以果實象之

天言陰陽而陽每先陰故日先於月而星先於辰

和卷之四下

升二

地言剛柔而柔每先剛故水先於火而土先於石
若以其匹敵言之地之火當天之日地之水當天
之月地之土當天之辰地之石當天之星木之氣
稟於石石之象配乎星由此推之九石之子即星
之子是故果實之堅者每象乎石果實之圓者必
象乎星蓋圓者星之象而堅者石之體也

葉陰也華實陽也枝葉而突而根幹堅也

原其初生有根即有葉矣而其幹則未堅枝則未
分也若其華之與實則豈其所有哉及幹之既堅
枝之既分而後華實從之則其初生之葉固已零

落朽腐而不復存矣豈徒其初生者不復存雖其
繼生者每一易歲則又將不復存也以此見葉其
陰也根其陽也幹近於根故屬陽而堅枝近於葉
故屬陰而奕然而幹亦有奕則木中之草也枝亦
有堅則草中之木也草有華實則為陰中之陽木
有枝葉則為陽中之陰葉陰之陰枝陰之陽華陽
之陽實陽之陰反復推尋先後本末互有倫理而
實不出乎陰陽之外也

人之骨巨而體繁木之幹巨而枝葉繁應天地之數也

和卷之四下

升三

人之骨巨猶天之數一人之體繁猶之地之數二
愈大則愈少骨巨之謂也愈細則愈多體繁之謂
也木之有幹也其何異於人之有骨木之有枝也
其何異於人之有體葉之附於枝也其猶毛之附
於體歟

動者體橫植者體縱人宜橫而反縱也

陰交陽陽交陰則有走飛之類剛交柔柔交剛則
有草木之類草木宜橫而反縱走飛宜縱而反橫
者天之動自以東西繞地而為緯是故走飛之橫
者應之天之不動自以南北倚地而為經是故草

木之縱者應之人宜橫而反縱者合太極之兩而存乎一身是故晝則能動而不愧乎天可也夜則能橫靜而不愧乎地可也此人之所異乎物也飛者有翅走者有趾人之兩手翅也兩足趾也翅者飛之具趾者走之器人之手可以弋飛人之足可以追走飛走雖捷不必靈於人也飛者食木走者食草人皆兼之而又食飛走也故最貴於萬物也

飛者食木啄之以喙剛克剛也走者食草齧之以齒剛克柔也人皆兼之而又食飛走者取其體於動植託其用於烹飪而剛柔之質化焉人之貴於物也信矣雖然目物則可逐物則不可寓物則可留物則不可

體必交而後生故陽與剛交而生心肺陰與柔交而生肝膽柔與陰交而生腎與膀胱剛與陽交而生脾胃心生目膽生耳脾生鼻腎生口肺生骨肝生肉胃生髓膀胱生血故乾為心兌為脾離為膽震為腎坤為血艮為肉坎為髓巽為骨泰為目中孚為鼻既濟為耳頤為口大過為肺未濟為胃小過為肝否為膀胱

有獨無對則易之用息易之用息則非徒無

無天地有天地而後有人此體之所以必交而後生也陽與剛交而生心肺則心肺之生由乾巽之交也考之圖乾巽在上以此知乾巽交而生心肺故心肺居乎四截四府之上也柔與陰交而生腎與膀胱則腎與膀胱之生由坤震之交也考之圖坤震在下以此知震交而生腎與膀胱故腎與膀胱亦居乎四截四府之下也若夫陰與柔交而生肝膽剛與陽交而生脾胃合四截四府而觀之則知八卦之位或居上下之極或居上下之中槩可見矣抑生人之初有此

八象而已內八象既成則外八象猶之影焉心生目者心在上目亦在上也腎生口者腎在下口亦在下也膽生耳者膽次心耳亦次目也脾生鼻者脾次腎鼻亦次口也肺生骨者肺在上骨亦在上也膀胱生血者膀胱在下血亦在下也肝生肉者肝次肺肉亦次骨也胃生髓者胃次膀胱髓亦次血也以及內八象合外八象則為十有六象而人之體亦具矣雖然猶未也體有所生必有所配心膽脾胃腎藏之四也我則以乾兌離震配之血肉髓骨身之四也我則以坤艮坎巽配之目耳鼻口首之四

也配以泰中孚既濟順則下卦即乾兌離震上卦
即坤巽坎艮也肺胃肝膀胱府之四也配以大過
未濟小過否則下卦即坤艮坎巽上卦即乾震離
兌也乾兌離震既以配藏之四則坤艮坎巽宜以
配府之四泰中孚既濟順既以配首之四則大過
未濟小過否宜以配身之四然而藏之四得天之
四正首之四得天之四交此無他由中達外天之
一也府之四得地之四交身之四得地之四正此
無他由表及裏地之二也要之泰為目即乾為心
而交者也不否為膀胱即坤為血而不交者也艮為

肉而不交非小過之為肝者乎兌為脾而交非中
孚之為鼻者乎既濟為耳即離為膽而交者也未
濟為胃即坎為髓而不交者也巽為骨而不交則
必以大過而為肺焉震為腎而交則必以順而為
口焉交者所以為用是故藏四者四必以天之四
卦主之不交者所以為體是故府四身四必以地
之四卦主之合天地四之交與不交而十有六
象具焉人之貴於物也豈曰苟焉而已哉
天地有八象人有十六象何也合天地而生人合父
母而生子故有十六象

合天地而生人此氣化之父母也合父母而生子
此形生之父母也氣化則形必生矣形生則氣必
化矣此人之所以有十六象也
心居肺膽居肝何也言性者必歸之天言體者必歸
之地地中有天石中有火是心膽象之也心膽之倒
垂何也草木者地之體也人與草木皆反生是以倒
垂也

心膽以性言肝肺以體言體者性之所舍性者體
之所主體猶地也石也性猶天也火也天升而上
不若地之降也火升而上不若石之降也然而心

則倒垂於肺之下膽則倒垂於肝之下何也其性
則天也其體則地也曷不觀之於草木乎草木自
根生人則自首生草木則根着於地矣人則足履
於地首戴於天若非心膽之倒垂何以驗其初之
生也首則先着於地哉由其心膽之倒垂有以驗
其初之生也首着於地是以曰人與草木皆反生
口目橫而鼻耳縱何也體必交也故動者宜縱而反
橫植者宜橫而反縱皆交也
口目體之動者也橫則象世間之動物鼻耳體之
植者也縱則象世間之植物宜縱反橫謂其如天

之動不如天之縱也宜橫反縱謂其如地之靜不
如地之橫也其故何哉體必交而後生物亦交而
後生也

大有四時地有四方人 有四支是故指節可以觀天
字文可以察地天地之理具乎指掌矣可不貴之哉
天有四時天之四也地有四方地之四也人 有
四支人之四也天之四時每時三月地之四方每
方三次人之四支每支三節時月四而三之則十
有二也方次四而三之則十有二也支節四而三
之則十有二也以其大體觀之固已合乎天地之
數矣若又於大體之中觀其小體則指節之三折
可以觀斗日之相逢若又於小體之外觀其大體
則掌文之四折可以觀山澤之相通不特此也若
以十有二州而列之指節之間則指節亦可以察
地若以二十八宿而列之掌文之上則掌文亦可
以觀天既言指又言掌不可謂不備然而猶有巨
擘存焉其二節之顯則陰陽之謂也其一節之隱
則太極之謂也太極分而為陰陽陰陽運而為四
時以此巨擘論其三折而四之則天之文果可見
矣惟掌亦然掌之心握太極展而視之人不知其

為太極也然握之以為拳其中虛焉非太極之謂
乎太極分而為剛柔剛柔布而為四方以此中心
總其四折而一之則地之理果可見矣天之文地
之理皆具於此可不自知其貴哉

神統於心氣統於腎形統於首形氣交而神主乎中
三才之道也

天在上地在下人居其中三才之位也首在上腎
在下心居其中三才之象也首統元形腎統元氣
心統元神三才之道也夫道也者太極之妙用也
上不在首下不在腎而惟內寄於心為心之虛

則神無所託神之不聖則道無所施必也虛以養
心聖以養神而後道可盡也

人之 四股各有脉也一脉三部一部三候以應天
數也

人之手足各有三陰三陽共為十二經脉三其十
二為三十六則乾之策數也此以三候定之者也
若以四至定之四其十二為四十八則乾之爻數
也以十乘之則為四百八十四用其三去其一則
為三百六十天之數至此極矣而人之脉與相應
焉有以見人之為貴不一而足也

心藏神腎藏精脾藏魂肺藏魄

何以謂之藏以其有所藏也心之藏神足以運用腎之藏精足以固本脾之藏魂足以佑神膽之藏魄足以佐精精生於一而腎則象乎震之四神生於二而心則象乎乾之一此可以見上下之交矣鬼生於三而膽則象乎兌之二魂生於四而脾則象乎離之三亦可以見上下之交矣體以交而後生用以交而後成性其交也所以有人道也胃受物而化之傳氣於肺傳血於肝而傳水穀於脾腸矣

氣腸血陰本具於有生之初矣然不資外物以養之則亦無以充而長之胃府也非藏也受物於外而化之於內則以其所益之氣傳之於肺而本然之氣隨所益而愈實以其所滋之血傳之於肝而本然之血隨所滋而愈榮若水穀之於脾腸固所謂濁而穢者也濁者去而清者留穢者過而潔者續此胃之一體所以界乎上下之間而為傳道迎送之府也

天圓而地方天南高而北下是以望之如倚蓋然地東南下西北高是以東南多水西北多山也天覆地

地載天天地相函故天上有地地地上有天

總而言之則天圓而地方圓象天方圖象地也分而言之則天之南高也以乾處之天之北下也以坤處之望之如倚蓋者折半而視之則但見其有乾兌巽坎如倚蓋然不見其有坤艮震離如循環矣地東南之下也以坤處之西北之高也以巽處之若乾兌離震則是天之四卦無與於地也言天者於圓圖而取其二之一言地者於方圖而取其四之一無彼此也東南多水故坤有水之象焉西北多山故巽有石之象焉水不言海而言水山

不言山而言石石言水体水言用也天覆地指圓圖之上半而言地指圓圖之下一半而言天地相函則又合圓圖之上下體而言天上有地指方圖之泰損既濟益而言地上有天指方圖之否咸未濟恒而言其所指不同其為言天地之象則一也

天渾渾於上而不可測也故觀斗數以占天也斗之所建天之行也魁建子內建寅星以寅為晝也斗有七星是以晝不過七分也渾之為言猶曰全也兩渾者一言其氣之全不

可測也二言其象之全不可測也姑以斗數言之
 數七有以合一卦變七卦之數焉震以一卦變七
 卦則至於離矣離以一卦變七卦則至於兌矣兌
 以一卦變七卦則至於乾矣而乾也又自以一卦
 變七卦而天之數終焉四七二十八則每方而七
 宿也則又以七星而居中焉是則斗之謂也二十
 八宿順天而左則皆動也若夫魁四杓三有動者
 焉有靜者焉靜者屬陰其數則四動者屬陽其數
 則三以杓之三乘魁之四則其動也亦必順天而
 左矣其左建寅其右建子陰陽於是而分焉晝夜
 於是而判焉是故以寅為晝則必以戌為夜其數
 則九其用則七蓋十二分之九猶之十分之七此
 晝之所以不過七分也始言天之不可測而其終
 也亦有可測者焉無他測之以斗則天固不外乎
 是也
 天行所以為晝夜日行所以為寒暑夏淺冬深天地
 之交也左旋右行天日之交也
 日雖右行而其晝夜之往來則必隨天而出入故
 曰天行所以為晝夜是以東西之出入而言之也
 天雖左行而其寒暑之進退則必隨日之升降故

曰日行所以為寒暑是以南北之升降而言之也
 夏則日行於地下者淺以其道北陸而行天者高
 也冬則日行於地下者深以其道南陸而行天者
 下也於行天以高下言於行地以深淺言此所以
 為天地之交也天左行而在子則日右行而在丑
 天左行而在卯則日右行而在酉天左行而在午
 則日右行而在未天左行而在酉則日右行而在
 卯左行以天言右行以日言此所以為天日之交
 也
 日朝在東夕在西隨天之行也夏在北冬在南隨天
 之交也天一周而超一星應日之行也春酉正夏午
 正秋卯正冬子正應日之交也
 隨天之行故有東西之出入隨天之交故有南北
 之升降應日之行故一日而有一星之超應日
 之交故四仲而有四正之會
 日以遲為進月以疾為退日月一會而如半月減半
 日是以為閏餘也日一大運而進六日月一大運而
 退六日是以為閏差也
 以遲為進者謂日也是故日計不足歲計有餘積
 三百六十五日四分日之一未嘗不可追及於天

而遂與之會焉以疾為退者謂月也是故日計有餘月計不足積二十七日雖及於天未及於日必又以二日有半追之然後乃日之及而遂與之會焉此疾者之所以為退而遲者之所以為進歟日一會而加半日日非有加也月一會而減半日月則有減焉由月之有減所以見日之有加加半日減半日此閏餘之所由積也自一會言之則為運之小自十二會言之則為運之大小而有半日之加減則大而有六日之進退矣進六日退六日此閏差之所由成也

日行陽度則盈行陰度則縮賓主之道也月遠日則明生而遲近日則鬼生而疾君臣之義也冬至後漸迤而西以至北陸則陽度而盈者也夏至後漸迤而東以至南陸則陰度而縮者也日行陽度猶之以本國之君行本國之境也以本國之君行本國之境悉臣悉莫抗敵焉此則主道之盈也日行陰度猶之以鄰國之君行鄰國之境也以鄰國之君行鄰國之境臣不純臣妾不純妾示謙讓焉此則賓道之縮也月自初八以前有最疾次疾之異自二十以後有小疾太疾之殊自初九至十九則獨遲而不疾蓋明生

而遲者以其去日之漸遠猶諸侯之就封於其境內有古道焉其尊寵為何如也鬼生而疾者以其去日之漸近猶諸侯之修覲於其班內有臣道焉其卑恭為何如也君臣之義今古不廢賓主之道登降有節此豈人為之偽哉觀諸日月而可見皆天理也

陽消則生陰故日下而月西出也陰盛則敵陽故月望而東出也天為父日為子故天左旋日右行日為夫月為婦故日東出月西生也

日為陽月為陰陰之生每由於陽之消故月之出

必由平日之沒日沒而月出固也然而有西出之時有東出之時何也當其西出猶夫之導婦而先婦之隨夫而後也及其東出則猶婦之與夫抗禮有敵體之意焉陰之不可使盛婦之不可使抗如此若日之於天則每日而退一度必有尊也言有父也父子之道天性也豈其敢抗

日月之相食數之交也日望月則月食月掩日則日食猶水火之相尅也是以君子用智小人用力

日之食在朔月之食在望一年十二月為朔者十二為望者十二然而日有食不食者數有交不交

也蓋日之行也惟有黃道月之行也則有九道以日道之一當月道之九其交也恒十之一其不交也恒十之九所以不食之時多食之時少其交之不數也不幸而月之體適與日相掩則日為所食猶之水以形滅火小入以力成君子也其或日之光適與月相望則月為之食猶之火以氣滅水君子以智排小人也智之不崇而力焉是尚其幾何而不為有道者所非耶

日隨天而轉月隨日而行星隨月而見故星法月月法日日法天天半明半晦日半盈半縮月半盈半虧星

半動半靜陰陽之義也

日不先於天故隨天而轉月不先於日故隨日而行星不先於月故隨月而行者法於日故半盈而半虧隨天而轉者法於天故半盈而半縮若天則無出其上者矣然亦半明而半晦者天法乎太極太極固半陰而半陽也得其陽之一半則為明得其陰之一半則為晦晦不常晦有時而明明不常明有時而晦是可以見造化之無全功矣而人也乃惑憂其所不及慮其所不足亦勞矣哉

晝夜常見日見於晝月見於夜而半不見星半見於夜貴賤之等也

天之半明半晦固也然晝之所隱者夜而必見夜之所隱者晝而不見無間斷也日見於晝夜則隱矣月見於夜而有半不見焉不能常如望前望後之數夜也星半見於夜則地上居其半地下亦居其半焉可以見星不如日月不如日日不如天其貴賤之等截然有限孰得而踰之哉

月晝可見也故為陽中之陰星夜可見也故為陰中之陽

晝有時而見月之體特不如夜之明耳若星則未嘗晝之見也此月之與星所以均之為陽中陰星之

與離所以均之為陰中陽也

天奇而地耦是以占天文者觀星而已察地者觀山水而已觀星而天體見矣觀山水而地體見矣天體容物地體負物是故體幾於道也

星一而已故謂之奇山與水二故謂之耦星象在天而辰納之此天之所以容物山水在地而土載之此地之所以負物有容有負用也而以體言之非體則無用也凡其用之過乎物者無他由其體

之幾於道故也

極南大暑極北大寒故南融而北結萬物之死地也
夏則日隨斗而北冬則日隨斗而南故天地交而寒
暑和寒暑和而物乃生焉

極南大暑以乾之在南極北大寒以坤之在北南
之融也化而為山水潤則鹹非生物之水也北之
結也凝而為山山燥則焦非生物之山也故曰物之
死地以其無生氣焉耳然則生物之氣何時而布
日旅牽牛隨斗而南寒已極矣天道於是乎始交
於地而二氣有和平之漸萬物有發生之端及夫

日行西陸而萬物果生矣日次東井隨斗而北暑
已極矣地道於是乎不交於天以暑則漸退以寒
則漸進以二氣揆之固無異乎始者之平和也然
而肅殺之端由是見焉及夫日行東陸而萬物果
不生矣尚論生物之地必有生物之氣尚論生物
之氣必有生物之時地貴乎中氣貴乎中時亦貴
乎中焉君子之道豈曰不貴乎中

天以剛為德故柔者不見地以柔為體故剛者不生
是以震天之陰也巽地之陽也地陰也有陽而陰效
之故至陰者辰也至陽者日也皆在乎天而地則水

火而已是以地上皆有質之物陰伏陽而形質生陽
伏陰而性情生是以陽生陰陰生陽陽剋陰陰剋陽
陽之不可伏者不見於地陰之不可剋者不見於天
伏陽之必者其體必柔是以長陽而為陽所用伏陽
之多者其體必剛是以禦陽而為陰所用故水火動
而隨陽土石靜而隨陰也

天之陰陽猶地之柔剛以剛為德則柔者不見震
為辰故不見也地之柔剛猶天之陰陽以柔為體
則剛者不生巽為石故不生也震在天之卦也
而陰多故曰天之陰巽在地之卦也而陽多故曰

地之陽其實陽者屬天陰者屬地有陽而陰效之
猶曰有天而地效之也乾為至陽之日震為至陰
之辰皆在乎天地則有火所以效天之日有土所
以效天之辰然不曰水土而曰水火者上固火之
餘也土石有質水火亦有質故曰地上皆有質之
物陰伏陽而形質生以坎之一陽伏於二陰之內
也陽伏陰而性情生以離之一陰伏於二陽之內
也陽生陰者離之陽消生坎之陰陰生陽者坎之
陰消生離之陽陽剋陰者離之陽剋坎之陰陰
剋陽者坎之陰剋離之陽陽之不可伏者不見

於地坎一陽可伏巽二陽不可伏故地之火常潛
於地也陰之不可尅者不見於天雖一陰可尅震
二陰不可尅故天之辰常隱於天也伏陽之火者
其體必柔坤得十二陽長得二十陽是伏陽之火
者也水火動而隨陽則亦長陽而為陽所用耳伏
陽之多者其體必剛故得二十陽巽得二十八陽
土石靜而隨陰則亦長陰而為陰所用耳或曰火
剛也而以柔言之主柔也而以剛言之何也曰火
之性剛而體柔土之性柔而體剛或剛或柔各隨
所指而言也

陽生陰故水先成陰生陽故火後成陰陽相生也體
性相須也是以陽去則陰竭陰盡則陽滅

以周子太極圖觀之陽之生陰以動極而生靜也
陰之生陽以靜極而生動也一動一靜迭相生焉
故曰動靜無端陰陽無始若其生水生火則必陽
變陰合而後生焉陽其水火之父不但生水而已
也陰其水火之母不但生火而已也即子之說則
直以而陽生陰故水先成所生之陰即水也無待
於變陰生陽故火後成所生之陽即火也無待於
合似若與周子異者此無他陽生陰即河圖天一

之生水水先成即河圖之地六隨一而成水也陰
生陽即河圖之二之生火火後成即河圖之天七
隨二而成火也即子之說自本河圖之數則其與
周子之說自不同矣雖然天一生水即陽之變也
地六成之即陰之合也地二生火即陰之化也天
七成之即陽之應也周子言變言合但舉其一耳
即子言生言成兼舉其二焉則是不同之中未嘗
不同同之中未嘗異也學者必知其言數者未
嘗外理言理者未嘗外數則可以知二子之說矣
自人而言之陰其體也陽其性也有體而無性則

陽去而陰竭有性而無體則陰盡而陽滅是以陰
陽必相生也體性必相須也此一身之水火亦二
氣之造化也

金火相守則流火木相得則然從其類也
地之四象有水火土石而已無金與木此忽以金
木言之蓋金生於石木生於土四象其體五行其
用也以用言之金與火相守則流然不流則無以
成鎔冶之功木與火相得則然然不流則無以成
烹飪之功其流也有以見夫婦之相尅其然也有
以見母子之相生生尅不同其類一也

水過寒則結過火則竭從其所勝也

水為在地之柔寒為在天之陰過寒而結是柔之不勝乎陰也水為在地之柔火為在地之剛過火而竭是柔之不勝乎剛也當其不勝乎寒則水之體為氣所變體雖變氣不滅也及其不勝乎火則水之氣為體所定氣絕亦絕矣從所不勝乃至於此然水火有相勝之理惟寒則非水之所能勝也寒暑有相勝之理惟火則非暑之所敵者也於此見君子得志必與君子而相通小人得志亦與小人而相攻此君子之所以吉小人之所以凶也

陽得陰而為雨陰得陽而為風剛得柔而為雲柔得剛而為雷無陰則不能為雨無陽則不能為雷雨柔也而屬陰陰不能獨立故待陽而後與雷剛也而屬體體不能自用必待陽而後發也

陽極生陰故得陰而為雨陰極生陽故得陽而為風剛極生柔故得柔而為雲柔極生剛故得剛而為雷有陽無陰則不能為雨有柔無剛則不能為雷有無剛不能為雷有無陽不能為雷者其聲則剛其神則陽也

有其神則有其聲無其神則無其聲矣聲可也神不可也所以不言剛而言陽也雨之體在下則

柔而其氣則上屬乎陰陰不能獨立必待陽而陰而後雨之意與其興也有為之倡則然也雷之聲在上則剛而其神則下屬乎體體不能自用必待陽實其體而後雷之音發其發也有為之主則然也陰陽之外合柔則為雨柔剛之外合陽則為雷或由氣而化為體或由體而變為氣是亦有無之極也

至哉文王之作易也其得天地之用乎故坤交而為泰坎離交而為既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西

南長子用事而長女代母坎離得位兌震為禍以天地之方也王者之法其盡於此矣

作者之謂聖述者之謂明文王之易曰於伏羲謂之述可也而亦以作言之何也後天之易非復先天之舊矣是即創始之謂也非作而何均之曰作也有得於天地之體者矣伏羲是也有得於天地之用者矣文王是也乾坤坎離未交則為體既交則為用泰則大者亨也猶有小者焉至於既濟則雖小者而亦亨矣乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申此伏羲之易也若文王則置乾於西北

而離得其位矣退坤於西南而坎得其位矣長子
用事出乎震也長女代母齊乎巽也兌則物之成
也艮則物之終也應天之時則運行者以之應地
之方則生物者以之王者之法主乎生物而已矣
有以生之無以成之未盡也有以終之無以始之
亦未盡也始而終終而始成而生生而成王者之
法庸有一之不盡乎

乾坤天地之本坎離天地之用是以易始於乾坤中
於坎離終於既未濟而否泰為上經之中咸恒當下
經之首皆言乎其用也

後天之易主於用固也然必有本焉本之不立則
難乎其致用矣易始乾坤先立其本也其本既立
而後其用行焉中於坎離者以坎離之位居乎天
地之中或騰而上或降而下無非坎離之用故也
終於既未濟者坎離之交則既濟也坎離之不交
則未濟也不以未濟先既濟者由未濟而既濟則
其道窮矣由既濟而未濟則始而終終而始其道
無窮其用亦無窮也此聖人作易之意也若否泰
為上經之中則天地之交不交也咸恒為下經之
首則男女之交不交也不交者所以立本交者所

致用上經言天道故以天地之交不交示人下
經言人道故以男女之交不交示人其實天道之
中未嘗無人道人道之中未嘗無天道乾坤十變
而為泰以致泰之難也泰一變而為否以致否之
易也自乾至履凡十卦而為坎者六屯蒙需訟師比
無非坎也其險也如此此泰之所以難致歟自泰
至離凡二十卦而為離者四同人大有噬嗑賁非
無離也非不明也然二十卦而得四與十卦而得
六多寡殊矣此一否之後所以難乎其復泰歟泰之
不復雖人也亦天也天道於是而終矣我則授之

以人然後晉明夷家人睽革鼎豐旅之用始迭出
而施之蹇解井渙節之間蓋將以人之道濟天道
也天道之既濟人道之既盡易自是以終矣雖
然交者其用也不交者其本也吾既立本於其始
可不立本於其終乎始而始者易終而始者難何
以處之曰道

坤統三女於西南乾統三男於西北上經起於三下
經終於四皆交泰之義也乾用九坤用六大衍用四
十九而潛龍勿用也大哉用乎吾於此見聖人之心
矣

坤統三女於西南首陰也而居於上乾統三男於西北首陽也而居於下此豈非交泰之義乎上經起於三者以三十卦起下經之義也下經終於四者以三十四卦終上經之義也下經以有上經而起上經以有下經而終亦豈非交泰之義乎交者其用也不交者其體也易之有體亦以為用之本故曰易者用也乾用九故四九則三十六坤用六故四六則二十四與三十六皆自四十九者而出是以大衍則用四十九也潛龍勿用此一爻似若與餘爻異矣然非以此一爻養其體於下則雖有餘爻無以致其用於上是故交者必以不交者而為體用者必以不用者而為體其義一也然龍之潛也不曰不用而曰勿用蓋惟有以勿之而後知所止矣不然則不用而欲行雖舍而不藏雖養一時之用非聖人之所貴也聖人之所貴者可行則行可止則止豈徒曰必於用哉惟能以不用為用乃聖人之心也

乾坤交而為泰變而為雜卦也

夫子所陳之雜卦自乾剛坤柔而下兩兩相對皆交泰之義也惟自大過而下以至於夬九八卦則

變其交泰之義而雜以陳之茲其所以為雜卦與乾坤坎離為上篇之用兌艮震巽為下篇之用也願中乎大小過為二篇之正也

乾坤坎離不變所謂體卦也而以為上篇之用則體之用也兌艮震巽皆變所謂用卦也而以為下篇之用則其用之用也大過夬乾頤夬坤本震艮兌巽之合也而以為上篇之正變而實正者也中孚宵離小過宵坎亦兌巽震艮之合也而以為下篇之正正而實變者也變而實正故近於坎離而以為上篇之終終天道之義也正而實變故近於既未濟而以為下篇之終終人道之義也此後天之用也

易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮雖不交而陰陽猶雜也故當用中之偏位乾坤純陰陽也故當不用之位

易者變也陽變陰則無陽矣陰變陽則無陰矣然陰陽之中有道焉變雖不一而一則終不變也此之謂易異乎有變而無常者矣陽以在上為正陰以在下為正震陽在下兌陰在上皆反其正故為

交之始交之始即變之始也坎陽自下而進於二離陰自上而退於二皆得其中故為交之極交之極即變之極也巽陰元在於下艮陽元在於上皆未嘗交未嘗交即未嘗變也然猶有陰陽之雜以其不若乾坤之純也陰陽之純者或居西南或居西北西南半用西北全不用也然而繫以不用言之以坤之配乾也陰陽之雜者或居東北或居東南其曰用中之偏位偏則不全猶之西南之半用也交而極於中者或居正南或居正北冬夏以之而正焉其用可知也交而始於上者或居正東或

居正西朝夕以之而正焉其用亦可知也於一日言朝夕不言晝夜於一年言冬夏不言春秋蓋春秋即一年之朝夕而晝夜即一日之冬夏也乾坤縱而六子橫揚之本也震兌橫而六卦縱易之用也

橫者東西迭運而為用縱者上下對峙而為體乾坤縱而六子橫則是為體者二為用者六也震兌橫而六卦縱則是為用者二為體者六也為用者二而為體者六此專舉地上而言之也為體者二而為用者六此兼舉地下而言之也易有先後天

之不同故其變如此

天之陽在南而陰在北地之陰在南而陽在北人之陽在上而陰在下既交則陽下而陰上

圓圖乾在南而坤在北則天之陰陽可知也方圖坤在南而乾在北則地之陰陽可知也人之心在上而腎在下則人之陰陽可知也未交則言其體故乾上而坤下既交則言其用故坎上而離下辰數十二日月交會謂之辰辰天之體也天之體無物之氣也

天之體何以有辰之名辰之名由日月之會而立

月從日而會其數十二月從日而分其數三十三十者從天之數十二者從地之數也其謂之無物之氣則太虛是已人惟心之有物故與天之體不相似若使其心之無物則人之心即天之體所謂氣豈非性歟

天之陽在南故日處之地之剛在北故山處之所以

地高西北天高東南也
合圓圖之全以六十四卦為天則乾為日而在南由東陝南何其高也分方圖而四以十六卦為地則巽為石而在北由西陝北何其高也心游於高

則虛而明身履其高則危而慄是以君子之言天也必效其高言地也寧法其卑

天之神棲乎日人之神發乎日人之神寤則棲心寐則棲腎所以象天此晝夜之道也

天之神棲乎日之出入猶人之寤寐也人之神發乎日人之寤寐猶日之出入也當其寤也神棲於心目之所視神之發也及其寐也神棲於腎目收其光視藏其用神無所發與夜俱晦則晝之所為至是已矣然寐不終寐有時而寤寤則有瞬寐則有息息通寤寐得用之全瞬分寤寐獲用之半

目橫而象地故獲其半鼻縱而象天故得其全由此觀之神棲於腎未嘗不寄其息於鼻也豈惟鼻哉亦有耳焉寐重則聽之用止寐輕則聽之用行是耳之用又多於目之半少於鼻之半蓋鼻則縱而居中耳則縱而居偏偏則有時而不用中則無時而不用也以此見神寄於耳則能聽神寄於鼻則有息然寐終不勝於寤者以神之未發故也

雲行雨施電發雷震亦各從其類也
雨之從雲和以從其和也雷之從電怒以從其怒也

吹噴吁呵呼風雨雲霧雷言相類也

吹噴吁呵呼人之用也風雨雲霧雷天之用也人之用有似乎天者斯其類也然而有心之私者每不若無心之公則以人欲害之也

萬物各有太極兩儀四象八卦之次亦有古今之象目其未生而有生則太極兩儀之次也自其未成而有成則四象八卦之次也方生而成則為今既成而毀則為古自一而八則有上下之字自古而今則有往來之宙宇宙內事皆吾儒本分內事也而有不究者焉此豈非儒者之陋乎

雲有水火土石之異他類亦然

水雲黑火雲赤土雲黃石雲白則求之於色也若夫水雨霖火雨露土雨濛石雨雹則求之於質也水風涼火風熱土風和石風冽則求之於氣也水雷雲火雷靄土雷連石雷霹則求之於聲也若露則附於雨類之中分之則雨露為二合之則雨露為一兩露為二則雲附為兩雨露為一則雲備其數所以足四象而充四類也
二至之相去東西之度九一百八十南北之度九六

十

以皇慶三年甲寅之曆推之春分日躔壁八度秋分日躔軫一度夏至日躔井四度冬至日躔箕八度其東西之相去當於二分定之而此則躔以二至為言者其在井則西去於壁九十一度東去於軫九十一度其在箕則南去於軫九十一度東西之合得一百八十二度南北之合亦得一百八十二度其言一百八十者舉大九而言之也南北東西既均之曰相去一百八十則南北與東西無異矣又曰南北之相去九六十者自其東西運轉而言則橫而視之南北亦東西也自其南北升降而言則縱而視之南北自南北東西自東西東西運轉前說已詳南北升降此不容畧蓋夏至近極日之行天者高行地者淺冬至遠極則日之行天者下行地者深其自高至下自淺至深互有六十度之相去然所謂六十者亦舉其大九而言之也蓋夏至之日其去北極也六十七度其去南極也一百一十五度冬至之日其去南極也亦六十七度其去北極也亦一百一十五度舍其一百一十五度之多而言其六十七度之少於六十七度之中又虛其七度而不言蓋以為消息盈虛互有進退

然大槩增減於七度之間則其為六十蓋自若也其言一百八十而虛其二度者意亦猶此邵子之意姑言其理不必盡其數也
冬至之月所行如夏至之日夏至之月所行如冬至之日
日有黃道月有九道則所行之道不必相似也但以冬之夜比於夏之日夏之夜比於冬之日則畧有相似者耳要之月有晝夜而沒夜而未出未必盡同也
四正者乾坤坎離也觀其象無反復之變所以為正也
以數言之則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八皆不變也以象言之則兌可變而為巽震可變而為艮惟乾坤坎離反復視之其象如一無少變焉此其所以為正也觀其象猶以正者勝察其理豈不以正者勝乎然象貴乎正理貴乎中乾之九坤之六苟不得其三五之中焉與其極而窮不若變而通蓋極而窮者子莫之執一變而通者聖人之行權是故中愈於正
陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在

陰中則皆順行此真至之理按圖可以見之矣

左三十二畫為陽右三十二畫為陰此陰陽之定分也其第

二畫陽行陰中至十六而止陰行陽中亦至十六而止第

三畫陽行陰中一斷一續而得十六陰行陽中亦一斷一

續而得十六第四畫陰行陽中一斷一續而得十六陰行

陽中亦再斷再續而得十六第五畫八斷八續而

得十六第六畫六斷六續而得十六陰陽之數同

蓋皆順天而逆行也其陽行陽中陰行陰中數

之斷續則同行之逆則異其異也逆天而順行

則異乎順天而逆行者也何以言其為真至之理

逆行如見夫而知其婦見父而知其子順行如見

婦而知其夫見子而知其父不出人倫之外也

草類之細入于坤

物之巨細無不分天之氣分地之體者而獨曰草

類之細入于坤何也此以數言非以體言也六十

四卦無不有數而坤之數則以無極當之無極云

者言其數之無窮也草之類其細者亦無窮焉故

曰入于坤者以其多不勝算則入于無極之數也

五行之木萬物之類也五行之金出乎石也故水火

土石不及金木金木生其間也

地之四象東南則水西北則石水石之間有土有

火火其氣也而藏於石土其體也而際於水水火

土石其初本一分而為二其中本二分而為四四

象之中無金與木以物類言之從坤至巽則曰走

飛草木木得石氣從巽至坤則曰飛走木草木得

火氣若火氣藏於石則有火質藏於石則有金質言

金氣言火其歸不同而皆出於石此四象之所以

無金木也及夫四體具備五用迭與天有五縮而

并於經既以星言不別立號地有五用而分為體

金木並行石可隱矣是故言水火土石則不及金

木金木生其間也言水火木金土則不及於石

石退於西北而不用猶之乾退於西北而不用也

乾退西北而不用後天之卦用其六子父以有子

而退也石退西北而不用後天之物用在五材石以

不用而退也

得天氣者動得地氣者靜

物之有動植固也然植物靜矣而春夏發生豈非

動乎秋冬零落然後乃歸於靜此則植物之性自

以得天之氣而動得地之氣而靜也動物動矣而

暮夜宿止豈非靜乎且晝運動然後乃謂之動此

則動物之性自以得天之氣而動得地之氣而靜也惟人亦然有好靜者以其氣本於地有好動者以其氣本於天然而動者不能無靜靜者不能無動此無他天中有地地中有天是以動必有靜靜必有動

陽之類圓成形則方陰之類方成形則圓

陽不獨生必交於陰形肖其陰形為主也而氣則秉於其形矣陰不獨成必交於陽形肖其陽氣為主也而形則轉於其氣矣三女陰也而肖於父三男陽也而肖於母形之相肖有由然歟

木之枝幹土石所成也所以不易葉花水火之所成故變而易也

枝幹成形而堅故知其出於上石葉花成質而脆故知其出於水火土石有體而不變故枝幹一定而不易水火有用而相易故葉花一歲而必變誠知變者之為用則知不易之為體一物之間體用具焉此造化之所以為妙歟

東赤南白西黃北黑此五色也驗之于曉午暮夜之時可見之矣
驗之於曉吾見日之色赤至午則赤者變而為白

矣驗之於暮吾見日之色黃至夜則黃者變而為黑矣此其為變之正氣也特陳其變而後言以五氣言之東方之木其色青南方之火其色赤中央之土其色黃西方之金其色白北方之水其色黑北方之黑也在一氣亦然在五氣亦然
一氣言之則元亨利貞而貞中有元以五氣言之則罔直蒙需巽而巽中有罔皆自北方而其基之也
冬至之子中陰之極春分之卯中陽之中夏至之午中陽之極秋分之酉中陰之中九三百六十中分之則一百八十此二至二分相去之數

前言二至相去東西之度九一百八十是自冬至之度順數而前則有已往之秋分逆推其後則有未來之春分其相去九一百八十度也自夏至之度順數而前則有已往之春分逆推其後則有未來之秋分其相去亦一百八十度也此言冬春夏秋子午卯酉以二極之相去言之自有一百八十以二中之相去言之亦有一百八十夫一百八十者三其六十之數也前言二至相去南北之度六十此其極也以南北之極為東西之中則三其六十而一百八十之數備矣若以二分相去南北之

而言則各於六十之外加二十四為八十四又加
以餘分之七為九十一即一至相去東西之度矣
若或於六十之中減二十四不以餘分之七加之
為三十六即南極入地北極出地之數自然與此
而相符矣三其六十而為一百八十其莊子喻之
以鵬而曰去以六月息者歟

陽中有陰陰中有陽天之道也陽中之陽日也暑之
道也陽中之陰月也以其陽之類故能見于晝陰中之
陽星也所以見於夜陰中之陰辰也天壤也

陽中有陰者陽包陰而為月以其本出於陽故能

見于晝也陰中有陽者陰抱陽而為星以其本出
於陰故止見于夜不能如月之見于晝也若夫陽
中之陽為日為暑則陰中之陰為辰為寒可知矣
然暑寒晝夜以暑當日以寒當月以晝當星以夜
當辰者暑寒以氣言晝夜以體言也晝以當星而
星不晝見者晝之所當星之一度也辰以當夜而
辰能晝見者夜之所當辰之無物也天之有壤其
猶地之有土歟去日月星則天之壤無以自行去
水火石則地之土無以自立無物之體必資有物
之以著之也

者幹之義陽也支者枝之義陰也干十而支十二
是陽數中有陰陰數中有陽也

木之有幹也在根之上枝之下故以在下者為陽
以在上者為陰陰者在上而陽者在下則但能升
降而已有體無用不能運轉於天地之間也若支
干之相承則干在乎上而支應之支在乎下而干
應之五其十二則相與為六十六其十亦相與為
六十六其六十則相與為三百六十其運轉無窮則
其變化亦無窮也非陰中有陽陽中有陰豈若是耶
魚者水之族也蟲者風之族也

魚生於水稟水之氣故因以水族名之蟲生於陸
稟火之氣然而不曰火之族者以其非出於火故
也非出於火則其所稟非火之氣明矣而顧曰稟
火之氣何也天地之間不過一日月之運行寒暑
之往來而已當其寒則風化之道息涼則寒之漸
也當其暑則風化之道行溫則暑之漸也由涼而
寒非金之生水者乎由溫而暑非木之生火者乎
由其水氣之一吸故為寒雖有蟲蟄矣由其火
氣之一噓故為暑當是時也蟲蟄鳴於上風鳴
於下風其機躍然於上下之間其類趨然於覆載

之內謂非稟火之氣不可也氣本於火形化於風故自以風族對乎水族

曰口凸而耳鼻竅者受聲嗅氣凸者視色別味物則能閉之也四者雖象于一而各備其四矣

目竅也其凸以睛口竅也其凸以舌凸者取實實者不化故色得閉其目味得閉其口若使其節於嗜欲則物亦不得而閉之也耳凸也其竅也以穴鼻凸也其竅也孔竅則神虛虛者不滯故聲不得以閉其耳氣不得以閉其鼻若使其偏於好尚則物亦得而閉之也合而言之目口耳鼻皆象于一分而言之兩

竅者必有兩凸兩凸者必有兩竅一而含四二而含八三而含十二四而含十六故曰各備于四也

水者火之地火者水之氣黑者白之地寒者暑之地冬至子中水德盛矣然一變而春分再變而夏至則水固火之地也夏至午中火德盛矣然一變而秋分再變而冬至則火固水之氣也夜半子中其色黑矣然一變而為卯中之赤再變而為午中之白則黑固白之地也冬至子中其氣寒矣然一變而為卯中之温再變而為午中之暑則寒固暑之地也九此皆言往復循環之理而陽者為陰陰

者或為陽此天運之所以無窮也草伏之獸毛如草之莖林棲之鳥羽如林之葉類使之然也

草陰也而其莖則織而圓陰中有陽也木陽也而其葉則闊而扁陽中有陰也獸陰而伏草故獸之毛草之莖不期於相似而自然相似以類之同也鳥羽之棲木故鳥之羽木之葉不期於相似而自然相似以類之同也伯鯉生於孔子之庭孔子雖曰遠之而詩禮之學自不能不肖於孔子伯禽生於周公之室周公雖曰捷之而文武之道自不能不習於周公

惟朱均之於堯舜則異於是君子曰非其類之相反乃其氣之或變也

水之木珊瑚之類是也石之花蘊消之類是也水之有珊瑚水中生石也而其狀則類乎木矣石之有蘊消石中生水也而其狀則類乎花矣珊瑚則木而不花然其珠之可玩猶之有花而未開也蘊消則花而非木然其根之不浮猶之有葉而可託也太抵水融之中有所結之石焉珊瑚是也而土亦伏於其下矣石結之處有不融之水焉蘊消是也而火亦伏於其中矣天下之物無能外乎水

火土石而生者豈特珊瑚瑤瑤消而已哉

水之物無異乎陸之物各有寒熱之性大較則陸為

陽中之陰而水為陰中之陽

水生之物其性多寒然而亦有熱者陰中之陽也

陸生之物其性多熱然而亦有寒者陽中之陰也

水之龍陸之虎皆其性之相反者歟

日月星辰共為天水火土石共為地耳目鼻口共為

首髓血骨肉共為身此乃五之數也

其始也一變而四其終也一歸於五五也者一之

所終一也者四之所始若或者舉四而除之則五

即是一于何求五以此見一之與五本無定在在

有以貫而通之可也

火生於無水生於有

從陰生陽自無出有火之象也從陽生陰自有入

無水之象也水盛則歸於無物夜半之氣象之火

盛則見於有物日中之氣象之

辰至日為生日至辰為用蓋順為生逆為用也

辰至日者謂天道左旋自震之寅至乾之午則是

自春而夏其布氣也倍矣生者安得而不遂乎順

為生者以順天而左行故也日至辰者謂日道右

轉自乾之午至震之寅則是自秋而冬其氣衰也

亦倍矣用者安得而不成乎逆為用者以逆天而

右行故也布氣者天之育物故言生變氣者日之

應時故言用非日之應時則天無育物之功非天

之育物則日無應時之效天日之運若相反而實

相合也

易有三百八十四爻真天文也

日月之有往來星辰之有見伏此天文也觀之於

圖則陰陽之有進退剛柔之有消長日月星辰之

變不外是矣故曰真天文也

鷹鷂之類食生而鷄兔之類不專食生虎豹之類食

生而貓犬之類食食穀以類推之從可知矣

鷄兔之與鷹鷂類也而有食生者焉有不專於食

生者焉與人相遠者食生與人相遠者不專於食

生設使鷹鷂而近人亦不專於食生矣貓犬之與

虎豹亦類也有食生者焉其食穀則亦有不專於

食生者焉與人相遠者食生與人相遠者則又食

穀亦不專於食生設使虎豹而近人亦不專於食

生矣其食生者性也其食穀不專於食生者習也

其性也以類其習也亦以類以類推之則安有不

可知之物哉

馬牛皆陰類細分之則馬為陽而牛為陰

馬牛皆走類屬乎陰然馬則走之飛牛則走之走此馬之所以為陽牛之所以為陰歟抑牛雖陰矣而其角則陽馬雖陽矣而其尾則陰細分之九陰者必有陽九陽者必有陰交而後生故也

飛之類喜風而敏于飛上走之類喜土而利於走下飛者得火之氣故敏于飛上走者得水之氣故利於走下

禽蟲之卵果穀之類也穀之類多子蟲之類亦然

禽之卵類果以其腹由果而實故也蟲之卵類穀以其腹由穀而實故也穀之類多子然水旱則有所指於穀之數蟲之類多子雖水旱而無所損於蟲之族蓋豐凶之數在人不在穀穀雖損無與於蟲此蟲之所以自若也

蠶之類今歲蛾而子來歲則子而蠶蕪菁之類今歲根而苗來歲則苗而子

蠶之類得火之氣今歲蛾而子則顯仁於其絲歲用於其卵也來歲子而蠶則蔽用既久又將顯仁矣蕪菁之類得水之氣今歲根而苗是仁之

也來歲苗而子豈非用之蔽乎蕪菁之用蔽於火

盛之時火盛則水衰其仁不復顯矣蠶之用蔽於

火盛之時當火之盛而其用已蔽當水之盛而其

仁益顯以此見君子不必見用於君子之時必天

下無君子而後君子之用顯小人不必不見用於

小人之時使君子之道行則小人之道息矣均之

曰一歲一顯也而道有不同故著之如此

天地之氣運北而南則治南而北則亂亂久則復北

而南矣天道人事皆然推之歷代可見消長之理也

天地之氣運觀之歷代則有治亂之殊觀之一圖

則有否泰之異堯舜禹湯文武之化皆自西北而

至於東南此其所以為治吳晉宋齊梁陳之政皆

在東南而不至西北此其所以為亂治亂之消長

觀之人事而可見矣由否至隨陰中之陰亂中之

亂無足言者由隨而進則必有陰中之陽亂中之

治然後至於泰也由泰至蠱陽中之陽治中之治

無可議者由蠱而退則必有陽中之陰治中之亂

然後至於否也由否至泰是謂自北而南由泰至

否是謂自南而北否泰之消長觀之天道而可見

矣天之道寓於一圖人之事存乎歷代學者其參

考之

在水者不暝在風者暝走之類上暝接下飛之類下
接上類使之然也

在水者不暝陰之物不為陰所變也在風者暝陽
之物必為陰所變也走之類上暝接下得水之氣
陰掩陽也飛之類下暝接上得火之氣陽掩陰也
或曰上接下宜為陽掩陰下接上宜為陰接陽今
反之何也火有炎上之性故下接上為陽掩陰水
有潤下之性故上接下為陰掩陽類使之然乃氣
使之然也

在水而鱗飛之類也龜鱉之類走之類也

飛陽也然而鱗龜之飛不出乎水則雖陽而實陰
也走陰也然而龜鱉之走能出乎水則雖陰而實
陽也

夫四象若錯總而用之日月天之陰陽水火地之陰
陽星辰天之剛柔土石地之剛柔

天有陰陽地有柔剛本象也天亦有剛柔地亦有
陰陽交象也本象則天自天地自地體之所以立
也交象則天有地地有天用之所以行也

飛之走龜鱉之類是也走之飛龍馬之屬是也

飛之走陽中陰也走之飛陰中陽也

陽主舒長陰主慘急日入盈度陰從于陽日入縮度
陽從于陰

陽主舒長者以冬至之後日入盈度日雖轉右其
實隨天而左故曰陰從陽也陰主慘急者以夏至
之後日入縮度日雖交左而又隨天以入右故曰
陽從陰也或曰度則均此度也冬至後何以為盈
夏至後何以為縮猶之有物於此分半而用之前
一半則方用而有餘後一半則過用而不足此盈
縮之辨亦舒慘之辨

神者人之主將寐在脾熟寐在腎將寤在肝之言在膽
正寤在心

神生於氣氣生於精以虛實分之則精實而氣虛
神則出乎實而入乎虛者也以一二分之則精一
而氣二神則游于二而返于一者也自其游于二
而返于一者言之則將寐在脾熟寐則必歸於腎
也自其出乎實而入乎虛者言之則將寤在膽正
寤則必藏於心也其藏於心則猶日之正午其歸
於腎則猶日之正子其出而在膽則猶日之正卯
其返在脾則猶日之正酉日有子午卯酉之正居

神有心腎膽脾之更處人之有神其猶天之有日乎是以天之用主日人之用主神

天之大寤在夏人之神則存乎心

言其寤不以寐對所以存天之神也言其心不以腎對所以存人之神也

水之族以陰為主陽次之陸之類以陽為主陰次之故水類出水則死風類入水則死然有出入之類龜蟹鵝鳧之類是也

水之族未嘗無陽物也然以陰為主陽其次者也陸之類未嘗無陰物也然以陽為主陰其次者也

水之類出水則死猶水之忌火也風之類入水則死猶火之忌水也然龜蟹水類能出水而不死鵝鳧

鳧風類能入水而不死夫若然者其亦間氣之謂歟然蟻之性躁不能久游於陸龜之性靜雖陸處而安之則同類之中又自有不同者鵝鳧亦然有

與家鷄為群者必善走有與野鷺為群者必善飛合之則異者可同分之則同者可異徒以一槩言之未必果無遺論也

天地之交十之三

天自明夷以下地自否以下交數也交數以復為

主除復之外得十六卦即所謂十之三也蓋六十

四卦每十卦而除其三以為交數則六十卦而得

十八矣天自明夷以下則地自謙以下可也然自

復而左則地之所以交乎天故明夷之坤必進而

至於無妄之乾之上而後有以見其為交焉自坤

而右則天之所以交乎地故否之乾必退而至於

謙之坤之下而後有以見其為交焉是故交數雖

起於否用數則起於艮用數不取於謙則交數不

止於否以此見交之有十八卦乃六十卦之十之三

也猶有二十四爻分之未盡則當以六爻為十之

三而屬之交以十八爻為十之七而屬乎用然而

交所不取者天得四十六以為用地得一十八以

為交也以日言之則晝得其七夜得其三以歲言

之則三時之用得其七一時之不用得其三皆本

之乎天地之交也若夫夜之有七分則在乎一時

不用之內是以夜之七分不足以敵乎日之七分

也

天火無體之火也地火有體之火也火無體因物以

為體金石之火烈于草木之火者因物而然也

無體之火物資以生有體之火人資以用物資以

生者從無而有人資以用者從有而無從有而無
則用者當竭從無而有則生者不窮以不窮濟其
竭此薪之所以有盡火之所以必傳也地之火豈
曰無資於天之火乎天火無體而有體以生物言
之也地火有體而無體以用物言之也金石之火
烈于草木之火者以其所託則然金石之火犯之
必焦草木之火撲之可滅然草木之火或由金石
而出金石之火或由草木而出則又互相生也
氣形盛則魂鬼盛氣形衰則魂鬼亦從而衰矣
氣者魂之與形者鬼之宅盛與俱盛衰與俱衰其

金華卷之四

七十

勢相闕則有由矣抑原始則魂生於魄化之後要
終則形消於氣耗之餘自本自根互為體用則盛
衰之數又自各有其由也

魂隨氣而變魄隨形而生故形在則魄存形化則魄
散

從火至長龜龜日趨於盛以氣形之日趨於盛也
從壯至老龜龜日趨於衰以氣形之日趨於衰也
從病至死寬隨氣變陽之升也龜隨形止陰之降
也魄之變者迎之以祭祀鬼之止者送之以墓埋
葬之於土則形在而魄存葬之以火則形化而魄

散君子之重親也故其存不毀其散火土之間必
有所擇矣

日為日餘辰為月餘

主二氣言之則星為日餘辰為月餘主一氣言之
則月與星辰皆日之餘也

星之至微如沙塵者隕而為堆阜

在上者有氣而無形故其微也或比於沙塵在下
者有形而無氣故其大也或比於堆阜以堆阜之大較沙
塵之微則有間矣然微如沙塵必其明之將滅大
如堆阜特其質之徒存君子謂與其徒存乎此質

金華卷之四

七十

不若常保其明之為貴也

藏者天行也府者地行也天地並行則配為八卦

也天地並行則陽與剛交而生心肺柔與陰交而
生腎膀胱剛與陽交而生脾胃陰與柔交而生肝
膽心脾膽腎以配乾兌離震而為天之四卦肺胃
肝膀胱以配巽坎艮坤而為地之四卦主八卦而
言之則藏府各有所配矣主五行而言之則心腎
為水火肝肺為金木脾胃則均之以配土焉心與
小腸為本末肺與大腸為表裏肝膽之相聯腎膀

說之相屬則又自為一說要之四歲四府是為先天之體五歲五府是為後天之用也

八卦相錯也相交錯而成六十四卦也相錯則交而成卦相盪則感而生物

夫易根於乾坤而生于復姤蓋剛交柔而為復柔交剛而為姤自茲而無窮矣

易之為言變也變者必以不變者為根根於乾者生於姤者也右三十二陰同生於姤而其根則在手左矣根於坤者生於復者也左三十二陽同生於復而其根則在手右矣根之大不外乎乾坤生

之始莫先於復姤由復姤則無窮本乾坤則不變惟其有不變之體是以有無窮之用也

龍能大能小然亦有制之者受制於陰陽之氣得時則能變化變則不能也

變其大則化而為小此其得潛之時乎化其小可變而為大此其得飛之時乎能大能小此隨時之謂也然時乎潛則受制於陰也變在陰化在龍能變其所化之質不能變其所變之陰也時乎

當飛則受制於陽也變在陽化在龍能變其所化之質不能變其所變之陽也其惟聖人乎堯舜

化之質不能變其所變之陽也其惟聖人乎堯舜

化之質不能變其所變之陽也其惟聖人乎堯舜

化之質不能變其所變之陽也其惟聖人乎堯舜

之高而不驕仲尼之卑而不屈皆變變之謂也惟其道之在我是故氣不得而制之

一歲之閏六陰六陽三年三十六日故三年一閏五年六十日故五歲再閏

六陰以言朔之虛六陽以言氣之盈由氣盈朔虛而閏生焉三十六者十二而參之者也二十四者十二而兩之者也以二十四合三十六而六十之數足再閏之法成矣易大傳之說但言一閏再閏而不言七閏者舉一以見其餘也

先天圖者環中也

自坤至乾自乾至坤周而復始若循環然故以環中名之也

月體本黑受日之光故白

卻子謂黑者白之地又言水者火之地月為在天之水日為在天之火今其言曰月體本黑受日之光故白則黑者信所以為白之地水者信所以為火之地也

水在人之身為血土在人之身為肉

言血言肉而不言骨與髓者以例推之當曰石在人之身為骨火在人之身為髓

言血言肉而不言骨與髓者以例推之當曰石在人之身為骨火在人之身為髓

言血言肉而不言骨與髓者以例推之當曰石在人之身為骨火在人之身為髓

膽與腎同陰心與脾同陽心主目脾主鼻

言目言鼻而不言耳與口者以例推之當曰膽主耳腎主口

陽中陽日也陽中陰月也陰中陽星也陰中陰辰也柔中柔水也柔中剛火也剛中柔土也剛中剛石也乾允離震之為日月星辰固也若坤艮坎巽之為水火土石則又有變體焉蓋巽亦可以言火艮亦可以言石石固火之所蘊火固石之所生也故可以交互而言之

鼻之氣目見之口之言耳聞之以類應也

目橫而鼻縱其動靜則不同矣然而心主目脾主鼻皆陽也故鼻之氣目見之耳縱而口橫其動靜亦不同矣然而膽主耳腎主口皆陰也故口之言耳聞之各以類而相應也

倚蓋之說崑崙四垂而為海推之理則不然夫地直方而靜豈得如圓動之天乎

倚蓋之說固亦言天之一家也然其末流則有失其本源者矣即子以理推之知崑崙四垂為海之說謬於圓動方靜之性是故辭而闕之

動物自首生植物自根生自首生命在首自根生命

在根

動物之生也其氣由口而入故首之所在即命之所在也植物之生也其形由甲而出故根之所在即命之所在也

海潮者地之喘息也所以應月者從其類也

由口而出入者謂之喘由鼻而出入者謂之息人之有喘息以氣之出入於鼻口也地之有喘息以氣之出入於水土也水莫大於海而環海之際有土焉土之氣實而水之質虛際之一身亦猶鼻口之外實而內虛矣地之氣於是而出入即喘息之謂也而其名曰潮人知有潮之名而不知有喘息之實以喘息論潮則潮非水之體也乃地之氣也

水為地之太柔月為天之太陰柔之與陰恒必相應是故月麗于卯酉則潮應乎東西月麗于子午則潮應乎南北月之升降在天而潮之進退在地以勢言則上下懸矣以氣言則彼此應焉此無他

其類同是以其事同也或者問曰潮固水之所為也日近世推臣有遺人入海而採珠者往為潮所中則病且死審其狀則曰珠非可以徒採也其多其少皆視其氣之盈虧也知其實之所在然後徐而即焉其始也轉而下

後止不幸而遇潮則水湧而起其底虛焉急擊
亦必十丈潮高百丈則其下之所虛亦必百丈潮
之為漲不可以尋丈計也姑以其所虛之處言之
則水之體則氣則實地也姑以其所虛之處言之
非曰其體則然其氣則然也其氣如火則其中
人也百毒並與其氣可得而解矣由此觀之
思庸信於風則生氣也常潮於水則死氣也
之所無也除之極則死氣死氣乎然而日與月相
所以其質則水而其氣則火也

震為龍一陽動于二陰之下震也重淵之下有動物者豈非龍乎

震為龍說卦之辭也而邵子釋之則曰一陽動于二陰之下震也此一言是釋卦之所以名震重淵

之下有動物者豈非龍乎此三言是釋震之所以象龍蓋龍其一陽之象重淵其二陰之象也

風類水類大小相反

以動物言之水有魚龍風有禽蟲然禽蟲之類小魚龍之類大是相反也以植物言之水有珊瑚風有椿樗然椿樗之類大珊瑚之類小亦相反也

天之陽在東南日月居之地之陽在西北火石居之日月星辰皆天之卦也而日月比之星辰則在東南水火土石皆地之卦也而火石比之水土則在西北蓋此以坤一為水土而在方圖之東南巽坎

為石火而在方圖之西北或相間而言或相並而

言之不相妨也

起震終艮一節明文王八卦也天地定位一節明伏羲八卦也八卦相錯者明相交錯而成六十四也

文王八卦地上之八卦也出震巽巽以木神之仁也相見乎離則有火神之禮焉說兌戰乾以金神之義也勞乎坎則有水神之智焉坤艮也者土神之信也其始也承火之餘以傳於金其終也承水之餘以傳於木以此見金非土不生木非土不成

後天八卦雖主水火而實本於金木金木之間兩致其意於坤艮者以土則金木之實基而信則仁

義之實行也伏羲八卦不特專言地上固亦兼言地下天地定位者天在上而地在下也山澤通氣

者日之右行則始於艮天之左行則終於兌也雷風相薄者日之右行則終於震天之左行則始於巽也水火不相射者天日之左右雖殊而其進退

升降無不以坎離為中焉以位則介乎六卦之中以序則殿乎八卦之後後之者非曰輕之乃所以

歸重於坎離也先天八卦雖不主於坎離而離坎之於乾坤實為交之極焉又非特交與不交者之

之於乾坤實為交之極焉又非特交與不交者之

之於乾坤實為交之極焉又非特交與不交者之

之於乾坤實為交之極焉又非特交與不交者之

之於乾坤實為交之極焉又非特交與不交者之

之於乾坤實為交之極焉又非特交與不交者之

之於乾坤實為交之極焉又非特交與不交者之

之於乾坤實為交之極焉又非特交與不交者之

之於乾坤實為交之極焉又非特交與不交者之

之於乾坤實為交之極焉又非特交與不交者之

之於乾坤實為交之極焉又非特交與不交者之

之於乾坤實為交之極焉又非特交與不交者之

之於乾坤實為交之極焉又非特交與不交者之

之比也夫子之作說卦也起震終艮一節本在天
地定位之後邵子指以示人若曰此是明文王之
八卦此是明伏羲之八卦使人由近以推遠則其
孰為體孰為用居然而可見矣若夫八卦之相錯則亦非
是指文王之八卦乃是積伏羲之八卦蓋文王作易是作於已
有六十四卦之後非作於未有六十四卦之前惟
是伏羲畫卦又從而重之人知其重而為六十四
卦而不知其既有八卦則自有相錯之理夫子於
八卦之下特以相錯二字繼之邵子指以示人若
曰夫子言此正以明卦之有六十四由八卦自相
交錯而成非伏羲以其私意而重之也其有功於
聖人多矣

數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦故云
數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之
卦故云知來也夫易之數由逆而成矣此一篇直解
圖意逆若逆知四時之謂也

數往者順夫子之言也邵子釋之言順是順天而
左行數卦圖者自震左行以至於乾則乾一兌二
離三皆生於震四之前故云數往明是數其已生
之卦也知來者逆夫子之言也邵子釋之言逆是

逆天而右行數卦圖者自巽右行以至於坤則坤
八艮七坎六皆生於巽五之後故云知來明是數
其未生之卦也易逆數也此一句亦是夫子之言
而邵子又曰夫易之數由逆而成矣蓋自乾一數
之以至坤八皆未生之卦非已生之卦故前則兼
言順逆後則但言逆不言順且謂逆之所以為逆
若春則逆知其有夏秋則逆知其有冬夫子於圖
意解之明矣邵子於經意解之又明學易者何幸
其有聖賢之言也

堯典暮三百有六旬有六日夫日之餘盈也六則月
之餘縮也亦六若去日月之餘十二則有三百五十
四乃日行之數以十二除之得二十九日

暮三百有六旬有六日此堯典之言也邵子釋之
以為三百六十六者合日月之盈縮而總言之也若
除其日之餘盈則但有三百六十又除其月之餘
縮則但有三百五十四以十二除之每月當得二
十九日半其日得二十九日者舉大數而言之也
然半日非所以足成一月之數故有一月之小必
有一月之大以三十間二十九則三百五十四日
是即一年之成數其餘盈餘縮之士則留之以置

閔性能置閔於其間而後時可以延歲可以成此堯典之旨也

素問肺主皮毛心脈脾肉肝筋腎骨上而下外而內也心血腎骨交法也交即用也

肺居上腎居下心次肺肝次於腎脾則居其中焉此上而下之說也

毛筋次於骨肉則居其中焉此外而內之說也心之主血陽御陰也腎之主骨陰輔陽也陽也而御陰陰也而輔陽其為交法若此自其交者言之則為用自其不交者言之則為體有體者不可以無用也

乾為天之類本象也為金之類別象也

用也

有本象有別象八卦皆然邵子所言但舉其一其餘可推而知也

天地並行則歲府配四歲天也四府地也

陰陽天也而與地之剛柔必並行焉是故陽與剛並行則交而為心肺之相配矣陰與柔並行則交而為肝膽之相配矣九此二歲二府豈非天之交於地乎剛柔地也而與天之陰陽必並行焉是故柔與陰並行則交而為腎膀胱之相配矣剛與陽

並行則交而為脾胃之相配矣九此二歲二府豈

非地之交於天乎天地有並行之理府藏有相配

之道一人之身而八象備焉四藏為天四府為地

其視素問之說其猶以先天之體視後天之用歟

乾奇也陽也健也故天下之從莫如天而耦也陰

順也故天下之順莫如所以順天也震起也一

起也起動也故天下之動莫如雷坎陷也一陽陷

二陰陷下也故入下之下莫如水長止也一陽於是

而止也故天下之止莫如山巽入也一陰入二陽之

下故天下之入莫如風離麗也一陰麗於二陽其卦

錯然成文而華麗也故天下之麗莫如也又為附麗

之麗兌說也一陰出於外而說於物故天下之說莫

如澤

奇耦數也陰陽氣也健順性也以此三者歸之於

乾坤則九言一陽之或起或陷或止皆有得於乾

之一奇者也九言一陰之或入或麗或說皆有得

於坤之一耦者也奇耦分而陰陽判性亦殊矣然

動者以健而動非健則雖動而不決入者以順而

入非順則雖入而莫隨惟風雷而後可以言動言

入以其有得於乾坤之健順故也止者以健而止

入以其有得於乾坤之健順故也止者以健而止

非健則雖止而不固出也。以順而止則雖出而莫說。惟山澤而後可以言止。言出以其亦有得於乾坤之健順故也。坎之陷也。惟有得於乾之健。故雖陷而不固。離之麗也。惟有得於坤之順。故雖麗而不靡。聖人之於八象。既以天地風雷水火山澤。疑之矣。又以健順動入陷麗止。說申其義。為卽子釋之愈明。而愈顯矣。抑先言乾坤則上下之分。辨也。次言震巽則左右之升降也。次言坎離則升降之中也。終言艮兌則升降之極也。在說卦則然。而此則惟乾坤依說卦之序。六子則各以其類相從者。震坎艮以三男而從。巽離兌以三女而從。父先天之體。未始無後天之用也。

火內暗而外明。故離陽在外。火之用。用外也。水外暗而內明。故坎陰在內。水之用。用內也。火之用。外以陽在外。而陰在內之故也。水之用。內以陽在內。而陰在外之故也。天下之物。非外陽而內陰。則外陰而內陽。陰陽雖有不同。然皆以陽用。而以陰為體。天雖純陽。亦有陰也。地雖純陰。亦有陽也。分而言之。天地為體。水火為用。合而言之。天地水火皆有體。用體無非陰。用無非陽。此陽之所以近。

神而陰之所以近道歟。

人寓形於走類者何也。走類者地之長子也。以性情形體當乾兌離震。走飛草木當坤艮巽。則走即是坤。何論地之長子。若以性情形體當乾兌巽坎。飛走草木當離震艮坤。則走屬乎震。其為坤之長子。斷可信矣。人為動物。不寓形於飛而寓形於走。豈不以此之故歟。

自泰至否。其間則有蠱。自否至泰。其間則有隨。自泰至蠱。以有巽之消也。消而不長。積十有八變。則為否矣。自否至隨。以有震之長也。長而不消。積十有八變。則為泰矣。於方之十有八變。除離兌中孚。則不過十六而已。於右方之十有八變。除坎與小過。亦不過十六而已。凡十六云者。天統乎體。八變而終于十六之謂也。於上方之十有六變。除乾與大過。則不過十二而已。於下方之十有六變。除坤與頤。亦不過十二而已。十二云者。地分乎用。六變而終于十二之謂也。兩其十二。則為二十四。兩其十六。則為三十二。以三十二合二十四。則為五十六。有六十五。有六十四。而於此之泰。分焉。此可以見消必有長。長必有消之義也。

天有五辰日月星辰與大為五地有五行金木水火與土為五

日月星辰之辰即五辰之辰也然其曰與天為五則辰之外復有辰焉蓋動者為日月運行之辰靜者為辰極倚立之辰此天之所以有二辰也金木水火之外別有土焉異乎辰之所以為辰者矣辰為天壤猶之地之有土也然土即可以為地辰不可以為天天有二辰所以應天五之數然後可以配地五之數也

有溫泉而無寒火陰能從陽而陽不能從陰也

陰能從陽故泉雖陰可轉而為陽之温也陽不能從陰故火誠陽不可轉而為陰之寒也世治則小人可轉為君子世亂則君子不轉為小人是亦陰能從陽陽不能從陰之謂也

有雷則有電有電則有風雨生於水露生於土雷生於石電生於火電與風同為陽之極故有電必有風自震而離是之謂有雷則有電自離而巽是之謂有電則有風雨生於水坤之氣也露生於土艮之氣也雷生於石震之氣也電生於火離之氣也自左方而言則離為陽之極自右方而言則巽為陽

之極是故激而為電繞而為風皆陽之極者實為之是亦並行之謂也

木之堅非雷不能震草之柔非露不能潤雷之震則木為之長其長也乃動中之動也露之潤則草為之長其長也乃靜中之動也

豐城後學朱隱老述

觀物外篇

陽尊而神尊故後物神故藏用是以道生天地萬物而不自見也天地萬物亦取法乎道矣

陽尊而神此一語是嘆羨陽之所以為陽也

惟其尊也故左之右之則有以役風霆之氣

有之左之則有以役山澤之形左右之中則

又有以役水火之氣有氣有形無不為尊者

之所役則物之微者孰能外此造化也哉惟

其神也故霆可鞭風可駕而莫知所以鞭之

駕之之迹果何如也但見夫霆之所擊火隨

而怒山若可摧而實未嘗摧也風之所激

水隨而滂澤若可灑而實未嘗灑也造化

之機神亦至矣雖有智者莫得而窺之而

况其九乎夫然故用可言也後物之謂也

矣所以用則不可言也藏用之謂也當其後物

則有得於道之用及其藏用則有得於道之

體夫道則信乎其尊且神矣而陽有得焉此

無他天之所法者在道道固生天而不自見

也由是推之則地之所法者在道道固生地

而不自見也萬物之所取法者在道道固生

萬物而不自見也彼其求有以自見而實未

嘗生物者則其去道遠矣用之不藏其何以

為後物之地耶

陽者道之用陰者道之體陽用陰陰用陽以陽

為用則尊陰以陰為用則尊陽也

分而言之則陽者道之用陰者道之體合而

言之則陽有用陰之時陰有用陽之理以陽

為用則必尊乎陰矣是故自震至兌皆用陽

也而陰則每據乎其上非尊陰乎以陰為用

則必尊乎陽矣是故自巽至艮皆用陰也而

陽則每據乎其上非尊陽乎陽尊而神是專

以乾之在上而言也尊故後物則以用陰而

言之神故藏用則以尊陽而言之若坤則固在

於下矣而其後物也亦有用陽之時其藏用

也亦有尊陰之理此其故何哉非惟天能取

法於道地亦能取法於道也人為萬物之靈

其可以不知所取法耶

陰幾於道故以况道也六變而成三十六矣八
變而成六十四矣十二變而成三百八十四矣
六六而變之八八六十四變而成三百八十四
矣八八而變之七七四十九變而成三百八十
四矣

體亦道用亦道。無乎不在則陽此道也陰
亦此道也而顧曰陰幾於道則陽其不起於
道耶蓋陰虛而靜虛者實之所從出而靜者
動之所自生也以此况道天豈以其不相似
者而相况哉六變而成三百八十四者以正卦四
變卦二而成二十六也八變而成六十四者
以天卦四地卦四而成六十四也十一變而
成三百八十四者自天至坤自剝至乾九十
二變而成三百八十四也六六而變之八八
六十四變而成三百八十四者每卦六變六
十四變則有三百八十四爻矣八八而變之
七七四十九變而成三百八十四者每卦八
變四十八變則有三百八十四爻矣不曰四
十八而曰四十九者掛一之數其體本虛而
其用之實者從此一中而出也其體本靜而

其用之動者自此一中而生也當其未分未
卦則四十九著合而為一其一也即三百八
十四之根柢也及其既分既卦則四十九變
散而為三百八十四其三百八十四也即一
之枝葉也一非道也而與道有相似者焉故
曰陰幾於道以况道者其以虛靜之一為陰
亦以虛靜之一為道歟

無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為
陽之母陽為陰之父故母孕長男而為復父生
長女而為姤是以陽起於復而陰起於姤也

按張氏之說以無極之前陰含陽也為坤則
主之必有象之後陽分陰也為乾則主之乍
謂其言似若無以易之者矣及徐而思之則
有不然而焉何則謂坤為無極可也謂乾為
有象亦可也然陰之為陽既曰自始而始則
陽之分陰亦當自復而始是故謂陰之含陽
為在坤之前可謂陰之分陰為在乾之後不
可果以陽之分陰為在乾之後則是與陰之
含陽為在坤之後者無以異矣然則虛其在
左方者不言而但言其在右方者乎其不然

也必矣惟朱子之意若曰自坤至姤是則所謂無極之前者也自復至乾是則所謂有象之後者也所謂無極其在坤復之間乎夫坤復之間既以無極言之則夫自坤而復是即自無而有其謂之有象即復之謂矣復與坤相似其下一陽不足以分陰然陽之分陰實自此而始也姤與乾相似其下一陰未足以含陽然陰之含陽實自此而始也巽二十陰坎二十陰艮二十八陰其陰之多少不同然其足以含陽則一又况積之之久以至於坤

九三十六陰則其於十二陽也含之易矣夫豈不足以成其為孕乎震二十陽離二十陽兌二十八陽其陽之多寡不同然其足以分陰則一又况積之之久以至於乾九三十六陽則其於十二陰也分之易矣夫豈不足以遂其所生乎蓋分有父子異宮之意含有母子同體之義孕長男而為復其胚胎則始於姤矣父生長女而為姤其基址則始於復矣不以有象歸之於復而歸之於乾愚有以知張氏之說之為非也

性非體不成體非性不生陽以陰為體陰以陽為體動者性也靜者體也在地則陽動而陰靜在地則陽靜而陰動性得體而靜體隨性而動是以陽寄而陰疾也

性陽也故必有得於陰之體而後成體陰也亦必有得於陽之性而後生合而言之則陽為性陰為體分而言之則陽亦有體陰亦有性體性之相須也陰陽之相待也陽以陰為體則乾十二陽未嘗不託於坤之體也陰以陽為體則坤十二陰未嘗不託於乾之體也

動者性也在地之陽動而受剋則陰之動也即陰之性也靜者體也在天之陰靜而受剋則陰之靜也即陰之體也性得體而靜其言在地之陽乎體隨性而動其言在天之陰乎陽之靜也以其得體而靜陰之疾也以其隨性而動動與靜也舒與疾也大抵陰陽之變也陽不能獨立必得陰而後立故陽以陰為基陰不能自見必待陽而後見故陰以陽為唱陽知其而享其成陰效其法而終其勞

乾為尊矣然不能獨立而為尊必由卑者積
 之而後至於尊焉是故陽之基不基於陽而
 基於陰者由有坤之卑者積於下是以乾之
 尊者得以立乎其上也兌為說矣然不能自
 見其為說必由出者啓之而後至於說焉是
 故陰之唱不唱於陰而唱於陽者由有震之
 出者啓於前是以兌之說者得以見乎其後
 也子中有復坎中有陽陽之所以知其始也
 午中有姤離中有陰陰特效法於陽而已矣
 效其法者終其勞離之二陽不變而為坎之
 二陰則不止也知其始者專其成坎之一陽
 異乎離之一陰矣其動也則為震其止也則
 為艮其視乎巽一陰之入兌一陰之出不能
 始物而終物其能始物而終物者莫陽若也
 此陽之所以既知其始又專其成也
 陽能知而陰不能知陽能見而陰不能見也能
 知能見者為有故陽性有而陰性無也陽有所
 不徧而陰無所不徧也陽有去而陰常居也無
 不徧而常居者為實故陽體虛而陰體實也
 自人之一身而言則魂陽魄陰魂有識性故

能知而能見魄無識性故不能知不能見能
 知能見此陽之所以為有不能知不能見此
 陰之所以為無也當其火壯之時陰無不徧
 陽亦無不徧也及其老病之日則陰無不徧
 陽有不徧者矣無不徧者形之全有不徧者
 氣之偏也偏者易危故有時而皆去全者自
 安故不變而常居知無不徧而常居者為實
 則知有不徧而或去者為虛故曰陽體虛而
 陰體實者陽以氣為體陰以形為體也
 天地之本其起於中乎是以乾坤屢變而不離
 乎中
 天何所本其起於子中之復乎復一變而為
 臨則在乎卯之中矣再變而泰三變而大壯
 四變而夬皆在乎巳則愈趨而愈向於午至
 乾則果中於午豈有一變而或離於中乎吾
 有以見天之所起果本於中矣地何所本其
 起於午中之始乎始一變而為遯則在乎酉
 之中矣再變而否三變而觀四變而剝皆在
 乎亥則愈趨而愈向於子至坤則果中於子
 豈有一變而或離於中乎吾有以見地之所

起果本於中矣午陽極也而地之所本則起於是子陰極也而天之所本則起於是自始言之則曰中自終言之則曰極朱子謂極如屋極而居中豈不信夫

人居天地之中心居人之中日中則感月中則盈故君子貴中也

人居天地之中人即天地之心也心居人之心即人之極也人極之理具於人心天地且賴之以為主而况人乎要之不過乎中而已日中則盛據乎九十一度以為中也月中

則盈據乎一十五日以為中也無不有中也以一室言之則有一室之中不可拘於九十一度之中矣以一時言之則有一時之中不可拘於一十五日之中矣中無定在惟適其可君子所貴實其有權者也非貴其無權者也故凡事而必必此心揆之也

本一氣也生則為陽消則為陰故二者一而已矣四者三而已矣六者三而已矣八者四而已矣是以言夫不言地言君不言臣言父不言子言夫不言婦也然天得地而萬物生君得臣而

萬化行父得子夫得婦而家道成故有一則有二有二則有四有三則有六有四則有八

有一則有二是於一氣之中分陰陽也有二則有四是在於陰陽之中分也也有三則有六是以兩儀含太極也有四則有八是以四象生八卦也言夫不言地之美歸於天也言君不言臣臣之美歸於君也其於父子夫婦也亦然然萬物之生由有地也不然則天不能以一氣而獨運萬化之成由有臣也不然則君不能以一身而獨立家道之成由有

子之與婦也不然則前呼而後不應左唱而右不隨然然子然歸且無所而奚家道之是云以此見陽之必有陰也陰之必有陽也陰陽相配而後變化無窮也

有意必有言有言必有象有象必有數數立則象生象生則言數言數則意顯象數則筮蹄也言意則魚兔也得魚兔而忘筮蹄可也捨筮蹄而求魚兔則未見其得也

意具聖人之心言發聖人之口聖人之言不過曰乾元離震坤艮坎巽而已而其意則無

窮焉是故畫之而有象分之而有數皆所以
寓乎不盡之言託乎無窮之意也及夫數立
而象生則八卦之後復有八卦六十四卦之
象愈生而愈繁矣象生而言數則八言之外
復有八言六十四卦之名愈數而愈著矣言
數而意顯則息者吾知其為陽消者吾知其
為陰陰陽消息求之象數而可見索之言意
而可得自伏羲以來而至于今不知其幾消
而幾息矣然按圖而視伏羲之言雖不可以
耳聞伏羲之意猶可以心會此豈非有象數
以為之筮蹄則言意之可得其猶魚兔之可
得歟邵子謂得魚兔而忘筮蹄是謂學之已
成故以可也言之捨筮蹄而求魚兔是謂之
學未成故以未見其得言之邵子之有待於
來者其動如此嗚呼可不勉哉
天變而人效之故元亨利貞易之變也人行而
天應之故吉凶悔吝易之應也以元亨為變則
利貞為應以吉凶為應則悔吝為變元則吉吉
則利應之亨則凶凶則應之以貞悔則吉吝則
凶是以變中有應應中有變也變中之應天道

也故元為變則亨應之利為變則應之以貞應
中之變人事也故變則凶應則吉變則吝應則
悔也悔者吉之先而吝者凶之本是以君子從
天不從人
天變而人效之後天而奉天時者也行而
天應之先天而天弗違者也此天人之合也
若以元亨為變則利貞自為應不必變乎人
也若以吉凶為應則悔吝自為變不必變以
天也此天人之分也元則吉吉則利應之猶
言春則夏夏則秋應之也亨則凶凶則應之
以貞猶言夏則秋秋則應之以冬也此之謂
變中有應雖天地不免感衰之隨時也悔則
不期於吉而自吉吝則不期於凶而自凶此
之謂應中有變雖人事亦不無造化之在我
也在天者既以元亨為變利貞為應矣復以
元與利為變亨與貞為應者錯綜而言之也
在人者既以吉凶為應悔吝為變矣復以凶
與吝為變吉與悔為應者反覆而言之也大
抵凶而知悔是為吉之先矣吉而或吝是為
凶之本矣從天者在天莫若貞之為貴不從

一人者在人負若客之為病也

元者春也仁也春者時之始元者德之長時則未感而德足以長人故言德不言時亨者夏也禮也夏者時之盛禮者德之文盛則必衰而文不足以救之故言時不言德故曰大哉乾元而上九有悔也利者秋也義也秋者時之成義者德之方萬物方成而獲利義者不通於利故言時而不言德也正者冬也智也冬者時之未智者德之衰正則吉不正則凶故言德而不言時也故曰利貞者性情也

此一章是舉乾之象傳而釋之也乾之象辭有元亨利貞之一語夫子以體仁釋元以合禮釋亨以和義釋利以幹事釋貞其於文言未嘗不以人之四德配天之四德而言之也獨於象傳有言德者焉有不言德而言時者焉邵子又從而釋之若曰元者春也仁也其曰大哉乾元萬物資始此兩句是言仁之德於春之時則有不言者焉豈非以春者時之始仁者德之長時雖未感而德足以長人故但言仁之德而不言春之時歟亨者夏也禮

也其曰雲行雨施品物流形此兩句是言夏之時於禮之德則有不言者焉豈非以夏者時之盛禮者德之文盛必有衰而文不足以救之故言夏之時而不言禮之德歟利則秋也義也其自雲行雨施而下未嘗以言夏之故而遂及於秋其自保合大和而下乃特以言貞之故而并及於利豈非以秋者時之成義者德之方物方成而獲利利於義則不通故但言秋之時而不言義之德歟貞者冬也智也其曰保合大和乃利貞則是既言秋之

時又言貞之德豈非以冬者時之未智者德之衰正則吉不正則凶故但言貞之德而不言冬之時歟邵子之言若此其於象傳之旨明矣抑其間九言故曰者每其於元與利貞則固無可疑者獨所謂上九有悔則曷為引以言亨哉蓋乾之六爻自冬至而始至小滿而終於時則夏之四月當乾之上九於德則禮之末節有動而致悔者焉時之不可以過感德之不可以過文又如此此其意有足垂訓於千載其淵矣哉

道生天天生地

道之生天則定氣由理而生也天之生地則

是形由氣而生也

及其功成而身退故子繼父禪是以乾退一位也

生天之後則道之功成而身退矣是故天可

見道不可見也生地之後則天之功成而身

退矣是故地可即天不可即也然則天何所

依曰依乎地道何所附曰附乎天天不外乎

地道不外乎天則雖退也而實未嘗退也其

曰子繼父禪而乾退一位者以卦位言之則

誠退矣以神化言之則何往而非道何適而

非天哉故曰雖退也而實未嘗退也

象起於形數起於質名起於言意起於用天下

之數出於理遠乎理則入於術世人以數而入

術故不入於理也

天地水火雷風山澤形也我則擬之以象高

下明暗鼓舞通塞質也我則紀之以數乾坤

坎離震巽艮兌名也我則辯之以言乘承進

退分合取與意也我則施之於用形質物之

形質而易之象數實生焉名意易之名意而

人之言用實出焉由物而生者隨寓而有易

由易而出者不學則無成是故象數名意四

者皆易君子之於易也以擬物則尚其象以

紀物則尚其數以言事則尚其名以行事則

尚其意固皆不可以不學矣而獨於數則恐

其遠理入術何哉遠理而入術則名必不正

意必不誠發之於言則不義達之於用則非

理雖有象互得而擬諸必也推之於數而本

諸理揆之以理而命其數然後無所失矣不

然所失必多

天下之事皆以道致之則休戚不能至矣

道有消長故事有興廢通乎道者得亦不害

失亦不悲固已出乎休戚之外矣然其曰通

乎道者能若是則其不通乎道者必不能若

是也不通乎道則與道為二通乎道者亦未

可言與道為一惟夫以道致之則用舍雖在

守人舒卷實由乎我心即道道即心休戚皆

從而至哉

天可以理盡不可以形盡渾天之術以形盡天

可手

言天者有蓋天有涵天考之堯典舜典大畧
有可見者矣古之聖人未嘗鑿以為不可而
不用也邵子於蓋天既非之矣於渾天又非
之然則古聖人之用也非耶曰古聖人之用
之也上則考之於天下則驗之於器器有不
合則竅始捨器而從天毋苟違天而徇器器
器有形而天無量嘗謂天也而可以器盡之
乎果欲以器而盡天則是求之於形而不求
之於理古之聖人必不如是之拘也然則如

之何曰求之以理

精義入神以致用也不精義則不能入神不能
入神則不能致用

精義入神以致用也此兩句是易大傳之言
邵子釋之以為不精義則不能入神其入神之
妙則由精義以致之也又以為不能入神則
不能致用其致用之宜則由入神以致之也
然則曷為之精義所謂義者於物有宜不宜
於事有不可於言有是是非於意有然不
然我皆一一而推之書則求之於方策夜則

索之於方寸無不極其精也而後有以得其
義焉義在彼而精在我我以精而得之如利
刃在我天下無不可割之物矣其為入神其
為致用大槩如此然其用工之處則必自精
義而始

為治之道必通其變不可以膠柱鼓春之時不
可行冬之令也

春夏秋冬時之四也皇帝王伯運之四也道
德功力體之四也教化勸率用之四也有志
乎為治者當隨時而消息不通其變即膠柱

之謂也

自然而然不得而更者內象內數也他皆外象
外數也

易之有象有數固也然而或始於乾或
始於坤或始於艮則有非出於自然者
焉夫既非出於自然則各以其所尚者
先之而先者可更而置之於後後者可
更而置之於前矣如其可更也則皆外
象外數之謂也必其不可更也是則內
象內數之謂也然則孰為內象內數先天之易

起乾止坤始終有序則象之自然也前途後
順左右有倫則數之自然也惟其自然而然
不可得而更焉故曰內象內數非外象外數
之比也

天道之變王道之權

天道之變本一氣之推移其轉而為元亨利
貞之四者皆其一者之所分也王道之權本
一理之揆序其發而為仁義禮智之四者亦
其一者之所分也

卦各有性有體然皆不離乾坤之門如萬物受

性于天而各為其性也在人則為人之性在禽
獸則為禽獸之性在草木則為草木之性

六十四卦除乾坤之外無不各有一性而其
於元亨利貞或得其一或得其二或得其三
或得其四性雖不同而無無性之卦焉以其
皆自乾坤而出也無不各有一體而其於上
下始終或得一陰或得一陽或得五陰或得
五陽體雖不同而無無體之卦焉以其皆自
乾坤而出也卦之體性皆自乾坤而出此其
始者之同也及其終也不能如始者之同則

性理之五十九

各為其性各為其體各為其體矣以物之
姑置其體而不論也論其性無不本乎天者
而性各殊無有能合者焉人與禽獸草木
自分五類而五類之中又各自有不同自上
智至於下愚自麒麟至於九獸自鳳凰至於
凡鳥自瑞芝至於九草自靈椿至於凡木以
類則同以性則異同者其氣也異者亦氣也
均之曰氣則謂之同然正之與偏也通之與
塞也此則人物之分也清之與濁也美之與
惡也此則聖愚之分也原夫造化之機乾之
一闢自震而始此氣此理混混然同出隨其
所賦各有畀焉或鍾而為人或糝而為物無
彼此也及夫坤之一闔自巽而始其體其性
紛紛乎殊歸隨其所受各有得焉或秀而為
人或雜而為物有徑庭矣蓋性之本則同也
性之質則殊焉張氏以為有習性有種性然
皆未及乎天地之性也

天以氣為主體為次地以體為主氣為次在天
在地者亦如之
日月星辰皆氣也辰為在天之體故居其次

矣水火土石皆體也火為在地之氣故居其次矣日月星辰在天故如天而動物亦如天以其主於氣也水火土石在地故如地而植物亦如地以其主於體也

氣則養性性則乘氣故氣存則性存性動則氣動也

夜氣之靜旦氣之清皆足以養性者也乘其靜則定乘其清則明皆性之得所養者也得其養則存失其養則亡乘其善而動則性誠而氣亦誠乘其惡而動則性妄而氣亦妄

堯之前先天也堯之後後天也後天乃效法耳經世書以堯當己則堯之七十載乃先天之所終後天之所始也惟其為先天之所終故伏羲之所創者至此而成矣惟其為後天之所始故夫子之所述者謂此其祖焉既曰祖而述之斯效法之謂也雖然豈惟夫子其自春秋以後百千萬世皆效法於堯也然而有不能者非法之廢人自廢耳其可效則自若也天之象數則可得而推如其神用則不可得而

測也

以象推天則蓋天渾天之說皆可用也以數推天則太初太衍之說皆可用也然以象推天有時而不合以數推天有時而不應此其故何哉象可以測其體不可以測其用數可以測其氣不可以測其神將欲測其神測其用其必於象數之外求之乎然則奚為而可曰可以求之於理

自然而然者天也惟聖人能索之效法者人也若時行時止雖人也亦天也

天不可測况可索乎然其曰惟聖人能索之則其所索者非索其形索其理也索其理而效之則人之所為亦有自然而然而然者矣時行則行非自然乎時止則止非自然乎行止雖人而亦天也然非聖人則不能此自然之所以為貴也

生者性天也成者形地也

生者性天始之一也成者形地終之二也合二歸一心之源也散一為二欲之流也必也沿流返源然後不失其為正也

日入地中構精之象也

張氏曰日入地中有男女之象無情慾之私體四而變六兼神與氣也氣變必六於二百六十也

天之四體合神氣則為六地之四體合神氣則為六人之四體合神氣則為六四者其體也六者其用也用以六變六變而終于十二則自小畜而止於臨乃三百六十之運數也人之生也得天地之神氣以為之主隨運而長隨運而消是故體四變六與夫三百六十

槩而言之無天地人之分焉可見人之所禀其氣與神視天地一也

凡事為之極幾十之七則可止矣蓋夏至之日止於六十兼之以晨昏分可辨色矣庶幾乎十之七也

人之所為以十分為率每事幾於七分則可止矣何則以天地之數亦不過乎七分此其極也不可以加矣是故以百刻言之夏至之日晝得六十猶未極於七分也若以晝分之二刻半與昏分之二刻半加之斯為六十

有五庶幾乎十分之七矣天地之數至七分而極猶不可過也况於人乎楊國忠之倚勢李林甫之擅權皆過乎其極者也

圖雖無文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中矣

先天之圖有象有數而無辭是無文也然而天地萬物之理皆在其中矣理可玩而索亦可索而得得之於心則意不外是矣發之於口則言不外是矣是者何圖是也邵子之學由是圖而出故其言若此

氣一而已主之者乾也神亦一而已乘氣而變化出入于有無生死之間無方而不測也

乾道之變化即此氣之變化纔有此氣即有此神神也者乘此氣而變化者也出而為有則其變也即生也入而為無則其化也即死也將以為有或在於無將以為無或在於有也此無方之謂也亦不測之謂也然則孰主之哉主此氣者乾也乾之外無所謂神神之外無所謂乾乾之德惟誠而已元亨誠之通也出而有者以之利貞誠之復也入而無者以

之出入有無其變無方通復往來其化不測
斯誠也即所謂神也而實不外於乾六十四
卦惟有一氣百千萬形惟有一氣此氣之所
以止于一而神之所以亦止于一也
不知乾無以知性命之理

乾天也天下之物孰非天之所生也哉有生
則有命言言則有性性固出於命命固出於
天也天之六物無加焉者矣然固不能遠夏
而使之寒遠冬而使之熱遠晝而使之晦遠
夜而使之明也人之不若於天亦遠矣乃欲

遠貧而取富遠賤而取貴當求之厥戚
然憂之老而不知止者天下皆是也夫何故
正坐不知乾耳知乾則當潛而潛不敢冀其
見也當見而見不忍安於潛也其於飛躍也
亦然樂天之命則不敢冀其所非冀畏天之
命則不敢安其所自安是故君子窮亦可達
亦可以其知此也此命也有性焉天之所以
與我者莫非全體而我則不能盡之此無他
不知乾之有元亨則不知我之有仁禮也不
知乾之有德貞則不知我之有義智也不知

元之統亨利貞則又不知仁之統禮義智也
必也知乾則不徒知命而又知性性命之理
微矣不知乾者其何足以知之
時然後言乃應變而言言不在我也

言由我出則曷為其不在我也以我者本
無言特應變而有言也人之應變而出言猶
天之應時而生物故曰四時行焉百物生焉
聖人之於言亦若是耳言不在我當立虛語哉
巨配天地謂之人唯仁者真可以謂之人矣
人之於天地蓋已小矣曷為以巨言之又曷

為以配天地言之蓋以生物為心者天地之
仁也人而亦以生物為心如天地焉則其巨
也亦可以配乎天地矣其巨也不以形而以
理不以身而以心吾心之仁即天地之全體
以是而配天地則有由矣其曰真可謂之人
者以其有人之實而無忝於人之名也
生而成成而生揚之道也
自復至乾生之道也自姤至坤成之道也一
生一成相與為無窮焉易之道也
氣者神之宅也體者氣之宅也

在地有體氣斯宅之矣在天有氣神斯宅之矣人之此身肖地之體氣也能不宅之乎人之此心肖天之虛神也能不宅之乎

天六地四以氣為質而以神為神地以質為質而以氣為神惟人兼乎萬物而為萬物之靈如禽獸之聲以類而各能其一無所不能者人也推之他事亦莫不然惟人得天地日月交之用他類則不能也人之生真可謂之貴矣天地與其實而不自貴是恃天地之理不祥莫大焉合而言之天之四體有神氣焉是天之數六

地之四體有神氣焉是地之數六分四言之天有神氣地無神氣故天之數六地之數四天之數六非四體之外復有神氣之與俱也今而曰天以氣為質以神為神豈非四體之外復有神氣之與俱乎地之數四是四體之外無復神氣之與俱矣今而曰地以質為質以氣為神則是四體之外亦有神氣之與俱也何其言之不一耶蓋地無神氣其所以有氣且因以為神者特分之於天而得之耳天統乎地故無質而有質地分乎天故無氣而

西漢卷之五 廿七

西漢卷之五 廿八

有氣若人則分體於地而質亦具焉分氣於天而神亦具焉物之所無者人皆兼而有之斯其為物之靈信矣物之有聲者雉能中角未必能中於商也牛能中宮未必能中於羽也牛以腹鳴故能中宮雉以嗚鳴故能中角各以其類能中其一不能無不中也推之他事如虎狼之父子蜂蟻之君臣鴻鴈之弟兄雖鴉之夫婦亦以其類各能其一其無不能者微斯人其誰與歸乎人之生也陽與剛交則有心肺之合矣非若蹄角之類但為陽之交陰而已也陰與柔交則有所膽之合矣非若羽翼之類但為陰之交陽而已也柔與陰交則有腎膀胱之合矣非若支幹之類但為柔之交剛而已也剛與陽交則有脾胃之合矣非若根莖之類但為剛之交柔而已也物之有得於天者不能兼地物之有得於地者不能兼天此所謂偏也非全也惟人則上得日月星辰之交下得水火土石之交非徒曰日月星辰水火土石而已泰否既未濟頤中孚大小過則又有得於八象之交而又交者

焉其為全且不偏斷可識矣然但曰得天地
日月交之用者畧舉其大槩而言之也其實
言天則天四象在其中矣言地則地四象在
其中矣又言日月者在天之有日月即在地
之有水火也日言神月言體水言質火言氣
言日月不言水火非不言也日月即在天之
水火水火即在地之日月也人之所得者其
備如此非物之所能及矣由物之偏見人之
全由物之賤見人之貴孰與之哉上則天與
之下則地與之然而不自貴也恃天地之理

大雅卷之五 廿九

矣天地父母也子而恃父母則為不肖之子
人而恃天地則為不祥之人嗚呼得不凜然
於此乎

燈之明暗之境日月之象也

燈之所照前明而後暗其明者日之象也其
暗者月之象也月無光因日而有光暗無光
因明而有光明境比之於日暗境比之於月
亦以前後而分陰陽也

月者日之影也情者性之影也心性而瞻情性
神而情鬼

觀月之所照可以見其為日之影矣觀情之
所發可以見其為性之影矣心者虛靈之所
寓故以性言瞻者血氣之所託故以情言性
則無形而屬陽故謂之神情則有欲而屬陰
故謂之鬼

心為太極又曰道為太極

為太極此太極之具乎我者也道為太極此太極
之先乎天者也夫太極先天地而不為古後
天地而不為今是故降而在在我者無以異於
在天者也

形可分神不可分

形可分者自頂至踵合之則一體分之則萬
形何可以數計也神不可分者有人於此牽
一髮而頭為之動拔一毛而身為之痛謂形
之分而為一毛一髮可也然而形不自知也
謂神之分而為一毛一髮不可也然牽之而
必動拔之而必痛此果何為者哉神之一有
以主乎形之方也仁人之心合天地萬物為
一體其形取其神耶

陰事太半蓋陽一而陰三也

以君父為陽則臣子為陰臣子之事常多於
君父之事也以夫子為陽則婦妾為陰婦妾
之事常多於夫子之事也以君子為陽則小
人為陰小人之事常多於君子之事也以中
國為陽則四夷為陰四夷之事常多於中國
之事也此豈非陽一而陰二乎然而陰之二
不足以抗陽之一御之有道則臣子無違於
君父婦妾無違於夫子小人不敵與君子為
仇四夷不敵與中國為敵陽道常盈陰道常
縮惟不能以道御之則陰事大半陽之一果

不可以勝乎陰之二也

冬至之後為呼夏至之後為吸此天地一歲之
呼吸也

以一歲而定呼吸則有冬夏之殊以一日而
定呼吸則有晝夜之異以類推之六抵陽為
呼而陰為吸也

以物喜物以物悲物此發而中節者也

物有當喜則從而喜之物有當悲則從而悲
之吾非有意於為悲為喜則發而中節矣
不我物則能物之聖人利物而無我

不我物者不以我之私意觀物也不以我之
私意觀物則美者自美吾無欲之心惡者
自惡吾無憎之心惟不以私意容乎其間
是故美惡一致而生成兩遂此物之謂也
聖人之於萬物利之而已然而不言所利則
與天地之無我一也

任我則情則蔽則昏矣因物則性則神
神則明矣潛天潛地不行而至不為陰陽之所
攝者神也

任我則私故以情言情有所蔽其神不明則

謂之昏矣因物則公故以性言性無所蔽其
神不昏則謂之明矣明者以神而明昏者其
神之昏皆神也惟有蔽則不可苟無所蔽則
潛天而天陰不得而攝之使歸於地也潛地
而地陽不得而攝之使歸於天也陰陽氣也
猶不得而攝之則物固無得而蔽之矣其疾
俛仰之間而再舉四海之外非不行而至之
謂耶

天之孽十之一猶可遠人之孽十之九不可遠
天之孽災也數之惑然者也人之孽咎也理

之必然者也或然者十之一猶可遠而避之也必然者十之九不可遠而避之也然則如之何在乎循理

先天之學非無迹也而其迹皆本乎心後天之學非無心也而其心皆著乎迹苟能由迹以探其心則後天一先天也入而為先天豈其死耶苟能因心以寓其迹則先天一後天也出而為後天豈其生耶以是知先天此道也

也後天亦此道也

神無所在無所不在至人與他心通者以其本于一也

神無所在則在我也無所不在則在天地萬物與在我者無以異也古之至人有與他心通者非意之也能以一理觀萬理則能以一心觀萬心蓋萬者其分也一者其合也若有間而害益間也

道與一神之強名也以神為神者至言也或謂之道致謂之一皆神之強名也惟謂之

神則出而生者此神也滅於有而不拘於有也入而死者此神也滅於無而不拘於無也人之學自精義而始至於入神則道在我矣無執糠之雜也故曰以神為神言之至也

身地也本靜所以能動者血氣使之然也其所以能動則有由矣何也必有血氣使之然也夫血之與氣也陽而血陰然必先有是血而後氣生焉氣其衛也血其榮也榮而不枯則雖陰亦陽此靜者所以由之而動也

生生長類天地成功別生分類聖人成能

生各有類左三十二卦其始皆自一陽而生其終皆自一陽而長同為陽卦之類則天之功由此而成矣右三十二卦其始皆自一陰而生其終皆自一陰而長同為陰卦之類則地之功由此而成矣聖人則別其所生使乾兌離震各統八卦於其左則陽中自分陽類陰中自分陰類有陽中之陽中之陰中之陰中之陽其生本同其類各異非別生而分類乎又使坤艮坎巽各統八卦於其右

則剛中自分剛類柔中自分柔類有剛中之
剛剛中之柔柔中之剛其生本同
其類各異非別生而分類乎推之萬物則走
飛草木皆以生生而始皆以長類而終天地
成功若植若陶隨所變化無不主且長也推
之萬人則貴賤尊卑各以所生而別各以其
類而分聖人成能若網在綱隨所處置無不
別且分也通天地之間不過一生類之繁而
已不有聖人若民物何
天地生萬物聖人生萬民

天地生萬物以此氣之無私聖人生萬民以
其心之無我
以物觀物性也以我觀物情也性公而明情偏
而暗

以物觀物自美自惡吾無容心也故謂之性
有公而明之得焉以我觀物則美者好之惡
者惡之固已有所蔽矣若其所好者未必美
而堅自以為美所惡者未必惡而堅自以為
惡則蔽之甚者也故謂情有偏而暗之失焉
明暗之別不在乎他在乎一念之公私偏正

而已矣

陽主闢而出陰主翕而入

其闢而出則萬物生焉天起於復日起於剝
則冬至其時也其翕而入則萬物成焉天起
於姤日起於夬則夏至其時也一翕一闢而
陰陽判焉非乾坤其孰主之哉

日在于水則生離則死交與不交之謂也

乾當午中而為日地當子中而為水自坎以
後交水之氣此其所以雖在地下有生道焉
其升也固其宜也自離以後離乎水而不交

此其所以雖在天上有死道焉其降也亦其
宜也人之心有日之象焉交與不交顧腎水
何如耳是故君子慎之

陰對陽為二然陽來則生陽去則死天地萬物
生死主于陽則歸之于一也

陰與陽相對而為二固也然陽來之時有生
之道陽去之時有死之道抑物之生死繫於
陽之去來則信乎其然矣若天地則萬古此
天地曷為亦以生死言之歟蓋陽來之時天
氣交而就下地氣交而就上交則天地為之

一生萬物亦因之而生焉及夫陽去之時天氣不交而就上地氣不交而就下不交則天地為之一死萬物亦因之而死焉陽之有功於天地萬物如此非陰之所能對也對則有賓而有主此數之所以為二若曰非所能對則賓無為主之道雖二也而不可以不歸于一也

神無方而性有質
不為陰陽之所攝故無方猶為賦受之所制故有質

發于性則見于情發于情則見于色以類而應也

發于性見于情者自本而之末發于情見于色者由中而達外本末一類也中外亦一類也是以相應也

以天地生萬物則以萬物為萬物以道生天地則天地亦萬物也

萬物之生本天地天地之生由太極自太極而視天地則天地混乎萬物之中猶乾坤混乎六子之中也自天地而視萬物則萬物包乎天

地之內猶六子包乎乾坤之內也道之大也如此非體道者其孰能體物也哉
人之貴兼乎萬物自重而得其貴所以能用萬類

人得其全物得其偏得其全者上通乎天下通乎地無所不通斯之謂人矣得其偏者左不通乎右右不通乎左有所不通斯之謂物矣人之貴兼萬物者以其無所不通故也貴而不知自重則將失其貴矣既已自同乎一物安能用萬物也哉

九人之善惡形于言發于行人始得而知之但萌諸心發于慮鬼神已得而知之矣此君子所以慎獨也

人之或善或惡藉諸言行而可見矣其或者未敢於言未發於行則孰得而知之哉貌之厚者情之深世固有誠于惡而偽于善者矣雖然萌於其心發於其慮則在我之鬼神已知之矣在天豈其不知也哉是故君子慎獨蓋以在我之鬼神與在天之鬼神相為流通不可得而忽之也

氣變而形化

自物言之則生殺之氣變榮悴之形化自人言之則盛衰之氣變老少之形化是則人與物雖有不同大抵畧相似也然則有以異乎蓋有之矣積學之久氣質變焉則發諸容貌而粹如形于議論而藹如此其形化之尤者乎

人之類倫乎萬物之性

以氣言之則人得陰陽剛柔之全以性言之則人得仁義禮智之全惟其全故以備言然

而不備自責可也

人之神則天地之神人之自欺所以欺天地可不戒哉

神一而已惟天有之地本無神由分天之氣而有神人則上分其氣於天下分其質於地有氣有質斯有神矣人之此神即天地之神也天地之神與人之神相為流通無或間焉惟誠以奉之則可也若詐以欺之則不可也誠以奉之雖自奉也即所以奉天地也詐以欺之雖自欺也即所以欺天地也戒之戒之

去其詐取其誠此為己之學也

人之畏鬼亦猶鬼之畏人人積善而陽多鬼益畏之美積惡而陰多鬼不畏之矣大人者與鬼神合其吉凶夫何畏之有

一夜則陰感故人有時乎畏鬼晝則陽感故鬼有時乎畏人人鬼之迭相畏以時言也若夫積善陽多積惡陰多則又以理言之惟理可以御氣則雖夜而無畏乎鬼矣其不然者反

是以見為常人不若為君子為君子未若為大人若小人則不可為也

人之為道當至於鬼神不能窺處是為至矣

念慮絕起鬼神即知然則欲其不為鬼神所窺其惟洗心藏密常處其寂也是故有以為感之基也

至理之學非至誠則不至物理之學或有所不通不可以強通強通則有我則失理而入術矣

至理之學總天地萬物而一言以蔽之者也其理至矣非由至誠之不息何以至之若夫物理之學亦非於至理之外他種所謂物理

也特物物而求之一物各有一理非至於通天地徹萬物則不足以當至理之名矣雖然於一物之中而求其一理亦豈易言也哉有所不通必反覆而思之舒徐以俟之問之於師講之於友則必有可通者焉不如是而強通之是私意之勝不能如聖人之無我矣夫惟無我故能由淺以入深苟惟有我則必遠理而入術

心一而不分則能應萬物此君子所以虛心而

神一而不分故能生萬物此其天地之造乎心一而不分故能應萬物此其聖賢之學乎聖賢之學必自此心而始心動而實則其中先有物矣安能應物必也心靜而虛其中自無物也然後乃能應物

聖人利物而無我

但知有我不知有物則其終必至於害物但知有物不知有我則其終必至於利物

明則有日月幽則有鬼神

人之善惡不容揜也明則有日月日之照神

之鑒也月之臨鬼之覷也幽則有鬼神神之蓋豈非猶日之所照乎鬼之覷豈非猶月之所臨乎然世之人固有謂日月為可欺者矣况鬼神乎殊不知明則有日月出則有鬼神皆不可欺也

夫聖人之經渾然無迹如天道焉春秋錄實事而善惡形于其中矣

聖人之經據事之實無一毫增損於其間焉此天道也天道渾然而無迹聖經亦然吾非作意為之而或善或惡自不容揜此經之所

以異乎史歟

中庸之法自中者天也自外者人也

自誠明者自中而外天之道也自明誠者自外而中入之道也

韻法闢翁者律天清濁者呂地先閉後開者春也純開者夏也先開後閉者秋也冬則閉而無聲吏為春聲陽為夏聲此見作韻者亦有所至也嗚九冬聲也

韻法之有闢翁何也其闢也以一三言之則音之揚者也其翁也以二四言之則音之抑

者也音屬乎地而曰律天者以地之音和天之聲故以律天為言也韻法之有清濁何也其清也以一二三言之則聲之輕者也其濁也以二四言之則聲之重者也聲屬乎天而曰呂地者以天之聲唱地之音故以呂地為言也此其法本自邵子而出而以韻法言之是必邵子觀於韻書而其意有相契者故以律天呂地之說舉而歸之韻法可見邵子為不掩前人之善也既以律天呂地言之於前矣復以春夏秋冬言之於後何也春夏秋冬即

開發收閉之謂也然則但言闕翁之音不言清濁之聲乎曰聲即體也音即用也由體生音由聲起音達其音即達其聲矣是故以聲求之則先閉後開者春也若其純開則夏矣先開後閉者秋也若其閉而無聲則冬矣東之一字引以德紅先閉後開不謂之春聲可乎陽之一字引以余章純開不閉不謂之夏聲可乎試舉兩字而言之已足見作韻者之有所至矣其所至謂何謂其至於理也東以見春陽以見夏大畧舉矣然而不舉其某

為秋聲但舉啻九為冬聲者將欲學者以類求之則必有以自得之也或曰東為春去則固然矣冬之與東復何辨乎曰冬之一字引以都宗閉而無聲則與先閉後開者殊矣雖然一東二冬終相近要必有其說焉蓋一元之氣自冬至起則天之元也自春分起則物之元也韻書之首於一東其以春分為物之元乎次以二冬其以冬至為天之元乎舉此兩言而四時之氣備可見作韻者之於理果有所至矣邵子取之不亦宜乎

寂然不動反本復靜坤之時也感而遂通天下之故陽動于中間不容髮復之義也寂然不動者靜也靜之前有動動極故靜故曰反本復靜斯時也其坤之時乎感而遂通天下之故者動也動之前有靜靜極故動故曰間不容髮斯義也其復之義乎觀於復之次坤則邵子之意可見矣不見動而動長也動乎否之時是也見動而動則為无妄然所以有災者陽微而無應也右應而動則為益矣

八卦之中惟震有動之象而震體以坤則固坤之長子也在否之時有坤無震不見有可動之機而小人於此乃欲動焉豈非妄乎惟无妄之時有震無坤見動之象可以動矣然而不免於灾何以震之一陽遇乾之三陽則乾為陽盛震為陽微初四皆陽動而無應其有灾也不亦宜乎若使乾變為巽以其長女配坤之長子則有應矣有應而動豈非益乎由是觀之動而无妄猶患無應動而无益何益之有諸葛武侯之於先主也必俟其三

顧然後起焉其有以夫

精氣為物形也遊魂為變神也又曰精氣為物體也遊魂為變用也

自夫子之意言之精氣為物是原其始而知人之所以生遊魂為變是要其終而知人之所以死自邵子之意言之則形神體用通乎死生皆可言也夫惟精氣之合有是物必有是形有是形必有是體其為生也固也若遊魂之為變則魂自屬陽魄自屬陰陰者以靜為常陽者以動為變惟其變也是故形在乎此而神

遊於彼清天潛地而莫之間焉神之為用異乎形之為體者矣遊魂為變豈特可以言死不可以言生乎故曰通乎死生皆可言也邵子之論自有新意豈必專以推說求之哉君子之學以潤身為本其治人應物皆餘事也學必至於成德而後可以言潤身矣其治人則潤身之餘也其應物則治人之餘也故曰皆餘事也

割者才力也明辨者智識也寬洪者德器也三者不可闕一

夫子之教人或言仁知勇或言知仁勇勇每在後蓋成德以仁為先達學以知為先若勇則勇於仁勇於知也即子慮德器之難廣智識之難充則又以才力先之言知言仁而先之以勇亦所以待衰世學者之意歟

經綸天地之謂才聖人之才則然遠舉必至之謂志學者之志當然并包含容之謂量天地之量則然學者學聖人者也聖人學天地

者也

無德者責人怨人易滿滿則止也

責人者其氣盈怨人者其氣歉易滿者其氣易止者其氣歉其盈其歉皆氣也而心則為所變焉此可以見其無德以將之也

能循天理動者造化在我也

人之所望於造化者望其福我不望其福我殊不知遠理而動雖欲讓之而禍不去循理而動雖不祈之而福自來禍福不在天而在我則造化真在我矣豈在他手

學不際天人不足以謂之學

天之理人之事貫而一之斯則際天人之謂矣其或者慕遠大而不遠大希精微而不精微

豈足為學乎

人必有德器然後喜怒哀皆不安為卿相為匹夫以至學問高天下亦若無有也

乾之六畫象乎三十一卦之上然而不自以為高也為卿相者或以名位高天下為匹夫者或以學問高天下曾何足以為高乎坤之六畫象乎三十一卦之下然而不自以為卑

也為卿相者不害其能以名位下於人為匹

夫者不害其能以學問下於人惟其能下人也則皆若無有矣於坤取其德器之弘於乾取其智識之遠有此德器而又充之以智識有此智識而又養之以德器則自然喜怒哀之不安又安知其孰為卿相孰為匹夫乎

得天理者不獨潤身亦能潤心不獨潤心至于性命亦潤

有學問之極功則必有聖神之能事於天地而質化育豈徒自潤其性命哉合人與物之

性命必且由我而皆潤矣當其潤身則其樂淺及其潤心則其樂深及其性命亦潤則其樂溥溥則合天地萬物而為一其樂也豈有窮乎

窮乎

曆不能無差今之學曆者但知曆法不知曆理能布算者落下闕也能推步者其公石公也落下闕但知曆法揚榷知曆法又知曆理

知其法而不知其理則必以無差言曆是故求之筭數則落下闕是也求之推步則其石是也以其之推步驗彼之筭數則必有差矣

然落下闕之儔未必知也惟揚雄既知曆法
又知曆理歲寧恙而年病正以其差者示人
也

頽子不遷怒不貳過遷怒貳過皆情也非性也
不至於性命不足謂之好學

遷怒貳過情也不遷怒不貳過性其情也能
性其情則情亦性矣此本於命人本於天
人之合而性命之一也古者聖賢之所謂學

也
揚雄作玄可謂見天地之心者也

玄首于中中道者即天地之心也

易無體也曰既有典常則是有體也恐遂以為
有體故曰不可為典要既有典常常也不可為
典要變也

既有典常是無體而有體不可為典要是
有體而無體無體而有體則變中有常有體而
無體則常中有變

程周雄辨數千年一人而已如庖丁解牛曰
鑿四顧孔子觀吕梁之水曰蹈水之道無私皆
至理之言也

解牛在說近於道蹈水之說近於神其說固
已至矣加之雄辨之才又足以發之數千年

一人猶曰振古之豪
夫易者聖人長君子消小人之以及其長也
闢之於未然一消一長一明一闢渾渾然無說
非天下之至神其孰能與此

君子之於小人常有以安之未嘗不合為一
小人之於君子每有以助之未嘗不判為二
聖人為道計與其使小人傷君子寧其使君
子養小人是故於君子則長之於小人則消

之其消長也不驟則其闢闢也無迹使天下
之人無不被君子之澤而小人亦與受其賜
焉此聖人之妙用也共使十六族未舉而先
有去四凶之志則其亦露矣天下之變安知
其不伏於疾不仁之中耶故曰非天下之至
神其孰能與於此

小過本末弱也必有大德大位然後可救常分
有可過者有不可過者有大德大位可過者也
伊周其人也不可懼也有大德無大位不可過
者也孔孟其人也不可悶也其位下務德即大

者也

哉位乎待才用之宅也

大過之象辭曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世無悶而邵子以獨立不懼言伊周以遯世無悶言孔孟未復諫歎而言曰大哉位乎待才用之宅也使伊周如孔孟之無位則亦孔孟矣使孔孟如伊周之有位則亦伊周矣伊周孔孟之所同者德也所不同者位也位不勝德此孔孟之所以窮也

復次剥明治生於亂乎始次夬明亂生於治乎時哉時哉未有剥而不復未有夬而不始者防

乎其防邦家之長子孫其昌是以聖人貴未然之防是謂易之大綱

剥復夬姤之相反時也然有道焉能防之於未然則昌不防之於未然則亡惟其所慎者

防是以為易之大綱
先天之學心法也故圖皆自中起萬事萬化生乎心也

自復至乾自姤至坤起于中也自臨至師自遯至同人亦起于中也自中而起至中而止此其為心法之妙即圖而可見矣萬事以迹

言萬化以心言

心是以有萬事之迹迹由心出故君子之所貴者先正其心

所行之路不可不寬寬則火礙

大衍之數五十何以止用四十九除一而用之示有餘也所用之數四十九何以又用四十八掛一而用之示有餘也夫惟有餘是以無不足進而為九退而為六升而為八降而為七無施不可由其所行之路寬而火礙故也

知易者不必引用講解始為知易孟子著書未嘗及易其間易道存焉但人見之者鮮耳人能

用易是為知易如孟子可謂善用易者也
知易者體之以心不必形之於言孟子之書

九十四卷未嘗一言及易然易之理實在其中矣易大傳曰立人之道曰仁與義孟子開

口便說仁義豈非用易之至者乎
所謂皇帝王霸者非獨三皇五帝三五五霸而已但用無為則皇也用恩信則帝也用公正則王也用知力則伯也伯以下則夷狄夷狄而下

異禽獸也

所謂三皇則皇之皇也然自後世論之高卑之無為則亦漢之皇也所謂五帝則帝之帝也然自後世論之文景之恩信則亦漢之帝也所謂三王則王之王也然自後世論之孝宣之公正則亦漢之王也所謂五霸則霸之霸也然自後世論之孝武之知力則亦漢之霸也自漢而後大抵祖莽卓而述操丕其視五霸且不足然其心則往往薄三王而不為動欲法堯而禪舜何其迹寇盜而心帝皇耶

中國居而夷狄行其去禽獸不遠矣尚論古人之事其孰能方駕而並驅

鬼神無形而有用其情狀可得而知也於用則可見之矣若入之耳目鼻口手足草木之枝葉華實顏色皆鬼神之所為也福善禍淫主之者誰耶聰明正直有之者誰耶不疾而速不行而至任之者誰耶皆鬼神之情狀也

鬼者陰之靈神者陽之靈本無形也然而有用焉於其用處而求之則其情其狀可得而見之矣然則鬼神之因果於何而求之

於人則有耳目鼻口手足之運動焉求之草木

本則有枝葉華實顏色之發見焉凡此皆其狀也不可謂鬼神之狀果不可見也又於何而求之不必求之於草木姑惟求之於人彼其善也果誰為之福耶此其惡也果誰為之禍耶是必有聰明正且者主之矣然而聰明正直之德未知其誰有之也又必有不疾而速不行而至者尸之矣然而不疾而速不行而至之責未知其誰任之也凡此皆其情也不可謂鬼神之情果不可見也既有其情又有其狀則盈天地之間皆鬼神之用矣何必論其形耶

易有意象之意皆所以明象統下三者有言象不擬物而直言以明事有像象擬一物以明意有數象七日八月三年十年之類是也

言象數統於一元會運世會運世統於一元

所統蓋可見者其形也不可見者其神也神之統形有由矣是故意非象也而以象言意為象立故也立意所以明象立言所以

象立數所以紀象惟立象乃所以像象然象之立又所以明意意為象立象為意立而言也數也則以類而相從者數也

易之數窮天地始終或曰天地亦有始終乎曰既有消長豈無始終天地雖大是亦形器乃二物也

知易之數則可以窮天地之始終矣然此一語可與智者道難與俗人言也則於是假或問以起之曰天地之大亦有始之與終乎答之若曰自一日觀之則有一日之消長即一日之始終也自一歲觀之則有一歲之消長即一歲之始終也始必有終終必有始天地雖大圓於形器亦不過二物而已既謂之物豈得無始終乎其始也開物於寅其終也閉物於戌以元觀之則有十二會以一歲觀之則有十二月以一日觀之則有十二時其消也長也例以此數推之可也

易有內象理致是也有外象指定一物而不變者是也

易之象辭惟天行健一語是以理致而言若

地勢坤固已屬於物矣然則內象以而外象多乎曰非也一卦自有一卦之理致六十四卦無無內象者也一卦各有一卦之物宜六十四卦無無外象者也既有以通其外象復有以通其內象則吾心即易也易即吾心也若內若外皆於此乎交則易也者豈必他求也哉

在人則乾道成男坤道成女在物則乾道成陽坤道成陰

物之雌雄不足以配人之男女蓋人之男女皆有得乎陰陽剛柔之交物之雌雄自不得而配之也是何也物之動者有得於陰陽無得於剛柔物之植者有得於柔剛無得於陰陽其曰乾道成陽以動物言之而動物之中自有雌雄非若人之成男合陰陽剛柔而總以乾道名之也其曰坤道成陰以植物言之而植物之中自有雌雄非若人之成女合陰陽剛柔而總以坤道名之也雙峯饒氏謂物之雌雄猶人之男女是人與物果無以異矣非有得於即子之說則何以知人之為全而

通物之為偏而塞乎

神無方而易無體滯於一方則不能變化非神也
也有定體則不能變通非易也易雖有體體者象也
假象以見體而本無體也

於神言變化以其或在陰或在陽也於易言變通以其或為陰或為陽也或為陰或為陽雖無定體猶有方也或在陰或在陽則無方矣不可得而測也然則易之有方其猶可測歟
晝則測陽夜則測陰曷為其不可測也但無體耳或曰易以六十四卦為體豈其果無

體乎曰卦之體以象言本非陰陽之實體雖有而無也

事無大小皆有道在其間能安分則謂之道不能安分則謂之非道○舜禹有天下乃舜禹之分也益伊尹周公之不有天下乃益伊尹周公之分也古之聖賢特安其分而已故無適而非道後之人其去聖賢也遠矣而有不安分者焉故無適而非非道

正音律數行至於七而止者以夏至之日出於寅而入於戌亥子丑三時則日入于地而自無

所見此三數不行者所以比於三時也故生物之數亦然非數之不行也有數而不見也

正音律數者言音不言聲聲在其中也言律不言呂呂在其中也蓋音即呂也律即聲也以天之十聲言之如多良千刁婁宮心之類則行至于七而止其三數則無聲而無字是以此止而不行也以地之十二音言之如古黑香花卜東乃走息之類則行至于九而止其三數則無音而無字是以止而不行也上言行至于七而止是舉聲以見音也下言日出

寅而入戌是舉音以見聲也天之十干必乘乎地之十二支而運於晝夜其自甲寅而始者必至於壬戌而終其癸亥甲子乙丑則屬於不行而止之數也然則當曰行至于九而止顧曰行至于七而止何也以天之十數乘地之支數每十而必去其三也則得其七矣但言七而不言九地從天也當是時也是為戌之後寅之前日在地下而地上之物為之黯然非惟目所不見固亦耳所不聞縱或聞之亦若有音而無字音可聞而字不可見猶

為無用之音也又况其音之本無者乎九音之外有三數不行其曰比之三時其必亥子丑之三時也七聲之外亦有三數不行其曰比於三時則無以考其必為某亥某子某丑其所承者有定位其所乘者無定名但言地不言天天從地也若夫生物之數自草木萌動至于地始凍以日計之當得二百五十六其餘一百四日則物不能生猶之一日之有三時焉此其數之不行非不行也數雖行乎其間而人所不見則有而若無無所可用故舉而棄之也然則二百五十六其為生物之數則然矣其為正音律數有合者焉有不合者焉蓋天之四聲日月星辰皆用七是故百六十聲除四十八得一百一十二地之四音惟火土則用十二水則用九石則用五是故百九十二音除四十得一百五十二以一百一十二合一百五十二是為二百六十四二百六十四也者二百五十六而加之以八也八者體數也二百五十六者用數也以此體之八加於用數之二百五十六是之謂實用

之數生物之數固寓其中也六虛者六位也虛以待變動之事也每一卦有六位或以陰居之或以陽居之有居之而稱者有居之而不稱者稱與不稱之間而變動生焉其變動相尋其陰陽相禪而所謂六位者常虛焉惟其虛以待之也是故位無擇於君子小人而君子小人自有稱不稱之分焉然則雖虛也亦實也不可以莫之釋也

有稱則有體體者析乎形而已有性則有情情者分乎性而已

形合而一析之則其體四性合而一分之則其情七形之一合四而五其天地各以一變四則五與十為有無之極之謂乎性之一合七而八其八卦各以一變七則五十六為八卦之子之謂乎

天主用地主體聖人主用百姓主體故日用而不知

天主用者造化之主也地主體則造化之用實藏焉聖人主用者綱常之主也百姓主體

則綱常之用實藏焉夫百姓日用而不知者
可使由之不可使知之也若其可使之知則
聖人豈祕之哉

法始乎伏羲成乎堯華於三王極于五伯絕於
秦萬世治亂之迹無以逃此矣

由伏羲而至堯則春而夏之時也至三王則
已淒然其似秋矣况於五伯能不凜然其如
冬乎若秦則歸餘於終之閏也夫閏不必求
之三年五年之間但一歲自有一歲之閏氣
之盈朔之虛即閏也當是時也日月有為之

薄蝕者矣舉皇帝王伯之所以為治者一掃
而去之問之曰伏羲何以始堯何以成則必
曰吾不知也又問之曰三王何以革五伯何
以極則必曰吾不知也此其為絕於秦正猶
薄蝕之餘天地且黯然矣而奚萬類之足問
甚矣乎古今之慘蓋莫慘於秦也自三王而
上則皆治也自五伯而下則皆亂也以此五
者求之萬世則漢唐猶有三王之緒餘三國
六朝則不過為五伯之土苴而已矣流而至
於五代惟後唐後周差若近於伯者後梁之

暴其視秦何遠哉晉視後唐則不足漢視後
梁則有餘上下古今之世變天際若此一覽
而徹迹焉逃哉

神者易之主也所以無方易者神之也所以
無體

神一而已故為易之主易有二焉故為神之
用

循理則為常理之外則為異矣

異者常之反孽之作缺之招也

火以性為主體次之水以體為主性次之

西雅卷五

六十二

火之性炎而上若其體則固寓於物矣水之
體潤而下若其性則亦託於物矣

陽性而陰情性神而情鬼

性本於天故屬陽情發於人故屬陰反性之
真者與聖為徒故曰神徇情之妄者與狂為
徒故曰鬼

易之首于乾坤中于坎離終于水火之交不交
皆至理也

六十四卦一乾坤而已乾坤二卦一坎離而
已蓋乾坤二爻之相易即坎離也坎離二爻

之相易即乾坤也先天之易以乾坤當子午亦各為左旋右轉之首後天之易效之斯以乾坤為上經之首矣先天之易以坎離當卯酉亦各為左旋右轉之中後天之易效之斯以坎離為二篇之中矣先天之易以既濟當春夏之始冬之終此其為水火之交歟以未濟當夏之終秋之始此其為水火之不交歟後天之易效之其下篇也終於水火之交以其為生物之始也又終於水火之不交以其為生物之終也或託始於其終或託終於其始

在先天固有至理在後天亦有至理故曰皆至理也豈曰苟云乎哉

太極一也不動生二二則神也神生數數生象象生器

既以神為一矣復以神為二何也以神為一則易其二也以性為一則神其二也今不曰性一也而但以太極一也為言蓋太極其全體性其妙道也謂之全體則有動而有靜謂之妙道則可動而可靜其靜也斯不動之謂也由不動而生動則動與不動自相對而為

二矣二則何以謂之神也以其初也本不動有神之體猶未有神之用也而其極也動由不動而生焉有神之用則其與神之體自然相對不謂之二不可也不謂之神亦不可也有一有二斯數也神所生也乾當一坤當二斯象也數所生也乾曰天坤曰地斯器也象所生也雖然天地器也豈其果出於乾坤之後乾坤象也豈其果出於一二之後也哉姑以其次序推之則器由象出象由數出數由神出神由性出不言性而言太極無他正以其為此道之全體故以一而言之也

太極不動性也發則神神則數則象則器器則變復歸於神也

太極者道之全體非徒有不動而已亦固有動者焉其動也性之發也發則見於用矣用必有體其諸以不動者為之先乎當是時也神藏於密莫可得而名也名之以性則體由此立用由此行以言其無在不在則謂之神以言其有一有二則謂之數以言其為乾為坤則謂之象以言其生天生地則謂之器

之變復歸於神者非曰天地毀乾坤息一
滅然後歸於神也蓋在天則有天之神在地
則有地之神神之運也無間於乾之一坤之
二豈曰受制於器莫之或變耶

諸卦不交於乾坤者則生於否泰否泰乾坤之
交也乾坤起自奇耦奇耦生自太極

卦之交於乾者自姤而起至否而止否之後
從上生一陰為萃從中生一陰為晉又從上
至中生二陰為豫乾之陽猶未盡也乃從下
生一陰為觀又從下與上生二陰為比又從

下至中生二陰為剝積而至於坤然後乾之
陽盡焉卦之交於坤者自復而起至泰而止
泰之後從上生一陽為大畜從中生一陽為
需又從上至中生二陽為小畜坤之陰猶未
盡也乃從下生一陽為大壯又從下與上生
二陽為大有又從下至中生二陽為夬積而
至於乾然後坤之陰盡焉蓋卦之交於乾者
本以為坤之基然而乾一坤八不相避迨歷
二十五變而成否乾坤始一交焉既交之後
由萃至坤皆生於否矣以此見坤為否之所

積否為始之所積數卦之交於坤者本以為
乾之基然而坤八乾一不相避迨歷二十五
變而成泰坤乾始一交焉既交之後由大畜
至夬皆生於泰矣以此見乾為泰之所積泰
為復之所積數復始之積二十五變而成泰
否即大衍之數也大衍之未分也為太極既
分也為奇耦乾坤起自奇耦則五十之分也
奇耦生自太極則五十之合也此二十五所
以由泰否而見也

天使我有是之謂命命之在我之謂性性之在

物之謂理

天之降命是我有是之謂也我之受性是由
天有是之謂也物之有是固亦無以異於我
之有是也然而在我為性在物為理何也言
性則當盡其所有不盡則雖有而若無也言
理則當窮其所有不窮則彼有而我無也若
夫盡之而無所遺窮之而無所漏則天地萬
物皆備于我矣其樂也可勝既乎

翔易以陽氣自北方而生至北方而盡謂變易
循環也

陽氣自北方而生者以二十陽生於震而其
最初一卦則當于之中也至此方而盡者以
十二陽生於坤而其最後一卦亦當于之中
也此先天之法也先天之法始乎伏羲而成
乎堯其在堯典曰平在朔步亦於仲冬而言
之有以見陰陽變易循環而不窮也

春陽得權故多旱秋陰得權故多雨
離之居寅也陽多陰少是陽之得權也故多
旱坎之居申也陰多陽少是陰之得權也故
多雨

元有二有生天地之始者太極也有萬物之中
各有始者生之本也

天之始始於復地之始始於姤姤復之間太
極寓焉此其為元也乃天地之始也若夫地
自右而言則巽并蠱并為木草飛走之始自
下而言則復順屯益為走飛草木之始此其
為元也乃萬物之元也自天地言之不過一
太極而已自萬物言之各有生之本焉既曰
各有其本則萬物各一太極之謂也
天地之心者生萬物之本也天地之情者情狀

此與鬼神之情狀同也

聖人作彖傳於復言天地之心以純乎生物
之仁也於大壯言天地之情以純乎循理之
正也仁者其心之德正者其情之狀雖鬼神
亦主乎正也

莊子與惠子遊於濠梁之上莊子曰儵魚出遊
從容是魚樂也此盡已之性能盡物之性也非
魚則然天下之物皆然若莊子者可謂善通物
矣

魚之從容是魚樂也人之從容是人樂也莊

子惟不為名利所汨故無適而不從容以我
之從容通物之從容則豈但知魚而已矚之
搏扶搖或上而負乎天鳩之捨榆枋或下而
控於地無不有以知之若惠子則猶為名利
所汨吾恐其未足以知此也

老子知易之體者也

老子言知雄守雌知白守黑是不欲為陽之
赫赫而姑為陰之嘿嘿者也然則知易之體
非必不知其用特無為者乃其受用之處有
不屬於利為故也

無思無為者神妙致一之地也聖人以此洗心
退藏於密

無思者非塊然不思特不強鑿以思之也無
為者非塊然不為特不強鑿以為之也思不
強思為不強為而能思能為之理默存乎其
間焉故曰此神妙致一之地也此其地密之
至矣而聖人藏焉洗心則一事無所累一念
無所起而能思能為之理固自若也

太極道之極也太玄道之玄也太素色之本也
太一數之始也太初事之初也其成功則一也

謂太極為道之極者天下之道無以加其至
也謂太玄為道之玄者天下之道無以加其
妙也是故以言其色則謂之太素而青赤黃
黑無不本於此也以言其數則謂之太一而
十百千萬無不始於此也以言其事則謂之
太初而成敗得喪又不過即此以為之初也
自太極分之而有兩儀一而二也自太玄分
之而有三方一而三也自太素分之而有四
色一而四也一而二則三也一而三則四也
一而四則五也自一而五極矣無可分者矣

十則五之對也百則十之十也千則百之十
也萬則千之十也天下之事何止於十百千
萬而其極則不過成敗得喪之四焉成敗得
喪之數既可想於太初未分之前成敗得喪
之理自可見於太初既分之後其曰成功則
一蓋以始之者既同則其終焉者自不至於
甚異也

大羹可和元酒可滴則是造化亦可和可滴也
本不和者謂之大羹若既和則不可以大羹
名之矣本不滴者謂之元酒若既滴則不可

以元酒名之矣造化之初其猶羹之不和酒
之未滴者乎自復之後歷有有二爻而為臨
百五十爻而為泰泰漸進而羹酒漸進而旨
已非不和而滴之比矣然而猶未數數然也
泰一進而為大壯終二十四爻耳大壯一進
而為夬夬一進而為乾又終十二爻與六爻
之隔焉嗟夫何其始焉之不數終焉則數數
而愈甚哉羹之羹酒之旨乃可和可滴之基
也始之後歷百有二爻而為遯有五十爻而
為否羹之和酒之滴雖未數數然也君子有

之否以二十四爻而為觀以十二爻
為剝以六爻而為坤其視泰以後之四卦
若施之有報焉以此見造化雖非養潤之
而亦不無可和可瀉之嘆况世變乎君子觀
於先天之一圖而有感於爻象逆時之升降
矣尚論唐虞雍熙之際其語於後而乾之體

易也而處則無我也

使禹稷而不用則顏回矣其為顏回也不亦
樂乎使顏回而不舍則禹稷矣其為禹稷也

不亦憂乎職其憂忘其樂非我也為民也味
其樂忘其憂非我也為道也故皆以無我言
之也

誠者主性之具無端無方者也

誠者天之道也而性則天道之在我者焉在
我者苟不為血氣之所分則亦無間斷矣然
而道氣之微而血氣勝焉能不間斷者幾希
惟夫以誠主性則在我者亦猶之手在天無
端則如環之循無間斷也無方則有神之用
隨寂感也當其寂也似間斷而非間斷猶之

利貞之復也及其感也似接續而非接續猶
之元亨之通也此所以為主性之具也

智哉留侯善藏其用

留侯之鏡一為黃石若人所鑿則終身藏之
而不用矣不用其鏡而用其鏡其諸老氏之
流歟

素問密語之類於術之理可謂至也

素問注天元正氣藏法與夫女珠密語等書

張氏以為三才所作即子以為於術之理
可謂至也其必有以取之矣

管輅殺人舜視奔天下猶奔聲辰也竊負而逃
遵海濱而處終身訢然樂而忘天下聖人雖天
下之大不能易天性之愛

天下之大猶是外物若天性之愛則根於其
心者不可易也若可易則是聖人重外而
輕內也

或問顯諸仁藏諸用曰若日月之照臨四時之
成歲是顯仁也其度數之然而不知其所以然
是藏用也

日月之升沉出沒四時之分至啓辟可見也

故以顯仁言之若其度也則有橫斜偏正之殊其數也則有多寡盈縮之異是其然蓋有必然者矣然莫知其所以然者果自由而然也是歲用也雖然此特舉其一端云尔若推而言之雲行雨施雷發電震皆顯仁也及夫雲歛雨收電息雷止觀諸覆載之間但見草木之榮華而已禽蟲之驚擲而已若其所以然而然則孰得而見之哉是之謂歲用即歲其所顯之仁也仁與用相對而言仁其體也而顯於外則體即用矣用其用也而歲於內則用即體矣

六經卷之五 七十三

君子於易玩象玩辭玩意

玩者觀也而有自適之意焉是故觀象而有得則天高地下萬物散殊而禮制行矣流而不息合同而化而樂生焉禮樂之妙不出乎易象之外也觀數而有得則堯典之日月星辰舜典之璿璣玉衡禹府之閔石和鈞箕箒之卜五占二九罷於數者舉不外於易為觀辭而有得則言焉而不忤於物觀意而有得則慮焉而不違於理君子之於易也有不玩玩

焉而必適有不適適焉而必玩愈玩愈適而天下之樂無加焉嗚呼此易之所以為不可不學歟

允說也其他皆有所害惟朋友講習無說於此故言其極者也

色聲臭味皆足以說人而各有所害惟朋友之講習則以理為主今夫理患不索之耳愈索而愈有得焉必與朋友共之講而習也是說而以說繼之天下之說無過於此者矣故曰言其極者非他說之可比也

中庸非天降地出揆物之理度人之情行其所安是為得矣

揆之物理而得其宜度之人情而得其當皆所安之地也我則行之則中庸之理果不在天而在我矣雖然所以揆之度之者果何物哉吾心是也是理具於吾心原其所自亦曰天命然而曰非降自天非出自地此無他姑以其權度在我則其用力之處正不在外也元亨利貞之德各包吉凶悔吝之事雖行乎德若違乎時亦或凶矣

有元而吝者有元而凶者有元而悔者有元而吝者亨不貞亦然四者皆德也然而吉一而已其凶悔吝則有三焉動之不可以遠時如此此君子所以貴乎時中也歟

湯放桀武王伐紂若孟子言男女授受不親禮也嫂溺則援之以手權也故孔子既尊夷齊亦與湯武夷齊仁也湯武義也然惟湯武則可非湯武則是篡也

以圖考之在上者必有六陽之全而後可以居乎至尊之位使其無此六陽之全則不足

以居乎至尊之位矣彼桀紂其殆以坤為乾以水為日不惟其勢之不可亦其理之所不可者也天之於湯武也固將擬之以應此時之變當其變也而又執其常以論之則是乾坤果可以倒置水日果可以迭施矣湯武以為不可坐視天下之溺而竟之救也則於是乎放之伐之而天下後世亦莫敢議焉誠知夫權者所以濟經而聖人之所為固非衆人之所敢議也夫以聖人為之衆人議之固不可矣若夷齊則豈其能處於父子兄弟之變而

不能處於居臣之變乎蓋夷齊之仁不以天下易天倫之正湯武之義能以天吏撥天下之亂斯二者並行而不悖可也

陰者陽之影鬼者人之影也

先天圖左有一陽則右必有一陰以對之左有一陰則右必有一陽以對之蓋居乎左方者屬陽而為人居乎右方者屬陰而為鬼此人之所以為形鬼之所以為影也

秦繆公有公子周能遷善改過為伯者之取晉文侯世世勤王遷平王於洛次之齊桓九合諸

侯不以兵車又次之楚莊強大又次之宋襄公雖伯而力微會諸侯而為楚所執不足論也治春秋者不先定四國之功過則事無統理不得聖人之心矣春秋之間有功者未見大於四國有過者未見大於四國也故四國者功之首罪之魁也

秦繆公能使西戎不侵中國是有功于周也席蹇叔而悔焉是又能遷善而改過也充此一念而長之有作聖之機焉誓師之後屢伐晉國不可謂能踐其言者及晉人不出則亦知所止矣其於作聖之功豈必嘗致其力然

其視夫迷而不復者則有間矣此其為作者之最蓋以心法取之而非論其迹也晉之言伯者自文公而始此以文侯言之蓋文公勤王由文侯倡之其曰世世勤王則固非止於文侯之一身矣合文侯文公之勤王而猶處於秦繆之次其但以迹言之而謂其心法為無足取歟齊桓九合諸侯不以兵車以迹言之則伯者之最宜在齊桓不在秦繆耶子謂迹雖盛不先於晉文侯心既盈不進於秦繆公所以居次之又次雖桓公亦莫得而辭焉楚自熊通以來世世猾夏至熊旅而後能正夏氏之亂春秋與之與其賢於他日之猾夏耳非與其終身稱王而不改也此其心迹皆無足取舉而進之齊桓之次蓋喜之哉蓋悲之也悲中國之無人故託其事於楚淫以見之也宋襄公國小力微亦不以道逐為楚人所執而諸侯亦莫敢救焉其為中國蓋其英斷以一言曰不足道蓋絕之也伯有五而絕其一然後但以四者稱焉夫是四者有功焉亦有過焉言功不言過則必有溢美之說言

過不言功則必有溢惡之說善惡之不紀其實則統理紊矣何以治春秋乎春秋一經聖人之心法寓焉夫其主之以公行之以怒者聖人之心法也是故春秋所書論公莫大於四國不以有功微其功也論過亦莫大於四國不以有功微其過也故曰功之首罪之魁則有伯非春秋之所喜無伯亦春秋之所憂也人言春秋非性命之書非也至于書郊牛之口傷敗卜牛牛死乃不郊猶三望此因魯事而舉之也聖人何容心哉無我故也豈非由性命而發言也人言春秋非性命之書者為其不若易大傳有言命者焉有言性者焉人皆知其為性命之書也至于春秋不書某某會于某某則書某某盟于某某會盟之外有侵伐戰殺崩薨卒葬九若是者皆人事耳於天道無與焉故曰非性命之書也雖然此特常人言耳豈足以知春秋夫春秋所書大抵裁之以聖心即天道矣姑舉一事言之魯之郊非禮也使聖人無

故而言魯如非禮則出於有哉非由性命而
 發言矣今乃因知牛之口傷而書焉則非徒
 有以見郊之非禮而養牲之不謹亦因是焉
 見矣牛傷而改卜牛其失也黷牛死則乃不
 知其失也慢不如矣猶三望焉夫三望云者
 說者以為泰山河海以泰山言之則固魯境
 內之山矣河也海也於魯之境內無稽焉而
 而祭之亦非禮也其非禮在魯聖人豈容心
 於責之哉哉者培之天之所以待氣至者也
 魯於斯道則自絕矣聖人雖欲培之烏得而
 培之傾者覆之天之所以待氣反者也魯於
 斯道既自絕矣聖人雖欲不覆之烏得而不
 覆之故曰由性命而發言觀之氣至而自培
 氣反而自覆斯可見矣聖人之道如天焉豈
 容心哉
 又云春秋皆因事而褒貶豈容人特立私意哉
 春秋之褒貶皆因事而褒貶非有意也學春
 秋者往往以私意窺之則不足以得聖人之
 旨矣故曰豈容人特立私意哉
 又曰春秋之筆削為天下之至公不知聖人之

所以公也如因牛傷則知魯之僭郊因初獻六
 羽則知舊僭八佾因新作雉門則知舊無雉門
 皆非聖人有意于其間故曰春秋盡性之書也
 筆削出於聖人其為天下之至公固也然其
 所以為至公則容有未之知者是故因牛傷
 而書則知魯之僭郊矣因六羽而書初獻則
 知其舊有八佾之僭矣因雉門而書新作則
 知其舊無雉門之僭矣前一說但舉牛傷至
 三望而止後一說因舉牛傷及三事而止
 以見邵子於此
 蓋亟言之而門人記焉其謂之又云謂之又
 曰明非一日之言也前言春秋為盡性之書
 以聖人即天也後言春秋為盡性之書以聖
 人盡性所以能至於命也惟其性之盡命之
 至所以與天一也
 用者焉其以焉則曰謂公六佾僭也而
 以焉非其所宜用則曰謂公六佾僭也而
 子願也仲子之謂也則謂公六佾僭也而
 則其不詳矣春秋之志其始也而六佾則其
 則其不詳矣春秋之志其始也而六佾則其
 後信其書正必若合二若而從之也
 易之為書將以順性命之理者循自然也孔子

絕四縱心一以貫之至命者也。顏子心齋屢空好學者也。子貢多積以為學，億度以求道，不能剋心滅見，委身於理，不受命者也。春秋循自然之理而不立私意，故為盡性之書也。

所謂性命之理在天則陰陽是也，在地則柔剛是也，在人則仁義是也。聖人作易特順此理而為之耳。此理之外不敢有加焉。循自然之謂也。孔子之絕四絕其不循自然者也。孔子之縱心雖縱而未始不循乎自然也。一則性之源也，命之流行自天而賦於我者也。貫

則性之委也。命之流行又自我而賦於物者也。必如是而後謂之至命。其至也豈徒至焉而已哉？顏子之心齊雖屢空而不以動其心也。子貢則不然，多積以為學，不能無意也。億度以求道，不能無必也。有意則不能剋心，有必則不能滅見，意必常在事前而固我隨之，其不能委身於理則有由矣。命天也而不受焉，豈能得其自然者而循之哉？後之學者未學易則宜先學春秋。春秋公天下之是非，而私意無所容焉。非聖人之盡性，其孰能與於

此於此而有得焉，則易之理亦不外是矣。噫！始而潛心於春秋，是即潛心於聖人也。終而潛心於易，是即潛心於天地也。性之盡則命可至，雖回賜之親炙，豈必是過哉？

初與上同，然上亢不及初之進也。二與五同，然二之陰中不及五之陽中也。三與四同，然三處下卦之上，不若四之近君也。

六爻之初如陽生子，中陰生午，中皆有向進之理。若上則如陰之盡于子，中陽之盡于午，中亢而極也。有退而已，所以不及初之進也。

其間四爻則二與五同，三與四同，然上即三之形，三即上之數也。初即四之形，四即初之數也。惟二與五皆以得中而為吉，然五君也，二臣也。君為陽，臣為陰，臣無過君之理，此二之所以不逮於五也。

人之貴兼乎萬類，自重而得其貴，所以能用萬類。

人之能用萬類也，雖常人亦然，豈必非常之人而後能用萬類哉？所謂能用萬類則必有說矣。酒以為池，肉以為林，是珍萬類非用萬

類也。麩以為牲，餅以為脯，是惜萬類非愚。類也。惟夫取之以時，用之以禮，然後為能用。萬類矣。之人也。之德也。非自重而得其貴能。若是乎。何謂自重不以物之可欲而遺吾心。焉則重者常在於我。輕者常在於物。物之貴不加於我。則我得其貴矣。我之貴於物也。豈以我之私意言之哉。蓋自其初生而人得無物。物不得無人。則夫以貴用賤固其所也。至理之學非至誠不至。

至其至耶

素問陰符七國時書也

七國之時去聖人未遠。是故有所聞者皆有。所作猶非兩漢而下之人物所敢望也。雖然。作者既多。大道裂矣。素問陰符非無可求而不得。比於聖人之經。其有以夫。

顯諸仁藏諸用孔子善藏其用乎

孔子之藏用與留侯不同。留侯之藏用本諸老子。特不欲為天下先而已。若孔子則所過者化。其仁之顯。是即顯其所藏之用也。所存

者神其用之藏。是即藏其所顯之仁也。其極也。上下與天地同流。藏用之中未始無顯。仁者存顯仁之中未始無藏。用者在其曰善藏其用。則仁之不顯。乃所以為顯之地也。莊荀之徒失之辯。

性善也。而以為惡。聖智不可絕也。乃欲一舉而併絕之。皆失之辯者也。

伯夷義不食周粟。至餓且死。止得為仁而已。

伯夷以不食周粟為義。以食周粟為不義。與其不義而生。不若義而死。成得一個義字。即是成得一個仁字。仁固義之統體。義固仁之

裁制也。三人行亦有師焉。至于友一鄉之賢。天下之賢以為未足。又至於尚論古人。無以加焉。

自三人推之。而至于一鄉。自一鄉推之。而至于

于一國。自一國推之。而至于天下。亦既足矣。然猶以為未足。又自一世之天下推而至於

為世之天下。此可謂善推其從師取友之道矣。人豈可以處自足乎。

義重則內重。利重則外重。

義本諸心故義重則內重利微於物故利重則外重

能醫人能醫之疾不得謂之良醫醫人所不能醫者天下之良醫也能處人所不能處之事則能為人所不能為之事也

人之所能我亦能之特免乎不能之謂而已不得謂之良也必也能人之所不能然後其庶幾焉人之立志不可以不高如此

人患乎自滿滿則止也故禹不自滿假所以為賢雖學亦當常若不足不可臨深以為高也

性卷之五 八十五

自用則不知言善為師自滿則不知善無常主禹不自假禹之所以為人也顏不自止顏之所以為學也為學與為人一也若臨深以為高則必自以為有餘非常若不足之謂也人苟用心必有所得獨有多寡之異智識之有淺深也

人患不用心耳苟用心則必有得動固不負於人也所得多者智之深所得寡者智之淺然愈勤不息則淺可深也寡可多也不患其不至也

理窮而後知性性盡而後知命命知而後至

理窮而後知性性盡而後知命命知而後至然後可以言知性不然則理有未窮未可以知性言之也性盡而後知命者合物我之性而皆有以盡之然後可以言知命不然則性有未盡未可以知命言之也命知而後至者知之在前至之在後知所以知之者未易則知所以至之者愈難是故學不可以已也凡處失在得之先則得亦不喜若處得在失之先則失難處矣必至於墮獲

性卷之五 八十六

處失在得之先者舜禹是也是故得天下而不善也處得在失之先者楚虜是也是故一失而不復此墮獲之謂也

人必內重內重則外輕苟內輕必外重好利好名無所不至

先天之學心學也苟不知義利之分名實之辨則外內相勝其幾何而不以實為主哉天下言讀書者不少能讀書者少若得天理真樂何言不可讀何堅不可破何理不可精天下有真樂天理是也天理共於書能讀書

則得其樂矣得其樂則何堅不破謂理脉之不可尋者亦可破也何理不精謂理脉之有可尋者非但破之而已析而又析必極其精而後已也

天時地理人事三者知不易

學不際天人則其謬以為知者必非真知之謂也

質性得之天也學問得之人也資性由內出者也學問由外入者也自誠明性也自明誠學也得之天者由內出自誠明者以之得之人者

由外入自誠明者以之

伯夷柳下惠得聖人之一端伯夷得聖人之清柳下惠得聖人之和孔子時清時和時行時止故得聖人之時

得聖之清者猶於元氣之中得其秋殺而已得聖之和者猶於元氣之中得其春生而已若夫時清時和時行時止則元氣之渾然者是也是故可以春生可以秋殺不偏於一者必合於四故曰聖之時也

太玄九日當兩卦餘一卦當四日半

九日當兩卦則三百六十日正當八十卦又餘一卦以當四日半復以踦贏二贊足之則可以當五日四分之一矣

用兵之道必待人民富倉粟實府庫充兵強名正天時順地利得然後可舉

兵非聖人之得已不得已而用之猶必有待使其得已則雖曰人民富倉粟實府庫充猶不可恃以為用兵之資也兵強在教之有素名正在省而不疚天時順在審於未舉之前地利得在參於既舉之後

老子五千言大抵皆明物理

明於物之理是故言簡而意盡

今有人登兩臺兩臺皆等則不見其高一臺高然後知其卑下者也一國一家一身皆同能處一身則能處一家能處一家則能處國則能處天下心為身本家為國本國為天下本心能運身苟所不欲身能行乎

臺之有高下亦猶人之有高下也有處天下而有餘者亦有處一身而不足者此其高下之相懸豈直十百千萬之相懸哉要之必

有其本在乎此心而已矣心能運身則舒卷在我近而一家遠而一國又遠而天下無不自此心而運之也

人之精神貴藏而用之苟銜於外則鮮有不敗者如利刃物來則割之若恃刃之利而求割手物則刃與物俱傷矣

天之精神必藏於冬至春乃用人之精神必藏於息至動乃用銜於外者無他惟恐人之不知也其銜也可以欺人其敗也適以喪己譬之利刃藏以待用可也銜以求用不可也

是故物來則割藏而不失其用者也恃刃而割銜而不知所藏者也此成敗之所以異也言發于真誠則心不勞而逸人久而信之作偽任數一時或可以欺人持久必敗

偽者誠之反而不真者亦謂之偽蓋人之發言自以為誠矣不知其非真也此其為誠乃偽誠也任數而非任理其惑在於欺人然持久必敗欲人之信我也難矣若其發言本不慮人之見疑也則何煩作偽本不欺人之見信也則何必任數在我則不勞而逸在人則

愈信不疑此誠也所以為真者歟

人貴有德小人有才者有之矣故才不可恃德不可無

分而言之則才自是才德自是德君子而無德不足為君子小人而有才不免為小人其曰才不可恃恐其挾才以為小人之具也其曰德不可無恐其喪德而非君子之謂也合而言之則才者所以克此德德者所以養此才一而二之非善之善也二而一之乃善之善也

天地日月悠久而已故人當存乎遠不可見其通

天地終古此天地日月終古此日月其悠也久也有道存焉見其迹遺其遠不知道者也君子處畝畝則行畝畝之事居廟堂則行廟堂之事故無入而不自得

歷山一舜也唐朝亦一舜也萃野一伊尹也商廷亦一伊尹也無入而不自得者不以暫然變其常然

智數或能施于一朝蓋有時而窮惟至誠與天

地同久天地無則至誠可息苟天地不能無則至誠亦不息也

人之用智用數非不可濟一朝之急然有時而窮焉求其與天地同久不可得也其惟至誠乎與天地日月同其常然不與飄風驟雨同其暫然者其惟至誠乎

室中造車天下可行軌轍合故也苟順義理合人情日月所照皆可行也

造車者必有度數苟於度數無失則軌轍合矣通天下皆可行也作事者必有義理苟於

義理無失則人情合矣通天下皆可行也其謂之日月所照無他所以極其遠而言之無不可行也

歛天下之智為智歛天下之善為善則廣矣自用則小

歛天下之智為智則無不知矣歛天下之善為善則無不能矣無所不知屬乾無所不能屬坤其自用者不過一物而已其小也宜

漢儒以反經合道為權得一端者也權所以平物之輕重聖人行權酌其輕重而行之合宜而

已故執中無權者猶為偏也王通言春秋王道之權非王通莫能及此故權在一身則有一身之權在一鄉則有一鄉之權以至於天下則有天下之權用雖不同其權一也

漢儒反經合道之說程子非之而邵子以為得一端者猶於四隅之中得其一隅其不足以知其全也必矣程子之辭嚴故截然斷以為非邵子之辭裕故猶以一端予之也權所以平物之輕重是指其物而言之也聖人行權酌其輕重合其宜而已是指其理而言之也

也孟子以執中無權為執一所謂執一即偏之謂也王通言春秋王道之權是知權之為用或前或却初不以執一之偏而為權也一身之權必出處之合其宜也一鄉之權必好惡之合其宜也天下之權必賞罰之合其宜也大小不同其為權一也

夫弓固有強弱然一弓二人張之則有力者以為弓弱無力者以為弓強故有力者不以己之力有餘而以為弓弱無力者不以己之力不足而以為弓強何不思之甚也一弓非有強弱也

二人之力強弱不同也

弓之強弱在我之強弱在我不我物而物物則無彼此不同之患矣

今有食一在在前二人太餒而見之若相遜則均得食也相奪則爭非徒爭之而已或不得其食矣此二者皆人之情也知之者鮮知此則天下之事皆如是也

弓之強弱在弓故必揆之以物食之得失不在食故必求之於我揆之以物則其強弱也有數求之於我則其得失也有道此二者攻

取之殊也而人之至情寓焉知之則有以制情不知則惟情之徇惟情之徇則其去理遠矣是以君子戒之

先天學主乎誠至誠可以通神明不誠則不可以得道

誠也者在天為實理在人為實心以實理養實心此神之所以可通也以實心求實理此道之所以可得也

良藥不可以離手善言不可以離口良藥不可以離手得之外者可以資乎內也

善言不可以離口出乎內者可以行乎外也事必量力量力故能久

不量力而妄為之可暫而已不可以常也是以難乎其久也

學以人事為大今之經典古之人事也

古人之行事皆見之於經典今人之行事宜得之於學力

春秋三傳之外陸淳啖助可以兼治

啖助趙匡均之有補於春秋之三傳者也而陸淳則兼明之後之學者如陸淳可也

季札之才近伯夷

伯夷能讓季札亦能讓以其能讓足知其才之相近也

叔向子產晏子之才相等增

此皆春秋之時之人也無以大相過故謂之相等增

管仲用智數晚識物理大抵才力過人也

自其功烈言之無以太相過故謂之相等增自其才力言之則叔向晏子相等增管仲則

過之多矣抑管仲之仁終有愧於伯夷惟季

禮於伯夷為近則季札其賢矣夫
五伯者功之首罪之魁也春秋者孔子之刑書
也功過不相掩聖人先褒其功後貶其罪故罪
人有功者亦必錄之不可不恕也

刑書有案必有斷其輕其重必審克之無相
掩者焉聖人之作春秋其於五伯之功罪亦
若是而已矣功不掩罪故曰罪之魁罪不掩
功故曰功之首有功必錄有罪必誅其怒矣
夫

始作兩觀始者貶之也誅其舊無也初獻六羽

初者褒之也以其舊借八佾也

始作兩觀固疑之美初獻六羽似褒也而實
非焉何則婦人非有武功又無文德六羽六
佾果何為於仲子之庭以此知其似褒也而
實非也然則祁子曷為以褒言之本乎左氏
則謂之褒不本乎左氏則謂之貶故曰傳義
不同前固言之矣左氏之外必兼以諸傳考
之庶乎有以得其是者而從之也

其人受春秋於尹師魯師魯受於穆伯長其人
後攻伯長曰春秋無褒貶是貶也田述古曰孫

復亦云春秋有貶而無褒曰春秋禮法廢君臣
亂其間有小善者安得不進之也况五霸實有
功於天下且五霸固不及王不猶愈於夷狄乎
安得不與之也治春秋者不辨名實不定五霸
之功過則未可言治春秋先定五霸之功過而
治春秋則大意互若事事求之則無緒矣

以某人而攻伯長是以夫子之道害夫子也
其去蓬蒙不遠矣但以某人稱之而不錄其
名其猶為之隱歟若田述古之言其事與某
人同其意與其人異某人之意在手攻伯長
之論述古之意在手傳孫復之言彼孫復名
為治春秋者也然求之大過遂以春秋為皆
無褒但有貶而已祁子於是原聖人之意知
其不以五伯之罪掩其功亦不以五伯之功
掩其罪以功掩罪則將升五伯於三王然而
聖人不為也以罪掩功則必降五伯於四夷
然而聖人不忍也必也褒其可褒不得不與
貶其可貶不得不去此聖人意也不得聖人
之大意而猥曰治春秋治春秋吾恐其墜緒
之茫然不可得而勝舉也

凡人為學矣於自主張太過

為學而不自主張則無立脚之地何由進步其或自作主張而失之太過則有傲同黨怒前輩軒古人自以為是而未必不出於非也其病大矣寧可不以為戒歟

平王名雖王實不及一小國之諸侯齊晉雖侯而實僭王皆春秋之名實也子貢欲去告朔之餼羊羊名也禮實也名存而實亡猶愈於名實俱亡苟存其名安知後世無王者作是以有所待也

按春秋之實則君臣倒置論春秋之名則冠履猶在子貢知其實不知其名夫子惜其名并惜其實此春秋之所為作非咎既往正有待於采者之無窮也

春秋為君弱臣強而作故謂之名分之實

君弱臣強名分亂矣春秋撥亂反正故曰名分之書

聖人之難在不失仁義忠信而成事業何如則可在於絕四

世之人苟有僥倖之心焉雖微事業但利害

如絲髮固有損仁義棄忠信冒而為之下顧焉者矣蓋至此而後知聖人之難非謂其成事業之難也謂其不失仁義忠信而成事業此其所以為難也然則如之何惟無意於固我是以有仁義忠信

有馬者借人乘之舍己以從人也

有馬者不可無乘習之能固也然不敢自以為我能乘習無假他人則猶有謙讓之意存焉舍己從人則人之所能猶我之所也何必斷斷然古己而出然後為我之所能哉

或問才難何謂也曰臨大事然後見才之難也曰何獨言才曰才者天之良質也學者所以成其才也曰古人有不由學問而能立功業者何必曰學曰周勃霍光能成大事性其無學故未盡善也人而無學則不能燭理不能燭理則固執而不通

無事之時庸夫高枕而有餘何必才之為用有事而小猶未必須才惟是大事在前眾人倉卒而無措我則從容以處之此可見其為難矣不言德而言才者德成於人才出於天

天以是質賦之而才者極其良焉固不多見也。有是才而又加之以學問則德成而才亦成矣。古之人如周勃如霍光未嘗學問而亦能成功業。此或人之所以致疑也。邵子則曰：二人雖有功業然未盡善則以不學之故。惟學則燭理明惟才則斷事決固執才之得也。不通不學之失也。

人有出人之才必以剛克中剛則足以立事業。處患難若罔於他反為和惡故孔子以申棖為焉得剛既有慈心必無剛也。

柔者少斷難乎其立事業是故立事業必其剛者也。柔者多畏難乎其處患難是故處患難必其剛者也。剛之勝柔也久矣。然剛而或過則以其出人之才為恨害為殘雪反為和惡之歸亦一病也。此其病果安在哉。曰病在

有慈。君子喻於義賢人也。小人喻於利而已。義利無忘者惟聖人能之。君子畏義而有所不為。小人直不畏耳。聖人則動不踰矩何義之畏乎。喻於利則不知有義夫既冥然不知則必悍

然不顧此小人之所以無畏也。論於義則不知有利夫既淡然自養則必惕然自持。此君子之所以有畏也。若聖人則動不踰矩初非有畏自入畏其謂之義利兼忘者非徒忘利。雖義亦非有為為之是即忘其所以為義也。夫惟義利之兩忘是以超然而自得尚何畏之足言乎。

顏子不貳過孔子曰有不善未嘗不知知之未嘗復行是也。是一而不再也。韓愈以為將發於心而便能絕去是過與顏子也。過與是為私意焉能至於道哉。或曰與善不亦愈於與惡乎曰聖人則不如是私心過與善惡同矣。

顏子之不貳過止可以夫子之言斷之。不過曰有不善未嘗不知既知之未嘗復行一而不再斯不貳過之謂也。韓子以為將發於心便能絕去則是制於將然何過之有。必見韓子之意雖厚其實私而不公非所以論不貳過也。

為學養心惠梓不由直道去利欲由直道任至誠則無所不通天地之道直而當以直求之

若用智數由逕以求之是屈天地而徇人欲也不亦難乎

天地之道直而已則不直者是即屈天地而徇人欲非所以為學非所以養心也然則如之何曰由直道任至誠則利欲在所去智數非所用求其無憚於天地是乃所以為學所以養心之道也

事無巨細皆有天人之理脩身人也遇不遇天也得失不動心所以順天也行險僥倖是逆天也求之者入也得之與否天也得失不動心所以順天也強取必得是逆天理也逆天理者患禍必至

修身有遇不遇此以終身而言事之巨者也求之有得不得此以一物而言事之細者也事有巨細之不同而無不有天人之理終身之得失由乎天一事之得失亦由乎天惟能順天可以致福不然必禍

魯之兩觀郊天大禘皆非禮也諸侯苟有四時之禘以為常祭可也至於五年大禘不可為也上言兩觀郊天大禘皆非禮下獨以禘言者

春杓夏禘秋嘗冬烝議禮者有是言也邵子以為若此之類則可其或非此之類而以大禘言之則非魯之所得為矣要之春祠夏杓秋嘗冬烝此則四時之祭也其曰春杓夏禘秋嘗冬烝固亦記禮者之失也但謂之禘即大祭矣豈有常祭而亦謂之禘乎

仲弓可使南面可使從政也
允從政者皆有南面之時故知可使南面是言可使從政

誰能出不由戶戶道也未有不由道而能濟者也

不由戶者開穴隙之類也
由戶而出者正道也不由戶而出者非正道也此所以為開穴隙之類也

多聞擇其善者而從之多見而識之識別也雖多見必有以別之

於多聞之中而擇其善於多見之中而別其惡則知所去取不為多見多聞之所溺矣

落下闳改顛帝曆為太初曆子雲準太初而作太玄凡八十一卦九分共二卦九一五隲一四細分之則四分半當一卦氣起於中心故首中

九分共二卦猶曰九一共二卦云尔一五
一四即所謂九分也以其全分而言則前五
分後四分以其細分而言則前四分後四分
分半皆足以當一卦合二卦則九分矣卦氣
由中心而起者每二卦各以半分為前卦後
續之際其際也居乎中心則其氣也起於中
心是故玄者中卦示此意也
元亨利貞變易不常天道之變也吉凶悔吝變
易不定人道之應也

天道之變無一時而不有四者之相乘人道
之應亦無一事而不有四者之相乘天之變
人之應相為表裏吾於是見易之道矣
一陰一陽之謂道道無聲無形不可得而見者
也故假道路之道為各人之有行必由于道一
陰一陽天地之道也物由是而生由是而成也
所謂一陰者亘萬古而一陰不以為陽之故
而問此一陰也所謂一陽者亘萬古而一陽
不以為陰之故而問此一陽也陰陽氣也所
以一陰一陽則有道焉道無聲則不可聞也

道無形則不可見也今但曰不可見則所謂
不可聞者從可推矣不可聞不可見則固不
可名也強名曰道是假道路之道而為之名
耳行必由路則一步一趨不離於路也必
由道則一作一止不離於道也一陰一陽豈
非天地之道乎物由是生是天地之機隨此
一陽而出也物由是成是天地之機隨此一
陰而入也有出有入此所以為天地之道也
顯諸仁者天地生物之功則人可得而見也所
以造萬物則人不得而見是誠諸用也

春而生秋而成皆可見也故謂之顯仁所以
生所以成不可見也故謂之藏用
十干天也十二支地也支干配天地之用也
十干天五之合也十二支地六之合也五與
六天地之中數而支干得焉所以配天地之
用也
易始于三皇書始於五帝詩始於三王春秋始
于五伯
易書詩春秋經之四也其所始之時不同其
所載之道則一能以此心之一會至此道之

一則來者無窮吾以往者應之而亦無窮也
自乾坤至坎離以天道也自咸恒至既濟未濟
以人事也

乾坤天地之體坎離天地之用也此之謂天
道乃人道之所從出也咸則少男少女之合
恒則長男長女之合若既濟則中男中女之
合也惟未濟則女得位男失位人道至此而
窮焉窮則必變變則必通既變而通則人事
之終又將以天道而始或始而終或終而始
無不有道存焉此易之所以無窮也

大謀人也鬼謀天也天人同謀而皆可則事成
而吉也

人為可而天不然事雖成未必吉也人以
為可而天亦然事成矣而又吉也此天人之
所以貴其合也

變從時而便天下之事不失禮之大經變從時
而順天下之理不失義之大權者君子之道也
變而從時將欲順天下之理未必便天下之
事也將欲便天下之事又未必順天下之理
也惟君子則期於事之便然而禮之大經則

自若也此之謂變也而有常者存焉時雖不
古不與今而俱弊也期於理之順然而義之
大權何如也此之謂常也而有變者存焉時
雖為今不與古而俱廢也二者之間蓋有道
焉經權之謂也

五星之說自其石公始也

五星之說始自其石然則前無其傳乎吾意
古有其說其石特得其所傳云尔夫得其傳
於古人而亦以始言之者謂其說不傳其傳
之者實自二公而始也

人智強則物智弱

人智強則物智弱苟不有以勝之則必友為
所勝矣

莊子著盜跖篇所以明至惡雖至聖亦莫能化
蓋上智與下愚不移故也

夫子至聖盜跖至惡以至惡遇至聖宜若銅
之在爐無不化者然而盜跖之惡若其性然
終不以自暴自棄者雖聖人亦未如之何也
明自暴自棄者雖聖人亦未如之何也
魯國之儒一人者謂孔子也

豈惟魯國蓋千萬世而一人也

天下之事始過於重猶卒於輕始過於厚猶卒於薄况始以輕始以薄者乎故鮮失之重多失之輕鮮失之厚多失之薄是以君子不患過乎重常患過乎輕不患過乎厚常患過乎薄也

天下之事鮮能始卒之如一是一故自子至午其厚而重者居其半自午至子其薄而輕者亦居其半君子知其然也故於制事之初寧使其重之過乎輕毋使其輕之過乎重寧使其厚之過乎薄毋使其薄之過乎厚庶幾乎

及半而後而其初意不盡喪也其為世道慮遠矣惟情之徇而匪理之循者其何足以知之

莊子齊物未幾乎較量較量則爭爭則不平不平則不和

莊子之所欲齊者非齊物也齊物論也物論齊於有以齊之先儒多以齊物言莊子雖邵子不免故其言如此

當仁不讓於師者進人之道也

當如擔當之當苟有以當之斯任之矣奚師

之遂蓋吾師自有吾師之責不容分以與我吾身自有吾身之責不容舍以奉師吾與師皆有此仁皆有此責各任其責而無所遜焉此進人之道也

蔡穆公代鄭敗而有悔過自誓之言此非止霸者之事發於王道此聖人所以錄於書末也

穆公之悔一念之悔耳其於終身之事豈足以蔽之哉而邵子之書往往樂談而喜稱之既以為霸者之最又以為王道之近無乃許之過歟蓋復之一陽生於五陰之下其機忽

微其兆冥漠而君子推之以為乾道變化實基於此聖人繫之以辭亦曰不遠復無祇悔元吉易重無悔以其氣之復也書重有悔以其心之復也氣之復所以錄於剝之後心之復所以錄於書之末聖人於此猶致意焉而邵子許之固有以也

劉絢問無為對曰時然後言人不厭其言樂然後笑人有厭其笑義然後取人不厭其取此所謂無為也

此公明賈之所以稱公叔文子者也而夫子

疑之以公叔文子必不以及此累及此則公叔文子其聖人矣是故夫子疑之於前即子稱之於後皆以聖人之道推之不謂公叔文子亦有及乎無為之道也

文中子曰易樂者必多哀輕施者必好奪或曰天下皆爭利棄義吾獨若之何子曰舍其所爭取其所棄不亦君子乎若此之類理義之言也心迹之判久矣若此之類造化之言也

易樂多哀輕施好奪此世之情也爭利棄義天下皆然此世之俗也舍其所爭取其所棄此

教也故必有理義之言然後可以救世俗之末又必有造化之言然後可以扶世教之衰微夫人之言也情愈熾世愈漓矣孰得而挽之哉莊子氣豪若曰梁之事言之至者也盜跖之事之無可奈何者雖聖人亦莫如之何漁父言事之不可強者雖聖人亦不可強此言有為無為之理順理則無為強則有為也

何以知莊子之氣豪觀其文則可以知之矣惟其氣之可家故其文宏放瑰偉人之所不能言者莊子則恣意言之然近世儒者謂盜跖

漁父非莊子本文乃後人附益之者邵子以其猶足以發明不可如何不可勉強之意故引以為言學者其自察之可也

金須百鍊然後精人亦如此

金鍊則精人鍊則熟

佛氏棄君臣父子夫婦之道豈自然之理哉

三五聖人皆以人倫為重而佛氏棄之是謂人類為可滅也滅人類則道無所寄矣而顧曰於此有道吾恐其於道之自然不無所失也

志於道者統而言之志者潛心之謂也德者得於已有形故可據德主於仁故曰依

統而言之曰德曰仁皆道也潛心於道則必有得而為德有形可據又必所主之在仁苟至於仁至矣不可得而遺之矣故以依仁終之

莊子曰庖人雖不治庖尸祝不越樽俎而代之此君子思不出其位僚位而行之意也

素位而行則庖必治庖不出其位則尸祝無代庖之理也

狐射姑殺陽處父春秋書弑其大夫陽處父上漏言也君不密則失臣故書國殺

狐射姑殺陽處父此案也晉殺其大夫陽處父此斷也不曰狐射姑而曰晉其君與大夫皆失之也由此觀之以不密而失臣晉君固亦有之矣以不密而失身處父亦有焉至如射姑之專殺趙盾之失刑皆不能自道於春秋者也其辭畧其志詳舉一事而他也可知也人得中和之氣則剛柔均陽多則偏剛陰多則偏柔

陽多則偏剛不可不克之以柔陰多則偏柔不可不克之以剛剛而克之以柔柔而克之以剛則氣質化剛柔均是即中和之謂矣是道也諉於稟賦則千載不一遇求之學問則三德本一致尚其勉之無思無為者神妙致一之地所謂一以貫之聖人以此洗心退藏於密有思有為者神散於兩而聖人之誠未嘗無寂者存無思無為者神歛於一而聖人之寂未嘗無感者存一寂一感相為體用而方寸

之間曾無毫髮之察此洗心之謂也亦藏密之謂也

人心當如止水則定定則靜靜則明止水之喻在有以持之靜之久者養之熟當是時也靜固靜也動亦靜也惟定故靜靜也者定之力也惟靜故明明也者靜之效也作易者其知盜乎聖人知天下萬物之理而一以貫之聖人知盜知慢藏則必為盜之招也將欲絕之則必有道矣是道也防之以豫則盜何由

至哉事雖微而理不遺非一以貫之則固不足以及此以尊臨卑曰臨以上觀下曰觀尊卑上下之勢然則臨觀分矣然謂之臨者母親於臨人謂之觀者當反而觀我子意母必母固母我合而言之則一分而言之則二合而言之則二分而言之則四始於有意成於有意然後有必生於意有固然後有固言之意則一者意必固我不過一念之私

也分而言之則一者以一念而中分之意必屬前一半固我獨後一半也合而言之則二者前一半若苗而秀後一半若秀而實也分而言之則四者前一半自分為二後一半亦分為二也前一半分而為二則苗者秀之發端秀者苗之及竟也後一半分而為二則秀者實之發端實者秀之及竟也故曰始於有意者我之所自生也又曰成於有我者意之所由遂也有意然後有必必者意之所期者也有固然後有我我者固之所歸者也意有心非心則無意也我有已非亡則無我也固不化其始也由有待也必有待其終也必本化也必也一舉而絕之則欲淨理明其庶幾乎與天地相似

知之為知之不知為不知聖人之性也苟不知而強其非情而何失性而情則眾人矣

知之為知之有謂有也不知為不知無謂無也此其為聖人之性亦曰本乎至誠而已苟不知而強知之情之妄非性之真也失性之真為情之妄雖欲不為眾人不可得也

不至於樂不可謂之學

學而至於樂則非徒身心之潤雖性命亦潤矣其為學也豈曰記誦文辭而已乎參天地而贊化育皆於此乎得之此所謂學乃古昔聖賢遞相傳授之學也

記問之學未足以為事業

記問之學文辭之末耳而以事業期之不亦難乎

學在不止故王通云沒身而已

論語記言二十篇以學為首其曰時時不止之謂也觀物外篇九九卷以學為終其曰不止即時習之謂也惟其時習則有不止之機惟其不止則有時習之效其曰沒身而已者即所謂儗焉曰有孳孳斃而後已之意也是意也古昔聖賢遞相傳授至隋之初而王通氏猶有得焉宜乎邵子引之以為來者之勸也

皇極經世書說十八卷

內府藏本

明朱隱老撰隱老字子方號濤峯豐城人洪武中
大學士朱善之父蓋元末明初人也隱老以邵子
皇極經世義趣深奧學者猝不能得其說因以已
意訓解凡邵子所未及者皆折衷而論定之若邵
子所自爲說者則又姑取至淺近之理以爲之指
示欲令讀者易得其津涯然邵子作此書其大旨
主於推步隱老乃多講義理而於數學罕所發明
則仍未能得其綱領也

皇極經世書傳八卷

〔宋〕邵雍撰 〔明〕黃畿傳

北京圖書館藏明嘉靖三十三年黃佐刻本

附《四庫全書總目·皇極經世

書傳八卷》提要

皇極經世書傳八卷 邵雍撰 黃畿傳 明嘉靖三十三年刻本

言矣予欲無言象帝之先故曰四時
行焉百物生焉天地變化道之顯也
鳳鳥不至河不出圖天地否塞道之
晦也立象盡意而律呂聲音豈能外
哉自畫前觀之太極分二先得一為
一以統四時後得一為二以奠四維
加倍則十與十二相乘終於六十自
極之用天地之心也兩倍為四元會
運世以彌綸焉天下之物管是矣故
夫仰則觀象於天日月星辰也俯則
觀法於地水火土石也近取諸身性
情形體也遠取諸物走飛草木也幽
明之故死生之說鬼神之情狀其一
動一靜之間乎是窮理之事也三皇

象春五帝象夏三王象秋五伯象冬
與天地相似而道濟天下矣贊易以
祖三皇序書以宗五帝刪詩以子三
王脩春秋以孫五伯旁行不流而樂
天安土矣是盡性之事也生長收藏
以盡物一元猶一日也化教勸率以
盡民古今猶旦暮也權變事業其神
用矣乎故曰範圍天地之化而不過
曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而
知故神無方而易無體是至命之事
也昊天四府而陰陽以升降焉聖人
四府而禮樂以汙隆焉曆居陽治陰
而象數以禮行焉律居陰治陽而聲
音以樂和焉故河出圖則天數率地
數五象數也鳳鳥至則雄鳴六雌鳴
六律呂也倍而四之皆以為用焉天

道之用陰始乎陽矣地道之用柔成
乎剛矣先天之用圓唱乎方矣皇辟
之用義兼乎黃矣曆以歲閏乾坤坎
離所以不用也律以顯閏日星水土
所以必用也邵子之學其仲尼之學
乎仲尼之道其庖羲之道乎仰柏溫
子也不能凌之於父張嶠王豫徒也
不能盡之於師而牛無邪張行成祝
泌廖應淮朱隱老五家臆鑿紛如不
有九六之鍵曷落乾坤之門乎畿也
不揣固陋為管窺十有三篇以訂之
而日加註釋以為之傳凡八卷云
知治甲子三月丙寅南粵黃畿書于
清虛洞

粵洲黃誠宗大傳

第一卷

以元經會之一 觀物篇之一

以元經會之二 觀物篇之二

以元經會之三 觀物篇之三

以元經會之四 觀物篇之四

以元經會之五 觀物篇之五

以元經會之六 觀物篇之六

以元經會之七 觀物篇之七

以元經會之八 觀物篇之八

以元經會之九 觀物篇之九

以元經會之十 觀物篇之十

以元經會之十一 觀物篇之十一

以元經會之十二 觀物篇之十二

第二卷

以會經運之一 觀物篇之十三

以會經運之二 觀物篇之十四

以會經運之三 觀物篇之十五

第三卷

以會經運之四 觀物篇之十六

以會經運之五 觀物篇之十七

以會經運之六 觀物篇之十八

以會經運之七 觀物篇之十九

以會經運之八 觀物篇之二十

以會經運之九 觀物篇之二十一

以會經運之十 觀物篇之二十二

以會經運之十一 觀物篇之二十三

以會經運之十二 觀物篇之二十四

以運經世之一

以運經世之二 觀物篇之二十五

以運經世之三 觀物篇之二十六

以運經世之四 觀物篇之二十七

以運經世之五 觀物篇之二十八

以運經世之六 觀物篇之二十九

以運經世之七 觀物篇之三十

以運經世之八 觀物篇之三十一

以運經世之九 觀物篇之三十二

以運經世之十 觀物篇之三十三

以運經世之十一 觀物篇之三十四

第四卷

觀物篇之三十五 和聲音唱一

觀物篇之三十六 和聲音唱二

觀物篇之三十七 和聲音唱三

觀物篇之三十八 和聲音唱四

觀物篇之三十九 和聲音唱五

觀物篇之四十 和聲音唱六

觀物篇之四十一 和聲音唱七

觀物篇之四十二 和聲音唱八

觀物篇之四十三 和聲音唱九

觀物篇之四十四 和聲音唱十

觀物篇之四十五 和聲音唱十一

觀物篇之四十六 和聲音唱十二

觀物篇之四十七 和聲音唱十三

觀物篇之四十八 和聲音唱十四

觀物篇之四十九 和聲音唱十五

觀物篇之五十 和聲音唱十六

第五卷

觀物篇之五十一 之內一篇

觀物篇之五十二 之內二篇

觀物篇之五十三 之內三篇

觀物篇之五十四 之內四篇

觀物篇之五十五 之內五篇

觀物篇之五十六 之內六篇

第六卷

觀物篇之五十七 之內七篇

觀物篇之五十八 之內八篇

觀物篇之五十九 之內九篇

觀物篇之六十 之內十篇

觀物篇之六十一 之內十一篇

觀物篇之六十二 之內十二篇

第七卷

觀物外篇上

河圖天地全數第一

先天象數第二

先天圓圖卦數第三

先天方圖卦數第四

後天象數第五

後天周易理數第六

第八卷

觀物外篇下

以元經會大小運數第十

以會經運生物用數第八

以運經世觀物理數第九

聲音唱和萬物通數第十

闕疑第十一

心學第十二

皇極經世本有全書先君得諸道箴手自錄之全性理所載乃蔡西山精要非其全也祝泌氏鈔以泰為元六十四卦皆用四爻與邵子異矣庚應准

玄玄集從之惟朱隱老始宗本肯為之說然未盡

也先君自成化乙巳隱居粵洲草堂潛心內外為

會意先天圖垂二十年始悟氣以六變體以四分

用九則三十六宮用六則二十四閏聲音律呂

唱方和而後乾坤坎離用焉天地萬物之理貫于

一矣乃著管窺以闢之凡所註釋有未備者佐附

以膚見其推步也年月日時分秒晝夜進退積成

一元消長則命筭工補其闕焉於戲此窮理盡性

至命之學也世以術數少之觀於先君所叙則可

見矣嘉靖壬子七月甲辰不肖孤佐百拜敬書

經世書傳卷第一

貫於元會運猶時之貫於歲月日小者之積固所

以為大者之成也是故小德川流則舉年見月舉

月見日舉日見時大德敦化則以元經會以會經

運以運經世一元之在大化中其猶一歲乎日為

元元始也其數一歲一周月為會會交也其數

十二歲十二周星為運運者時之行也隨天左旋

歲三百六十周辰為世世者變之終也一日十二

辰晝夜遷移不常厥所積一歲則四千三百二十

周也天道縱為經橫為緯經常也緯變也三十年

為一世則一十二萬九千六百年是為一元之數

而數窮窮則變安知開闢之不再乎變者不一而

常者一經以其一而緯其不一則元而已元者仁

也語曰如有王者必世而後仁仲尼經世之志存

乎春秋邵子經世之志存乎皇極春秋所書天子

之事也然則邵子之為是書也豈非天道之變王

道之權乎夫大中至正應變無方者道也以道明

道道非可明以物明道道斯見矣物者道之形體

也生於道而道之所成也道變而為物物化而為

道盈天地之間何物非道何道非物孰非一之所貫哉故善觀道者必以物善觀物者必以道道生天地而太極者象數未形理氣之全體也其一動一靜之間者乎動靜者兩儀也兩儀立則奇為陽偶為陰陽數一而陰數二也四象自此生矣四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四一陰一陽六畫既成八卦之位各有八卦而先天之象數備矣分陰分陽迭用柔剛故乾為太陽兌為太陰離為少陽震為少陰陰陽變於上而日月星辰以逆生焉坤為太柔艮為太剛坎為少柔巽為少剛剛柔化於下而水火土石以順成焉其象與易異者乾為天而極則為日也坤為地而極則為水也震為雷而極則為風巽為風而極則為石也坎為水者易也而極則為土矣離為火者易也而極則為星矣艮為山而今為火兌為澤而今為月矣至於聲音律呂動植之數豈是以陰陽剛柔遞相唱和則又易之所未發也數往者順故生天地之始以復為元知來者逆故生萬物之本以乾為元皆圓圖主之開物於寅中閉物於戌中三百六十之中以二百五十六為生物之數

音唱和方圖主之必始於泰者乾坤之交故也乎易以占為神極以筭為智占者聽圓變之著以求將見之象筭者布一定之卦以御無窮之數占則取驗於天神之研幾也筭則斷在於人智之極深也神以知來而未嘗不藏往智以藏往而未嘗不知來易之揲數以四為用極之象數亦以四為用以暑寒晝夜兩風露雷盡天地之變化以性情形體走飛草木盡萬物之感應以元會運世歲月日時盡天地之終始以皇帝王霸易書詩春秋盡聖賢之事業無往而非四也雖曠百世而變易從道與義文若合符節嗟乎非天下之大中至正者孰能與於此哉

觀物篇之一

以元經會之一

先天之學觀天以元經會其始於一乎日甲一者元之始月子一者會之始猶一歲之有十二月也星甲一者運之始辰子一者世之始猶一日之有十二辰也太初曆元朔日冬至歲月日時皆值甲子日月如合璧五星如連珠自此運行逮今未復然天地亦物也物窮則變變則通一元之後安知不復有一元以繼之哉故繫日以甲者計往者之

已過期來者之必續也夫以元經會者乃以日經月也日月之行一歲十二會推而準之在一運則為十二世在一歲則為十二月在一日則為十二時至於分秒亦如之十有一變之數無往不在焉日之一有常不變而月與星辰之變者從之也是則變者其綿也不變者其經也以元為經則始終此元而已會與運世雖變經其可廢哉然既以經世名其書矣又以觀物名其篇何也通天地人皆物耳而吾能一以觀之觀之而得其理無不可以經世者此經世所以必觀物也

甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	巳巳	庚午	辛未	壬申
復坤	臨	巽	震	屯	順	頤	損	賁
寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌
亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未

癸亥	甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	巳巳	庚午	辛未	壬申
屯	復	比	節	巽	隨	復	益	觀	
亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	
申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	

癸亥	甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	巳巳	庚午	辛未	壬申
屯	復	比	節	巽	隨	復	益	觀	
亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	
申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	

六萬億此地所以承天時行者也。蓋天旋繞地外自左而上，自上而右，自右而下，自下而復左。一晝夜一周匝，其氣急勁，故包地於其中，安靜不動，所謂大氣舉之是也。人物生於地上，當明夷七千九百四十六京四百四十六萬一千七百七十九億二千兆五百六十三萬二千億，與賁之數三千一百六十二兆六千七百一十三萬八千四百出閣響。明訥然春音，其所由來者漸矣。天地之氣律中大呂日在玄枵，天之十聲變癸之濁宮，故去體數而不用圓而墨之地之十一音應丑之大呂，故去體數而不用方而墨之一動一靜互為其根，此分陰

分陽兩儀立焉之時也。故辰星唱石土和焉。

以元經會之三 觀物篇之三

庚	巳	戊	丁	丙	乙	甲	寅	卯	辰	巳	午	申	酉	戌	亥
庚	巳	戊	丁	丙	乙	甲	寅	卯	辰	巳	午	申	酉	戌	亥
漸	家	翼	華	屯	需	蹇									

庚	巳	戊	丁	丙	乙	甲	寅	卯	辰	巳	午	申	酉	戌	亥
庚	巳	戊	丁	丙	乙	甲	寅	卯	辰	巳	午	申	酉	戌	亥
革	明夷	震	大壯	豐	小過	蹇	賁	夬	益	夬	益	夬	益	夬	益

庚	巳	戊	丁	丙	乙	甲	寅	卯	辰	巳	午	申	酉	戌	亥
庚	巳	戊	丁	丙	乙	甲	寅	卯	辰	巳	午	申	酉	戌	亥
姤	乾	夬	遯	夬	豐	隨	夬	隨	夬	隨	夬	隨	夬	隨	夬

辛	八二千	家	二千
壬	八二千	離	二千
癸	九二千	革	二千

右月寅者第三會也。天開地闢之初，未有人物，其生皆氣化。如走之生，不以胎飛之生，不以卵木之生，不以核草之生，不以實，皆氣所化者。易曰：天地絪縕，萬物化醇。是已。及乾道成，男坤道成，女既有物，其生皆以形化。若走之生，以胎飛之生，以卵木之生，以核草之生，以實，皆形所化者。易曰：男女構精，萬物化生。是已。當寅會之初，運在甲六十一。

星紀
世在子七百二十一。離六五變同人。主雨水卦直。

為既濟。內離外坎。月之運土之星。五為家人。內外異年之運石之星。四為豐初九至九三。是時氣化者繁。形化漸著。凡五千四百年當寅會之中。

運在巳七十六。世在子九百一。離上九變豐。主驚蟄。卦直為豐九四至上六。內離外震。世之運辰之星。二為革。內離外兌。會之運月之星。為同人。內離外運日之星。是時也。形化日盛。氣化漸少。蓋人物既生。形奪乎氣。故氣惟化其小者。而大者不復能化。惟形以化形。而化化無窮焉。蓋為盤古三皇之

化。惟形以化形。而化化無窮焉。蓋為盤古三皇之

世矣。開物成務。雖有御極之君。而其名號莫之紀也。父天母地。長子嚮明。而治此其所以當豐之中。運與運數。則明夷為元之會。賁為會之會。已見既濟為運之會。四百三十八。京七千三百九十七萬。一十二億。家人為世之會。五萬八千四百四十六。百二十九萬。而豐一京二千一百八十七萬九千七百六十九。當離之會。兆六千六百七十八萬九千九百六十。始有為人物之主者。至于革。五百三十三萬八千九百四十七。又五千四百年而寅會終矣。故曰人生於

星紀
寅。天地之氣律中太簇。日在姬。管天一。一聲變甲

之清徵。地之一音應寅之商律。此陽變陰合五行生焉之時也。星聲唱土音和而未濟。易為既濟矣。以元經會之四。觀物篇之四。

月星	辰至丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
乙丑	九千	復	師								
丙寅	九千	泰									
丁卯	九千	歸妹									
戊辰	九千	節									

巳 九 百 五 十 五	庚 七 百 五 十 三	辛 九 百 五 十 五	壬 九 百 五 十 七	癸 九 百 五 十 九	甲 百 五 十 一	乙 百 五 十 三	丙 百 五 十 五	丁 百 五 十 七	戊 百 五 十 九
損	蒙	頤	畜	睽	畢	臨	坎	屯	需
父	象	頤	畜	睽	畢	臨	坎	屯	需
巳 九 百 五 十 五	庚 七 百 五 十 三	辛 九 百 五 十 五	壬 九 百 五 十 七	癸 九 百 五 十 九	甲 百 五 十 一	乙 百 五 十 三	丙 百 五 十 五	丁 百 五 十 七	戊 百 五 十 九
損	蒙	頤	畜	睽	畢	臨	坎	屯	需
父	象	頤	畜	睽	畢	臨	坎	屯	需

右月卯者第四會也前此開物於寅申三才肇位而五氣順布四時行焉庖犧氏以木德王天下開物成務始作八卦造書契曆起甲寅攝提格自是士農工商之人飛走木草之物性情形體聲色氣味蓋已畢具矣易曰作結繩而為網罟以佃以漁

蓋取諸離不知其為何運也意者離盡卯中其在驚蟄之後乎至是則乾始用事聲音亦起甲寅矣當卯會之初運在甲九十一世在子一千八十一

乾初九變姤主春分卦直為臨內兌外坤時之會萬一千八百四十四為損內兌外艮日之會火之月○十六萬四千為節初九至六三是時也皇道化民節以制度凡五千四百年當卯會之中運在巳一百六十六世在子一千二百六十一乾九二變同人主清明卦直為節六四至上六內兌外坎月之會土之月○廿六萬五千八百六十六為中孚內兌外巽年之會石之月○一百五十五萬五千二百為歸妹內兌外震

世之會辰之月。○五 是時也。嫁娶以節儉皮為禮。禮先樂後。縵絲為瑟。相傳大昊之世。陰康朱襄諸臣分土而治。豈中子布澤之象與。大小逆數則豐為世之運。離為運之運。華為會之運。同人為元之運。知來者逆。見臨為元之運。九百四十兆三千九百一十萬。損為會之運。七十八兆三千九百六十五億二千萬。損為會之運。十一萬六千四百九億六千。節為運之運。二兆六千一百二十三萬三千八百。孚為世之運。二千一百七十六萬七千八百。數往者順。至歸妹。七億二千三百六十九萬九千九百。年而卯會終矣。天地之氣律。中央鍾日在隆。婁天

以元經會之五

觀物篇之五

月星	辰子	丑寅	卯辰	巳午	未申	酉戌	亥
庚	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚
子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未
五	五	五	五	五	五	五	五
九	九	九	九	九	九	九	九
履	損	大有	噬嗑	未濟	睽	睽	睽
五	五	五	五	五	五	五	五
九	九	九	九	九	九	九	九
五	五	五	五	五	五	五	五
九	九	九	九	九	九	九	九

卷

卷

卷

巳	庚	辛	壬	癸	甲	乙	丙	丁	戊
子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉
五	五	五	五	五	五	五	五	五	五
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
履	損	大有	噬嗑	未濟	睽	睽	睽	睽	睽
五	五	五	五	五	五	五	五	五	五
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
五	五	五	五	五	五	五	五	五	五
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九

巳	庚	辛	壬	癸
六萬二千五百	五萬二千五百	四萬二千五百	三萬二千五百	二萬二千五百
賁	損	泰	小畜	泰
二千五百	二千五百	二千五百	二千五百	二千五百

右月辰者第五會也。前此四陽之日舉趾而耕，民有恒產，漸趨於禮義。易曰：庖羲氏沒，神農氏作，斲木為耜，揉木為耨，耨之利以教天下，蓋取諸益。日中為市，致天下之民，聚天下之貨，交易而退，各得其所，蓋取諸噬嗑。其所由来非一世也。至是則

食貨為生民之本者，無不充足矣。當辰會之初，運在甲一百二十一，世在子一千四百四十一。乾九三變履，主穀兩卦直為睽。月內兌外離運之會，星之為兌，內兌外兌會之會，月為復初九至六三，是時也。辨上下，定民志，而禮陶樂和，凡五千四百年，當辰會之中，運在己一百三十六，世在子一千六百二十一。乾九四變小畜，主立夏卦直為復九四至上九。內兌外乾元之會，為泰。內乾外坤時之元水，百八十七，為大畜。內乾外離日之元火，之日，是時也。上下交而德業成，明於醫藥，以濟天札而輔

元氣非天道澤民之象與。運數則歸妹為世之會。數已睽為運之會。六萬四千六百六十六億。兌為會之。見前。睽為運之會。一千七百六十萬。兌為會之。會二千一百一十五億五萬。復為元之會。九千六百一十一萬。至泰。八十七億九千九百大畜。四十五萬六千又五千。四百年而辰會終矣。天地之氣律中姑洗日在大。梁天之三聲變丙之大羽，至於四則丁之大角也。地之三音應辰之角律，至於四五而清角生焉。此五性感動而善惡分，萬事出之世也。月聲唱交於日，火音和交於水，其易否為泰之象與。

月星	辰子	丑寅	寅卯	卯辰	辰巳	巳午	午未	未申	申酉	酉戌	戌亥
巳	庚	辛	壬	癸	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚
需	井	既	節	夬	泰	小畜	巽	蹇	蒙	屯	蒙
二千五百	二千五百	二千五百	二千五百	二千五百	二千五百	二千五百	二千五百	二千五百	二千五百	二千五百	二千五百

祭	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸
百九	百八	百七	百六	百五	百四	百三	百二	百一	百	百九
小過	解	升	大過	鼎	巽	漸	渙	姤	蠱	井
二千	四百	三百	二百	一百	六十	五十	四十	三十	二十	十

右月午者第七會也自此以前乃陽升之極自此以後乃陰息之初運在甲一百八十一世在子二千一百六十一。閏坎初六變節主夏至卦直為姤。內巽外乾元之年日之石。為大過。內巽外兌會。萬五千二百五。為鼎初六至九三。是時也禹雖盛王已不逮皇與帝矣皇以道帝以德王以功又况自功而下轉而尚力漸至於伯降而為虎狼之秦且日入於狄乎三變而帝道可舉蓋末之見焉則亦辨其仁與不仁而已夏少康生二十三年而所

書同於御極祭者祭也受辛者紂也湯武雖興不書微如赧王則書何也三代得天下以仁幸曆數之未絕故也書秦始皇者何雖得天下以不仁然曆數在焉不得已而與之也及二世弑子嬰降劉季甫入關而書漢高祖者幸曆數去不仁而歸之故也書魏於蜀吳之先書後魏道武於晉之下豈非天畀之以中國則從而中國之與書隋借秦也亦不得已而與之也書唐中宗者武后以母從子也事之變者天也理之正者亦天也是故正其變必以理焉唐昭宗之後獨虛辰酉者五季以寇狄

亂中國故不書也必若宋而後可以續唐矣入午不逾旬運而治跡已盡古今真且暮哉凡五千四百年當午會之中運在巳一百九十六世在子二千三百四十一。坎九二變比主小暑卦直為鼎九四至上九。內巽外離運之年星之石。為恒。內巽世之年辰之石。五萬五。為巽。內巽外震年之石。十七萬九千六。是時也陽降而消陰息而長人事日變舊而從新又五千四百年則午會終矣自大小運數細推之天之十六變至姤而止故去之變其初以統合於乾。七。九。千。五。百。八。十。六。萬。六。千。一。百。一。十。九。千。九。百。四。十。六。

萬四千八百八十四百三十九萬一千九百九
 三十六兆夫能其多不可再乘也故去之 姤交
 乾應復為元之元一亦為一秒大過交夫應順為
 會之元十二亦為分之秒鼎交大有應屯為運之
 元三百六十亦為時之秒恒交大壯應益為世之
 元四千三百二十亦為日之秒巽交小畜應震為
 世之世一十二萬九千六百亦為月之秒故一元
 之年一會之月一運之日一世之時一年之分一
 月之秒皆一十二萬九千六百至於一日亦一元
 也一百為時三百六十為分十二為秒一亦一月
 也一十二萬九千六百為一分十二秒四千六百六十五萬
 五千二百為一分十二秒四千六百六十五萬

六千為一時三百六十秒五萬五千九百八十七
 萬二千為一日四千三百二十秒一百六十七億
 九千六百一十六萬為一月一十二自秒為年長
 萬九千六百秒遇五則變而為一十二自秒為年長
 小為大而運成矣以秒當年開而為一十二
 大之加減易見天地之氣律中
 蕤賓日在鶉首天之三聲丙五聲戊皆在巳羽從
 大宮而四聲丁六聲巳清角發徵自午交焉地之
 石音自五以下皆方而墨之其和辰聲至於八皆
 圓而墨之何也天之昏曉不生物而日中生物地
 之南北不生物而中央生物也

以元經會之八 觀物篇之八

一月星孛孛丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

祭	壬	辛	庚	巳	戊	丁	丙	乙	甲	祭	壬	辛	庚	巳	戊	丁	丙	乙	甲	祭
祭	壬	辛	庚	巳	戊	丁	丙	乙	甲	祭	壬	辛	庚	巳	戊	丁	丙	乙	甲	祭
否	履	蠱	井	恒	師	謙	泰	升	巽	鼎	蒙	艮	大畜	巽	升	大過	坎	蹇	需	
六十	三十七	三十四	三十一	二十八	二十五	二十二	十九	十六	十三	十	七	四	十一	十八	二十五	三十二	三十九	四十六	五十三	六十

鍾日在鵝火天之六聲已為半徵當為變宮以運
行言地之石音十二以和星聲則以生物言也
以元經會之九
觀物篇之九

月星	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸
丑寅	卯辰	巳午	未申	酉戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅
蒙	鼎	晉	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽
蒙	鼎	晉	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽

庚	辛	壬	癸	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸
坎	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙
坎	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙
坎	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙	蒙

右月申者第九會也當申會之初運在甲二百四
十一世在子二千八百八十一。坎九五變師主慶
暑卦直為未濟內坎外離運之月星之土。五為
解內坎外震世之月辰之土。六千為渙初六至
九三。是時也陽剛外消陰柔內險凡五千四百年
當申會之中運在巳二百五十六世在子三千六

十。坎上六變。渙。主白露。卦直為渙。六四至上九。
內坎外巽。年之月石之上。○二千。當坎之終。內坎。一十五萬五千三百九十二萬。
月之土。之土。○二萬四千一。為蒙。內坎外艮。日。百八十六萬五千七百九。為師。內坎外坤。時之月。十四萬一千一百二十萬。為水。之上。○八百七。十萬七千一百二十九。是時也。陰柔上長。陽剛下。隨。又五千四百年而申會終矣。運數未濟交際。應既濟為運之會。六萬四百六十六億一千七百六十萬為一。一。時之數。解交歸妹。應家人為世之會。七十二萬五千五百九十四億一千一百二十萬為十二。一。積。二百八十一萬三千九百八十五。億二千八百萬則一月三十日也。
 三三

渙交中孚。應豐為世之運。二千一百六十七萬七千八百二十三億三千六百萬為一年。十二乘上。坎交節。應離為運之運。二兆六千一百二十一萬三千八百八十億三千二百萬為十二年。積。六兆。百三萬四千七百億八。蒙交損。應革為會之運。七十八兆三千六百四十一萬六千四百九億六千萬為一運。十二乘上。師交臨。應同人為元之運。九百四十兆三千六百九十九萬六千九百一十五億二千萬為十二運。益一元十二會則取一會。十二運。運十二世則取一世。十二年。一年。十二月。

則取一月十二日一日十二時則取一時十二分。日顯明於晝。每月十八日二百一十六時。應乾之策。月代明於夜。每月十二日一百四十四時。應坤之策。一會十二運。一百四十四世。四千三百二十年。五萬一千八百四十月。皆自十二分一百四十四秒積之。一會三十運三百六十世。一萬八百年。千日四千六百六十五萬六千三百八十八萬八千六百八十八萬分。一會。日。月。交。感。則。一。與。十二。相。乘。人所未知也。發為一會。十二運。至於中孚。一。百。五。十五萬五千二百萬。日。節。一。千。八。百。六。十。萬。二。千。四。百。萬。時。損。五。萬。五。千。九。百。八。十。七。萬。二。千。為。分。臨。六。十。七。萬。一。千。八。百。九。十。七。萬。四。千。為。秒。一。世。十二年在覆則止於餘矣。一月十二日在覆。
 三三

則止於歸妹矣。日一大運而進六日。月一大運氣朔由是交焉。日一大運而進六日。月一大運而退六日。是以為閏差。故於一而取十二也。天自臨以上。地自師以上。是為運數。氣盈朔虛。日月交感之際。其申酉之會與天地之氣律中夷則日在鷄尾。天聲庚為少商。無往不止於七。地音應日則止於九。應星月則至於十二。以庚方月出日將入故也。
 三三

以元經會之十
 觀物篇之十
 月星 癸丑 寅卯辰 己午未申酉戌 亥
 甲子 丑寅 辰巳 午未申酉戌 亥

元之運三百六十變為一十二萬九千六百則十
 二時合為一月大有時之秒數自一十二萬九千
 相乘則為小畜數六百變為一百六十七億六千一百六十七
 日合為一月小畜月之秒數自相乘
 則為復數起會之分一百六十七
 億九千六百一十六萬變為二萬八千二百一十
 一兆九百九十九萬七千四百五十六億則十二月
 合為一年復為會之秒數自相乘則同人合一元
 之年數也中半年數乘以十二萬九千
 亦同前六限為長後六限為消而進退三百六十
 日此年數所由立也一年三百六十日每日得一
 十二萬九千六百分每分得
 中乎咸交革應損為會之運三十三萬八千五百
 三十三兆一千八百八十八萬九千四百七十二
 億三十二年四千旅交離應節為運之運一千十五
 萬五千九百九十五兆六千六百六十八萬四千
 一百六十億三百六十年一十小過交豐應中乎
 二萬九千九百六十八日為世之運一京二千一百八十七萬一千九百四
 十八兆二十萬九千九百二十億四千三百二十
 年一百五十五
 萬五千漸交家人應歸妹為世之會三十六京五
 千六百一十五萬八千四百四十兆六百二十九
 萬七千六百億十二萬九千九百六十八年四此相乘
 千六百六十五萬六千日
 者也除同人之數以十二則華得一為月數二千

三百五十兆九千二百四十九萬二千二百八十
 八億除華數以三十則離得一為日數七十八兆
 三千六百四十一萬六千四百九億六千萬除離
 數以十二則豐得一為時數六兆五千三百三萬
 四千七百億八千萬除豐數以三十則家人得一
 為分數二千一百七十六萬七千二十三億三千
 六百萬中乎一年
 數與此同必以一年為一分一月為一秒
 見後然後星辰之進退可得而乘除矣會日入
 月出星隨月見故星數三十辰數十二迭相乘焉
 又從而除之則分數即年也天地之氣律中南呂
 日在壽星天之八聲日入則有數不行故辛為少
 羽則圓而墨之地之十音火土以和月星則有字
 者火之用明於夜一日無間於十二時土之體殖
 於冬一歲無間於十二月故也一運十二世三百
 二十月十二萬九千六百日一百五十五萬五千
 二百時四千六百六十五萬六千分五億五千九
 百八十七萬二千秒若以一為日則歷之交同八
 為分歲之交華為時以日月及年皆逆可類推
 以元經會之十一
 觀物篇之十一

月星	辰	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
庚	甲	辛	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸
井	巽	坤	艮	震	坎	離	兌	乾	坤	艮	震

丙 三 五 五	丁 四 五 七	戊 五 五 九	己 六 五 五	庚 六 五 五	辛 六 五 五	壬 七 五 五	癸 七 五 五	甲 八 五 五	乙 八 五 五
謙	咸	謙	漸	賁	蠱	剝	旅	漸	謙
丙 三 五 五	丁 四 五 七	戊 五 五 九	己 六 五 五	庚 六 五 五	辛 六 五 五	壬 七 五 五	癸 七 五 五	甲 八 五 五	乙 八 五 五
謙	咸	謙	漸	賁	蠱	剝	旅	漸	謙

丙 三 五 五	丁 四 五 七	戊 五 五 九	己 六 五 五	庚 六 五 五	辛 六 五 五	壬 七 五 五	癸 七 五 五	甲 八 五 五	乙 八 五 五
晉	萃	隨	困	咸	比	豫	否	否	否
丙 三 五 五	丁 四 五 七	戊 五 五 九	己 六 五 五	庚 六 五 五	辛 六 五 五	壬 七 五 五	癸 七 五 五	甲 八 五 五	乙 八 五 五
晉	萃	隨	困	咸	比	豫	否	否	否

右月戌者第十一會也當成會之初運在甲三百
 一世在子三千六百一坤六三變謙主霜降卦直
 為蹇內艮外坎月之日土之火○七十二萬為艮
 內艮外艮日之火之○二百一十七萬為謙初
 六至九三其時也陰柔大行陽剛盡止凡五千四
 百年當觀會之中運在己三百一十六世在子三
 千七百八十一坤六四變豫主立冬卦直為謙六
 四至上六內艮外坤時之日水之火○二十六萬
 百為否內坤外乾元之時日之水○五萬三千二
 萬為否內坤外乾元之時日之水○五萬三千二
 會之時月之水○六十七萬七千是時也陽氣悉沒陰
 氣大凝又五千四百年而戌會終矣乃閉物之世
 也運數蹇六既濟應勝為運之會四百三十八京

七千三百九十萬一千二百八十兆七千五百五
 十七萬一千二百億二百五十五萬 艮交賁應兌
 為會之會。一萬三千一百六十七京一千七百三
 萬八千四百二十二兆六千七百一十三萬六千
 億四千六百六十 謙交明夷應復為元之會。一十
 五萬七千九百四十六京四百四十六萬一千七
 十二兆五百六十三萬二千億五億五千九百八
 否交无妄應泰為元之世。四百七十三萬八千三
 百八十一京三千三百八十三萬二千一百六十
 一兆六千八百九十六萬億一百六十七億九千
 萃交隨應大畜為會之世。五千六百八十六萬五
 百七十六京五百九十八萬五千九百四十兆二
 千七百五十二萬億二千一百一十五億五千 此相乘
 者也。除家人之數以十二則既濟得一為秒數一
 百八十一萬三千九百八十五億一千八百萬中
 數分與此同除既濟之數以三十則賁得一為一年
 之日六萬四百六十六億一千七百六十萬一
 數此與除賁數以十二則明夷得一為一年之時五
 千三十八億八千四百八十萬及其分也除明夷
 數以三十則无妄得一為元之分一百六十七億

卷一
 聖

九千六百一十六萬即復數 除无妄數以十二則
 隨得一為會之分一十三萬九千九百六十八萬
 運世之交星辰進退推步必於戌馬物既閉矣而
 猶有數者象緯夜行地下固未嘗息也天地之氣
 律中無射日在大火聲之唱者猶圓而墨之十一
 音之和者則有字焉水行止於九者十二支之用
 寅戌以應日也故曰天自賁以上地自艮以上用
 數也世之元四千三百二十年世之會五萬一千
 數也八百四十年世之運一百五十五萬五千二
 萬五千九百八十七萬六千六百六十六萬四千特五
 萬一千八百四十六萬四千即否數六十七萬
 乃一十二萬九千六百三十一也

以元經會之十二											
辛	庚	己	戊	丁	丙	乙	甲	辛	庚	己	戊
丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子
解	震	豫	否	剝	旅	泰	噬	頤	夬	乾	坤
辛	庚	己	戊	丁	丙	乙	甲	辛	庚	己	戊
丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子

觀物篇之十二

辛 音四十五	庚 音四十六	巳 音四十七	戊 音四十八	丁 音四十九	丙 音五十	乙 音五十一	甲 音五十二	癸 音五十三	壬 音五十四	辛 音五十五	庚 音五十六	巳 音五十七	戊 音五十八	丁 音五十九	丙 音六十	乙 音六十一	甲 音六十二	癸 音六十三	壬 音六十四
晉	艮	蒙	頤	觀	坤	萃	蹇	坎	屯	比	剝	否	漸	渙	益	晉	萃	坤	遯
四十六	四十五	四十四	四十三	四十二	四十一	四十	三十九	三十八	三十七	三十六	三十五	三十四	三十三	三十二	三十一	三十	二十九	二十八	二十七

右月亥者第十二會也。當亥會之初，運在甲三百三十。世在子三千九百六十一。坤六五變比卦，直為晉。內坤外離，運之時星之水。二千為豫，內外震世之特辰之水。二萬四千為觀，初六至六三，是時也。微陽外消，純陰內積。凡五千四百年當亥會之中，運在巳三百四十六。坤上六變剝卦，直為觀。六四至上九，內坤外巽，年之時石之水。七千一百為比。內坤外坎，月之時土之水。八萬二千為剝。內坤外艮，日之時火之水。二十六萬為坤，於是盡而陰含陽焉。內坤外坤，時之時水。六萬三千八百四十萬，是時也。外陽已盡，內陰已極。五千四百年而亥會終矣。運數晉交噬嗑，應需為運之世。一十七垓五百八十一萬七千二百八十一。京七千九百五十七萬八千二百八十八兆二千五百六十億。六萬四千六百六十六億一千七百六十五。豫交震應小畜為世之世。二百四垓六千九百八十萬七千三百八十一。京五千四百九十三萬八千四百九十九兆七百二十萬億。七十二萬五千

一千一百二十萬為十二日五
 萬一千八百四十歸妹之秒 觀交益應大壯為
 世之元六千一百四十垓九千四百二十二萬一
 千四百四十六京四千八百一十五萬四千九百
 七十二兆一千六百萬億二千一百七十六萬七
 六百萬為一年一百五十五萬五千二百中手之秒 比交屯應大有為運之
 元七萬三千六百九十一垓三千六十五萬七千
 三百五十七京七千七百八十五萬九千六百六
 十五兆九千二百萬億三千八百八十億三千二
 百萬為十二年一千八百六十六萬八千八百六
 十六萬二千四百節數之秒 剝交頤應夬為會之
 元二百二十一萬七百三十九垓一千九百七十
 二萬七百三十三京三千五百七十八萬九千九
 百七十七兆六千萬億七十八兆三千六百四十
 萬為一運五千九百八十八萬六千四百九十九
 十七萬二千損數之秒 坤交復應乾為元之元二
 千六百五十二萬八千八百七十垓三千六百六
 十四萬八千八百京二千九百四十七萬九千七
 百三十一兆二千萬億九百四十九兆三千六百九
 億二千萬為十二運六十七萬六千九百一十五
 千八百四十七萬四千臨數之秒 此相乘者也除
 隨數以三十則噬嗑得一為運之分四千六百六
 十五萬除噬嗑數以十二則震得一為世之分三
 百八十八萬八千除震數以三十則益得一為年

之分一十二萬九千六百除益數以十二則屯得
 一為月之分一萬八百除屯數以三十則頤得一
 為日之分三百六十除頤數以十二則復得一為
 時之分三十自秒推之三分三百六十合運之
 元自下而上盡十六交而後已焉馳騁友鄰亦乘
 除間洪殺衰序自然脗合其分大為小每以年月
 為分秒或以一十三億九千九百六十八萬當之
 或以一百八十一萬三千九百九十九萬當之
 八十五億二千八百萬當之 加周天為三百六
 十五度二十五分七十五秒減周歲為三百六十
 五日二十四分二十五秒強弱相減餘一分五十
 秒歷六十六年有奇而日退天一度為歲差日月
 五緯懸於太虛而右旋星辰次舍與天為體而左
 轉月雖因日而有晦朔弦望其遲速不因日若五
 緯則因日而有遲留伏逆矣近日則疾遠日則
 遲遲甚而留留久而退初達逆矣近日則疾遠日則
 復遲退如初退止而留留久而順行却從最遲以
 至於最速最疾則與日同躔也木火土三星開而
 行遲夜半經天金水二星行速而不經天
 廣之一十二萬九千六百各有一十二萬九千六
 百分之秒則天運所差之度六十六日有晝夜月
 有朏朧朧者月行疾在日前故朧見於西星有伏
 見一次度率一十二歲一萬八千五百八十二分火星
 日英或二歲一周天而縮一度率一萬八千八百七
 分半土星日填二十九歲一周天而縮一度率二十

九萬四千二百五十五分三星伏見皆以三十與
 十二推之金星曰太白水星曰辰皆一歲一周天
 度率皆一萬二星伏見皆盈縮之變出入黃道者
 皆包括盡之矣故曰天自同人以下地自遜以下
 年數也數起一十百千至於萬億元京按積萬皆
 自下而上十百千言億兆京按亦如其所歸宿
 之至神以多不可算乃去之合於一其歸宿
 至易至簡不過一世三十年三百一十二萬九千
 六百時三百八十八萬八千分一年十二月三百
 四十六百六十五時六千九百九十一日三十日
 日四十分三百五十五時五十二萬九千一月三十日
 六百分一百五十五萬五千二百九十一日三十日
 三百六十時一萬八千八百一十二時三百六十
 一十二萬九千六百秒一分十二秒而已元乾為
 十秒一時三十分十秒一分十二秒而已元乾為

為會大有為運大壯為世小畜為年需為月大畜
 為日泰為時履為分兌為元為五變為一十亦如之
 河圖全數之應也兌為元為元則發為會泰為運
 秒大有為時秒需為年秒小畜為月秒大壯為日
 音唱和起於一秒焉大則為一元小則為一秒而
 分會運世實本河圖生數而一十百千之至會之
 世有萬運之世有億世之世有兆吳天盡物聖人
 蓋氏皆此數也分大而為小長小以萬大皆以秒
 簡然後京按及秒之數盡焉其所歸宿則至為易
 自見口誦心惟之執同然者也坤當無極之數而
 交於復自觀益以下為無數而有象自此生焉故
 曰太極本無極也天地之氣律中應鍾日在析木
 時當冬藏夜息故天之十聲祭合少角地之十二
 音亥為變宮雖皆墨之是為不用之用及水和日

則萬象森然具矣貞下起元翕極而闢生生其無
 窮乎故曰悠悠太極終而復始出管格傳可見太極中涵萬象而虛
 圓也先天
 圓圖是已
 右以元經會者一元為十二會之經三百六十運
 為十二會之緯也前六會為長自子至巳長則後
 六會為消自午至亥消則先天圓圖左方以陽統
 陰右方以陰從陽故言日月星辰以該水火土石
 而天地萬物之理備矣日月星辰之變運行不息
 水火土石之化生物不窮凡卦直皆本內篇天地
 人所利用屬後六會為消凡卦直皆本內篇天地
 始終之數以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七
 坤八為序自一以至八八是也乾一位八卦分
 艮坤者皆一也知一之所以為大小運數皆本外
 一然後二至八皆可得而推矣於兌離震巽坎
 篇秒筭三十與十二相乘左方三十二卦包右方
 三十二卦至姤七初以下而止是也姤交於乾其
 太極生天地之始復為元之元數往者順天地生
 萬物之始乾為元之元知來者逆日月星辰以逆
 行在轉未生之卦也水火土石以順生逆者逆天而
 成順者順天而行左旋已生之卦也及姤交於乾
 以至坤交於復則元會運世無一而不參合矣此
 乃自然理數非人之所能為也運數之秒多於內
 篇所推者蓋自四而八自八而十六界限愈密則

窄狹易差故包以虛寬之大數相乘既廣除之甚
 稽則我之法能運乎天而不為天所運日月星辰
 行度遲速或過不及之間縱有差忒皆可推而不
 失矣是故先天之學本諸大易天數五地數五五
 者非他參天兩地之謂也合而為十十者非他氣
 六體四之謂也天地之數五十有五而大衍五十
 其用四十有九者天以奇主四時故先去五則上
 存天一為道之宗地以偶主四維故下虛地六為
 氣之本參天者三三而九四之則三十六積一元
 之運以六十卦之爻當暮之日兩地者二三而六

四之則二十四積十二會之閏合乾坤離坎之爻
 當萬物之數天數始一終九含三與七而倍中五
 為十千以司日地數始二終十含四與八而倍中
 六為十二支以司辰參伍相周究於六十日月星
 辰合于甲子冬至于半聖人以此見天地之心焉
 年月日時以六六而周故曰氣以六變甲子運起
 庚運起丙子世丙辛運起戊子世丁壬運起庚子
 世戊癸運起壬子世運起日也世那時也年月日
 特皆值甲子而至朔同日故曰復其見天地之心
 乎自是一爻變則應一日六六三百六十周而後
 始元會運世以四而烈故曰體以四分元一卦合四
 為十六位乾為萬物之歸奇合再劫後掛以藏閏
 元以一含四亦如之

者七百二十超乎萬有八百之上陳命家甲巳之
年生月丙寅甲
 已之日生時甲子以六十位推之數極於七百二
 十而盡以七百二十之年月加七百二十之日時
 則命之四柱其數極於五十一萬八千八百八十
 千四百而無以復加矣偶合此數人異於萬物
 參三才而兩之故曰昊天之時春夏秋冬聖人之
 時皇帝王伯範闔天地曲成萬物造化在我合九
 六而用之故往來三十六宮而行二十四閏者體
 也聲音唱和各二十四而合掛一為三十六者用
 也盡人道合天運以成律歷此謂窮理盡性以至
 於命非天下之至精孰能與焉希夷陳氏搏曰龍
圖本合則聖人不
得見其象天散而示之伏幾合而用之仲尼默而
形之天數二十五中貫三五九外包十五地數三

七亦分五位在上則一不用形二十四在下則六
 不用及亦形二上四後既合也天一居上為道之
 宗地六居下為氣之本亦循洪範五行不言用
 乃不用之謂也其天地人參天之妙至妙者真
 數三者陽一陰二之謂也參天於五而為九則兩
 地於五而為六從可知已此數三十所以亦分
 五位者六也乾策七九九變而七無用坤策八
 六變而八無用一陰一陽合而為道陽動而進
 七之消九乘其氣之長也陰動而退變八之六
 氣之中消九乘其氣之長也陰動而退變八之六
 用九則維後橫皆十五其即河圖求貞剛于乾
 合五與十而參天以九始坤用六則求貞剛于乾
 四而皆在十中矣乾大九兩地以六壯一各合四為十
 含四為十二而和之則形二大壯一各合四為十
 極生天地之宮與參馬掛一應之亦形二十四
 行乎三去六之中然三六宮去乾坤坎離則
 震泰既濟而艮巽否未濟在所不論則二十四

體坤剝比觀交乾夫大有大壯則小畜需大畜泰
變巽井蠱升而乾為性巽為飛矣謙艮蹇漸交履
兌睽歸妹則中孚節損臨變渙坎蒙師而兌為情
坎為走矣離為形艮為木震為體坤為草其交而
變也亦各如之逆推則知其所自生始生於乾復
生於坤之類
順觀則見其所自成由蠱成否由
隨成泰之類故曰類者生之
序也體者象之交也推類者必本乎生觀體者必
由乎象生則未來而逆推象則既成而順觀日月
一類也同出而異處異處而同象推此以往物焉
逃哉太極圖自陰陽而五行遂及萬物斯畧也已

若謂太極散為萬物萬物各具太極以見道不可
離與一貫同旨義理精約在是殊不知先天之學
心學也非術數也人受天地之中以生與萬物之
為萬物孰非乾坤之理哉自我而觀物固物也自
理而觀我亦物也渾然一致奚分內外以觀物各
篇者正欲即其分之殊見乎理之一無彼無此而
實有所統會念念在焉事事循焉私欲自不得而
干之則理窮而性盡命自我而立矣術數云乎哉
是故以理起數以數推氣以氣定朔包歲差而載
閏法合鍾律而循象緯以之制禮六官各卿一人

中大夫二人下大夫四人上士八人中士十六人
下士三十二人以之作樂五聲七音九變而十二
律呂畢具偶必有奇天人妙合豈多偶難通者哉
明道稱其純而不雜有內聖外王之道則公論也
奈何世倍杜撰真數胎卦萬物數而以同人分秒
起復姤占人物元人皇極鈴以運世所值數乘以
庚午會得十運辛酉世入祭酉運得十世乘十各
得四十共八十各三十除之餘二十為真數乘胎
卦以同人之數起分秒人用分起三十之三十物
用秒起十二之十二分始復以占人秒始起以占
萬物復以世之世一千八百六十六萬二千四百
篇皆無之先子曰三十六宮正對者八中乎大小過友

對者二十八屯蒙漢天文志曰氏為天根在卯楊
雄賦曰西極月窟在酉先天則天根自子而後著
於卯月窟自午而後著於酉所謂理極微者是也
動物為陽躡天根而後知人植物為陰探月窟而知
物顧以同人之數先之何其鑿也邵子詩曰思慮
未起鬼神莫知不由乎我更由乎誰又曰大喜不
寐大憂不寐二者能寐何事不治其養靜制動如
此倍以鑿求之則謬矣愚謂昊天之時春夏秋冬
起於坤復生萬物之心也聖人之時皇帝王伯交
乎乾姤生萬民之道也堯舜以位行之仲尼以經

明之在天地則心之所在謂之道。在聖人則道之所在謂之心。一太極而已矣。時之消長取泰否經之因革取損益者。蓋陽之求陰也。為咸恒。有夫婦而後有父子。有父子而後有君臣。禮之相因者也。及陰從陽則萬事出矣。損之益之與時宜之。故贊序刪修以經法。天天且不違。而况於人乎。有王者作。損益得宜。則水日為泰。冬至天氣降。井泉溫。既濟之象也。王降而伯。損益失宜。則日水為否。夏至天氣升。井泉冷。未濟之象也。始復之間。坎離為天地之用。而否泰損益彰焉。非天地人之至妙至妙。

蓋

蓋

蓋

者與人能握其機。則道生萬民。與天地生物之心為一。此邵子經世之志也。周易上經始乾坤。終坎離。而中有泰否。下經始咸恒。終既濟未濟。而中有損益。先天後天。其理一也。管窺太極朱子曰。先天圖中。函十二辟卦。推步以此。管十二會。紉定時節。愚按。京房卦氣。以辟主公侯大夫。均於十二月。邵子則謂乾坤起自奇偶。奇偶生自太極。不過兩儀而已。何以明之。乾坤為易之門。復始為門之關鍵。而啓閉焉者。自冬至子中一陽生。則乾之門即啓。其動也闢。萬物出焉。故陽卦三十二。

震宮始於復。歷十六卦。天根著於卯。中春分則陽進一半。二陽升於兌宮。為臨。又歷八卦。而後三陽升於乾宮。為泰。四陽大壯。五陽夬。六陽乾。至巳而止。則陽進極矣。自是分大為小。故曰震以長之。乾以分之。自夏至午中一陰生。則坤之門即閉。其靜也翕。萬物入焉。故陰卦三十二。巽宮始於姤。歷十六卦。月窟著於酉。中秋分。則陽退一半。二陰降於艮宮。為遯。又歷八卦。而後三陰降於坤宮。為否。四陰觀。五陰剝。六陰坤。至亥而止。則陽退極矣。自是長小為大。故曰巽以消之。坤以藏之。一闢一翕。如

蓋

蓋

蓋

門戶。然陽來則啓。陽去則閉也。陽卦震兌各一。而乾宮四陰。卦巽艮各一。而坤宮四以見陰陽二氣。其始長也微。而緩其終也疾。而速微而緩。所以根抵萬物而養其源。疾而速。所以生殺萬物而成其功。曷嘗紉定時節。如漢儒之見哉。其不取坎離者何也。乾坤天地之本。坎離天地之用也。論者謂閉物之後。人物消盡。獨水火潛沸。混沌之及。開闢則天一下而生水。得火升而輕清。地二上而生火。得水降而重濁。故曰兩儀天地之祖也。蓋由陰陽雖判而實相交。故火胎於子。炎動卑濕。自地而天。

動者震雷甲者兌澤坤變為乾自震至易曰離為
父離在其中歸妹上下各得三十二陽
日今曰乾為日者乾居後天離位故曰紀于星而
離又居震上故月會于辰日行有遠近則天因之
為暑寒而與月相出入則為晝夜是賦命者天而
亦日也故人物受其理於心則為性情稟其氣於
身則為形體日得其道則月與星辰皆循軌火之
在地者其渣滓也離為乾之用則震兌又為離之
用矣水胎於午潤入高燥自天而地者巽風高
為坤自巽至艮坎在其中易曰坎為水今曰坤為
漸上下各得三十二陰

卷七

巽

巽

故火潛於石水行有升降則地因之為雨露而與
火相聚散則為雷風是受質者地而亦水也故飛
走得水則羽毛鮮明草木得水則根莖萌達水失
其道則火及土石皆汨陳月之在天者其精英也
坎為坤之用則巽艮又為坎之用矣納甲亦如之
每朔月與日會必於東北旋而右轉疾至於胎生
明出於東方始受一陽之光其象為父既望則盈於甲子昏
丁方受二陽之光其象為兄十六日受一陰而
見東方全受日光其象為君晦則光盡體伏於乙
成鬼乎且以於辛方其象為臣晦則光盡體伏於乙
平且沒於丙方其象為民晦則光盡體伏於乙
災西北之象其象為地晦則光盡體伏於乙
中四艮五坤六而坎離常行其間此一月水火二
之消長也其次序正似辟卦而止有其六水火二

氣流行於天地間其不用者乃無往而不用豈非
合體於乾坤故與邵子曰火以用為本以體為末
故動水以體為本以用為末故靜是火亦有體水
亦有體也故能相濟又能相息非獨水火天下之
事皆然在乎用之何如爾合人道觀之乾為君為
父為夫為中國為君子其陽剛如日坤為臣為子
為妻為夷狄為小人其陰柔如水日在于水地天
交泰則水火既濟而上下德業成萬民生養遂苟
臣行君事子行父事妻行夫事夷狄凌中國小人
乘君子是則滔天燎原必相煎滅而後已也故邵

卷七

巽

巽

子詩曰火能勝水水不勝火其火遂滅水能從火
水不從火其水不熱夫能制妻夫不制妻其妻遂
絕妻能從夫妻不從夫其妻必孽蓋君子之道造
端乎夫婦故首言之而父子君臣可知矣乾之用
以火動坤之體以水靜則天下尚何事哉經世之
志取法兩儀者其大如此祝氏必不知而作乃謂
邵子得諸希夷以辟卦為丹家火候則失之遠矣
管窺兩
著策之為物也天下莫神焉天一居尊而不動去
五以存一也故大衍之數五十陰不可過於陽去

一以成六也。故其用四十有九。祝氏必曰天地陰陽剛柔之氣必推退而後運行亦必交合而後生物至無之中至有存焉。河圖天數二十有五地數三十。去陽中之五為大衍之數五十。去陰中之六為大衍之用四十。有九。皇極乃取陽中五陰中六為觀物之用。易之所去極之所取有以無為本無合其體則太極分以有為基所謂有無之極者也。其用則兩儀左以象天陰陽之變右以象地剛柔之化方其合也四十九策自一而生陰陽合德而剛柔有體及其分也三百八十四爻自四十九策而出在天成象則在地成形河以通乾出天苞故圖之用圓圓則運天之四時而數以行洛以流坤吐地符故書之體方方則定地之四維而數以成

皇極

皇極

皇極

則為物中之人不能物物則為物中之物惟至人為能物物自體言之乾以一含四合十二而為十六方圖之西北如之大四象也坤以一含四亦合十二而為十六方圖之東南如之小四象也天四變含地四變圓圖則日月星辰包乎坤水火土石從乎乾方圖則西南十六卦天往交地東北十六卦地往交天自六十四交為一百二十八倍為二百五十六兼其兩則五百一十二合而四之則千二十四於千二十四之中復交互得二百五十六焉用在是矣。蓋天地萬物皆陰陽剛柔之分人則兼備陰陽剛柔故靈於萬物而參乎天地自否咸未濟恒而為泰損既濟益正猶取右手一策懸於左手小指之間以象三才也。掛一之後揲之以四以象四時故元會運世春夏秋冬生長收藏各相因而為十六皇帝王伯易書詩春秋道德功九亦各相因而為十六復順屯益以一含四而姤應之人極於乾物極於坤而物之巨細人之聖愚亦以一十百千四者相因而為十六惟天兼地惟人合天昊天生萬物飛走木草之中各有飛走木草聖人生萬民士農工商之中各有士農工商以陽統

皇極

皇極

皇極

陰非包括萬物之象與世祕真傳輒奈其序牛無
 邪所傳者於泰與大畜之間而參以損節需之下
 而繼以中孚祝氏鈴玄集皆因之考諸內外篇
 豈有是哉其法先用四爻藏閏如泰初九至六四
 是也次用四爻應運析泰六五上六合損初九九
 二應星甲一而以損九三至上九應星乙二是也
 大畜而下皆如之盡三百八十四爻周於四時變
 二百五十六卦以元經會冬至為元之元商節需
 中孚小畜歸妹大壯睽大有兌復乾困咸未濟
 旅解小過濟漸坎蹇蒙艮師臨謙遯晉觀比剝
 震巽否豫井豐屯革恒益訟益維大過姤隨家人
 震巽否豫井豐屯革恒益訟益維大過姤隨家人
 震巽否豫井豐屯革恒益訟益維大過姤隨家人

月辰第 春分損為會之元 損大畜節需中孚小畜
 三會 春分損為會之元 損大畜節需中孚小畜
 困咸未濟旅解歸妹海漸坎蹇蒙艮師臨謙遯晉觀比剝
 過觀剝益井屯遯姤訟无妄大過豫巽比巽坤升
 萃隨晉明夷同人己上終月己第六會 夏至大
 既濟賁明夷同人己上終月己第六會 夏至大
 畜為運之元 大畜節需中孚小畜
 姤隨旅噬嗑小過乾困未濟鼎井小畜歸妹睽大有兌
 頤賁蒙謙坤同人明夷臨豐復臨巽家人否比升
 既濟賁蒙謙坤同人明夷臨豐復臨巽家人否比升
 既濟賁蒙謙坤同人明夷臨豐復臨巽家人否比升
 既濟賁蒙謙坤同人明夷臨豐復臨巽家人否比升

驚蟄已卯方起泰卦人數起於世之子大寒之

已仲用泰直事物數起月之 夫先天一圖奇必對
 寅春分起泰而用甲巳五 夫先天一圖奇必對
 偶偶必應奇渾然之中粲然整齊豈有錯亂若此
 者哉元人上官萬里之徒覺其謬乃宗張行成通
 變四象運行圖然先之以同人之數則猶踵其非
 也分圓圖為四層元之元起復止同人元之會起
 一層也會之元起臨至會之元起復為二層運之
 元起婚至運之元起臨為二層世之元起遁至世
 之起復婚為四層歲之起臨亦如之周而復始謂之胎卦
 夫吉凶悔吝生乎動凡耳聞目見口誦心惟得於
 聲色氣味皆有數焉邵子嘗窮色味數與聲同程
 曰堯夫嘗窮味有萬四千有奇色如之皆非人
 所合和樂書是自然也獨聲一半數不行蓋障陽

也日出地上數得日 天聲一百十二其不受變者
 入地下遂數不行 天聲一百十二其不受變者
 日入之時也地音一百五十二其不受化者冬春
 開閉之交也合為實用數二百六十四以起動植
 之用犬分之至于一百三十三者六十六偶之而
 加一天之陰陽交剛柔地之柔剛交陰陽者也
 剛交而生心純法與柔交而生肝膽柔與陰交而
 生腎膀胱剛與陽交而脾胃人得天地日月之
 也交者小分之至于三十三者十六偶之而加一天
 之陰陽地之剛柔各自交者也陰交陰而生蹄角
 剛交柔而生根荦柔交剛而生技聲唱音和大小
 幹之類物得天地日月之偏者也聲唱音和大小
 四象交互而得掛一之卦必質諸圓圖以觀臧否

天卦巽陽居左地卦音陰居右橫看交互既得雷
 一之卦俞氏孟宣曰人用爻物用卦得卦一卦皆
 之圓圖在何處如陽中陽則極治之時事物皆美
 陰中陰事物皆惡陰中陽亂而將治事物終矣陽
 中陰治而將亂事物終矣又察其陰凡古今治迹
 陽退退饒之卦氣發欬屈伸之類
 推步以一定之卦動植事物則取卦於律呂乃隨
 時之義也是故大元一元有四時焉微而一秒亦
 有四時焉四四相因倍而加一虛之以播五行於
 四時木火金水而成于土二成七三成八四成九
天五地六日月星辰六周子之太極惟言五行其
甲五子皆起於天一即邵子之皇極去五存一者乎故曰天以一而變
 四地以一而變四四者有體也而其一者無體也
 是謂有無之極也體無非用以效天地變化用無
 非體以則河圖洛書得意忘言如天之運而四時
 行百物生則庖犧在我矣夫豈自私自用智者所能
 紊哉管窺三
 大而一元准年月日時小而一秒亦可以准元會
 運世無非陰陽變而剛柔化也掛一而拱之以四
 必歸奇合掛以置閏焉趙氏譏皇極以三十為用
 月皆大盡而不置閏則妄矣邵子曰大衍聖人之
 倚數也五十著數六十卦數五者著之小衍故五
 十為大衍八者卦之小成則六十四為大成著德

圓以况天之用故七七四十九卦德方以况地之
 體故八八六十四用以體為基故存一體以用為
 本故去四又曰體有三百八十四而用止于三百
 六十何也以乾坤坎離之不用也乾坤坎離之不
 用以成三百六十之用也著去一以當一歲之閏
 則卦去四以當閏歲之策夫然後積二篇之策萬
 有一千五百二十當萬物之數也何也自子至巳
 天秉陽故日星閏策主之自午至亥地秉陰故水
 土閏策主之每月主中氣而後節氣中氣必在正
有入前月者故閏月有節氣各用一爻主十五日
無中氣所以每月中氣為其
 以歲閏日本三十日而加半者氣之盈也月本二
 十九日下而少於日者朔之虛也日與天會為陽
 數於三百六十上盈月與日會為陰數於三百六
 十上縮陽侵陰晝侵夜故於日月交感之際以陰
 陽盈虧求之每日之進正分六餘分一補陰退各
 六日晝夜朧朧倍為二十四盈虛滅沒併十二而
 為六三百六旬逾分六甲為一大運之消長五分
 日之一則合六日為一小運之進退虞氏應准曰
二時各八刻仍有餘分者四倍四日三百八十四
刻以應爻餘十六刻以當閏即入異於物兼天地
十六象也每日四各六之以應進退乾坤坎離二
十四爻餘六十卦爻分三百六十日尚餘五月四

分日之一當閏數得二十九刻有奇仲為二十九
 日則問必小盡積三十刻仲為三十日則閏乃大
 盡若六陰六陽積三百迎日推策測以圭景冬至
 六十而為八閏則疎矣迎日推策測以圭景冬至
 景長五日之中測遠近日晷酌中用之以歲前冬
 至所得日時分秒為氣應五十五萬以冬至距朔
 之日為閏應二十萬一千置歲周三百六十五
 五加氣應滿旬周六十去之即來歲之冬至也置
 所求距筭以歲實三百六十五萬二千四百二十
 將來百乘之為中積置中積加閏應滿朔實二十
 年消一乘之為中積置中積加閏應滿朔實二十
 五千三百五去之即來歲之閏餘也八千七百五
 分九十三秒去之即來歲之閏餘也八千七百五
 十三分八十四秒以三年乘之得三十二日六千
 二百六十一分五十三秒故三歲一閏又以五倍

陰之九六少陽少陰之七八合為一月之日四象
 分而候數行焉存一之象也朔為少陽望為太陽
 十二候初候為始中候生少陰為人陰
 為世末候為究各五日及其用也剛柔相推而生
 變化一與三也二與二也二與一也參天為剛四
 與四也三與四也兩地為柔去初掛之一則乾得
 一十二日六過揲之九為十八坤得二十四六過
 四十四策於三十用十二於三十六用二十四
 象人在天地中閱盈虛之變二日半而六甲周二
 五窈而二曜合自離而乾坎而坤離初變於坎
 初變於離進退之中對待且交互焉損益泰否之端

先天之學觀地以會經運其生於二千天一而已
 必有地然後有二有二然後有晝夜晝夜進退積
 為一歲之消長長自子中冬至星甲一復之初九
 至寅中驚蟄星已七十六始豐之九四而開物消
 自午中夏至星甲一百八十一始之初六至戌中
 立冬星戌三百一十五終謙之九三而閉物蓋一
 元統十二會而會分十二元元各一萬八百自為
 一元六元之體寓於會而為經會之用寓於運而
 為緯非以會經運與然一元之運三六六十而
 有二十四閏開物至閉物為全會者七為半會者
 二合八會之運二百四十而有一十六閏通閏數
 則二百五十六也天始甲子地始已卯天終癸亥
 地終戊寅是故總交以立數去交以為用大率去
 一用三所去四分之一是為交數外篇曰天自貴
 以上地自良以上用數也天自明夷以下地自否
 以下交數也物生於春息於冬凡三月不用人作
 於月息於夜凡三時不用律呂則去其九十故體
 數之用二百七十而實用二百六十四前後各虛

三陰三陽為一百五十二陽一百十二陰天聲地
 音以唱和者也作曆以起運數雖去其三用其七
 然陽侵陰陰侵陽而所侵者終歸於地猶晝侵夜
 夜侵晝而所侵者終歸於夜彼此相入必無直截
 分割之理故陽去離用乾陰去坤用坎為用數之
 用二百五十二凡九萬七千二百年陽去乾之策
 陰去坎之策凡十二運一百四十四世四千三百
 二十年為一元之閏故生物之數止合所去者一
 十六閏以統二百四十運二千八百八十八萬
 六千四百年圓圖主之方圖應之故曰地道其順
 乎承天而時行經會取運卦而經運則世卦合
 甲子甲午以應六變而五行生剋休咎生焉於用
 數之中已會之末午會之初凡十一運一百三十
 二世自帝堯甲辰迄今上戊申紀年載事特表而
 出之然後治亂之迹與世卦相應者大畧見矣凡
 甲子甲午為世首者內外各三文爻各十年亦應
 六變星緯於月辰緯於星是以星卦畧而辰卦詳
 也

經日之甲一 經月之寅三 開物始月寅之中
 盤經星之已七十六 明夷 泰 既濟 賁

經星之丁 一百三十四 无妄	經星之丙 一百三十三 訟	經星之乙 一百三十二 履	經星之甲 一百三十一 歸妹	經星之癸 一百三十 節	經星之壬 一百二十九 夬	經星之辛 一百二十八 隨	經星之庚 一百二十七 困	經星之己 一百二十六 歸妹	經星之戊 一百二十五 履	經星之丁 一百二十四 損	經星之丙 一百二十三 大有	經星之乙 一百二十二 噬嗑	經星之甲 一百二十一 未濟	經日之甲一 經月之辰五	經星之癸 一百二十 睽	經星之壬 一百一十九 兌	經星之辛 一百一十八 臨	經星之庚 一百一十七 大壯	經星之己 一百一十六 震
益否 渙復 中孚 睽	渙復 中孚 睽	中孚 睽	睽	兌 臨 中孚 睽	臨 中孚 睽	臨 中孚 睽	臨 中孚 睽	臨 中孚 睽	臨 中孚 睽	睽 中孚 睽	睽 中孚 睽	睽 中孚 睽	睽 中孚 睽	睽 中孚 睽	睽 中孚 睽	睽 中孚 睽	睽 中孚 睽	睽 中孚 睽	睽 中孚 睽
益否 渙復 中孚 睽	渙復 中孚 睽	中孚 睽	睽	兌 臨 中孚 睽	臨 中孚 睽	臨 中孚 睽	臨 中孚 睽	臨 中孚 睽	臨 中孚 睽	睽 中孚 睽	睽 中孚 睽	睽 中孚 睽	睽 中孚 睽	睽 中孚 睽	睽 中孚 睽	睽 中孚 睽	睽 中孚 睽	睽 中孚 睽	睽 中孚 睽

經星之丙 一百五十三 節	經星之乙 一百五十二 既濟	經星之甲 一百五十一 井	經日之甲一 經月之己六	經星之癸 一百五十 泰	經星之壬 一百四十九 小畜	經星之辛 一百四十八 大有	經星之庚 一百四十七 損	經星之己 一百四十六 賁	經星之戊 一百四十五 蠱	經星之丁 一百四十四 大畜	經星之丙 一百四十三 需	經星之乙 一百四十二 大壯	經星之甲 一百四十一 臨	經星之癸 一百四十 明夷	經星之壬 一百三十九 升	經星之辛 一百三十八 兌	經星之庚 一百三十七 睽	經星之己 一百三十六 中孚	經星之戊 一百三十五 乾
兌 臨 中孚 睽	兌 臨 中孚 睽	兌 臨 中孚 睽	兌 臨 中孚 睽	兌 臨 中孚 睽	兌 臨 中孚 睽	兌 臨 中孚 睽	兌 臨 中孚 睽	兌 臨 中孚 睽	兌 臨 中孚 睽	兌 臨 中孚 睽	兌 臨 中孚 睽	兌 臨 中孚 睽	兌 臨 中孚 睽	兌 臨 中孚 睽	兌 臨 中孚 睽	兌 臨 中孚 睽	兌 臨 中孚 睽	兌 臨 中孚 睽	兌 臨 中孚 睽
兌 臨 中孚 睽	兌 臨 中孚 睽	兌 臨 中孚 睽	兌 臨 中孚 睽	兌 臨 中孚 睽	兌 臨 中孚 睽	兌 臨 中孚 睽	兌 臨 中孚 睽	兌 臨 中孚 睽	兌 臨 中孚 睽	兌 臨 中孚 睽	兌 臨 中孚 睽	兌 臨 中孚 睽	兌 臨 中孚 睽	兌 臨 中孚 睽	兌 臨 中孚 睽	兌 臨 中孚 睽	兌 臨 中孚 睽	兌 臨 中孚 睽	兌 臨 中孚 睽

上萬秘用數自貴之離至既濟之華天氣下降地氣上升人物逐氣而生隨地而長者四千三百二十年迄豐之九四離明震動宗子出治方為開物之時士農工商之人走飛草木之物生生化全備於天地之間矣離之上九亦變為豐主驚蟄者寅中也易曰豐者大也明以動故豐豈非三皇之世與包犧氏沒神農氏作神農氏沒黃帝堯舜氏作雖見於大傳然黃帝以前世尚洪荒紀年行事無可考者故經星起寅會之已邇迄已會之癸亥除開物前數凡一百五運二千二百六十世三萬

皇極

卷一

九

七千八百年四十五萬三千六百月一千三百六十萬八千日一億六千三百二十九萬六千時四十八億九千八百八十萬分五百八十七億八千六百五十六萬秒合為陽升六會則一百八十運二千一百六十世六萬四千八百七十七萬七千六百月二千三百三十三萬八千日二億七千九百九十三萬六千時八十三億九千九百八萬分一千七億七千六百九十六萬秒去離用乾既變豐主驚蟄矣及去乾之策則初九變姤主春分九二變同人主清明九三變履主穀雨九四變小

皇極

卷二

十

畜主立夏九五變大有主小滿上九變大主芒種至舜之世運卦當夬之乾仲尼刪書斷自唐虞天之曆數乃自此可考而知也自是世卦分六爻之變以推往古與衰曆運無不皆驗觀於邵伯溫辨惑之所述則子邵子下文所書之意可得而見矣邵伯溫辨惑或曰述括筆談言江南人邵大宇揚庵曾為一書談易其間一說曰乾坤大父母也復姤小父母也乾一變生復得一陽坤一變生姤得一陰至乾六變生坤坤六變生乾各得三十二陽坤六變生漸本得三十二陰乾坤錯綜陰陽各得三十二生六十四卦之說未聞也夫之為書皆荒唐之論獨有此論夫所談該然曰何處得此法乎云皆過也邵人受此術西都邵雍亦知大畧已能洞知吉凶之能盡其術西都邵雍亦知大畧已能洞知吉凶之

以會經運之二

觀物篇之十四

辰有四千三百二十此迄二千一百六十世是半
 周天之辰也。周天已半而後陽長至極非絕乾與
 自圖觀之。乾位正南時為五月其應於已末者何
 居。先天數從中起而節氣則中氣之先者也。運卦
 大壯之泰。閏爻乾之夫主芒種已為仲夏節氣矣
 而世卦變婚至夫適相符焉。三十六策乾成象於
 上坤效法於下。故曰垂衣裳而天下治。蓋取諸乾
 坤。當乾九五或躍在淵則飛龍之先者也。故以元
 經會惟紀曆數。天干地支猶未之合。至是始合干
 支而書之。豈非天地訥合之象與。小畜之世甲辰
 皇極 卷一 十三

書唐堯竹書紀年堯元年丙子張行成謂甲帝德
辰堯始生成辰為唐扶丙子即帝位
 廣運獨隆千古其仁如天其知如神於治水得人
 見之矣。六甲既周復於甲辰書洪水方割命鯀治
 之九載弗績於癸丑舉舜登庸而敷治焉。乾之象
 利見大人。大畜之豕不家食吉利涉大川。治水之
 知為天下得人之仁也。戌亥之辰乾象曰亢龍有
 悔。夫豕曰揚于王庭。是則堯既以不得舜為已憂
 舜復以不得禹皋陶為已憂。禪授之際得進退存
 亡之正。以免亢龍之灾。仁者在位而不仁者遠。又
 可驗矣。乾為日坤為水始書水繼書日者坤順承

天也。祝氏於女六集謂運當同人世當既濟又謂
當升又當豐明夷賁震又變同人俱說紛
可謂皇極之節矣。今從先天 丙辰薦禹于天命之
 圖以朱子當乾之說為正 位丁巳書夏禹其升降之會帝降而王之幾先乎
 朱氏隱老曰祝氏謂堯舜之年與書不合蓋書言
 七十載徵舜至御落實一百載甲申乙酉帝降居
 喪之年至終西陟方實五十載與書無不合若考
 之不詳遂謂邵子之書為傳之方外之人甚矣其
 也或

以會經運之三 觀物篇之十五

經日之甲一 經月之午七 至夏經星之甲一百八十一
 經辰之子二千一百六十一 變初六變乾九二
 甲子入乙丑丙寅丁卯生辰土巳丑庚酉辛壬寅壬寅
 皇極 卷一 十四

甲戌之亥九百五十五 書主盛實主易主慶吉書主幸天
 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 九
 夏啓 經辰之丑二千一百六十二 變九四變巽九五
 甲午之未三丙申四丁酉五戊戌六己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯
 甲辰之巳三丙午四丁未五庚申六己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑
 甲寅之卯三丙辰四丁巳五庚午六己未 庚申 辛亥 壬子 癸丑
 經辰之寅二千一百六十三 變乾九三變元亥
 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉
 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未
 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳
 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯
 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑
 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥

於陟方東巡舜禹且然而況於太康乎乾之姤亦
 姤之乾也一運三百六十年象占大率不越乎此
 丙寅丁卯之世見龍在田同人于宗君德為臣乾
 離反本其后相少康之事與戊辰己巳之世乾乾
 惕若懼履虎尾神器久移於啞人之寒泥而能光
 復禹業祀夏配天非少康臣靡積慮有素其孰能
 之履者禮也滅澆滅蕞不曰絕有寒氏而曰絕有
 窮氏者其類本一安用殊稱非中國禮義之師與
 前以二紀者少康始生之年也後以二紀者少康
 御極之年也皆大義所在正統所係也自杼以下

無可徵焉竹書紀年后不降伐九苑當飛龍之爻
 路史謂其有盛德法堯神舜舜位子弟
 高孔甲豢龍召灾夏德衰矣其甲戌乙亥之世乎
 乾之夫亦夫之乾也惟其不能如舜禪禹故曰元
 龍有悔无號終有凶

以會經運之四 觀物篇之十六

甲子	經日之甲一	經月之午七	經星之乙一百八十二
甲子	經辰之子二千一百七十三	同人九變	六二
甲子		變乾九三變无妄	
甲申			變晉
甲申			夏泉

經辰之丑二千一百七十四同人九四變家人九
 五變離上九變華

甲午三
 甲辰三
 甲寅三
 經辰之寅二千一百七十五姤初六變乾九二
 變遯九三變訟

甲子三
 甲戌三
 甲申三
 經辰之卯二千一百七十六姤九四變巽九五
 變鼎上九變大過

甲辰十
 甲寅十
 甲子十
 經辰之辰二千一百七十七否初六變无妄六
 二變訟六三變遯

甲戌七
 甲申七
 甲午七
 經辰之巳二千一百七十八否九四變觀九五
 變晉上九變萃

甲辰四
 甲寅四
 甲子四
 經辰之午二千一百七十九否九四變觀九五
 變晉上九變萃

甲戌三
 甲申三
 甲午三
 經辰之未二千一百八十否九四變觀九五
 變晉上九變萃

甲辰二
 甲寅二
 甲子二
 經辰之申二千一百八十一否九四變觀九五
 變晉上九變萃

甲戌一
 甲申一
 甲午一
 經辰之酉二千一百八十二否九四變觀九五
 變晉上九變萃

于置矣。遯之咸，肥遯得利，咸輔頰舌，其諸河置甲君相祖乙圯于耿，五遷而滕，口說者與，斯運也。遯二以中正順應於五，姤五以中正親合於二，故雖出宮屢遯，亦有君臣良遇，宜乎多歷年所而不衰云。

以會經運之五

觀物篇之十七

經日之甲一 經月之午七 經星之丙一百八十三

經辰之子二千一百八十五 變初九變訟九二 變元戌六三變乾

甲子十

辛亥未 酉庚甲

甲戌四

甲申

參

三一

經辰之丑二千一百八十六 變九四變中孚九 變上九變兌

甲未

丙申 商祖丁

甲寅九

經辰之寅二千一百八十七 變初六變九友六 變訟六三變遯

甲丑

戊辰 商南庚

甲子七

甲亥

經辰之卯二千二百

否九四變觀九五 變晉九變萃

癸未 商陽甲

甲午二 庚子 商盤庚

甲辰五

甲寅五

經辰之辰二千二百一

姤初六變乾九二 變遯九三變訟

甲子

戊辰 商休祥

甲戌七

甲申七

巳丑 商乙

經辰之巳二千二百二

姤九四變巽九五 變鼎上九變大過

甲午六

甲辰六

甲寅六

參

三一

經辰之午二千二百三

渙初六變中孚九 二變觀六三變巽

丁巳 商武丁

甲未

甲辰八

甲寅八

經辰之未二千二百四

渙六四變訟九五 變蒙上六變坎

甲丑

甲子

甲亥

丙辰 商祖庚

經辰之申二千二百五 未濟初六變睽九 變晉六三變鼎

癸亥 商祖甲

以會經運之六

觀物篇之十八

經日之甲一 經月之午七 經星之丁一百八十四

經辰之子二千一百九十七 小畜初九變巽九二
家人九三變中孚

甲子六

甲子六

甲子六

經辰之丑二千一百九十八 小畜六四變乾九五
大畜上九變需

甲午九

甲辰九

甲寅九

甲子九

經辰之寅二千一百九十九 漸初六變家人六
二變巽九三變觀

甲子二

甲戌二

甲申二

經辰之卯二千二百 漸六四變蹇九五
變艮上九變泰

甲午六

甲辰六

甲寅六

經辰之辰二千二百一 渙初六變中孚九
二變期六三變巽

甲子六

甲辰五

甲子五

經辰之巳二千二百二 渙六四變訟九五
變蒙上九變坎

甲子五

甲辰五

甲寅五

經辰之午二千二百三 漸初六變乾九五
變遯九三變訟

甲子五

甲辰五

甲寅五

甲子五

經辰之未二千二百四 姤九四變巽九五
變鼎上九變大過

甲子八

甲戌八

甲申八

經辰之申二千二百五 蠱初六變大畜九
二變艮九三變蒙

甲子五

甲辰五

甲寅五

經辰之酉二千二百六 蠱六四變鼎六五
變巽上九變升

甲子五

庚辰
周穆王

三三

三三

鼎重器也其用去故取新其象木上有火西周舊
 都豐鎬及東遷則王者之迹熄世降而伯矣非其
 應與王子祭世之世當鼎之大布大戎滅幽王而
 太子宜臼已廢復立是為平王因敗為功去賤取
 貴重器自此遷于洛邑故曰鼎顛趾利出否得妾
 以其子晉文侯擇王于艱為伯者之倡故周書終
 于文侯之命焉序於齊宋秦楚之上者崇其功也
 故曰无交害匪咎艱則无咎文侯始伯脩夫賢矣
 文公不過繼伯者耳故於齊錄莊公所以為桓之
 地也於宋錄戴公所以為襄之地也於楚錄若敖

春秋

卷二

三十一

所以為莊之地也於秦錄襄公所以為穆之地也
 此外無伯國矣曷為錄魯春秋內魯錄惠公所以
 為隱之地也祝氏必曰伯者列國之帥夏商亦有
 為五伯故秦楚未伯左傳曰言五伯之伯是也王
 者之迹未熄故夏商不可言伯入春秋隱元年宋
 始盟于石門而桓之求伯乃在信公之世隱元年齊
 而莊之伯乃宣公之世信公二年齊城下陽而文之
 伯乃在二十八年信公之世信公二年齊城下陽而文之
 伯又信公之世信公二年齊城下陽而文之伯
 則又信公之世信公二年齊城下陽而文之伯
 伯者豈非王道既降而伯業衰緩不能有為非楛父之
 前儒者皆以齊桓為伯者之倡惟桓子獨以晉文
 為伯者之倡以齊桓為伯者之倡惟桓子獨以晉文
 說乃以齊桓之正為伯夫晉文之論為伯夫木
 款兩易耶子之世不知如子所論脩夫才固指伯
 公而脩夫賢則指文也夫始魯隱平王至是四
 侯而言非指文也夫始魯隱平王至是四

十九年矣其成申成許姑置勿論而文侯後裔為
 曲沃所戕坐視魯天之卹其於功臣亦憖然矣詩
 降為王國風而春秋作豈無意哉甲寅乙卯之世
 當鼎之旅齊桓伯諸侯受王錫命而楚人為仇不
 我能耶非剛中有實者與故豫於丁丑書楚稱王
 以仇視之即次懷資得僮僕貞則江黃附庸同盟
 于貫者也丙辰丁巳之世當鼎之宋齊齊丘既盟
 齊桓敦怠及王子帶召狄入寇而王出居鄭矣故
 曰耳革其行寒雉帶不食方雨虧悔終焉晉文
 之繼伯也師由河上圍温殺帶而王城入矣踐土

春秋

卷二

三十一

會盟而河陽狩矣然其如王靈之不振何故曰未
 濟貞凶利涉大川戊午己未之世當鼎之燕召伯
 毛伯見殺於王札子王師敗績于茅戎可謂折足
 覆餗矣晉悼既沒伯業衰緩不能有為非楛父之
 蠱往見谷乎其錄吳何也吳能弱楚此吳之所以
 見於春秋也庚申辛酉之世當鼎之姬子朝雖亂
 單伯為三公召晉定之王入于成周而子朝奔楚
 魯國雖衰孔子為大司寇夾谷之會齊人服焉故
 曰鼎黃耳金鉉利貞君相造命陽剛中正以防陰
 邪則東周可西造化可回矣本无而修存轉陰而

何幸爾幸其猶有同姓如燕者在也戊辰巳巳之
 世大過之困曰棟橈凶先書周滅蓋木德之滅又
 矣後書秦滅周橈棟者秦也曰困于石據于蒺藜
 入于其宮不見其妻凶豈惟東周君哉篡弒相仍
 秦之華陽趙之孟姓其可得見乎庚午辛未之世
 大過之井秦始皇帝甫一六國而漢興矣是猶築
 宮鑿井以待漢先為之馭除爾邵子於留侯之歲
 用絳侯之安劉有取焉棟隆井甃吉而无咎者與
 大書漢高祖者正統也小書先入關者以見秦并
 天下而不仁終為問位漢始入關即以正統書之
 與其仁也大書楚者漢之對也小書伯王後入關
 者德非漢敵其不仁必亡猶秦也高祖之仁追蹤
 三代可謂大過人矣陽德未純率制於陰而有它
 吝其呂后之事乎以陰當陽廢立恒山恒久也代
 王恒立而祚永矣恒之先兆也壬申癸酉之世大
 過之恒曰枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽曰
 恒其德貞婦人吉夫子凶文帝出於薄姬武帝出
 於金婦二后吉矣然其如魏豹王孫之凶何甲戌
 乙亥之世大過之姤曰過涉滅頂曰姤其用吝武
 帝之窮兵凶及其子宣帝之苛法誅及其子其皆

陽過於中而本末弱也故曰大者過也		以會經運之九		觀物篇之二十一	
經日之甲一		經月之午七		經星之庚一百八十七	
甲子七	經辰之子二千二百三十三	廿七	大過初六變夬九	黃龍	變困九
甲戌三	求九	求九	二變咸九	三變困	
甲申五	危寧	巳	二變		
甲午六	經辰之丑二千二百三十四	陽朔	大過九四變井九	鴻嘉	變九
甲辰六	未始	元延	五變		
甲寅九	元壽	元壽	元壽		
甲子四	經辰之寅二千二百三十五	初始	革初九變咸六二		
甲戌九	居攝	新義	變夬九		
甲申六	武封	武封	變夬九		
甲午三	經辰之卯二千二百三十六	華九	變豐上六變同人		
甲辰三	豐上	變同人			
甲寅六	豐上	變同人			
甲子九	經辰之辰二千二百三十七	變隨六	變夬九		

甲午七	甲巳九	甲午六	甲辰六	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初
	章和		元興	元興	元興	元興	元興	元興	元興
經辰之巳二千二百三十八									
變歸卦上六變發									
甲午六	甲辰六	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初
	元興	元興	元興	元興	元興	元興	元興	元興	元興
經辰之午二千二百三十九									
變既濟九三變節									
甲辰六	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初
	元興	元興	元興	元興	元興	元興	元興	元興	元興
經辰之未二千二百四十									
變泰上六變小畜									
甲辰六	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初
	元興	元興	元興	元興	元興	元興	元興	元興	元興
經辰之申二千二百四十一									
變豐九三變歸卦									
甲辰六	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初
	元興	元興	元興	元興	元興	元興	元興	元興	元興
經辰之酉二千二百四十二									
變大壯九四變泰六五									
甲辰六	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初
	元興	元興	元興	元興	元興	元興	元興	元興	元興

甲午七	甲巳九	甲午六	甲辰六	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初
	章和		元興	元興	元興	元興	元興	元興	元興
經辰之戌二千二百四十三									
變同人九三變復									
甲午六	甲辰六	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初
	元興	元興	元興	元興	元興	元興	元興	元興	元興
經辰之亥二千二百四十四									
變大有上九變夬									
甲辰六	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初
	元興	元興	元興	元興	元興	元興	元興	元興	元興
經辰之十一									
變大有上九變夬									
甲辰六	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初	甲辰初
	元興	元興	元興	元興	元興	元興	元興	元興	元興

右午會第七運也。運卦當大過之夬。世卦分夬之
 爻。夫與剝友者也。於剝見剝一陽之易於夫見決
 一陰之難。君子難進易退。小人易進難退。故也。豈
 惟小人哉。亂臣賊子。妾婦夷狄。凡陰類居上者。自
 是恣橫而不可遏矣。必也君臣有大過人之才乎。
 亦惟壯趾是戒。藉茅是慎而已。丙子丁丑之世。夫
 之大過。元帝立王后。值咸。而外戚大興。成帝立趙
 后。值恒。而帝胤中絕。至於哀平。則過涉凶矣。戊寅
 已卯之世。當夫之革。惕號莫夜有戎。已日乃革之。

新莽篡漢固也。勿恤征古。非更始誅莽之謂乎。順天應人。虎變有孚。光武中興。而群盜滅矣。帝之才非大過人者與。凡曰立者不當立者也。凡曰稱者不當稱者也。光武無異於少康矣。少康先書始生。即以紀年。而後書立。天下立之也。光武先書封蕭王。而後書稱。天下稱之也。以此見二君之立之稱異乎。他人之立與稱。以天下歸之。難乎其辭。此名也。庚辰辛巳之世。壯頰來允。則西域浮屠致自明。帝凶可知也。隨之乎。允則章帝崇儒。歸妹之乎。剝則鄧后專政。何其協與。壬午癸未之世。當夫之需。牽羊悔亡。却行使先。需血出穴。傷儉脫難。其臣豎廢立外。戚跋扈之時乎。黨錮起而黃巾反。僅免於亡耳。甲申乙酉之世。夫之大壯也。莫陸中行。宦官誅而曹操崛興矣。喪羊于易。東漢亡而三國鼎峙焉。丙戌丁亥之世。當夫之乾。則魏滅蜀。晉平吳。而一統者也。陰消已盡。无號終凶。有君子之德。則其敵當之。不然反是。晉武帝值乾之世。混一六合。除苛政。服通喪。蓋前人之德矣。然德不如禹立嗣。非人自是亂臣賊子。犯關竊位。而五胡雲擾。其九龍之悔乎。

以會經運之十		觀物篇之二十二	
經日之甲一	經月之干七	經星之辛一百八十八	經星之辛一百八十八
甲子 經辰之甲二千二百四十五 變夫九三變胎 庚辛漢辛未家 劉聰 塵平陽 水嘉 丙子家丁 丙辰泰 林平泰 符生 符堅 晉成蜀 蜀亡 已酉則 推康泰 興寧	甲丑 經辰之丑二千二百四十六 變豐上六變同人 丙辰泰 林平泰 符生 符堅 晉成蜀 蜀亡 已酉則 推康泰 興寧	甲寅 經辰之寅二千二百四十七 變初六變大九 丙辰泰 林平泰 符生 符堅 晉成蜀 蜀亡 已酉則 推康泰 興寧	甲卯 經辰之卯二千二百四十八 變初九變升九 丙辰泰 林平泰 符生 符堅 晉成蜀 蜀亡 已酉則 推康泰 興寧

亦人過之咸於茲應矣壬辰癸巳之世為萃南北
 之君為人所立進不能制志在隨人而其賊臣為
 衆所棄退不能援困然後往非咸其朋萃而嗟者
 與甲午乙未之世為蹇南北交聘實則相侵彼此
 強臣各行廢立可謂憧憧往來往蹇來連矣丙申
 丁酉之世為小過陳隋之君志末無本隋之滅陳
 如射斯獲咸其晦无悔公弋取彼在穴者與戊戌
 已亥之世為遯隋既殺人以諸亡國以遊唐之興
 也納諫以誠行幸以節高祖太宗得房杜而中順
 交固除隋之亂而貞觀善治興焉其垂於成湯者
 與然成湯值遯以運李唐值遯以世宜乎放桀廢
 侑犬小之不同也闔門慚德莫武才人過者此所
 以終為大過之咸與

以會經運之十一 觀物篇之二十三

經日之甲一	經月之午七	經星之壬二百八十九
經辰之壬二千二百五十七	兌初九變困九二	變隨六三變夬
甲子五	建卦	咸亨
甲辰五	儀鳳	調露
甲申五	武后改元	永淳弘道
甲戌五	武后改元	永淳弘道
甲子五	武后改元	永淳弘道
甲辰五	武后改元	永淳弘道
甲申五	武后改元	永淳弘道
甲戌五	武后改元	永淳弘道

經辰之丑二千二百五十八 兌九四變節九五
 變歸妹上六變復

甲子	甲辰	甲申	甲戌	甲子	甲辰	甲申	甲戌	甲子	甲辰	甲申	甲戌
神龍	景龍	景龍	景龍	神龍	景龍	景龍	景龍	神龍	景龍	景龍	景龍
經辰之寅二千二百五十九	萃初六變隨六二	變困六三變咸	變隨六三變夬	經辰之卯二千二百六十	萃九四變比九五	變豫上六變否	變隨六三變夬	經辰之辰二千二百六十一	大過初六變夬九二	變咸九三變困	變隨六三變夬
甲寅	甲辰	甲申	甲戌	甲寅	甲辰	甲申	甲戌	甲寅	甲辰	甲申	甲戌
開成	唐宗	唐宗	唐宗	開成	唐宗	唐宗	唐宗	開成	唐宗	唐宗	唐宗
經辰之午二千二百六十三	坎初六變節九三	變比六三變井	變隨六三變夬	經辰之未二千二百六十四	大過初六變夬九二	變咸九三變困	變隨六三變夬	經辰之申二千二百六十五	大過初六變夬九二	變咸九三變困	變隨六三變夬

徐徐變為重險坎坎。宣懿溺仙佛而天下亂矣。書王仙芝先黃巢者為朱溫之地也。信昭屢走飲食不充。非困于金車擲酒簋者與。戊申已酉世入五代。剽則相傷。亦絃无用。困已極矣。而徐有說利祭祀。則宋太祖興於世末。而維有解者也。自此陽進陰退。而民甦矣。庚戌辛亥世當訟之困。文王出爻里之卦也。僭偽削平。契丹尚在。太宗高梁之敗。真宗澶淵之盟。脆脆甚矣。天書聖祖。祥瑞喧騰。蓋有訟之象焉。覆反小畜。五星聚奎。而真儒寔懿文德。夫豈偶然之故哉。

卷

卷

四九

以會經運之十二

觀物篇之二十四

經日之甲一

經月之午七

經星之癸一百九十

甲子

經辰之子二千二百六十九

需初九變并九二
變既濟九三變節

甲子

經辰之丑二千二百七十

需六四變夬九五
變泰上六變小畜

甲子

經辰之寅二千二百七十一

需六四變夬九五
變泰上六變小畜

甲子

經辰之卯二千二百七十二

需六四變夬九五
變泰上六變小畜

甲子

經辰之辰二千二百七十三

需六四變夬九五
變泰上六變小畜

甲子

經辰之巳二千二百七十四

需六四變夬九五
變泰上六變小畜

甲子

經辰之午二千二百七十五

需六四變夬九五
變泰上六變小畜

甲子

經辰之未二千二百七十六

需六四變夬九五
變泰上六變小畜

甲子

經辰之申二千二百七十七

需六四變夬九五
變泰上六變小畜

甲子

經辰之酉二千二百七十八

需六四變夬九五
變泰上六變小畜

甲子

經辰之戌二千二百七十九

需六四變夬九五
變泰上六變小畜

甲子

經辰之亥二千二百八十

需六四變夬九五
變泰上六變小畜

甲子

經辰之子二千二百八十一

需六四變夬九五
變泰上六變小畜

經辰之寅二千二百七十一至經辰之亥二千二百八十
右午會第十運也。運卦當大過之井。世卦分井之爻。昔澤无水。今為木上有水。養而不窮矣。宋鑿五代之亂。董藩鎮重守令以養民。雖位宰相。猶出知州郡。真有勞民勸相之象焉。壬子癸丑之世。當井之需。仁宗為君。韓范富歐為臣。可謂棟隆井甃者矣。乾交於巽。為飛之飛。其位在南。故英宗時。鷓鴣鳴天津。其後荆舒入相。所謂青苗。即新莽收錢買貴貸民收息者。乃執以為周官法度。力排群議。而堅行之。及古亂常。羸瓶致凶。故曰井泥不食。舊井无禽。需于郊。利用恒无咎。不亦驗乎。書今上者。邵子指神宗也。其後不書。則熙寧十年。邵子且沒矣。自堯甲辰至神宗戊申。三千四百二十五年。外篇曰。大過本末弱也。必有大德大位。然後可救。常有可過者。有不可過者。有大德大位。可過者也。伊周其人。也不可懼也。有大德元大位。不可過者也。孔孟其人。也不可悶也。其位不勝德。邪大哉。位乎待才用之宅也。有宋人才賢而有位者。方諸伊周而劣。若周程張朱。有德而無大位。其亦得孔孟之傳者。與世自甲寅終於癸亥。不書治跡者。遵邵子也。

卷

卷

五

今本所錄神宗以後事跡乃祝氏所增故不錄
道藏刻本午會運之癸巳亥歲在戊申為洪武
元年蓋自午會至此凡三十五百五十五年自
會至此凡六萬八千三百五十五年矣疑亦後人
增所

經星之甲一百九十一至經星之戊一百九十五

小經星之已一百九十六至經星之癸二百十

經日之甲一 經月之未八

大經星之甲二百一十一至經星之戊二百二十五

立經星之已二百六至經星之癸二百四十

經日之甲一 經月之申九

暑經星之甲二百四十一至經星之戊二百五十五

白經星之已二百五十六至經星之癸二百七十

經日之甲一 經月之酉十

秋經星之甲二百七十一至經星之戊二百八十五

寒經星之已二百八十六至經星之癸二百

經日之甲一 經月之戌十一

降經星之甲三百一至經星之戊三百一十五

閉物終月戌之中經星之戊三百一十五經星之已三百一十六為立冬

右以會經運會為運經世為運緯自閉物至閉物

八會二百四十運二千八百八十八世八萬六千四

百年一百三萬六千八百月三千一百一十萬四

千島三億七千三百二十四萬八千時一百一十

一億九千七百四十四萬分一千三百四十三億

六千九百二十八萬秒運未開物前生生化化之

時共九萬七百二十年閉物後凡一會共四十五

運五百四十世一萬六千二百年一十九萬四千

四百月五百八十三萬二千日六千九百九十八

萬四千時二十億九千九百五十二萬分二百五

十一億九千四百二十萬秒是時也先無動物又

歷四千三百二十年而植物始盡天地方翻覆混

沌共四萬三千二百年自午至亥陰降六會凡一

百八十運二千一百六十世六萬四千八百年七

十七萬七千六百月二千三百三十三萬八千比

二億七千九百九十三萬六千時八十三億九千

八百八萬分一千七億七千六百九十六萬秒內

閉物後數外有一百三十五運一千六百二十世

四萬八千九百六十年五十八萬三千二百月二十七

百四十九萬九千六百日三億九百九十五萬二千時

六十二億九千八百五十六萬分七百五十五億

八千二百七 所謂去坎之策者初六變節主夏至

九二變比主小暑六三變井主大暑六四變困主

立秋九五變師主處暑上六變渙主白露所謂去
坤者初六變復主秋分六二變師主寒露六三變

謙主霜降也。陽去離用乾陰去坤用坎者十二閏
 主六會生物之數。六萬九千一百二十。以二百七
 十乘二百五十六亦如之。故曰體數何為者也。生
 物者也。用數何為者也。運行者也。天以獨運故以
 用數自相乘而以用數之用為生物之時也。地偶
 而生故以體數之用陽乘陰為生物之數也。詳見
 體數之用二百七十。而實用二百六十四。於其中
 去陽策八陰策四為用數之用。二百五十二。自草
 木萌動至地始凍是即天自賁以上地自艮以上
 之數。故曰陽去乾之策陰去坎之策得一百四十
 四陽一百八陰為用數之用也。凡生物之數萬有
 一千五百二十當一會則律呂聲音唱和各十六
 合為三十二者各得三百六十陰陽唱者天之六
 會自百有二十八而二百五十六剛柔和者地之
 六會自二百五十六而五百有十二以協動植用
 數合三萬四千四十八則加五百有十二而生物
 之數一會萬有一千五百二十在是矣。十二會十
 三萬八千二百四十為文三百八十四統以三百
 六十運應乾之策凡二千一百六十卦半之則邪
 中至于酉申為生物之極自陽侵陰晝侵夜則八

會為文二百五十六統以二百四十運應坤之策
 凡一千四百四十卦以體用之數而推滅沒法亦
 無不合焉。朱氏隱老曰三百八十四者體數也三
而用數之則止於二百五十有五乘之
成沒日法計之置有沒之氣分秒以三五乘之用
氣盈之分補朔虛也置有沒之日併無欠無餘是以
之滿朔虛而一為日併經朔日命之曰歲六分三
朔虛之分補氣盈也沒分每六日積六十三日亦得五
得五四分皆倍二五五十八分積六十三日亦得五
七與八合而為三五則三五而盈三五而缺滅沒
之積可以成其為閏矣是則皇極為推步之書微
以今曆上推往古每年長一尺下策將來每年消一
以歲實三百六十五萬二千四百二十五分乘之
蓋
為中積無往
而不合也
 蓋乾兌離震陽爻一百八巽坎艮坤
 陰爻一百八併陽侵陰晝侵夜之義合坎艮陽四
 十其爻二百五十六。若六十四卦各去其初上之
 爻亦二百五十六也。凡天地自然之數參伍錯綜
 無往不合故黃帝律曆合而不死謂之推步活法
 邵子得之矣
 粵洲先生曰庖犧造六虛以迎陰陽其始畫也得
 于天以明天。天君道也。五在人則為君及重之也
 得于地以察地。地臣道也。二在人則為臣合六虛
 則三四居中為人。而上天下地可知矣。分六虛則

內卦下體為貞。外卦上體為悔。而事物始終可見矣。操著求爻。重爻成卦。七八者六爻皆不變。卦下總為之辭曰彖。彖者才也。通論一卦之才德。若乾元亨利貞之類皆是也。九六者當爻有變。每爻別為其辭名之曰象。象者像也。指言一爻所像。若乾初九潛龍勿用之類是也。易大傳曰天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。首言卦體上下不易。次言卦畫自下而上。及夫雷震風雨日月星辰。則乾坤絃而六子橫。先天一圖。已具於此。按易緯孔子曰。易始於太極。太極分而為二。故生天地。天地有春夏秋冬之節。故生四時。四時各有陰陽剛柔之分。故生八卦。歲三百六十日。而天氣周八卦用事各四十五日。曹植曰。上形太極混元之氣。下列將來未萌之事。傅玄曰。嘉太極之開元。肇天地之定位。樂雷風之相薄。悅山澤之通氣。間水火之中。適不相射而為貴。然則是圖豈自希夷而始有哉。易以道陰陽而乾坤為易之蘊。乾爻之初曰陽在下。坤爻之初曰陰始凝。泰曰內陽外陰。否曰內陰外陽。餘卦不與焉。是陰陽分天地之氣。形而上之道也。剛柔相摩。八卦相盪。故凡易中卦爻不曰陰

禮

泰

五五

陽而曰剛柔。是剛柔成陰陽之形。形而下之器也。自九之八陽變柔矣。自六之七陰變剛矣。不變者聚而為彖。故靜則以彖占之。其變者散而為象。故動則以爻占之。必兼之卦以盡變焉。卦之所則為變體。先觀其上下。二居下也。九二以陽居陰。幾於君矣。五居上也。六五以陰居陽。則君有時而失之。弱九二則同於臣矣。乾之九二雖有君德。不害其為臣。帝舜玄德以之。坤之六五雖有君道。不害其為君。文王敬柔以之。蓋乾有兩君德。無兩君位。坤有兩君位。無兩君德。故也。六子皆微此意。而推之。次觀其卑高。自初至上。常分事。無常所。非可以陰陽定。然居初易。居上難。貞故初爻。多得免咎。而上每有不可改。居二與四皆陰位也。四雖得正。而猶有不中之累。況不

禮

泰

五五

矣。昭四年原莊叔筮穆子遇明夷之。謨云明夷于
 飛。垂其翼。又云。謙不足。飛不翔。則兼取謙義。合於
 飛矣。雖後世猶有之。文中子始生。其父筮得坤之
 師。曰。素王之卦也。地二化爲天一。上德居下位。能
 以衆正。可以王矣。宋張浚罷督府。使李椿筮之。遇
 頤之賁。曰。雖不再用。却無他慮。以之卦。有終莫之
 陵也。變與不變。或靜吉。動凶。則勿用。動吉。靜凶。則
 不處。動靜皆吉。隨寓皆可。動靜皆凶。無所適於天
 地間矣。此聖人所以樂天知命。而不憂與。故易之
 道在用。易之象在畫。猶得魚兔。必以筮蹄爾。夫物
 生而後有象。象而後有滋。滋而後有數。故發揮於
 剛柔而生爻。無非物也。擬諸形容。其變不一。無非
 象也。卦以反對。比應承乘。無非數也。統之有宗。會
 之有元。其惟彖乎。故邵子詳言大過彖象者。此也。
 運卦六變。合三百六十年。世卦貞悔各三十年。變
 化自然。卦不待撰。而神以知來。知以藏往。其必以
 大象爲主乎。蓋易象自國邑宮廟。以至禽魚草木。
 至繁曠矣。今惟統以日月星辰。皇帝王伯。而運曆
 興衰。見焉。豈無所本哉。管子曰。道之在天者。日也。
 其在人者。心也。日氣曰暘。月氣曰寒。星氣曰風。辰

氣曰陰。明一者。皇。察道者。帝。通德者。王。謀得兵勝
 者。伯。則夫以皇帝王伯。象春夏秋冬者。又在其後
 矣。管輅曰。貴人有事。其應在天。則日月星辰也。兵
 動民憂。其應在物。則山林鳥獸也。楊泉曰。極南爲
 太陽。極北爲太陰。日月五行。行太陰。則無光。行太
 陽。則能照。干寶曰。乾之時。當堯之世。表宏曰。火德
 既微。運纏大過。是皆先得我心之同然者也。堯得
 之中。數蓋堯之時。在日甲月巳。星祭辰申。當乾九
 五。值十二萬九千六百年之中。故謂之中數。元明
 善曰。夏禹八年。得甲子。午會初運。當始之初。當
 推至漢宣帝五鳳元年。得甲子。爲午會第七運。當
 大過之初。晉干寶易傳及表。世之鑿以私智。屢
 宏三國名臣序贊。豫與此合。

變以求協者。祝氏曰。元會運世。以大運推之用。
 小運推之用。甲巳仲起於子。午卯酉年。月日時以
 會爲年。運爲月。世爲日。年爲時。堯即位甲辰年。則
 以巳巳會爲月。既亥運爲日。庚申世爲時。在黃六
 五。爻再變爲既。齊宋藝祖。啓庚申年。則以庚午
 會爲月。壬申運爲日。巳酉世爲時。當困之上。爻再
 變爲師。與之四年。民家出困。天下之幸也。其法一
 變不協。則再變。有至三四變。以求協者。既以年
 爲時。矣。而又舉年於會運之上。前後乖戾。如此。豈
 知天地自然之彖象。有一定不易之序哉。管輅家
 河圖之太極。分爲天地。故有五與十。洛書之皇極
 地順承天。故十皆從五。其用中則一也。惟體異圓
 方。爾鄭玄曰。河圖九篇。洛書六篇。今皆不傳。而其
 數在月令。明堂可見也。豈圖以通乾。故用九。書以

流坤故用六與先天數本河圖皇極名本洛書用五以主乎四故也。益一會五卦各以六變為三十運。前後各十五氣朔分焉。以元經會四其九十。乾之用也。以會經運四其六十。坤之用也。大衍曆議所謂爻數通乎六十策數行乎二百四十則成未寅初策有不行者矣。然則用數之用聖人所以參天地者與。故觀天之數惟曆運而已。觀地之數乃以人事參焉。亥子之間在洪範初一日五行不言用者藏其用也。巳會以前水木相生。在人為知為仁。乾知太始也。取象飛龍。知之崇而仁行也。故堯

表

表

表

舜之世皇降而帝事皆統於知仁。巳會以後火金相制。在人為禮為義。坤作成物也。取象黃裳。禮之卑而義存也。故三代之世。王降而伯事必律以禮義。夫卦氣合圓方為圖。皆從中起。左方自震初為冬至。離震中為春分。右方自巽初為夏至。坎艮中為秋分。震四至乾一。巳生之卦也。氣行自北而南。巽五至坤八。未生之卦也。氣行自南而北。子午卯酉為四中之氣。二至二分當之。圓者星也。律河圖以運行。寅申巳亥為四維之氣。四立當之。方者土也。襲洛書以生物。開物始於寅中驚蟄者。二月節

氣也。閉物終於戌中立冬者。十月節氣也。地之生物以氣為機。天之氣先至。而地之生物應之。故氣之來也。常先半月。益天行太過。而常盈。月行不及。而常縮。惟日行隨地。四時常得其正。冬至坤震之交。一陽來復。行北陸。至西北維。則立春為春。至西南維。則陽氣升。八萬六千四百里。極于天而立。夏為乾矣。夏至乾巽之交。一陰始娠。行南陸。至東南維。則立秋為否。至東北維。則陰氣降。八萬六千四百里。極于地而立。冬為坤矣。天地相去。升降八萬六千四百里。即八會之年數也。八萬六千四百

表

表

表

年合二百四十運。一十六閏為二百五十六。若一卦分而為四。六十四卦去其初上之爻。亦二百五十六也。易所以生生不窮者。知水不可不宗。而禮火則卑之。此卦之所以既濟也。是以八卦用六爻。乾坤主之。六爻用四位。坎離主之。坎離為生物之主。以離四陽。坎四陰。故生物者必四也。初爻象夫時。為曉於地。位為北。上爻象天時。為昏於地。位為南。天之昏曉不生物。而日中生物。地之南北不生物。而中央生物。中爻之謂地。自六爻言。則二為內卦之中。五為外卦之中。自四位言。則三為內卦之

一為六又加一為八次右會之世之世與久下
世之會又加一為三為十二次右元之世為六又加一
世為九又加一為十二世之世皆以四為一為一四
為八又加一為四為十二世之世皆以四為一為一四
積數之則一加倍為二二加一倍為四四加一倍為八
於十六倍為十六自倍為三十二加一倍為六十四
六莫不皆然明道先生所謂加倍法默有契於
子者於此見之蓋聖極八門第一義也是宜通數
既濟之行亦以此動植也蔡氏沉洪範皇極內篇致用
洛書九九實即太玄爾九有圓圖方圖校放先
十一首惟殊不知河圖洛書相為表裏裁方而為
去其畸零殊不知河圖洛書相為表裏裁方而為
圓天之所以運行分大而為小地之所以生化故
天用六變者以元經會也地用四變者以會經運

皇極

卷一

三

也天包乎地地順承天中爻豈出卦直之外哉邵

子可謂盡乾坤之蘊矣管窺中

皇極之用旋乾轉坤易否為泰而已矣戊末寅初

一百二十運先天離爻交於後天坎位火胎子中

所以為交泰之地也故冬至水升日降及春分則

水日成泰夏至水降日升及秋分則日水成否張

氏行成得交泰圖於牛無邪既以冬至為天地之

元而又以臨當復疊先天為二而四用之非子邵

子之旨矣交泰圖內布先天乾南坤北外布六十

雜其說曰交泰圖視先天圖變左右為上先天
冬至時也在一元則氣生於子之初此圖春分轉

也在一元則物開於寅之後先天之外別出此圖
者所以示交法明易也易之體則元白冬至而起
易之用則元自春分而行是故觀先天可以推夏
至觀交泰可以推秋分內卦地也外卦天也又
在上者交也氣之交由天之轉故以諸天左行為
正春分始交也順數為近逆數為遠以春秋分交
將復位也逆數為近順數為遠以春秋分交而
卦不交而乾兌離震巽坎坤各正其位推之至
時也入卦時交而為否未成坤損益夏至時
也故冬至之時交而為否未成坤損益夏至時
離乾入地而當坎坤乾坤易位矣夏至時
乾坤入地而當坎坤乾坤易位矣夏至時
坎冬至而乾坤復位矣大布而當離坤入地而當
之開關陰陽之消長人之否泰物之盛衰皆用之
而知也故卦氣圖以臨為元之元應四象而用之
始於運世之元之元之元臨為會之元之元之元
之皆從四中取用殊不知卦直去四主閏以象人
坎離為乾坤之用圓方交對初無二圖也閉物運

皇極

卷一

三

中水火藏焉互根而交五行具焉知崇禮卑為顯

仁精義之本皇極之用行矣天度二至相去東西

一百八十南北六十而常隱者一百二十平在朔

易陰盡陽生北方沍寒者晷日三之一君子知夜

則知晝知晷則知信邵子詩曰精義入神以致用

利用出入謂之神神无方而易无體藏諸用而顯

諸仁其易之要乎範圍天地曲成萬物皆用中以

主乎四比物過二之半則憂其漸趨於衰蓋一元

一日也二物一乾坤也如今日戌時從此推而上

之至未有天地之始從此推而下之至人物消盡

之時盛衰消長之理無一物而不然也。易曰吉凶悔吝者生乎動者也。天地之心亦因動處見之。而况於人乎。况於鬼神乎。占法不動不占。占以初動為主。先天坤復之幾也。幾者動之微。吉凶之先見者也。故天地之心藏於四會一百二十運。動則顯仁矣。人之心藏於四世一百二十年。動則致用矣。天地之陰極陽生。事物之昔无今有。皆動處也。已會以前皇降而帝堯舜當乾而坤應之交。泰則舜舉于河濱。昔商士而今百揆矣。午會以後王降而伯周公當豫之坤成。王當乾之小畜。非水日之泰乎。小畜反易則五伯當履之乾。周王當謙之坤。日水成否矣。祝氏不本諸先天卦氣。以年月日時論命人元氣。運以一百二十年為主。八字初氣生十

上爻甲巳季五爻甲巳仲四爻中氣生十五日後甲巳孟三爻甲巳季二爻甲巳仲初爻以所值年

月日物 又有以八萬六千四百年為人元氣運者。為胎卦

運數八萬六千四百世數七千二百年數二百四

十月數二日數六分六釐時數五釐五毫

五自謂其術因唐李虛中以皇極外篇止之。唐李

緣命人元以一千二百四十三萬一千三百一十

元也一會三萬六千一運一千二百一十一

因邵子人百有二十年之物故胎元以動然橫渠

數加米初位而統以八會年數為元

欲為邵子推命邵子曰若天命已知之矣。世俗所

謂命則吾不知也。觀此則非邵子所傳明矣。邵子聞少華崩作詩曰變化無終條。忽聞刀迴天地不為難。若教施展巨靈手。何止軒騰少華山。六社居民皆覆沒。九泉磐石盡飛翻。芻蕘一句能收采。堯舜之時自可攀。廖氏應淮謂中四句寓閉物之意。予則謂前後四句寓帝道可舉之意。人者天地之心也。雖夷狄亂常天翻地覆以好生之心務在得民。三變而唐虞不難致矣。豈非混沌之後再見開闢也哉。然萬形莫不有弊。天地雖大不過形氣凝結爾。則閉物亦自有理。先子曰道家謂天地始劫為龍漢。至于寅成劫為赤明。猶閉物也。終于戊寅劫為延康。猶閉物也。邵子其本諸此與。愚謂通乎晝夜之道而知彼亦心同此理。爾先子曰然。交泰篇

皇極經世書傳卷第一

經世書傳卷第三

先天之學觀人以運經世其成於三乎運卦六爻
兼世而兩易曰兼三才而兩之故六六者非他也
三才之道也夫人之所以為人者以其靈於萬物
爾使其徒有性情形體而無異走飛草木則何以
參天地而為三才乎是故掛一象三存乎著兼三
而兩存乎卦天變而地效之故著策掛一以歸蓍
則卦直去四以象閏日之數三百六十六而進
退其餘分之六積諸氣朔之初非首出庶物者

星

卷一

故三百六十天地之正數也運有三百六十元每
一元當三百六十總三百六十而自為一元則元
之體寓於運而為經兼二世而六之則運之用寓
於世而為緯矣此之謂以運經世而其說則自以
會經運推之也天用六六應乾之策地用四六應
坤之策人兼天地用九則陽變柔而之八矣用六
則陰變剛而之七矣變者動處也卦氣隨動處而
周流統甲子甲午為世首而六甲周周六而成運
外篇曰卦有六十四而用止于六十者何也六十
卦者三百六十爻也故甲子止于六十也六甲而

天道窮矣是以策數應之三十六與二十四合之
則六十三十二與二十八合之亦六也然則少
陽之七少陰之八其年卦六甲以象六子者與蓋
乾之六變兼二而為巽離兌以巽歸於坤坤之六
變兼二而為震坎艮以震歸乎乾故初與上同剝
復夫姤天地之交也二與五同師比同人大有天
地之用也三與四同小畜履豫謙人之參天地者
也革鼎屯蒙咸恒損益之屬由是變互而又兼天
地十六象焉乾坤離坎不易者也交而為泰否既
未濟則皆反易震艮兌巽反易者也交而為頤中

星

卷一

乎大小過則皆不易天之經會用運卦地之經運
用世卦人之經世用年卦如值斯象必有非常之
事焉其於君臣父子夫婦君子小人中國夷狄所
關者大矣易否為泰則惠迪吉易泰為否則從逆
凶其惟慎微乎故曰自泰至否其間則有蠱矣自
否至泰其間則有隨矣天地之氣運北而南則治
南而北則亂亂久則復北而南矣天道人事皆然
推之歷代可見消長之理也自堯肇位甲辰年卦
隨至周顯德己未年卦蠱凡三千三百一十六年
非氣運自然之理乎以一世三十年槩之則百世

可知矣

以運經世之一 觀物篇之二十五

經元之甲一 經會之已六 經運之癸一百八十

經世之子二千一百四十九至經世之午二千二百五十五

經世之未二千一百五十六世小畜之五六

甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥庚子辛丑壬寅癸卯

損節 中手歸妹 睽 兌 發 泰 大畜需

經世之申二千一百五十七

困 未濟解 渙 蒙 師 遯 咸 旅

小過漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀

經世之酉二千一百五十八

剝 復 頤 屯 益 震 噬嗑 隨 无妄

甲辰賁 既濟家人 豐 革 同人 睽 小畜 大壯

甲寅 大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升 訟

甲子 大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升 訟

甲戌 大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升 訟

甲申 大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升 訟

甲午 大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升 訟

甲辰 大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升 訟

甲寅 大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升 訟

甲子 大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升 訟

甲戌 大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升 訟

甲申 大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升 訟

經世之亥二千一百六十

復 頤 屯 益 震 噬嗑 隨 无妄 明夷

甲辰賁 既濟家人 豐 革 同人 睽 損 節 中孚

甲寅 大畜 需 小畜 大壯 大有

右已會第三十運之十二世也觀地者不起於丑

而起於寅觀人者不起於寅而起於巳何哉蓋地

不徒觀觀其開發收閉必於寅戌之中則地之用

見矣人不徒觀觀其治亂與衰必於巳午之中則

人之用著矣此觀物之要法也會運當乾其一歲

之巳月一日之巳時乎當此之時陽明勝而陰濁

消典章文物必有可考者矣前此書日月星辰者

天四變舍地四變也至此直書元會運世者人合

天道也經世自子至午人事豈無可考而猶未遽

書者誦法仲尼焉爾語曰惟天為大惟堯則之邵

子曰堯之前先天也堯之後後天也堯得中數故

能執中為萬世法邵子於甲辰書曰唐帝堯肇位

于平陽號陶唐氏命羲和欽若昊天曆象日月星

辰敬授人時堯三百六旬有六日以閏月定四時

成歲曰載建寅月為始允釐百工庶績咸熙肇始

也始受命為帝也載事也以歲為載熙帝載即人

事也故建寅爲人正自餘皆堯典之文也若天以
 欽授時以敬人合天道之義昭矣年卦隨者泰之
 先也至於葦則治曆明時其告成乎朱氏曰月所
 會分周天之度爲十二次也二十八宿於次而舍
 焉辰分爲四則每段而三木火金水各有其二而
 土獨有其四則所行言之耳宿分爲四則每段而
 七五行各有其二而日月獨各有其一自所居言
 之耳以星言金水則有先日而出後日而沒者矣
 然常近而星則始有火土則有十二辰一而周
 一週以星言金水則有先日而出後日而沒者矣
 常遲去日極遠則始有火土則有十二辰一而周
 各以其變求之則或遲或疾與遲疾者焉隨其所
 而考矣以月言則青朱白黑其所至每以黃道
 九則或八之爲七則正之中皆可得而考矣以日
 之則或八之爲七則正之中皆可得而考矣以日
 爲二至二分隨其所至每以黃道交而變焉
 短與末短之中皆可得而考矣循所居之宿歷所
 行之方復端於始舉正於中歸奇於終而四時成
 焉此所以無不存也柳子外篇詳矣故舉其凡於此
 理則未嘗不存也柳子外篇詳矣故舉其凡於此
 申酉世首大有依比天地之用也知不徧物而微
 懸則急先務仁不徧愛人而舉舜則急親賢水木
 之象也歸妹其釐降之年乎受命以睽則同而異
 矣用瓊璣玉衡以齊七政四時行巡符協時月正
 日同律度量衡脩五禮象以典刑四罪正而天下
 咸服允也其十六象之一乎戊亥世首夫剝則天
 地交矣小過則帝堯祖落艮則舜格于文祖况則
 薦禹于天命之位皆十六象之一也復則禹受命

于神宗正天下水土分九州修六府成賦中邦矣
 非人之所以參天地者乎張氏曰行成謂道年卦自堯
 必力非之謂世卦爲既齊五上合資初二爲同人
 豐損利四變年卦爲既齊五上合資初二爲同人
 其文離如此又謂堯之世卦首變同人所謂同乎
 人之數當泰云然皇降而帝道因將革邵子猶
 謂三皇作法極微收功最久觀三皇曰許大乾
 復何言初分大道非常道終有先未後天論勤蒸
 極微難看蹟收功最久非常道終有先未後天論勤蒸
 人在前無五帝則垂衣裳修玉帛聲明類日中而
 已觀五帝曰進退肯將天下讓着何言無伏
 能循至理人人自願立殊功當特意思恭物物盡
 何故得如此只破聲明類日中

以運經世之二
 經世之甲一 經會之午七 經運之甲一百八十一
 觀物篇之二十六

甲子	天過	鼎	恒	巽	井	蠱	升	訟
甲寅	渙	蒙	師	遯	咸	旅	小過	
甲辰	否	萃	晉	豫	觀	比		
甲午	益	震	噬嗑	隨	无妄	明夷	賁	
甲申	屯							
甲戌	家人	豐	革	同人	臨	損	節	中孚
甲子	復	泰	大畜	需	小畜			歸妹

右午會第一運之十二世也帝降而王陰長陽
自此始矣甲于世為陽而年值右方地卦其亂生
於治之極與甲戌禹都安邑自陽翟徙居之大會
諸侯于塗山執玉帛者萬國防風氏後至戮焉誅
其慢於禮也惟陟方之喪而致命遂志定群臣之
分而慎辨物居方非困而後未濟與甲申啓與有
扈戰于甘之野征其悖於義也反身脩德而有扈
服思不出其位而家天下之嫡定非蹇而後良與
放殛之後而有戮焉殺戮之後而有戰焉至於太
康敗洛十旬不返羿因民不忍距于河而死仲康

皇極

卷三

九

以弟繼立乃命胤征羿黨羲和大有而後夫甚矣
一陰之難決也三王象秋則繫金柅以止車能無
戒乎朱氏隱老曰其誓首稱六事則天子六軍可
見矣一軍萬二千五百六軍則輕車七萬五
千重車二萬五千通為十萬自安邑而西至於
扈何者千里孫子曰凡用兵之法馳車千駟草
千乘帶甲十萬千里饋糧內外之費日計千金而
後十萬之師舉矣禹之於有苗會群后而誓之人
數不戒於此以道里言則倍於此不言可知也
三五萬金捐之而不足以致有苗之格臣其不
班師之為愈矣落不獲已而用兵計而不伐可也
而何至於戰哉則如二君矣固有用兵之臣也
其世變則可感矣夫康之敗軍禮之大田也果以
軍法從事羿能距我獨不戰禮之大田也果以
征苗僅三旬耳師不待老而還班旅未告勞而已
振夫以征誅行之猶不逾月而以田狩行之顯可
以愈三月而弗返乎握兵在手而兵則不為之用
也民既不忍此固界所藉以自資者與羿之智有

足而力有餘義和之智有餘而力不足此仲康
以先征其黨也使太康能以禹之心為心則必不
至於此也失和矣故姑之仲康崩于相繼立依同
姓諸侯斟灌斟鄩氏值需則邵子所謂水天無應
者也觀三王吟曰一片中原萬里餘始非舜德所
為存名方受靴和天無應不成焉詳
知仁義為心者肯作人問凌丈夫壬寅值護寒
浞殺有窮后羿使子澆及豷伐斟灌斟鄩氏以滅
相相之臣靡逃于有葛氏相之后緡還于有仍氏
遂生少康蓋羿自距太康以來至是四十有餘年
矣明年癸卯值否而有夏不祀此固天地之大變
也戊辰之世未濟而後解夏之遺臣靡自有葛氏

皇極

卷三

十

收斟灌斟鄩二國之燼以滅寒浞而立少康少康
立遂滅澆于過滅豷于戈以絕有窮氏之族浞之
所為羿之所教也羿善射而浞又有子力能盪舟
豈天之於有夏固欲以是剝亂之與抑亦火金之
象數不能逃爾亂生於治同人伏師君居臣位而
亂成治生於亂大有伏比不降為君而治復非天
地之用與然險莫如川川失其性則上於天止莫
如山山失其性則下於地需與謙在人雖吉在天
地則為變焉旋乾轉坤顧人何如爾嘗觀小過不
宜上者也禹之將終值之槩其平生避舜之子則

甲子歲 仲丁亥	明 外 明 外 明 外 明 外 明 外 明 外 明 外 明 外	經世之戊二千一百八十三	經世之酉二千一百八十二
甲子歲 仲丁亥	明 外 明 外 明 外 明 外 明 外 明 外 明 外 明 外	經世之亥二千一百八十四	經世之酉二千一百八十二

右午會第二運之十二世也。世當同人之華。益成湯聖敬日躋之時矣。而祭立值否。時日能無喪哉。蓋夫婚之交而有乾焉。剝復之交而有坤焉。亂生於治未濟之後。始嬖妹毒曰嬖。則疾嫡妾之序矣。傾宮瑤臺以處之。肉山脯林以奉之。而又一鼓而牛飲者三千人。以資其一笑。王綱安得而不解耶。

治生於亂。成湯即諸侯位。始用伊尹。蓋渙蒙之交而有坎焉。維心亨。往有尚。尹以之。豐革之對。而離焉。順乎天而應乎人。湯以之。自乙亥至丁未。三年之間。丑而治亂之幾判焉。桀之變湯之用。皆以始書。幾雖微而實著也。師則征。若逃則薦賢。小過則醜。夏而復就湯。可謂順應也。已夏臺之囚。豈終蹇哉。伊尹相成湯。伐桀。并自陬。遂與桀戰于鳴條之野。桀敗走。三臆遂伐三臆。俘厥寶玉。放桀于南巢。遂至大坰。仲虺作誥。歸至亳。乃大誥萬方。南面朝諸侯。建國曰商。以丑月為歲始。曰祀與民更始。復而順焉。十六象之一也。丁未值革。而太甲踐位。不明伊尹。放之桐宮。民大說。庚戌值損。則脩德矣。太甲思庸。伊尹乃冕服奉嗣王于亳。返政則民又大說。順天應人。懲忿窒欲。其驗如此。書冕服者。備物盡文。以正天子之位也。視氏泌曰。太甲元子。太有外丙。仲壬乃合。昔祖見朕祖。朱氏隱。老曰。衣冕各十。十二通百。四百。有。四。此。十二。之。中。小。章。之。參。焉。必。如。是。而。後。備。物。盡。文。與。十。有。二。旅。之。會。常。十。有。二。就。之。與。纓。相。飾。漢。儒。乃。謂。天。子。九。章。者。非。也。周。禮。祀。昊天。上帝。大。裘。而。冕。祀。五。帝。亦。如。之。蓋。郊。天。與。季。秋。饗。帝。明。堂。之。時。皆。質。明。樂。寒。月。天。道。尚。質。之。謂。也。夫。天。象。日。月。辰。其。示。人。者。何。如。其。文。也。而。獨。以。質。言。之。可。乎。五。思。庸。者。思。用。伊。尹。知。商。人。必。不。滅。虞。夏。之。舊。也。

之言也此所以易否為泰與。祭卯大有。天地之用也。在大戊時則有若伊陟臣扈格于上帝。巫咸又王家大脩成湯之政。故稱中宗。逮其崩也。戊午值解。則仲丁遷于囂矣。辛未值否。仲丁崩國亂。丙戌明夷。外壬崩國又亂。祖乙元祀。丙申中孚。徙居邢。邢首耿即圯于耿。書序之文也。巫賢為相。保又有商十六象之一。又其驗與。

以運經世之四 觀物篇之二十八

經元之甲一 經會之午七 經運之丙二百八十三

經世之予二千一百八十五

卷一 十五

皇極 甲午 復 商 帝

經世之丑二千一百八十六

甲午 復 商 帝

經世之寅二千一百八十七

甲午 復 商 帝

經世之卯二千一百八十八

甲午 復 商 帝

大 亂

商 帝 亂

經世之辰二千一百八十九

甲午 復 商 帝

商 帝

經世之巳二千一百九十

甲午 復 商 帝

卷一 十六

天

經世之午二千一百九十一

甲午 復 商 帝

經世之未二千一百九十二

甲午 復 商 帝

經世之申二千一百九十三		經世之酉二千一百九十四		經世之戌二千一百九十五		經世之亥二千一百九十六		右午會第三運之十二世也世卦當讓而年值否		沃甲崩國亂驗矣及世當否而南庚陽甲亦亂不		尤驗于世卦當泰年值大有盤庚後歸于亳政	
甲子年	甲子年	甲子年	甲子年	甲子年	甲子年	甲子年	甲子年	甲子年	甲子年	甲子年	甲子年	甲子年	甲子年
祖甲年	祖甲年	祖甲年	祖甲年	祖甲年	祖甲年	祖甲年	祖甲年	祖甲年	祖甲年	祖甲年	祖甲年	祖甲年	祖甲年
商	商	商	商	商	商	商	商	商	商	商	商	商	商
周	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周

曰殷蓋亳之地有澗水出焉故殷以水名非伏此之應與始復天地之交也高宗元年則交而為泰矣其盤為相以夢求傅說得之於傅巖者也者誠之形也說命三篇陳帝王之學非誠明之應乎祖甲承震伐鬼方之餘烈世卦未濟而文王生於明夷既濟之間代商先幾兆於此矣世卦當困武乙震死而年值解于太丁立則值渙焉竹書紀年作元子巳名太丁矣風行水上而文生焉與年卦渙實相應當從竹書為是巳卯周文王始即諸侯位而值萃渙散也萃聚也人心散於商而聚於周自是三分天下有其二矣甲寅值夫治生於亂也始斐妲己糟丘酒池飾非拒諫其剛決者乎辛酉值蠱囚文王於羑里癸亥值訟放文王歸于國錫命為西方諸侯伯非其間有非故與古之錫命者一命受職再命授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傳曰文王明夷則主可知矣明夷者訟之對也周之臣子日夜救出其君受命西伯蓋坤道而得用九之應焉此明夷訟所以為泰既濟者與以運經世之五 觀物篇之二十九 經元之甲一 經會之午七 經運之丁一百八十四

經世之子二千一百九十七									
甲午	庚辰	甲申	庚辰	甲申	庚辰	甲申	庚辰	甲申	庚辰
大有	大有	大有	大有	大有	大有	大有	大有	大有	大有
姤	姤	姤	姤	姤	姤	姤	姤	姤	姤
恒	恒	恒	恒	恒	恒	恒	恒	恒	恒
益	益	益	益	益	益	益	益	益	益
震	震	震	震	震	震	震	震	震	震
巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽
坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎
艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮
坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤
乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾
無妄	明夷	賁	既濟	家人	豐	革	同人	臨	大畜
隨	無妄	明夷	賁	既濟	家人	豐	革	同人	臨
損	節	中孚	歸妹	睽	兌	復	泰	大畜	周康王
甲午	庚辰	甲申	庚辰	甲申	庚辰	甲申	庚辰	甲申	庚辰
豐	豐	豐	豐	豐	豐	豐	豐	豐	豐
經世之卯二千二百	經世之辰二千二百一	經世之巳二千二百二	經世之午二千二百三	經世之未二千二百四	經世之申二千二百五	經世之酉二千二百六	經世之戌二千二百七	經世之亥二千二百八	經世之子二千二百九

經世之巳二千二百二									
甲午	庚辰	甲申	庚辰	甲申	庚辰	甲申	庚辰	甲申	庚辰
大有	大有	大有	大有	大有	大有	大有	大有	大有	大有
姤	姤	姤	姤	姤	姤	姤	姤	姤	姤
恒	恒	恒	恒	恒	恒	恒	恒	恒	恒
益	益	益	益	益	益	益	益	益	益
震	震	震	震	震	震	震	震	震	震
巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽	巽
坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎	坎
艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮	艮
坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤	坤
乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾
無妄	明夷	賁	既濟	家人	豐	革	同人	臨	大畜
隨	無妄	明夷	賁	既濟	家人	豐	革	同人	臨
損	節	中孚	歸妹	睽	兌	復	泰	大畜	周康王
甲午	庚辰	甲申	庚辰	甲申	庚辰	甲申	庚辰	甲申	庚辰
豐	豐	豐	豐	豐	豐	豐	豐	豐	豐
經世之酉二千二百六	經世之戌二千二百七	經世之亥二千二百八	經世之子二千二百九	經世之丑二千三百	經世之寅二千三百一	經世之卯二千三百二	經世之辰二千三百三	經世之巳二千三百四	經世之午二千三百五

經世之戊二千二百七

經世之亥二千二百八

右午會第四運之十二世也。小畜世首西伯伐崇，因豐而降，則亦懿文德也已。書自岐徙居豐者，以

其治岐也，耕者九一，因田制以立軍制而臨衝鉤，援具焉。仕者世祿，因官人以致賢人而呂尚之徒，歸之維豐之垣，四方攸同，安能已於王哉？密人不恭，則伐之，大壯非禮弗殺也。黎為不義，則戡之，大有過惡揚善也。黎屬上黨，去紂都已近，邪屬野王，去紂都尤近，紂可以有警矣。然而終無所警，此所以為夫與已已大過。周文王沒，可以王而服事殷，以終身可謂至德也已。武王自宅喪受命九年，大統未集，丁丑則困極矣。乃東觀兵于盟津，八百諸侯同盟於此，觀紂德也。戊寅未濟，紂殺大師比干。

囚箕子。微子以祭器奔周，殷有三仁焉。水火不交，不相為用。勝殷過劉，其在周乎？已卯呂尚相武王，伐商師逾盟津，大陳兵於商郊，敗之于牧野，殺紂，立其子武庚為後，還歸在豐踐天子位，南面百朝諸侯。大誥天下，以子月為歲始曰年，與民更始。昔困而令解矣。庚辰命管叔、蔡叔、霍叔守邯鄲衛之三邑，謂之三監。然而終渙者，其心異也。乙酉武王崩，元子誦踐位，則值旅矣。周召二公分治陝洛，受顧命，率天下諸侯夾輔王室，不其驗與？三監武庚遇蹇而平，壬辰周公分政成周東郊，而渙者萃矣。夫

小畜伏豫人之所以參天地者也。成王九年，值豫而周公功成，象曰：由豫大有得，勿疑朋盍簪。盡坤道也。交於小畜，非易否為泰，自損而益者乎？昭王南巡不返，則世渙而年觀矣。夷王下堂見諸侯，則世蠱而年困矣。共和之攝以昴，厲王之死以師，而周益衰焉。宣王中興，北伐玁狁，值遯。南征荆蠻，值咸。敗績于千畝，料民于太原，易泰為否。自咸招損，益徒有令名，豈能為文武之全德也哉？朱氏隱公謂井田之制，太公因之，井分四道，八家處之，開方九焉。五為陣法，四為開地，中則大將居之，其外軍具，則所以用其器者，數起於五而成於八，此所謂

子 57-285

因壘無符於增也自岐而望則以治岐者治壘之
 田焉從事於耕則九一從事於戰則八陣此固文
 王之制太公之猷乎武王之伐商也車卒七千
 虎賁三千人孟賁車一乘甲士三人步卒五千人
 人重車二乘守裝五人而為一凡百人十乘千人
 子十人合輕重二車而為一凡百人十乘千人
 乘地百乘則三萬人矣分為二千二百而三之
 謂也宣王北伐之詩曰比物四驪黑黑也
 後而可矣又曰戎十乘十盈也此則以古
 而啓者言之也居前而啓者數必盈則知
 其中者不過一乘又曰戎十乘十盈也此則以古
 也三語之中而軍制備焉出師之法或居前
 者居後是故先言後制軍勇者在師之法或居前
 以扶養勇則氣不怯而無折然則有後居者
 以爲安而無恐若夫軍之成數則有不符言者矣
 皇極 卷三 三十三
 惟南征之詩乃言其車三千者三馬車之安民之
 盛而其勞來還定於蕩折轉徙之餘者其勳者矣
 然牧野之車三百而已新田之車乃至十倍不
 奪乎益牧野之軍但言三郊不言三遂當有三萬
 七千五百新田之軍既言六鄉又言六遂當有四
 萬七千五百兩適三千矣故此伐之詩言行軍之
 法以見軍制之復南征之詩紀行軍之實以見民
 數之復此宣王所以能復古也及伐姜戎敗于千
 畝遠失南國則與昔者由北伐而南征制變不期
 自服者迥乎異矣一人之身而得失如此豈非
 分與幽王繼之年值大過二年而三川震三年而
 褒姒變陰以感陰故年雖值恒而不能受益也三
 川震不書者人道惟邇故詩曰赫赫宗周褒姒滅
 之

以運經世之六
 觀物篇之三十一

經世之甲一 經會之年七 經運之戊二百八十五	經世之子二千二百九 經世之丑二千二百十 經世之寅二千二百十一	經世之卯二千二百十二 經世之辰二千二百十三	經世之巳二千二百十四 經世之午二千二百十五	經世之未二千二百十六 經世之申二千二百十七	經世之酉二千二百十八 經世之戌二千二百十九	經世之亥二千二百二十
-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------

經世之酉二千二百十八										經世之申二千二百十七										經世之未二千二百十六										經世之午二千二百十五										經世之巳二千二百十四									
甲子年 大周 周宣王 周幽王 周厲王 周夷王 周孝王 周昭王 周穆王 周恭王 周懿王 周平王 周襄王 周敬王 周定王 周赧王 周思王 周考王 周威王 周顯王 周考王 周威王 周顯王 周考王 周威王 周顯王										甲子年 大周 周宣王 周幽王 周厲王 周夷王 周孝王 周昭王 周穆王 周恭王 周懿王 周平王 周襄王 周敬王 周定王 周赧王 周思王 周考王 周威王 周顯王 周考王 周威王 周顯王										甲子年 大周 周宣王 周幽王 周厲王 周夷王 周孝王 周昭王 周穆王 周恭王 周懿王 周平王 周襄王 周敬王 周定王 周赧王 周思王 周考王 周威王 周顯王 周考王 周威王 周顯王										甲子年 大周 周宣王 周幽王 周厲王 周夷王 周孝王 周昭王 周穆王 周恭王 周懿王 周平王 周襄王 周敬王 周定王 周赧王 周思王 周考王 周威王 周顯王 周考王 周威王 周顯王										甲子年 大周 周宣王 周幽王 周厲王 周夷王 周孝王 周昭王 周穆王 周恭王 周懿王 周平王 周襄王 周敬王 周定王 周赧王 周思王 周考王 周威王 周顯王 周考王 周威王 周顯王									

經世之戌二千二百十九										經世之亥二千二百二十										右午會第五運之十二世也大有伏比而幽王廢										申后及太子宜臼以褒姒為后伯服為太子號石									
甲子年 大周 周宣王 周幽王 周厲王 周夷王 周孝王 周昭王 周穆王 周恭王 周懿王 周平王 周襄王 周敬王 周定王 周赧王 周思王 周考王 周威王 周顯王 周考王 周威王 周顯王										甲子年 大周 周宣王 周幽王 周厲王 周夷王 周孝王 周昭王 周穆王 周恭王 周懿王 周平王 周襄王 周敬王 周定王 周赧王 周思王 周考王 周威王 周顯王 周考王 周威王 周顯王										甲子年 大周 周宣王 周幽王 周厲王 周夷王 周孝王 周昭王 周穆王 周恭王 周懿王 周平王 周襄王 周敬王 周定王 周赧王 周思王 周考王 周威王 周顯王 周考王 周威王 周顯王										甲子年 大周 周宣王 周幽王 周厲王 周夷王 周孝王 周昭王 周穆王 周恭王 周懿王 周平王 周襄王 周敬王 周定王 周赧王 周思王 周考王 周威王 周顯王 周考王 周威王 周顯王									

非改邑之兆哉周之興也值蠱而囚姜婁及其衰也亦值蠱而失岐周秦之兩時以祭天適當升焉代周者非秦而誰桓王以蔡衛陳之師伐鄭不利矢中王肩值觀則循南巡不返之年也履之乾伏謙之坤齊桓公始伯遇焉與成王小畜之乾周公豫之坤正相反矣自是諸侯惟知有伯主而已天子出奔因之復國不能自振反聽命焉履虎尾

則否也。牝農遊亂又安能泰哉。

以運經世之九

觀物篇之三十四

經元之甲一 經會之午七 經運之辛百八十八

經世之予二千二百四十五

甲子年 魏大延 魏安 宋大明 魏真興 魏和平 魏安 魏延和

甲子年 魏大延 魏安 宋大明 魏真興 魏和平 魏安 魏延和

經世之丑二千二百四十六

甲子年 魏大延 魏安 宋大明 魏真興 魏和平 魏安 魏延和

甲子年 魏大延 魏安 宋大明 魏真興 魏和平 魏安 魏延和

經世之寅二千二百四十七

甲子年 魏大延 魏安 宋大明 魏真興 魏和平 魏安 魏延和

甲子年 魏大延 魏安 宋大明 魏真興 魏和平 魏安 魏延和

經世之卯二千二百四十八

甲子年 魏大延 魏安 宋大明 魏真興 魏和平 魏安 魏延和

甲子年 魏大延 魏安 宋大明 魏真興 魏和平 魏安 魏延和

經世之辰二千二百四十九

甲子年 魏大延 魏安 宋大明 魏真興 魏和平 魏安 魏延和

魏大延 魏安 宋大明 魏真興 魏和平 魏安 魏延和

經世之巳二千二百五十

甲子年 魏大延 魏安 宋大明 魏真興 魏和平 魏安 魏延和

經世之午二千二百五十一

甲子年 魏大延 魏安 宋大明 魏真興 魏和平 魏安 魏延和

甲子年 魏大延 魏安 宋大明 魏真興 魏和平 魏安 魏延和

經世之未二千二百五十二

甲子年 魏大延 魏安 宋大明 魏真興 魏和平 魏安 魏延和

甲子年 魏大延 魏安 宋大明 魏真興 魏和平 魏安 魏延和

經世之申二千二百五十三

甲子年 魏大延 魏安 宋大明 魏真興 魏和平 魏安 魏延和

甲子年 魏大延 魏安 宋大明 魏真興 魏和平 魏安 魏延和

經世之酉二千二百五十四

甲子年 魏大延 魏安 宋大明 魏真興 魏和平 魏安 魏延和

甲子年 魏大延 魏安 宋大明 魏真興 魏和平 魏安 魏延和

甲子年 魏大延 魏安 宋大明 魏真興 魏和平 魏安 魏延和

甲午
中平
後世
大者
後世
大者
後世
大者

經世之成二千二百五十五

經世之亥二千二百五十六

甲午	甲子	甲辰	甲申	甲寅	甲戌	甲午	甲子	甲辰	甲申	甲寅	甲戌
...

右午命第八運之十二世也世當大過之革劉淵
即興於其年自此龍章象魏皆任寇亂胡矣開門

以來天地之大變也觀十六國吟曰清天之下
解時多蟻虱瓜當爛後足盡蛆龍章本不資狂
象規何嘗薦亂胡尼父有青地味成宿時欠一
夷懷帝被俘以駸猶有中原也愍帝出降以需則
元帝南渡矣水天無應其凶乃至是乎允少女也

劉聰值之而納劉殷女二人為皇后孫四人為貴
妃終於武才人而極焉亦得其女之運故爾帝
奕已已蠱伏隨也桓溫伐燕不利乙酉值謙謝安

乃復洛陽安帝已亥隨伏蠱也秦姚興拔晉洛陽

燕慕容德拔晉青州其後皆為晉所滅旋又失之

其倚伏不常如此自是無晉矣朱氏隱居曰桓溫

宜自守之美一年鎮靜三年軒輊然後奮其鋒則

則西可推秦北可折燕彼亦豈有過人之才哉秦

不過王猛燕不過慕容恪雖各有才然其所恃不

正不足以干吾之正也自丙辰而戊午既已三年

矣甲子則三其三年之久而丙辰而戊午既已三年

實尸之溫之咎也乙丑洛陽陷于燕矣守兵陳祐

而遠之餘一與勁纒五百人耳此不足守洛陽

足以殺勁勁死則忠勇盡洛陽則山陵危豈非

燕卒未僅平壽陽歸而廢立以泄其忿豈人理哉

符堅滅燕伐晉謝安敗之復洛陽繞十五年又為

姚興所拔洋恭靖嬰城固守經百餘日力屈勢窮

然後見復前不拜與後不肯晉脫囚而外終歸其

國則是所守者未始非其人也晉無援兵也是年

慕容德拔青州定都廣固望明以周易筮之曰燕

衰庚戌年則一紀世則及子而南燕傳越滅於已

曹亦廢幾而何哉卒之劉裕平長安急於歸築使

有前知者焉洛陽皆沒於狄猛將精兵悉為所焚

惟子守之而棄之一旦豈不哀哉使裕乃心晉室

圖之累年而棄之一旦豈不哀哉使裕乃心晉室

少恐不歸盡鎮靜輯睦之道則西北之人焉能處

取然而二臣不忠中原不復由此言之人焉能處

經世之申二千二百六十五

經世之酉二千二百六十六

經世之戌二千二百六十七

經世之亥二千二百六十八

右午會第九運之十二世也。運卦當困。武后稱周於其始。郭威稱周於其終。而同祖蒼姬。豈不德之應乎。夫明夷誅也。唐之致治。三宗稱首。然其踐位皆受父禪。太宗誅其兄。玄宗誅其姑。俱值明夷。憲宗遇否而身絀。可謂應矣。至於十六象必以順逆為吉凶。隨之為泰也。作官市以悅帝后。入太真而比林甫。適以伏蠱與否。爾數窮五代。其蠱否極矣。觀有唐吟曰。天生神武。英中不。群凶未。易。貞觀若無。風。涼。開元。安。有。氣。揚。揚。高。始。見。山。河北。入。夏。方。知。日。月。長。三。百。年。間。能。混。一。事。銜。大。往。道。彌。光。觀。五。代。吟。曰。自。從。唐。季。墜。皇。綱。天。下。生。

靈波擾攘。社稷安危。懸卒伍。朝廷輕重。黎藩方。深冬。寒木。固不。脫。未。日。小。星。猶。有。光。五。十。三。年。庚。五。姓。始。知。殊。方。唐。之。盛。也。辛。巳。年。值。家。人。而。用。祿。山。掃。待。真。玉。卒。以。養。子。作。亂。其。應。在。需。而。唐。以。衰。及。其。衰。也。壬。辰。年。值。家。人。而。沙。陀。阻。命。卒。以。賜。姓。屬。籍。討。全。忠。其。應。在。晉。而。唐。復。祀。焉。沙。陀。甫。亡。而。李。昇。即。與。非。同。人。之。類。族。辨。物。者。哉。朱。氏。隱。老。曰。玄。宗。親。三。子。無。罪。之。人。三。綱。絕。矣。及。養。祿。山。為。子。使。之。相。使。當。披。至。于。叛。逆。其。不。亡。者。幸。也。懿。宗。命。沙。陀。李。昇。方。陷。尚。嶺。黃。巢。之。亂。沙。陀。順。命。請。勤。王。遂。有。涇。南。之。捷。當。其。逆。命。利。之。所。敵。也。及。其。順。命。義。之。所。激。也。君。子。曰。立。功。易。能。也。改。過。之。難。亦。遇。其。時。然。也。自。是。克。用。力。拒。全。忠。而。其。子。存。最。君。喪。則。成。敗。梁。軍。于。路。君。子。深。有。取。焉。卒。滅。梁。稱。唐。而。祀。神。堯。文。

武倚伏之。三綱不正。世系不明。祖唐與祖周同歸。于偽妄焉。其邵子於柴榮之立書紹位者。明其非嗣也。宗訓之立書嗣位者。明其為子也。書趙匡胤者。君前臣名也。大過之後。承之以蠱。及宋太祖升而困以解否以泰矣。是雖天地自然之數。而人道安可無哉。故經世吟曰。羲軒堯舜。湯武桓文。皇王帝伯。父子君臣。四者之道。理限于秦。降及兩漢。又歷三分。東西倣擾。南北紛紜。五胡十姓。天紀幾焚。非唐不濟。非宋不存。千世萬世。中原有人。其旨明矣。

右以運經世者運為世經年為世緯起唐堯隋北
 示治之始訖顯德盡卦示亂之終凡三千三百一
 十六年皆由運卦變為世卦世卦變為年卦本於
 天地自然之氣而象占與天時人事相驗豈容一
 毫私智於其間哉蓋元與運為陽數一衍之為十
 千天也會與世為陰數二衍之為十二支地也千
 支配天地之用相乘而為六十通乎年月日時故
 曰舉年見月舉月見日舉日見時陽統陰也乾陽
 中陽不可變者元一而已以元經會故一年止舉
 十二月兌陽中陰爻以十二以會經運故十二月

各舉三十日離陰中陽爻以三十以運經世故一
 日各舉十二時震陰中陰不可見故十二時各
 刻惟用互體約象占焉自十二與三十可變者
 之一元十二會為三百六十運一會三十運為三
 百六十世一運十二世為三百六十年一世三十
 年為三百六十月一年十二月為三百六十日一
 月三十日為三百六十時一日十二時為三百六
 十分一時三十分為三百六十秒一秒之餘則律
 呂聲音之數也律呂聲音不論閏而年月日時准
 元會運世則有二十四閏一年十二月閏交與以元經會同一月三十日

與以會經運同一日十二時與以運經世同每一
 時互體約象各四分於八刻應氏應准曰一時
 准一月三十時兩日半准一月每月初一日子時
 至初三日巳時正月也初三日午時至初五日
 亥時二月也每二月一準一年而月之大則三十時
 准一月月之小則二十九時准一月三月三十時
 四月三十時五月二十九時六月三十時七月三
 十八時八月二十九時九月三十時十月二十九
 時十一月三十時十二月二十九時引而伸之一元之內
 大小皆若論臨師以上為運數同人遯以下為年
 數則運之元三百六十會以十二運為元而會之
 會一百四十四世運之會四千三百二十年世之
 會五萬一千八百四十月非運數而何哉運之元
 雖即元之運然各以三百六十為元則一運之年
 也會之運四千三百二十十月運之運一十二萬九
 千六百日世之運一百五十五萬五千二百時皆
 統於年矣元之世雖即世之元然與會之元相應
 則四千三百二十者十二運之年也會之世五萬
 一千八百四十月運之世一百五十五萬五千二
 百日世之世一千八百六十六萬二千四百時亦
 自十二運之年推之非年數而何哉以運經世不
 盡十二運之年者正以治亂始終論爾紀三千餘
 年治跡獨於孔孟出處攷詳者道之所自也故曰
 仲尼後禹千五百餘年今之後仲尼又千五百餘
 年雖不敢比仲尼上贊堯舜豈不敢比孟子上贊

仲尼乎。經世一元曰天地如蓋輪。後世何高。數難窮。則且以一元言。其理尚。可識。一十有二。九千餘。六百。中開三千年。迄今之陳迹。治亂與。衰者。見于方策。吾能。邵伯溫。系述曰。邵子之長。一貫之。皆如身所歷。邵伯溫。系述曰。邵子之長。數統於元而宗於一。終始往來而不窮。在天則為消息盈虛。在人則為治亂興廢。皆不能逃乎數也。大哉時之與事乎。聖人所以極深而研幾也。時者天也。事者人也。時動而事起。天運而人從。猶形行而影會。聲發而響應。與時行而不留。天運而不停。違之則害。逆之則凶。故聖人與天並行而不逆。與時俱逝而不違。是以自天祐之。吉無不利。有其時

皇極

卷三

百五

而無其人。則時不足以應。有其人而無其時。則事不足以興。有其人而無其時。則有之矣。有其時而無其人。蓋未之有也。故消息盈虛者。天之時也。治亂興廢者。人之事也。有消息盈虛。而後有春夏秋冬。有治亂興廢。而後有皇帝王伯。唐虞若其中天。而興乎堯舜。若其應運而生乎。何天時人事之相驗與。先之者則未之。或至後之者則無以尚之。其猶夏之將至。日之向中乎。故仲尼刪書。斷自唐虞。時之盛也。脩經始於周平。道之衰也。繫以萬世之法。存乎君臣父子夫婦人。道之大倫焉。性之者聖

人也。誠之者君子也。違之者小人也。亡之者禽獸也。與之則為治。廢之則為亂。用之則為中國。舍之則為夷狄。五伯去王也。遠矣。不猶愈於狄乎。當世之諸侯。去伯也。遠矣。鄰於狄也。不亦近乎微聖人之生。春秋之作。則天下後世之人。其被髮左衽矣。春秋有天道焉。有地道焉。有人道焉。王者舉而用之。則帝王之功。豈難致哉。由此言之。以運經世。兼三才而兩之。正所以自比孟子。誦法仲尼。故也有志帝王之道者。尚其用諸。

皇極

卷三

百六

惟爻且變焉而已矣。庖犧以畫示象。占自後卦。名次策代各不同。而辭作故。周官紀三易。其經卦皆八。其別皆六十四。連山。首艮者。萬物之所成。終而所成。始者。周易也。連山。首艮者。萬物之所成。終而所成。始必統諸人焉。六畫自趾而腓而限而身。至良其軸。則言有序。與震之无喪有事對矣。言行一於中正。其妻三才者。與闔戶之謂坤。闔戶之謂乾。坤先於乾。歸藏義也。天尊地卑。乾坤定矣。周易義也。陳曰。義皇始畫八卦。重為六十四。不立文字。使天下之人。觀其象而已。能知象焉。則吉凶應遠。其象則吉凶。反後世卦畫。不明易道。不傳聖人於是不得已。而有辨學者。謂易止於是。而不復知有畫矣。按

山八萬言歸藏四千三百言連山用三十六策歸
 藏用四十五策卦名如坤為輿坎為榮震為龍需
 為禱无妄為毋亡隨為瞿剝為僕咸為欽之類文
 辭如季友之筮遇大有之乾曰同復于父敬如君
 所侍註所引如巽有懼有軀也陽爻居陽位陰爻
 居陰位為正初九三九五為陽爻之正陽爻居
 陰位陰爻居陽位為不正九二九四上九陽爻不
 正二五為上下兩體之中三四為一卦全體之中
 是謂非其中爻不備故堯舜心法曰允執厥中命
 臣庶則曰罔或干予正周書亦曰爾身克正罔敢
 弗正民心罔中惟爾之中中在心心則先天而天
 不違正在身身則後天而奉天時卦體身也而其
 皇極 卷三 四七
 用心也乾之九二龍德而正中者也闕邪存誠正
 以立中則知崇於學問而仁行坤之六二則中正
 矣故直方大敬義立而德不孤貞者正也若利牝
 馬貞利君子貞而亦有大貞凶者矣隨時之義又
 在中以行正焉如義和曆象正四時必測中星洪
 水之時治之豈非時中而絳方命圯族則不正矣
 大中之道必由至正其不可相無類此故通卦驗
 曰憲義作易仲命德維紀衡周文增通八八之節
 轉序三百八十四爻以繫王命之端故正其本而
 萬物理失之毫釐差以千里仲者四中也命德則

震兌坎離也維者四維也紀衡則良巽坤乾也
 象變占周公因文王所序而大備孰謂後天之卦
 非先天之象乎乾坤之後有屯蒙需訟師比者三
 男代父母用事皆坤索於乾而得之震艮各一用
 坎獨六用者天地間水為最多其險阻猶利欲焉
 治之而爭奪息教之而倫理明凡食色貨利一安
 於命則性正而形可踐矣泰否之間有小畜復與
 同人大有者三女雖乾索於坤而得之然水根於
 火神為氣主也火根於水神動氣隨也故乾起坎
 而終於離坤起離而終於坎雲行雨施坎之升降
 皇極 卷三 四六
 也大明終始離之往來也在人二腎左太陽寒水
 右少陽相火火降以息水水騰為液以滋心肺而
 上下相安此坎離交而為泰否者也自其變觀之
 上下二體之中師比與同人大有對一卦全體之
 中小畜復與謙豫對自其交觀之水上下於天而
 為需訟從日而成暑寒日出入於水而為晉明夷
 繞地而成晝夜一乾一坤無時不然成男成女無
 物不有夫婦父子君臣之倫叙而萬事出矣未齊
 之終示閉物也先天非後天之象乎仲尼曰天何
 言哉四時行焉百物生焉天自復左旋以運四時

夷變為泰否既未濟頤中孚大小過變為損益咸
恒三陰三陽中正之道也體茲卦象則王道可舉
上下與天地同流豈直耳目小體盡天聰明而已
哉邵子詩曰仲尼言正性子與言踐形二者皆自
得殆不為虛生所交若以道所感若以誠雖三軍
在前而莫之敢凌此經世所以紀孔孟也正者中
之本中者正之用必於畫之交而變者求焉觀象
得理實而不虛循理建事順而不逆其庶幾踐形
之學乎林栗譏先天為異學黃震謂周易晚添祖
父王炎謂乾坤反生於復姤是固不待于深辯

皇極

卷三

五十一

踐形
篇

先天後天其說雖異其理實同大傳曰易无思也
无為也寂然不動感而遂通天下之故此又意言
象數之所同也王弼註易清談言意世皆宗之邵
子始主象數而言意自得其殆獲魚危於筌蹄者
哉其詩曰耳無妄聽目無妄顧口無妄言心無妄
慮四者不妄聖賢之具子何人哉敢不希慕又曰
不多求故得不雜學故明欲得心常明無過用至
誠自誠而明必先幾故曰復次剝明治生於亂
乎姤次夫明亂生於治乎時哉時哉未有剝而不

復未有夫而不姤者防乎其防邦家之長子孫其
昌是以聖人貴未然之防是謂易之大綱又曰自
泰至否其間則有蠱矣自否至泰其間則有隨矣
是故象貴中正數宗九六環中之畫自上而下無
一而不對者人之有身自趾而腓亦無一而不相
對者此交變中正所以為踐形者與形既具矣心
計不能通微則亦不慧人爾故象中有數數中有
象也廖氏應淮曰人物消長惟於動處占之而吉
辨陰晴分晝夜合于支以定吉凶也蓋易本數出
數因易生原奇偶而畫易此易本數而出也因卦
位而第數此數因易而生也易中有數者乾一於
二離三震四巽五坎六艮七坤八也數中有易者

皇極

卷三

五十二

一六坎二七離三震八巽四兌九乾五艮十坤也
數者氣也卦者時也爻者變也氣有盛衰時有不
泰爻有險易各以其生克制化推之其中有數吉
而為凶有數凶而易吉者必以時地論陰陽兩合
為剛柔有數凶而易吉者必以時地論陰陽兩合
乾盡午中坤盡子中振源始後離盡卯中坎盡酉
中用縮水火復陽之進也至於六陰之盛則君子
道亨如陰之進也至於六陰之盛則小人道長矣
陽乃君尊過元則悔陰為臣位疑則則七日未
復於華夏化乾陽夷虜臣於中飛三陽起陰係
于金剛二陰畜陽枯以重牛火被水則日月晝
木逢金則手足不乾坤為易之蘊象數皆自乾坤
而起其幾惟一動一靜之間乎於三十六宮見之
矣宮者合卦之正變言也去乾坤坎離併頤中孚
大小過正對不易者八又去兌震泰既濟反卦

易者四正對者以一為一反對者以二為一兌即巽也震即艮也泰即否也既濟即未濟也所餘惟二十四耳非乾坤之策數乎乾交姤心也

泰交升目也夫交大過肺也小畜交巽骨也是謂

天之陽交地之剛兌交困脾也中孚交滄鼻也坎

交節髓也未濟交睽胃也是謂天之剛交地之陽

離交旅膽也既濟交蹇耳也艮交賁肉也小過交

豐肝也是謂天之陰交地之柔震交豫腎也順交

剥口也坤交復血也否交无妄膀胱也是謂天之

柔交地之陰此謂人有十六象其實三十二卦也

祝氏必曰心膈脾腎藏也卦皆屬天也天之地也而生日耳鼻口皆在首其卦交離則天之地也肺肝

胃膀胱府也卦皆屬地也地也而生肉骨髓血者身也其卦亦交雜則地之天也首之四象性所由發身之四尚餘反對者亦十六焉凡草木之甲象體所由立

拆必先根而後萌坤震之間在圖之下乃坤之靜

翁既極而動闢之初也其象天包地外地下有天

著根既深則發萌愈暢故曰天根至于卯而條達

矣月之魄受日之光其無光處月之本體也乾巽

之間在圖之上乃乾之動直既極而靜專之初也

其象月望而午盈極而虧而月之本體無光者微

見於此故曰月窟至酉而生明矣何者謂之幾天

根理之極微者寂然不動反本復靜坤之時也

而遂通天下之故陽動于中間不容髮復之義也

蓋天德之所在而機伏焉貞下起元氣候所至春

意萌而物隨之物固莫之能為而天亦莫之為也

統體一元之氣流行貫通而無間故時之時合元

之元三十分三百六十秒必開而大之以為一秒

則推而至於一百六十七億九千六百一十六萬

余以一十三億九千九百六十八萬為秒則一十

二萬九千六百之一十二萬九千六百也細而分

之則萬物情狀盡之矣河圖黃帝曰凡人得二萬

六千聖人加七百二十因而十之則合四世之林

四萬三千二百矣日時相乘六十其十二得七百

二十又六十其七百二十得四萬三千二百又乘

之以歲六十其月得二百五十九萬二千即八會

開物之數也會分運則得八萬六千四百運分世

則得七千二百世分歲則得二百四十是則自歲

用而顯仁無不合矣陰陽氣變自三十倍之故幹

支皆六十時甲子五日一周周六而成月日甲子

兩月一周周六而成歲月甲子五歲一周周六而

成世歲甲子兩世一周周六而成運四會之年與

四世之暮亦相合焉河洛之篇微言止此反覆地

轉蓋合而不死之法也。凡曆祚脩短存亡事物成敗興廢皆可自三十分開而大之窮極幽眇而交變吉凶無不驗矣。人有問宋祚者邵子以晉懷愍仁義是中源王師問罪固能道天子蒙塵爭忍問二晉亂亡成茂阜二君臣辱洛陳編公問延廣何人也始信典邦亦一言謂賈充與景延廣為二晉禍也故宅在金為九真觀元季毀於火其廢久矣洛陽郡治南昔有兩農共訟一石于府者一云已耕而得之一云出已田中知府者慶廷璽為我須與此節安樂裔因就所得石處倡民立康節祠此則止於乾坤之交在泰與否泰否之幾在蠱與否自泰至蠱巽以消之消而不長積十有八變則為否矣。自否至隨震以長之長而不消積十有八變則為泰矣。陽動於下利陰隨陽不利陽隨陰君能御臣之象也。帝堯肇位之年值之漢高帝之王也亦然。陰長於下利陽蠱陰不利陰蠱陽臣能制君之象也。平王東遷之歲值之柴世宗之終也亦然。晉武帝之平吳唐太宗之得政其年猶漢也。邵子知之矣。至正丙申我師取金陵復值隨焉何自知之寒浞殺羿以譏箕夏以否始皇混一以譏罷侯以否皆天地之大變也。邵子知之矣。朱亡于崖山以譏胡元一統中國以否入何自知之蓋莫之為

蠱

泰

五十五

而為者天也隨興之幾也。否亡之極也。下令上隨隨不能泰矣。子幹父蠱蠱不至否矣。旋轉固存乎人也。蠱變自泰剛上柔下惟其上則大往小來而成否。隨變自否剛來下柔惟其下也則小往大來而成泰。為人上者可弗敬以下人乎。乃若漢武帝伐匈奴筮得枯楊生華兵敗之年則大過也。魏鄧文伐蜀夢坐山上有水檻車徵還年則蹇也。人與天合往往類此。年卦同而運世之卦異則必通其變焉。祝氏必曰直年卦同而應驗異者在於直勝否兩卦泰在否中則吉否在泰中則凶是則仍勝大也。然泰在否中而否自屯大則等卦來則仍
凶也。否在泰中而泰自大有謙无妄來則不能為災矣。是謂不可以敵強也。天理人事本不相遠。陽多則為德為君子為治平為豐大。陰多則為刑為小人為難為為迫為亂為康寧論大過之義則逢過卦者豈可便以為棟旋凶哉。謙無凶而夫然運則無吉恐亦未必然。如謙當閉物何吉之有。 世相似但有大小爾。夏后氏之運晉武帝之世皆乾也。改元失邦符乎太康。成湯之運唐高祖之世皆遯也。後嗣放復符乎太甲。文王之運宋太祖之世皆困也。人文聚奎符乎周孔。通變則年卦其充要與慶氏應淮謂雜卦出自仲尼其充驗則咸速也。恒久也。漢文景恒之世也。南北朝隋咸之運也。天曆戊辰值巽當有武王出焉。而洪武甲子運入

蠱

泰

五十六

恒矣。彖曰日月得天而能久照，聖人又於其道而天下化成。有天下之號，既符於恒而兼唐虞周漢之治，又符隨巽德，萬世無疆之休，先幾在茲哉。夫之乾治也，豫知其有姤，剝之坤亂也，豫知其有復，說諸心研諸慮，措諸事業，隨取各足人之於易，宜免思且為哉。然易之於人，神應無方，未始安排布置於其間也。夫何思何為之有？管窺無皇極事業莫盛於堯舜，曆象自日月星辰同律度量衡，可謂急先務矣。邵子首書之，其起歷也，自二而四，至于萬億而終于一，即堯之定時成歲也。律自

卷

卷

五十七

七而九，至于十二而終于五，即舜之出納五言也。天人豈有二哉？故曰昊天四府，春夏秋冬而陰陽升降于其間矣。聖人四府易書詩春秋而禮樂淫隆于其間矣。張行成謂奇偶相兼而律曆成焉。禮樂生於律，歷律歷生於數，數祖於易，易以八為卦，以六為爻，八者體也，四之偶也，方者徑一圍四，四者地之方也，六者用也，三之偶也，圓者徑一圍三，三者天之圓也，天無體托地以為體，故卦始於四象而成於八也，地無用承天以為用，故爻始於三畫而重於六也，歷以正三辰五星之時於天，所以

求天數也，起於四者天托地以為體，故以方體圓也。然體無用不行，雖以方數立體，必以圓數致用者，從體起用，圓者終圓也。律以通三統五行之氣於地，所以求地數也，起於三者地承天以為用，故以圓用方也。然用無體不立，雖以圓數致用，必以方數立體者，攝用得體，方者終方也。蓋歷者象也，其體本方，一年之歷分四時者方數也，以天統乎體，圓者先立其體，故也。律者聲也，其用本圓，黃鍾之律三分者圓數也，以地分乎用，方者先致其用，故也。是故聖人之制歷也，先方後圓而制律則先

卷

卷

五十八

圓後方，蓋圓者方之用，不以方體之則其象參差而不齊，方矣不濟以圓，則忽微之數將伏匿而難畫。歷法一年二十四氣，為節氣者十二，為中氣者十二，然日法八十一，積年起庚戌一十四萬四千五百一十一，則其用圓矣。春秋元命包曰：天地開闢至春秋，公十四年，後曆之歲凡二百二十萬三千二百一十，以元計之，得十七元，此二百二十萬八百年，彼盈積年法也。方者圓體不以圓用之，則其聲窒遏而不揚，圓矣不濟以方，則條暢之音或散蕩而無檢。黃鍾之管包十一律，起於三成，其體圓矣。然五聲七音，十一律，萬七千一百四十七，於八十四調，五均攝於一千八百則其用方是故。昊天四府亦可以興禮樂。欽冬歲養也，義近於禮。

於樂 聖人四府亦可以明陰陽天一至地十曆
六十六年 輒差一度合于堯典日短星昴二也
幽王六年 十月辛卯朔入觀限本于詩三也
公五年 壬子冬至合自歷言之日欲方而月欲圓
春秋命曆序四也 自歷言之日欲方而月欲圓
 自律言之聲欲圓而音欲方方圓相濟天地相資
 律歷之大本也歷以知天地之時定三元五德正
 朔服色名數制度由此而立禮之所以生也禮者
 發也先致其尊者從地之方也禮勝則離必文之
 使中乃不離矣體起用之意也律以調天地之氣
 播五聲八音均調歌舞鍾鼓笙磬由此而備樂之
 所以成也樂者豫也先致其親者從天之圓也樂
皇極 勝則流必節之使和乃不流矣用歸體之意也記
卷三 曰禮樂合天地之化致百物之產天地百物皆有
五十九 數焉知其數以制中禮則檢形有節不傷百物之
 生而可以養天地之氣知其數以作和樂則檢情
 有度不傷天地之氣而可以養百物之生夫禮出
 於虛而曰以地制為其本於象從地之方也其為
 用也以節百物於明而贊天地之化於幽則自陽
 而達於陰也樂生乎律曰由天作者為其本於聲
 從天之圓也其為用也以通天地於幽而遂百物
 之產於明則自陰而達於陽也禮樂一陰陽也陰

陽一天地也履與謙對則有天高地下萬物散殊
 之象焉豫與小畜對則有流而不息合同而化之
 象焉天依乎地地附乎天天地相函陰陽相得於
 環中見之非子邵子孰能知禮樂之本乎歷篇律
 天地之數五十有五去五為大衍又去一以為用
 五行合一則水數成矣物靜而動氣以潛潤呵而
 雨喘而涎悲而泣愧而汗飛走之交感草木之包
 含其初皆水也故水最先焉分二以象兩則地統
 元形矣五行之性莫先於知而五事之動則主乎
 敬禮火所以次於知水也掛一以象三仁者人也
皇極 八政非人不行仁立其猶木與揲之以四以象時
卷三 則五紀莫歲為重有數有義金之剛也四者俱備
六十一 歸音合掛則皇極矣土居中以君之二得五成七
 三得五成八四得五成九土之五豈待加哉水火
 木金之生即土之成數積一二三四而為十也性
 見於事事行於政政紀於時時省於君則三德又
 稽疑明庶徵驗福極知所嚮矣易前民用而洪範
 乃為君用如此先天寔蕪之闕戶在南萬物相見
 文中子曰禮其皇極之門乎聖人所以嚮明而節
 天下也其得中道乎故能辨上下定民志蓋言履

也。闔戶在北貞者元之本。周公曰：冬日之閉，涼也。不固則春夏之長，草木也不茂。及戒伯禽曰：易有一道，大足以守天下，中足以守國家，小足以守其身。謙之謂也。夫政不簡，不易民，不有近平易近民，民必歸之。非乾坤之蘊乎？此韓宣子適魯見易象而知周公之德也。合圖內外觀之，謙當乾地得位，斯由剛矣。履居坤地得位，斯由柔矣。升當否地得位，斯由亂矣。无妄當泰地得位，斯由治矣。升无妄者，蠱隨之次也。履謙者，泰否之次也。謙以制禮，舜先格于文祖，苟不中禮則失位而柔廢為夏后相。

皇極

卷三

天二

履以和行，禹受命于神，宗苟不能和則失位而剛折為商。受辛，故履虎尾而噬人，則上下不辨，涉大川而圖利，則國家不守。此處憂患之道，履謙先焉。而復恒損益困井巽即後之。仲尼三陳九卦亦猶周公之意，示泰否之幾也。禮者天地之序也。傳曰：天地之氣不失其序，若過其序，民亂之也。皇極卦直氣以六變，秩然不亂，經會以運卦，經運以世卦，經世以年卦，治亂之序，必豫知之。其體無朕而彌綸六合，無毫釐之差，其用無窮而貫通千古，無頃刻之間。漢儒以上繫七爻起於鳴鶴在陰，下繫十

一爻起於憧憧往來，乃作卦氣圖。冬至起中孚至井八十九陽九十一陰。五月冬至，中孚復屯謙睽漸泰需隨晉卯月解大壯豫訟蠱辰月。夏至起咸華夫旅師比巳月小畜乾大有家人井。夏至起咸至頤八十九陰九十一陽。五月夏至，咸姤鼎豐渙月損否巽萃大畜酉月賁觀歸妹无妄明夷。統月困剝艮既濟噬嗑交月大過坤未齊蹇頤。統以坎震離兌而乾坤混雜，可謂亂矣。揚雄太玄祭沉洪範皆信之，何哉？張行成得掛一圖，疑信相半。祝必始尊信之，廖氏應淮謂運世歲為大運，起泰損大畜節月日時為小運，起升蒙蠱井邵子親傳與王豫則誣矣。其失序則甚於京房也。卦以掛一

皇極

卷三

天二

為序二百五十六卦起於泰終於明夷，每卦六爻共得一千五百三十六爻，以四為用，凡一運一世，得一千四百四十四爻，分爲二十四氣，每氣間歲四爻而一千五百三十六爻，分爲二百五十六卦，爲一周矣。卦之起例，運世歲起於泰月日時則起於升。是天地人皆聽命於動植之交也。然泰交升蒙交損益交大畜似矣，及井交需而不交，節是失序也。先天之畫自然而然，豈容亂哉？奇偶上體各四十八，下體各六十四，有男女而後有夫婦，故歸妹漸居中而君師治教，屯蒙見乎爻，長少配合，咸恒見乎卦。非禮謹大婚與上女立后，皆開物之卦也。而閉物為幽暗之地，故戊中冬至斗建所抵，詎明年冬至所得辰刻表秒謂之斗分，即外篇交數也。其

否之間復不及讓者以與復對爾不中禮則欲動
情勝為不仁中禮則克去已私而仁矣禮者序之
不可亂者也言貌視聽敬之以思則禮儀三百威
儀三千無一事而非仁焉有一毫已私即不足以
為禮有一毫非禮即不足以為仁仲尼四勿之教
即法範五事之敬明矣大哉禮乎分而為天地者
此也轉而為陰陽者此也變而為四時者此也列
而為鬼神者此也造化樞紐萬物統體一大極曰
道品彙根柢一物各統體一大極曰心寔記所謂
禮本太一者爾舜德好生非道得於心而為仁乎

皇極

卷三

卷三

行巡狩修五禮以明天地以順陰陽以法四時以
仁鬼神道心大同四方風動皇極之用也為邦其
庶幾者也彌綸貫通環中渾然太極樂玩有得而
反躬焉無欲為一無息為誠日新為盛德富有為
大業凡所以生萬民者禮復仁行雖權而不離於
經矣術數云乎哉管窺復禮篇
易自羲軒而下象數之祖也直數三而已九九由
是生焉逮鳳鳥至雄鳴六雌鳴六律呂成於三而
變於九律書曰子一分五三分二寅九分八卯二
四十三分一十七分十六辰八十一分六十四巳二百
四十二分一十八分八十七分一千二十四申六十一

五百六十一分四千九百一萬九千六百八
十三分八千一百九十二萬九千四百八
七分六萬五千五百三十八萬七千四百
者皆其七角六宮五徵九寸命曰黃鍾之宮故曰
商如法得長一寸凡得九寸命曰黃鍾之宮故曰
音始於宮窮於角數始於一終於十成於三氣始
於冬至周而後生今按分於一皆黃鍾自一而三
之數也分以下皆黃鍾生十一律也六陽辰各居
其位子為黃鍾寅為太簇辰為姑洗午為林鍾申
為夷則戌為無射六陰辰各居其位丑為夾鍾亥
為南呂巳為應鍾未為大呂酉為夾鍾亥為中呂
律陽為上而應鍾未為大呂酉為夾鍾亥為中呂
自二而三之至酉得其一至酉得其一至亥得
此徵九也太簇自八而三之至酉得其一至亥得
實為三者八此商八也南呂自十六而三之為三
者七此羽七也姑洗自六十四而三之為三者六
辰宮五應鍾在巳別為變宮故樂調亦成於三而

皇極

卷三

卷三

變於九豫之象曰先王以作樂崇德殷薦之上帝
以配祖考九變者郊望宗廟之所同也經世紀舜
協時月正日同律度量衡律必協於曆而後樂可
興焉姑洗南呂以南為南風陽生於冬至以開物
舞以羽旄無射夾鍾以北為北風陰生於夏至以
閉物舞以干戚鼓五絃之琴而歌南風之詩者陽
統陰也用宮逐羽而清角生以象知仁引商刻羽
而流徵生以象禮義齊人識之徵招角招是已武
王伐殷歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在
斗柄星在天龜於是和聲合數而用七律合夷則

黃鍾及太簇無射是亦清角流徵以協時月正日也宋氏隱老曰律呂從受法故受諸天地之氣耳也以律應之而應則為度量衡之法故曰協時也月正日同律度量衡則以律應之協時也諸天則器中有道數中有理故律與正之協也諸天則器中有道數中有理故律與正之協也則有陽有陰則有和合神人聲陽也協之以律則有陽有陰則有和合神人聲陽也協之以律則有七調生以十二乘七則八十四調生於無窮則有七調生以十二乘七則八十四調生於無窮聲而致意無不備淪及後世齊人效之乃獨於徵角聲而致意無不備淪及後世齊人效之乃獨於徵角為土其次則商乙庚之所化也運實為金又其次則羽丙辛之所化也運實為木至若壬之化其則木成祭之化其運火則其財資物以阜也微無則木成祭之化其運火則其財資物以阜也微無角無正音而附於羽猶之民財資物以阜也微無角無正音而附於羽猶之民財資物以阜也微無尚徵而擊石於宮猶之君和其事其清商南風尚徵而擊石於宮猶之君和其事其清商南風徵之相生者與何則樂音之生也插五行生成之序徵之相生者與何則樂音之生也插五行生成之序水木與土為陽火金為陰及其合也木火播於

春夏為陽金水播於秋冬為陰而土也居中中央焉春夏為陽金水播於秋冬為陰而土也居中中央焉大抵之律變矣然夷則黃鍾合姑洗為中聲則角徵招也清角流徵樂所必有者與夫發當坤天高大抵之律變矣然夷則黃鍾合姑洗為中聲則角徵招也清角流徵樂所必有者與夫發當坤天高地下未交為否天威不違伯者猶勉至於樂則太和充塞天地而後成焉成王九年直隸是時三監淮夷既平可謂兵革不試矣周公歸政作樂以告成功奏于辰申之律歌丑酉巳之呂為陽紀宮唱以清角而合雲門大招大濩奏寅午戌之律歌亥未卯之呂為陰紀商和以清徵而合咸池大夏大武文之以五聲則河圖也播之以八音則洛書也黃鍾三變為七律太簇二變為九成十二畢具不

過徵商羽角返宮一而已故曰一變為七七變為九九者氣變之究也故復歸于一自六律正五聲觀之則十二管還相為宮干支相乘為六十乙庚為商丙辛為羽丁壬為角戊癸為宮始干甲子徵乙丑商丙寅羽丁卯角戊辰宮終于己未徵庚申商辛酉羽自五聲播八音觀之則金尚羽以壬戌角祭亥宮聲之九絲尚宮周乎十二而石尚角以振之納金水火土終木亦相乘為六十生壬申娶祭酉而生庚辰娶辛巳皆金也甲午亥對做此革木一聲則不與天四卦用聲皆七地四卦用音自九而十二終五則為一猶是也應鍾本位於坤自亥歸巳以其一百二十八交於乾倍為二百五十六在地者天擊唱之故植物交於陽中呂本位於乾自已歸亥以其六萬五千五百三十六交於坤分為二百五十六之二百五十六在天者地音和之故動物交於陰變化以協年月日時以一百六十七億九千六百一十六萬為日十二除之為時均為三十則一百一十萬九千八百八十七萬二千乃月之日時之數也細之又細倍為甲子以五音究萬微而必行序焉此知樂所以幾於禮與管窺與

上極經世書傳卷第三

經世書傳卷第四

觀物篇之三十五
和聲音韻
正聲
觀物篇上當有聲音唱和之數如以元經會之
例今各分註於下者補其闕也內篇彼此原夫
聲音起於四象有體數有全數有用數有通數
蓋陽數一衍之為十故其數以十千起合太陽
少陽太剛少剛之數共得四十陰數二衍之為
十二故其數以十二支起合太陰少陰太柔少
柔之數共得四十八此四象之體數也陽數四
十以四因之得一百六十陰數四十八以四因
之得一百九十二以一百六十因一百九十二
得三萬七百二十此四象之全數也於陽數一
百六十內去陰之體數四十八而得一百一十
二於陰數一百九十二內去陽之體數四十而
得一百五十二此四象之用數也以陽數一百
一十二唱陰數一百五十二共得一萬七千二
十四以一萬七千二十四唱一萬七千二十四
共得二萬八千九百八十萬六千五百七十六
此四象之通數也正聲十圖各分以平上去入
配以日月星辰有聲無字則圓而虛之去體數

而不用者則圓而墨之所以唱地音也正音十
二圖各分以開發收閉配以水火土石有音無
字則方而虛之去體數而不用者則方而墨之
所以和天聲也天聲凡十圖逐字唱於上則以
地音十二圖諸字編和於下始於一萬七千二
十四極於二萬八千九百八十一萬六千五百
七十六是為動植通數而用之以取掛一卦二
百五十六者也地音闢翕以律天行至七而止
者日出寅入戌亥子丑三時入於地而數不行
天聲清濁以呂地先閉後開者春也故水音九
純開者夏也先開後閉者秋也故火土音皆十
二冬則閉物故石音五此音之和聲惟七律聲
之唱音所以呂有消長與列圖合卦而其用著
矣
平上去入 開發收閉聲圖十音圖十二唱和之
日月星辰 水火土石通用也一三音數為清聲
一 多可小百 音 古甲九祭 關音二四偶數為濁聲翕
木火化入 音 口口近陰 關音二四偶數為濁聲翕
一 坤巧任奔 音 聲皆為律以呂地音皆
二 良兩向 音 黑花香血 為呂以律天天之用聲別
光廣况 音 黃華雄賢 為呂以律天天之用聲別
二 丁片巨 音 五瓦仰口 以平上去入者一百一十
聲 况永榮 音 吾牙月堯 以平上去入者一百一十

水水音坤	否	水水音坤	泰
日日聲乾	否	日日聲乾	泰
火水音剝	否	水水音坤	臨
日日聲乾	否	月日聲夫	泰
土水音比	訟	水水音坤	夬
日日聲乾	否	星日聲夫	泰
石水音觀	姤	水水音坤	復
日日聲乾	否	辰日聲大比	泰
水火音謙	謙	水水音坤	臨
日日聲乾	否	日月聲履	泰
火火音艮	遯	水火音坤	臨
日日聲乾	遯	月月聲兌	臨
土火音蹇	訟	水水音坤	明夷
日日聲乾	遯	星日聲睽	臨
石火音漸	姤	水水音坤	復
日日聲乾	遯	辰月聲歸妹	臨
水土音師	否	水水音坤	泰
日日聲乾	訟	日星聲同人	明夷
水土音蒙	遯	水水音坤	臨
日日聲乾	訟	月星聲華	明夷

土土音坎	訟	水水音坤	明夷
日日聲乾	訟	星日聲歸	明夷
石土音與	姤	水水音坤	復
日日聲乾	訟	辰星聲豎	明夷
水石音斥	否	水水音坤	泰
日日聲乾	姤	日辰聲无妄	復
火石音益	遯	水水音坤	臨
日日聲乾	姤	月辰聲隨	復
土石音井	訟	水水音坤	明夷
日日聲乾	姤	星辰聲噬嗑	復
石石音巽	姤	水水音坤	復
日日聲乾	姤	辰辰聲震	復

日日為乾始往交坤水為坤終遂交乾故天聲
 平者為徵之宮商角徵羽少宮少商音者七呂
 地而闢以七唱一百五十二變一千六十四不受
 變者八有五十六地音開者為羽均生魚牙喉唇
 舌齒輕聲者九律天而清以九和一百一十二化
 一千有八不受化者九百一十二時則以春行春
 於物為飛之飛性之性於人為七之七仁之仁
 上初篇之三十一音唱之二

日月聲平翁	水火音開濁
禾光元毛寒	日黃口父少兌
龍〇〇〇〇	內自寺
日月聲七下唱地之	水水音九上和天之
用音一百五十二是	用聲一百十二是謂
謂平聲翁音平聲翁	開音濁聲開音濁聲
音一千六十四	一千八
日月聲平之二翁	水火音開之二濁
開音濁	平聲翁
和律	唱
一音口字和	一音至十二音
二音黃字和	二音至十音
三音至十聲	三音至七音
四音父字和	四音至十音
五音步字和	五音至十音
六音允字和	六音至十音
七音內字和	七音至十音
八音自字和	八音至十音
九音寺字和	九音至十音
十音至十聲	十音至十音
十一音至十聲	
十二音至十聲	

日月聲覆	火土音家	日月聲覆	水土音師	日月聲覆	石火音漸	日月聲覆	土火音寒	日月聲覆	火火音艮	日月聲覆	日月聲覆	水火音謙	日月聲覆	日月聲覆	石水音觀	日月聲覆	土水音比	日月聲覆	火水音刺	日月聲覆	會水水音坤	
困	遯	困	否	咸	姤	咸	訟	咸	遯	咸	成	否	萃	否	姤	萃	訟	萃	遯	萃	否	
月星聲革	水火音謙	日星聲同人	水火音謙	辰月聲歸妹	水火音謙	星月聲睽	水火音謙	月月聲兌	水水音謙	日月聲覆	水火音謙	日月聲覆	水火音謙	日月聲覆	水火音謙	星日聲大有	水火音謙	水火音謙	水火音謙	水火音謙	水火音謙	水火音謙
賁	臨	賁	泰	損	復	損	明夷	臨	損	泰	大畜	復	大畜	明夷	大畜	臨	大畜	大畜	大畜	大畜	大畜	

上土音坎	☵	訟	水火音謙	☱☵	明夷	☶☱
日月聲履	☱☱	困	星星聲離	☲☲	賁	☶☲
石土音渙	☱☵	姤	水火音謙	☱☵	復	☱☲
日月聲履	☱☱	困	辰星聲豐	☱☱	賁	☶☲
水石音汴	☵☱	否	水火音謙	☱☵	泰	☱☲
日月聲履	☱☱	大過	辰日聲无妄	☱☱	頤	☱☲
火石音蠱	☲☱	遯	水火音謙	☱☵	臨	☱☲
日月聲履	☱☱	大過	月辰聲隨	☱☱	頤	☱☲
土石音井	☱☱	訟	水火音謙	☱☵	明夷	☶☱
日月聲履	☱☱	大過	星辰聲噬嗑	☱☱	頤	☱☲
石石音巽	☱☱	姤	水火音謙	☱☵	復	☱☲
日月聲履	☱☱	大過	辰辰聲震	☱☱	頤	☱☲
日月為履始往交謙水火為謙終遂交履故天聲						
平者為商之宮商角徵羽少宮少商陰音者七呂						
地而俞以七唱如前數而經之以履絳之以坤一						
十六卦猶夫乾也地音開者坤角均生徵喉唇舌						
牙齒重聲者九律天而濁以九和如前數而經之						
以謙絳之以乾一十六卦猶夫坤也時則以春行						
夏於物為飛之走性之情於人為士之農仁之禮						
觀物篇之三十七						

日星聲平關	開丁臣牛	魚男	日星聲七下唱地之	用音一百五十二是	謂平聲關音平聲關	音一十六十四	日星聲平之三關	開音清	和音清
水土音開清	坤五母武普土	老草口	水土音九上和天之	用聲一百一十二是	謂開音清聲開音清	聲一千八	水土音開之三清	子音開	子音清
一音至十聲	一音至十聲	一音至十聲	一音至十聲	一音至十聲	一音至十聲	一音至十聲	一音至十聲	一音至十聲	一音至十聲
二音至十聲	二音至十聲	二音至十聲	二音至十聲	二音至十聲	二音至十聲	二音至十聲	二音至十聲	二音至十聲	二音至十聲
三音至十聲	三音至十聲	三音至十聲	三音至十聲	三音至十聲	三音至十聲	三音至十聲	三音至十聲	三音至十聲	三音至十聲
四音至十聲	四音至十聲	四音至十聲	四音至十聲	四音至十聲	四音至十聲	四音至十聲	四音至十聲	四音至十聲	四音至十聲
五音至十聲	五音至十聲	五音至十聲	五音至十聲	五音至十聲	五音至十聲	五音至十聲	五音至十聲	五音至十聲	五音至十聲
六音至十聲	六音至十聲	六音至十聲	六音至十聲	六音至十聲	六音至十聲	六音至十聲	六音至十聲	六音至十聲	六音至十聲
七音至十聲	七音至十聲	七音至十聲	七音至十聲	七音至十聲	七音至十聲	七音至十聲	七音至十聲	七音至十聲	七音至十聲
八音至十聲	八音至十聲	八音至十聲	八音至十聲	八音至十聲	八音至十聲	八音至十聲	八音至十聲	八音至十聲	八音至十聲
九音至十聲	九音至十聲	九音至十聲	九音至十聲	九音至十聲	九音至十聲	九音至十聲	九音至十聲	九音至十聲	九音至十聲
十音至十聲	十音至十聲	十音至十聲	十音至十聲	十音至十聲	十音至十聲	十音至十聲	十音至十聲	十音至十聲	十音至十聲
十一音至十聲	十一音至十聲	十一音至十聲	十一音至十聲	十一音至十聲	十一音至十聲	十一音至十聲	十一音至十聲	十一音至十聲	十一音至十聲
十二音至十聲	十二音至十聲	十二音至十聲	十二音至十聲	十二音至十聲	十二音至十聲	十二音至十聲	十二音至十聲	十二音至十聲	十二音至十聲

運水水音坤 ☵	日星聲同人 ☶	火水音剝 ☶	日星聲同人 ☶	土水音比 ☶	日星聲同人 ☶	石水音觀 ☶	日星聲同人 ☶	水火音謙 ☶	日星聲同人 ☶	火火音艮 ☶
否 ☷	晉 ☳	遯 ☶	晉 ☳	訟 ☶	晉 ☳	姤 ☴	晉 ☳	否 ☷	旅 ☷	遯 ☶
水主音師 ☵	日日聲乾 ☰	水土音師 ☵	月日聲夫 ☵	水土音師 ☵	星日聲大有 ☲	水土音師 ☵	辰日聲大壯 ☳	水土音師 ☵	日月聲履 ☱	水土音師 ☵
泰 ☰	需 ☵	臨 ☱	需 ☵	明夷 ☶	需 ☵	復 ☱	需 ☵	泰 ☰	節 ☶	臨 ☱

土土音坎 ☵	日星聲同人 ☶	石土音渙 ☵	日星聲同人 ☶	水土音井 ☵	日星聲同人 ☶	火石音蠱 ☵	日星聲同人 ☶	土石音井 ☵	日星聲同人 ☶	石石音巽 ☴
訟 ☶	未濟 ☵	姤 ☴	未濟 ☵	訟 ☶	鼎 ☲	遯 ☶	鼎 ☲	訟 ☶	鼎 ☲	姤 ☴
水土音師 ☵	星星聲離 ☲	水土音師 ☵	辰星聲豐 ☲	水土音師 ☵	日辰聲光妄 ☲	水土音師 ☵	月辰聲隨 ☲	水土音師 ☵	星辰聲噬嗑 ☲	水土音師 ☵
明夷 ☶	既濟 ☵	復 ☱	既濟 ☵	泰 ☰	屯 ☳	臨 ☱	屯 ☳	明夷 ☶	屯 ☳	復 ☱

日星聲同人
未濟
月星聲革
臨
觀物篇三十八
和之三

日星聲同人
未濟
水土音師
臨
觀物篇三十八
和之三

日星聲同人
未濟
水土音師
臨
觀物篇三十八
和之三

土土音坎	☵	訟	水石音升	☱	明夷
日辰聲无妄	☱	解	星星聲離	☲	家人
石土音渙	☱	姤	水石音升	☱	復
日辰聲无妄	☱	解	辰星聲豐	☱	家人
水石音升	☱	否	水石音升	☱	泰
日辰聲无妄	☱	恒	日辰聲无妄	☱	益
火石音蠱	☱	遯	水石音升	☱	臨
日辰聲无妄	☱	恒	月辰聲隨	☱	益
土石音井	☱	訟	水石音升	☱	明夷
日辰聲无妄	☱	恒	星辰聲噬嗑	☱	益
石石音巽	☴	姤	水石音升	☱	復
日辰聲无妄	☴	恒	辰辰聲震	☱	益
日辰爲无妄始交升水石爲升終交无妄故天聲					
平者爲角之宮商角徵羽少宮少商牙音者七呂					
地而翕以七唱如前數而經緯猶同人也地音開					
者爲商均生羽牙唇喉舌齒重聲者九律天而濁					
以九和如前數而經緯猶師也特則以春行冬於					
物爲飛之草性之體於人爲士之商仁之智蓋平					
聲屬乾而日日所變之聲皆以唱坤開音屬坤而					
水水所化之音皆以和乾元之元會運世乾復同					

人无妄大四象居上時之歲月日時坤讓師升小					
四象居下其交也圓圖斗隨天左旋至无妄而建					
寅方圖日隨地右轉至乾而次亥則立春爲泰矣					
自此大畜與需小畜皆掛一以象人而升蠱井巽					
皆變化以象物聲有七分不用者三千之辛壬癸					
也音有九分不用者三支之亥子丑也春承冬竭					
自消而長故暑晝變者七分漸至於九而雨露化					
之日繞水行自北而西故寒夜變者五分漸至于					
三而風雷化之否易爲泰而後天地合萬物生也					
觀物篇之三十九					
星	卷	五	星	卷	五
月日聲上闕			火水音發清		
可兩典旱子			甲花亞法百丹		
孔審●●●			妳哉三山莊卓		
月日聲七下唱地之			火水音十二上和天		
用音一百五十二是			之用聲一百一十二是		
謂上聲闕音上聲闕			謂發音清聲發音清		
音一千六十四			聲一千三百四十四		
月日聲上之一闕			火水音發之一清		
和律			唱呂		
一音甲字和			一音至十二音		
一音花字和			一音可字唱		
一音至十聲			一音至十二音		
一音至十聲			一音至十二音		

元	水	水音坤	萃	三音至十音和
月	日聲夬	否	大畜	四音法字和
火	水音剝	咸	泰	一音至十音和
月	日聲夬	否	損	一音至十音和
土	水音比	困	泰	一音至十音和
月	日聲夬	否	賁	一音至十音和
石	水音觀	大過	頤	一音至十音和
月	日聲夬	否	泰	一音至十音和
水	火音謙	萃	大畜	一音至十音和
月	日聲夬	否	大畜	一音至十音和
月	日聲夬	遯	大畜	一音至十音和

火	火音艮	咸	損	一音至十音和
月	日聲夬	遯	臨	一音至十音和
土	火音蹇	困	賁	一音至十音和
月	日聲夬	遯	臨	一音至十音和
石	火音漸	大過	頤	一音至十音和
月	日聲夬	遯	臨	一音至十音和
水	土音師	萃	大畜	一音至十音和
月	日聲夬	訟	明夷	一音至十音和
火	土音蒙	咸	損	一音至十音和
月	日聲夬	訟	明夷	一音至十音和
土	土音坎	困	賁	一音至十音和
月	日聲夬	訟	明夷	一音至十音和
石	土音渙	大過	頤	一音至十音和
月	日聲夬	訟	明夷	一音至十音和
水	石音井	萃	明夷	一音至十音和
月	日聲夬	姤	大畜	一音至十音和
火	石音蠱	咸	復	一音至十音和
月	日聲夬	姤	復	一音至十音和
土	石音井	困	賁	一音至十音和
月	日聲夬	姤	復	一音至十音和

水水音坤	萃	夏火土音蒙	大畜	一音不
月星聲革	晉	日日聲乾	需	二聲引字
火水音剝	咸	火土音蒙	損	一音至
月星聲革	晉	月日月聲夫	需	二聲引字
土水音比	困	火上音蒙	貞	一音至
月星聲革	晉	星日聲大有	需	二聲引字
石水音觀	大過	火土音蒙	順	一音至
月星聲革	晉	辰日聲大壯	需	二聲引字
水火音謙	萃	火土音蒙	大畜	一音至
月星聲革	旅	日月聲復	節	二聲引字

三

卷

三

火火音艮	咸	火土音蒙	損
月月聲革	旅	月月聲兌	節
土火音蹇	困	火上音蒙	貞
月星聲革	旅	星月聲睽	節
石火音漸	大過	火土音蒙	順
月星聲革	旅	辰月聲歸妹	節
水土音師	萃	火土音蒙	大畜
月星聲革	未濟	日星聲同人	既濟
火土音蒙	咸	火土音蒙	損
月星聲革	未濟	月星聲革	既濟
土土音坎	困	火土音蒙	貞
月星聲革	未濟	星星聲離	既濟
石土音渙	大過	火土音蒙	順
月星聲革	未濟	辰星聲豐	既濟
水石音升	萃	火土音蒙	大畜
月星聲革	需	日辰聲无妄	屯
火土音蠱	咸	火土音蒙	順
月星聲革	鼎	月辰聲隨	屯
土石音井	困	火土音蒙	貞
月星聲革	鼎	星辰聲噬嗑	屯

三

卷

三

土土音坎	未濟	土水音比	既濟
星日聲大有	訟	星星聲離	明夷
石土音渙	鼎	土水音比	屯
星日聲大有	訟	辰星聲豐	明夷
水石音升	晉	土水音比	需
星日聲大有	姤	日辰聲无妄	復
火石音蠱	旅	土水音比	節
星日聲大有	姤	月辰聲隨	復
土石音井	未濟	土水音比	既濟
星日聲大有	姤	星辰聲噬嗑	復
石石音巽	鼎	土水音比	屯
星日聲大有	姤	辰辰聲震	復

星日爲人有始交比土水爲比終交有故天聲去者爲徵之宮商角徵羽少宮少商舌音者七呂地而闕以七唱一百五十二變一千六十四不受變者八百五十六地音收者爲羽均生角牙喉唇舌齒輕聲考十二律天而清以九和一百一十二化一千三百四十四不受化者五百七十六時則以秋行春於物爲木之飛形之性於人爲工之士義之仁

觀物篇之四十四
和之十

星月聲去翕	化况半報帥	星月聲七下唱地之用音一百五十二是謂去聲翕去聲翕音一千六十四	星月聲去之二翕	收音濁和律
土火音收濁	近雄王口甫第	土火音十二上和天之用聲一百一十二是謂收音濁聲收音濁	上火音收之二濁	去聲翕
一音至十聲和	一音至十聲和	一音至十聲和	一音至十聲和	一音至十聲和
二音至十聲和	二音至十聲和	二音至十聲和	二音至十聲和	二音至十聲和
三音至十聲和	三音至十聲和	三音至十聲和	三音至十聲和	三音至十聲和
四音至十聲和	四音至十聲和	四音至十聲和	四音至十聲和	四音至十聲和
五音至十聲和	五音至十聲和	五音至十聲和	五音至十聲和	五音至十聲和
六音至十聲和	六音至十聲和	六音至十聲和	六音至十聲和	六音至十聲和
七音至十聲和	七音至十聲和	七音至十聲和	七音至十聲和	七音至十聲和
八音至十聲和	八音至十聲和	八音至十聲和	八音至十聲和	八音至十聲和
九音至十聲和	九音至十聲和	九音至十聲和	九音至十聲和	九音至十聲和
十音至十聲和	十音至十聲和	十音至十聲和	十音至十聲和	十音至十聲和
十一音至十聲和	十一音至十聲和	十一音至十聲和	十一音至十聲和	十一音至十聲和
十二音至十聲和	十二音至十聲和	十二音至十聲和	十二音至十聲和	十二音至十聲和

水水音坤	星月聲睽	火水音剝	星月聲睽	上水音比	星月聲睽	石水音觀	星月聲睽	水水音謙	星月聲睽	火火音艮	星月聲睽	土火音蹇	星月聲睽	石火音漸	星月聲睽	水土音師	星月聲睽	火土音蒙	星月聲睽
☵☵	☵☲	☲☵	☵☲	☵☵	☵☲	☵☵	☵☲	☵☲	☵☲	☲☲	☵☲	☲☲	☵☲	☲☲	☵☲	☵☲	☲☲	☵☲	☵☲
晉	萃	旅	萃	未濟	萃	鼎	萃	晉	咸	旅	咸	未濟	咸	鼎	晉	困	旅	困	困
土火音蹇	日日聲乾	土火音蹇	土火音蹇	土火音蹇	星日聲大有	土火音蹇	辰日聲大壯	上火音蹇	日月聲履	土火音蹇	月月聲兌	土火音蹇	星月聲睽	土火音蹇	辰月聲歸妹	土火音蹇	日星聲同人	土火音蹇	月星聲萃
☵☲	☰☰	☲☲	☲☲	☲☲	☲☲	☲☲	☲☲	☲☲	☵☵	☲☲	☲☲	☲☲	☲☲	☲☲	☲☲	☲☲	☲☲	☲☲	☲☲
需	大畜	節	節	既濟	大畜	屯	大畜	需	損	節	損	既濟	屯	損	需	賁	節	節	賁

土土音坎	星月聲睽	石土音渙	星月聲睽	水石音升	星月聲睽	火石音蠱	星月聲睽	土石音井	星月聲睽	石石音巽	星月聲睽	土火音蹇	星月聲睽	土火音蹇	土火音蹇	土火音蹇	土火音蹇	土火音蹇	土火音蹇	土火音蹇
☵☵	☵☲	☲☵	☵☲	☵☲	☵☲	☲☲	☵☲	☵☲	☵☲	☴☴	☵☲	☲☲	☵☲	☲☲	☲☲	☲☲	☲☲	☲☲	☲☲	☲☲
未濟	困	鼎	困	晉	大過	旅	大過	未濟	大過	鼎	大過	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇
土火音蹇	星星聲離	土火音蹇	辰星聲豐	土火音蹇	日辰聲无妄	土火音蹇	月辰聲隨	土火音蹇	星辰聲噬嗑	土火音蹇	辰辰聲震	土火音蹇	土火音蹇	土火音蹇	土火音蹇	土火音蹇	土火音蹇	土火音蹇	土火音蹇	土火音蹇
☵☲	☲☲	☲☲	☲☲	☲☲	☲☲	☲☲	☲☲	☲☲	☲☲	☲☲	☲☲	☲☲	☲☲	☲☲	☲☲	☲☲	☲☲	☲☲	☲☲	☲☲
既濟	賁	賁	賁	需	頤	節	頤	既濟	頤	屯	頤	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇	蹇

夏於物為木之走形之情於人為工之農義之禮
 觀物篇之四十五聲音和

星月為睽始往交蹇土火為蹇終遂交睽故天聲
 去者為商之宮商角徵羽少宮少商商音者七呂
 地而翁以七唱如前數而經之以睽緯之以坤一
 十六卦猶大有也地音收者為角均生徵喉唇舌
 牙齒重聲者十二律天而濁以十二和如前數而經
 之以蹇緯之以乾一十六卦猶比也時則以秋行

<p>世</p> <p>水水音坤 ䷁ 晉</p> <p>星辰聲噬嗑 ䷔ 豫</p> <p>火水音剝 ䷖ 旅</p> <p>星辰聲噬嗑 ䷔ 豫</p> <p>土水音比 ䷇ 未濟</p> <p>星辰聲噬嗑 ䷔ 豫</p> <p>石水音觀 ䷓ 鼎</p> <p>星辰聲噬嗑 ䷔ 豫</p> <p>水火音謙 ䷎ 晉</p> <p>星辰聲噬嗑 ䷔ 小過</p>	<p>辰</p> <p>土石音片 ䷍ 需</p> <p>日日聲乾 ䷀ 小畜</p> <p>土石音井 ䷯ 節</p> <p>月日聲夬 ䷪ 小畜</p> <p>土石音井 ䷯ 既濟</p> <p>星日聲大有 ䷍ 小畜</p> <p>土石音井 ䷯ 屯</p> <p>辰日聲大壯 ䷡ 小畜</p> <p>土石音井 ䷯ 需</p> <p>日月聲復 ䷗ 中孚</p>
<p>辰</p> <p>火火音艮 ䷳ 旅</p> <p>星辰聲噬嗑 ䷔ 小過</p> <p>七火音蹇 ䷦ 未濟</p> <p>星辰聲噬嗑 ䷔ 小過</p> <p>石火音漸 ䷴ 鼎</p> <p>星辰聲噬嗑 ䷔ 小過</p> <p>水土音師 ䷆ 晉</p> <p>星辰聲噬嗑 ䷔ 解</p> <p>火土音蒙 ䷃ 旅</p> <p>星辰聲噬嗑 ䷔ 解</p>	<p>辰</p> <p>土石音井 ䷯ 節</p> <p>月月聲兌 ䷹ 中孚</p> <p>土石音井 ䷯ 既濟</p> <p>星月聲際 ䷏ 中孚</p> <p>土石音井 ䷯ 屯</p> <p>辰月聲歸妹 ䷵ 中孚</p> <p>土石音井 ䷯ 需</p> <p>日星聲同人 ䷌ 家人</p> <p>上石音井 ䷯ 節</p> <p>月星聲革 ䷰ 家人</p>

<p>辰</p> <p>土土音坎 ䷜ 未濟</p> <p>星辰聲噬嗑 ䷔ 解</p> <p>石土音渙 ䷺ 鼎</p> <p>星辰聲噬嗑 ䷔ 解</p> <p>水石音升 ䷭ 晉</p> <p>星辰聲噬嗑 ䷔ 恒</p> <p>火石音蠱 ䷑ 旅</p> <p>星辰聲噬嗑 ䷔ 恒</p> <p>土石音井 ䷯ 未濟</p> <p>星辰聲噬嗑 ䷔ 恒</p> <p>星辰聲噬嗑 ䷔ 恒</p>	<p>辰</p> <p>土石音井 ䷯ 既濟</p> <p>星星聲離 ䷄ 家人</p> <p>土石音井 ䷯ 屯</p> <p>辰星聲豐 ䷶ 家人</p> <p>土石音井 ䷯ 需</p> <p>日辰聲无妄 ䷘ 益</p> <p>土石音井 ䷯ 節</p> <p>月辰聲隨 ䷐ 益</p> <p>土石音井 ䷯ 既濟</p> <p>星辰聲噬嗑 ䷔ 益</p>
<p>辰</p> <p>石石音巽 ䷸ 鼎</p> <p>星辰聲噬嗑 ䷔ 恒</p> <p>星辰爲噬嗑始交井土石爲井終交噬嗑故天聲去者爲角之宮商角徵羽少宮少商牙音者七呂地而翕以七唱如前數而經緯循離也地音收者爲商均生羽牙唇喉舌齒重聲者七律天而濁以十二和如前而經緯循坎也時則以秋行冬於物爲木之草形之體於人爲工之商義之智益去聲屬離而星星所變之聲皆以唱坎收音屬坎而土上所化之音皆以和離運之元會運世大有睽離</p>	<p>辰</p> <p>土石音井 ䷯ 屯</p> <p>辰辰聲震 ䷲ 益</p>

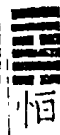
盛大四象居上月之歲月日時比蹇坎井小四象
 居下其爻也圓圖斗隨天左旋至升而建申方圖
 日隨地右轉至坤而次已則立秋為否矣自此明
 夷賁既濟家人掛一以象入而證良蹇漸變化以
 象物聲有七分不用者三千之辛壬癸也音有十
 二分則支之亥子丑無不用矣秋承夏竭自長而
 消故暑晝變者七分漸及其三而兩露化之星分
 土應自南而東故寒夜變者九分已徧于十二而
 風雷化之未濟易為既濟而後水火交萬物收也
 觀物篇之四十七聲音唱和
 之十三

辰日聲入關	石水音閉清	祭血一飛必
舌○○岳日		
○●●●		
辰日聲七下唱地之	石水音五上和天之	
音一百五十二是謂	聲一百一十二是謂閉	
入聲關音入聲關音	音清聲閉音清聲五	
一千六十四	百六十	
辰日聲入之一關	石水音閉之一清	
閉音清	入聲關	
和律	唱品	
一音祭字和	一音至十二音	
一音至十聲	一音至十二音	
二音血字和	一音至十二音	
一音至十聲	一音至十二音	

三音一字和	一音至十二音
一音至十聲	一音至十二音
四音飛字和	一音至十二音
一音至十聲	一音至十二音
五音必字和	一音至十二音
一音至十聲	一音至十二音
六音至十聲	一音至十二音
一音至十聲	一音至十二音
七音至十聲	一音至十二音
一音至十聲	一音至十二音
八音至十聲	一音至十二音
一音至十聲	一音至十二音
九音至十聲	一音至十二音
一音至十聲	一音至十二音
十音至十聲	一音至十二音
十一音至十聲	一音至十二音
十二音至十聲	一音至十二音
十三音至十聲	一音至十二音

元之水水音坤	辰日聲大壯	火水音剝	辰日聲大壯	土水音比	辰日聲大壯	石水音觀	辰日聲大壯	水火音謙	辰日聲大壯
豫	否	小過	否	解	否	恒	否	豫	遯
石水音觀	日日聲乾	石水音觀	日日聲大	石水音觀	星日聲大有	石水音觀	辰日聲大壯	石水音觀	日月聲履
小畜	泰	中孚	泰	家人	泰	益	泰	小畜	臨

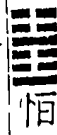
石石音巽

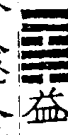
石石音巽

辰辰聲震

辰辰聲震

辰辰為震始交巽石石為巽終交震故天聲入者為角之宮商角徵羽少宮少商牙音者七戶地而翁以七和前數而經緯猶豐也地音開者為商均生羽牙唇喉舌齒重聲者五律天而濁以五和如前數而經緯猶渙也時則以冬行冬於物為草之草體之體於人為商之商智之智蓋入聲屬震而辰辰所變之聲皆以唱巽閉音屬巽而石石所化之音皆以和震世之元會運世大壯歸妹豐震大

四象居上歲之歲月日時觀漸渙巽小四象居下其交也圓圖斗隨天左旋至謙而建亥方圖日隨地右轉至泰而次寅則立冬為坤矣自此復頤屯益皆掛一以象人而坤剝比觀皆變化以象物聲有七分不用者三千之辛壬癸也音有五分不用者七則夫之未至丑皆不用矣冬承秋竭自消而消故暑畫變者七分漸縮其二而雨露化之辰隱石潛自東而北故寒夜變者十二分漸減其七而風雷化之恒易為益而後雷風相薄萬物藏也右聲音圖後繼以大小四象各十六圖者彼此互

見唱和以合卦也邵子本書四卷各四篇每篇

上下各一百二十圖共三千八百四十圖圖各十

六聲十六音唱和各一萬七千二十四共三萬四

千四十八其○有其聲而無其字者也其口有其

音而無其字者也但以上下聲音調之則自可通

其●即所去之四十八其■即所去之四十也今

約繁就簡用畧制詳括之可無遺矣上下及對交

感為卦一千二十四皆具於唱和掛一五百一十

二卦之中所謂掛一者易否與未濟咸恒而交為

泰與既濟損益二百五十六卦也元會運世用三

百六十數行乎十千十二支藏閏以通運行圓圖

生之律天呂地用三百八十四爻行乎十聲十二

音顯聞以表生物方圖主之運行為天生物為地

方圓實相依附焉乾兌離震呂地而闢翁者皆圓

圖之唱也坤艮坎巽律天而清濁者皆方圖之和

也天聲所唱乃地之四象經之者各一締之者皆

一十六古甲九癸黑花香血安亞乙一夫法日飛

上百丙必東丹帝乃妳女走哉足思三星

山手莊震卓中皆坤剝比觀也

口口近揆黃筆雄賢口父王寅父凡口吹步白蒼

鼻允大第 內南年 自在區 幸 口象 士
 石 宅直 皆謙 良 蹇 漸也 坤 巧 丘
 奔 五 瓦 仰 口 毋 馬 美 米 武 晚 口 尾 普 朴 品 匹 土 食
 天 老 冷 呂 草 采 七 口 口 口 耳
 文 赤 拆 丑 皆 師 蒙 坎 渙 也 乾 軒 吾 牙
 月 堯 目 兒 眉 民 文 萬 口 未 旁 排 平 瓶 同 罨 田 庶
 犖 離 曹 才 全 口 口 口 崇 辰
 茶 呈 皆 升 蠱 井 巽 也 此 小 四 象 各 四 十 八 去 陽
 剛 體 數 之 十 方 而 墨 之 則 各 三 十 八 存 焉 不 用 者
 為 用 者 之 體 其 地 主 四 維 用 數 去 其 交 數 故 與 音
 之 闕 翁 唱 於 四 聲 則 天 交 地 矣 地 音 所 和 乃 天 之
 四 象 經 之 者 各 一 緯 之 者 亦 一 十 六 多 可 个 舌 良
 兩 向 千 典 且 刀 早 孝 岳 妻 子 四 日 官 孔 衆
 心 審 禁 皆 乾 夫
 大 有 大 壯 也 禾 火 化 八 光 廣 况 元 大 半 毛 寶
 報 霍 衰 帥 骨 龍 勇 用 十 皆 乾 夫
 井 且 臣 艮 牛 斗 奏 六 德 魚 鼠 去 丁
 男 坎 欠 皆 同 人
 革 離 豐 也 回 每 退 兄 求 瑩 君 允 巽 皆 同 人

王 龜 水 貴 北 為 虎 兔 皆 无 妄 隨 噬 嗑 震 也 此 大 四 象 各
 四 十 去 陰 柔 體 數 之 十 二 圓 而 墨 之 則 各 二 十 八
 存 焉 不 用 者 為 用 者 之 體 其 天 主 四 時 有 數 去 其
 無 數 故 與 聲 之 清 濁 和 於 四 音 則 地 交 天 矣 圓 圖
 為 天 上 承 而 左 轉 者 在 地 之 元 氣 也 溫 厚 始 於 東
 北 盛 於 東 南 惟 陽 勝 陰 故 地 不 滿 東 南 巖 疑 始 於
 西 南 盛 於 西 北 惟 陰 勝 陽 故 天 不 足 西 北 運 行 之
 數 氣 以 六 變 三 百 六 十 起 於 甲 子 方 圖 為 地 下 順
 而 右 運 者 在 天 之 太 極 也 西 北 為 天 門 日 躔 則 春
 西 南 為 人 路 日 躔 則 夏 東 南 為 地 戶 日 躔 則 秋 東
 北 為 鬼 方 日 躔 則 冬 體 以 四 分 二 百 四 十 起 於 甲
 寅 天 之 交 地 也 自 甲 而 始 至 庚 而 更 以 日 出 入 之
 方 驗 晷 之 晝 夜 乾 為 日 故 也 如 多 字 為 日 日 聲 之
 甲 至 心 字 為 庚 其 不 用 者 辛 壬 癸 即 地 之 亥 子 丑
 耳 月 與 星 辰 皆 如 之 天 用 一 而 已 地 之 交 天 也 自
 寅 而 始 至 丑 而 終 以 水 泉 泮 潤 之 時 驗 氣 之 消 長
 坤 為 水 故 也 如 古 字 為 水 水 音 之 寅 至 思 字 為 戌
 其 不 用 者 亥 子 丑 即 天 之 辛 壬 癸 耳 火 土 終 於 亥
 石 止 於 午 消 長 不 同 地 用 則 有 三 焉 天 在 東 北 日

在天門乾一十六卦自相交者天皆在下及天在東南日在人路否一十六卦交於坤則天皆在上矣溫厚之氣盛於已而動物生乎妃胞是謂羽翼奮角脰生其體熱而神在內首在上而親天皆資於離火焉故呼吸以氣得天氣者動然至寒夜則止宿是亦動中之植動而靜者也天聲百一十二唱地音百五十二為萬有七千二十四性情形體交而為走飛草木矣天在西南日在地戶坤一十六卦自相交者地皆在下及天在東北日在鬼方泰一十六卦交於乾則地皆在上矣嚴凝之氣盛

皇極

卷四

五十七

於亥而植物生乎菱核是謂草木茂區萌達其體冷而氣在外根在下而親地皆資於坎水焉故升降以津得地氣者靜然至春夏則發生是亦植中之動靜而動者也地音百五十二和天聲百一十二亦萬有七千二十四走飛草木交而為性情形體矣乾交於巽為一一之物至坤則其物千千坤交於震為千千之人至坤則其人一一此固月窟天根之往來者與萬有七千二十四乘萬有七千二十四為二萬八千九百八十一萬六千五百一十六感而又感應而又應之所致也其初則合

與音二百六十四而已半之則一百三十二然自萬有七千二十四分之八千五百一十二四之四千二百五十六八之二千一百二十八十六之一千六十四三十二之五百三十二六十四之二百六十六百有二十八而偶之當二百五十六位則各一百三十三視二百六十四之半百三十二加其一焉其故何哉地無一則不成物天無一則不為人一者太極也張氏行成曰體數之用二百七十而實用二百六十四天地各得一為二百六十六於二百七十之中去四者存地之體也是以列

皇極

卷四

五十八

四四之位分聲音律呂焉蓋五六者用也在五為聲音在六為律呂用則錯雜而難辨四者體也在聲為平上去入在音為開發收閉體則分別而見明詩道性情形體為獸草木而多用四字本於四聲四音故平仄抑揚異於後世詞曲所謂畫前有易刪後無詩者與天之十六位統五而倍為十千地之十六位統六而倍為十二支離盡卯中則乾起卯中故木包甲乙寅卯火包丙丁巳午土包戊巳辰戌丑未金包庚辛申酉水包壬癸亥子卯中始乾故日日聲為元之元酉中合坤故水水音為

時之時於三才五行而窮其理焉則陰陽剛柔之變化皆吾之關翕清濁爾記曰歌者直已而陳德

也動已而天地應焉四時和焉星辰理焉萬物育焉此之謂也胡氏一柱聞諸俞孟宣曰以圖圖大

六十四卦係十六之乘十六又四其六十四也取批一卦之法用動植通數是為九位掛其中五之位看左右位陰陽其退消息虛張其說繁晦今按祝氏鈔所傳掛一卦之定序已見第一卷矣以九位分七各得三千二百二十餘七算不可行非出自自然之理乃妄人所傳不足信也

伊川丈人邵子之父古字天叟曰音非有異同人有異同人非有異同方有異同謂風土殊而呼吸異故也東

表

音

五九

方之音在齒舌南方之音在唇舌西方之音在嚶舌北方之音在喉舌便于喉者不利于唇便于齒者不利于嚶由是訛正牽乎僻論是非出乎曲說

繁然散亂于天下矣不有正聲正音為能正之哉噫聲音之生也久矣其必待人而後正者耶人能

正而復有待者耶知其說者從天地之道而不為私焉始可與言聲音者矣天有陰陽地有剛柔

有翕翁呂有唱和一陰一陽而日月星辰備焉一柔一剛交而金木水火備焉一翕一翁交而平

上去入備焉一唱一和交而開發收閉備焉日月

星辰備而萬情生焉金木水火備而萬形成焉平上去入備而萬聲生焉開發收閉備而萬音生焉

律隨天而變呂隨地而化闢隨陽而出翕隨陰而入唱隨剛而上和隨柔而下然後律呂隨音宮徵

角羽之道各得其正矣陽生日陰生月剛生星柔生辰剛生金柔生土陽生火陰生水日月星辰金

土水火而天地正焉是知律呂聲音之道可以行天地矣日生日月生耳星生鼻辰生口金生氣土

生味火生色水生聲目耳鼻口氣味色聲正而人道正焉是知律呂聲音之道可以行人事矣目之

表

音

六十四

體數十耳之體數十二鼻之體數十口之體數十二氣之體數十味之體數十二色之體數十聲之體數十二進目鼻氣色之體數退耳口味聲之體

數是為正律之用數進耳口味聲之體數退目鼻氣色之體數是為正呂之用數以正律之用數協

正呂之用數是謂正音之用數以正呂之用數和正律之用數是謂正聲之用數正律之用數一百

一十二正呂之用數一百五十二正聲之用數萬有七千二十四正音之用數萬有七千二十四律

感呂而聲生焉呂感律而音生焉律呂與天地

和聲音與律呂同順是故占之聖王見天地萬物

之情暢然後作樂以崇之命工以和之以詩言志

以歌永言以聲依永以律和聲此所謂八音克諧

而百獸率舞人神以和而鳳凰來儀則是學也豈

直以釋音文義而已哉吳氏澄曰物有飛走草木

鴻鵠鷹鷂之屬性之飛飛之性也飛走者鷓鴣

鳧之屬情之飛飛之性也飛走者鷓鴣

飛之屬情之飛飛之性也飛走者鷓鴣

走之屬情之走走之性也走走者鷓鴣

走之屬情之走走之性也走走者鷓鴣

木走者掉擲之屬情之木走之性也木走者鷓鴣

木走者掉擲之屬情之木走之性也木走者鷓鴣

木走者掉擲之屬情之木走之性也木走者鷓鴣

木走者掉擲之屬情之木走之性也木走者鷓鴣

木走者掉擲之屬情之木走之性也木走者鷓鴣

木走者掉擲之屬情之木走之性也木走者鷓鴣

木走者掉擲之屬情之木走之性也木走者鷓鴣

木走者掉擲之屬情之木走之性也木走者鷓鴣

木走者掉擲之屬情之木走之性也木走者鷓鴣

木走者掉擲之屬情之木走之性也木走者鷓鴣

木走者掉擲之屬情之木走之性也木走者鷓鴣

木走者掉擲之屬情之木走之性也木走者鷓鴣

木走者掉擲之屬情之木走之性也木走者鷓鴣

木走者掉擲之屬情之木走之性也木走者鷓鴣

而成物父氣母血而成人未始辨別至於分

隸三才五行不可為典要則吉凶可見矣

粵洲先生曰天地之生萬物也有物此有色

此有聲有聲此有氣有氣此有味色聲氣味皆三

萬四千四十八獨聲可以識別然聲陽也日出地

上則有數日入則有目不可見聲不聞而數不行

矣庖犧始造六虛以迎陰陽作九九之數以合天

道而天下化之意言象數由是生焉軒轅以天有

六氣降生五味命岐伯察六氣以行五運甲巳土

乙庚金丙辛水丁壬木戊癸火子午寅申辰戌為

大角大徵大宮大商大羽丑未卯酉巳亥則皆為

少焉播五行於四時也通天之紀後地之理和其

運調其化使上下合德無相奪倫天地升降不失

其宜五運宣行勿乖其政故太始天元冊文曰太

虛廖廓肇基化元萬物資始五運終天布氣真靈

總統坤元九星縣朗七曜周旋曰陰曰陽曰柔曰

剛幽顯既位寒暑弛張生生化化品物咸章故十

干相生太少相合為五音十二支相生正對相合

為六律五音歸五運六律歸六氣此皇極聲肯之

源也然天地之大其用在坎離人之真靈其用在

耳目人與禽獸視聽一也軒轅又命伶倫制六律

卷

卷

卷

卷

卷

卷

以聲言之則史記謂六書以抽目之明耳目根於
 心聰明發於外上智下愚自此分矣自六律言之
 數起九九黃鍾子也庚在星紀子丑合大呂丑
 也辰在玄枵則子合為太溪寅也辰在訾厥寅
 與亥合應鍾亥也辰在星紀木則亥寅合焉夾鍾卯
 也辰在降娄卯與戌合無羽戌也辰在大火則戌
 卯合焉姑洗辰也辰在大梁辰與酉合南呂酉也
 辰在壽星則酉辰合焉中呂巳也辰在實沈巳與
 申合夷則申也辰在鶉尾則申巳合焉蕤賓午也
 辰在鶉首午與未合林鍾未也辰在鶉火則未午
 合焉甲巳徵也乙夷商也丙辛羽也丁壬角也戊
 癸宮也記曰五行之氣也四時五行十二
 月還相為本也五聲六律十二管還相為宮也水
 竭則木為火之本故舌聲為徵必得唇音日唱水
 和則於時為春於月為寅卯辰木竭則火土為金
 之本故齒聲為商必得牙音月唱火和則於時為
 夏於月為巳午未火竭則金為水之本故唇聲為
 羽必得喉音星唱土和則於時為秋於月為申酉
 戌金竭則水為木之本故牙聲為角必得齒音
 唱石和則於時為冬於月為亥子丑六府

於是矣人物之生俱附于地蓋子生於母故元氣
 附於土婦從其夫故土運易為火戊祭為宮火土
 相函喉舌居中以統四聲即日月星辰共為天水
 火土石共為地乃五十之數也戊七變生乙為商
 乙七變生于為角壬七變生巳為徵巳七變生丙
 為羽羽七變生祭配戊為宮祭生庚以至辛皆如
 之聲數七律豈非天地自然之序乎姑洗南呂以
 南南風也故火土之音皆十二無射夾鍾以北北
 風也故水音九石音五時有消長而好生育物之
 心見於用矣軒轅奏清角怕以流徵生宮聲舜歌
 南風尚徵而夔擊石拊石則尚角脩六府和三事
 聲音合同而化經世其得韶樂之本與自六書言
 之象形指事會意諸聲本也轉注假借末也口乎
 為呼目少為眇草樂為藥金童為鐘示申為神人
 弗為佛而犬為與公牛為牟反切於是乎權輿矣
 合二聲為一字如不可為叵何不為盍如是為爾
 之乎為諸之頰殆與聲俱生莫知其所從來亦出
 於天地自然者也以平上去入調之舌聲董正之
 董亦為督祭之督東董東督故也牙聲改更之更
 亦為更章之革更梗更革故也喉聲伊之為已已

之為意億故也。蓋聲華之為子手之。字又為華華子字息故也。唇聲非之為匪。非弗非匪弗弗故也。程子曰凡物之名字自與音義氣理相通。天未名時蒼蒼然耳。何以有此名。制此字。蓋出自然之理。聲音發其氣。遂有此名。有此字。如今之聽聲精者。知人情性善。上者知人姓名。理由此也。故凡呼吸文字。即有五音。東方為春。何我剛。謂調可康各喉。也。南方為夏。詩矢之食。止示勝識。蓋聲濁也。中央土。王更硬。牙格行。幸亨。客牙聲濁也。西方為秋。丁的定。泥寧。亭聽。曆舌聲。

卷

天五

地之體血為水。肉為火。髓為土。骨為石。動物四象也。液為水。華為火。枝為土。根為石。植物四象也。先天論四象。後天論五行。金有五方之金。穀有五方之穀。皆備五行。不特水火土木而已。果實無辛不受金也。始淡終甘。其中則酸苦。既不受辛。自無鹹矣。人之身液淡血。鹹水也。膽苦火也。肉其土也。骨堅石也。無辛酸者。金木為用。不作正體也。天下之聲音。既具而天下之色。若臭。皆如味焉。五味之入於內也。酸主脾。鹹主肺。辛主腎。苦主肝。甘主心。五藏具而後。目能辨色。鼻能辨臭。皆存乎開闔呼吸之間。耳響之所自出。而有清濁焉。氣之所自出。而有關翕焉。以聲唱音。而清濁在下。以音和聲。而關翕在上。雖謂之反切可也。漢魏以來。用反切以上。休欲見於史者。如齊武帝時。文惠太子立樓館於鍾山下。號曰東田。反語顛童也。武帝又於青溪立宮。號曰舊宮。反之窮。廡也。至鬱林王果以任狡。而至於窮。隋文帝初名煬。帝曰英。時人呼楊姓多為羸者。或言於上曰。楊英反為羸。殃帝不懼。遽改其名曰廣。其後煬帝終失天下。為楊氏之殃。唐高宗欲改年號為通乾。或曰。反切乃天窮也。遂止。不用由。

卷

天六

此言之聲音之道同乎天地通乎政事唱而和之
雖大韶可與而況於文義乎祝氏必以胡僧了義
三十六字母求之則非矣觀伊川丈人所論則以
興復古樂為本反切占驗為末蓋古者御警幾聲
之上下黃鐘全律下無復濁夾鐘半律上無復清
以六律六呂併四清為宮懸猶一十六卦也不曰
律呂而曰律同猶律天呂地也大師聽軍聲而詔
吉凶太史聽民聲以占歲善惡皆以同律焉氣隨
聲動故也何則天無體依地為體地無用附天為
用陰陽剛柔十與十二相唱和二百四十圖分二

卷

香

子

百五十六卦天得一主四時為奇地得一主四維
為偶所謂一物一乾坤者呂同律爾故虛百三十
三之一而分于五百一十二各六十六又分于一
千二十四各三十三大小四象木火金水皆統於
土此則樂與占之所同也自冬而春知仁交際
萬化出自夏而秋禮義交際而萬化本大合樂必
清角起羽流徵反商故律天皆七而呂地自九益
三損七繫可見矣曆偶而律奇方圓互為體用也
天之用數三百六十自乘為十二萬九千六百當
一棊之分去閏則時各三十地之體數五百八十

四自乘為十三萬八千二百四十當萬物之數存
閏則位各三十二體數之用二百七十乘二百五
十六為萬有一千五百二十者六故卯中以上成
天酉中以下成地萬物數盈其間虛三十三之一
五行陰陽矣三十二析于通數陰陽太極矣春夏
秋冬之中各分四時仁禮義知之中各分四德乾
坤合焉推類則吉凶悔吝生乎動皆可占也謝氏
良佐曰堯夫精易數筭事物成敗終始始人之禍福
修短毫髮不差如指此屋便知何時成壞朱子曰
凡起數須動方推得起烟落葉便從此推去上

卷

香

子

官氏萬里曰以聲起數以數合卦萬物可得而推
矣天津聞鶴知南士入相文教致亂逾六十年温
公種牡丹知其百年時為馬踐死由靜學既久
無不明故動植皆能前知豈祝氏所能測哉故曰
先天心學也三十六字燔詳見玉篇郭子既易之
矣祝氏反以夫普旁母東上同乃
類合之一字分為聲音平上去入為春夏秋冬
口內轉為開外轉為合口外轉為收內轉為
則於喉齒牙舌唇亦牽強焉由不知快即
商牙舌唇即角徵羽故也聞牛鳴若左
月辰隨音唇上輕石水翻便以隨卦居左
居石斷之與卯子二字上平日月解復音屬坊
月銀言元係收音卯二土音井亦此例也

皇極經世書傳卷第四

皇極觀物之有內篇猶易之有繫辭也凡十有
二篇統論一書之大旨研精極思曲暢旁通可
謂擴天易所未發者矣自一之六始言天地萬
物之理而不言數者藏諸用也理備於人而尤
著於聖人之經以經法天故能權變以經世自
七之十二則又自經世之事業而歸之正道故
終言天地萬物之數而兼言其理以顯諸仁馬
前之一動一靜之間者太極生天地人之元也
後之乾坤四象體用相交者天地生萬物之元
也其究則先天一圖而已祝氏鈐所傳太極圖
分兩圖既濟陰陽圖八卦交為十二辰圖十二
辰交為十六位圖掛一圖三千六百年圖律呂
圖聲音圖皆邵門高第張嶠王豫之所未嘗言
者惟張行成通變始載之自謂宋宣和中獄吏
牛無邪得諸司馬溫公之家今詳考之得失相
半蓋臆度附會之見爾先天之學以理論數自
誠而明出於自然豈容鑿哉故茲訓釋惟以子
邵子舊文為主所附諸圖雖盡去之而必明辨

其得失焉

物之大者無若天地然而亦有所盡也乾陽物也坤
陰物也自天
地觀之則萬物為萬物自太極觀之則天地不過天
物之大者耳既謂之物成象與質則亦有所盡矣天
之大陰陽盡之矣地之大剛柔盡之矣陰與陽成象
立天之道曰
柔與剛成質
者也立地之道曰柔與剛成質者也知陰陽剛柔之
有所盡則知天地之大無不盡者也以理而推則陽
剛之數十陰柔之數十陰陽盡而四時成焉四時成
二其盡天地之大者與陰陽盡而四時成焉當有十
六月而止於十二者剛柔盡而四維成焉四維成當
天常存一以為用也夫四時四維者天地至大之謂也
而止於十二者地
常存一以為體也

凡言大者無得而過之也亦未始以大為自得故能
成其大豈不謂至偉至偉者與偉詩也自得不以大
而以一故為物不忒

天行健故以四時言地勢坤故以四維言堯典曆
象日月星辰必驗中星以正三百六旬淮南論二
十四時之變必言四維於丑寅辰巳未申戌亥之
間故先天圓圖乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎
盡酉中方圓乾始於西北泰交於東北坤盡於東
南否極於西南宋氏隱老曰天言四時主乎四中
若乃四季則天以其餘與於地者也地言四維問
乎四方若乃四中則地以其正奉乎天者也天常
去一地常存一即是而可見矣至若天之四孟地
之四隅則皆共之自其所共而言則天地皆有十

六自其所獨而言則天地皆止十二斂十六為十
二則大用無所不周展十二為十六則大體無所
不備此所以為至大凡物之大者莫能過也然天
未始以大為自得故依乎地地未始以大為自得
故附乎天天地自相依附故能成其大易曰大哉
乾元萬物資始乃統天至哉坤元萬物資生乃順
承天四時之行四維之載同此一元而已此言天
地兩贊美其至備後言天地人兩贊美其至妙宜
合而觀之

天生于動者也天圓地生于靜者也地方一動一靜

交而天地之道盡之矣動極則靜靜極則動動之始則陽

生焉動之極則陰生焉一陰一陽交而天之用盡之

矣天雖動而未嘗不靜故始靜之始則柔生焉靜之

極則剛生焉一剛一柔交而地之用盡之矣地雖靜

所以為地之用動之大者謂之太陽動之小者謂

之少陽靜之大者謂之太陰靜之小者謂之少陰太

陽為日太陰為月少陽為星少陰為辰日月星辰交

而天之體盡之矣靜之大者謂之太柔靜之小者謂

之少柔動之大者謂之太剛動之小者謂之少剛太

柔為水太剛為火少柔為土少剛為石水火土石交

而地之體盡之矣

而地之體盡之矣陰陽剛柔各分太火太者得氣之
多者也火者得氣之少者也乾位
正南為日兌位東南為月離位正東為星震位東北
為辰坤位正北為水艮位西北為火坎位正西為土
巽位西南為石八生於四四生於二二生於一祝氏
所謂太極圖也但以兌為少陰震為太陰艮少剛巽
太剛與此
相與耳

前言法象莫大乎天地此則推原法象惟動靜兩

端循環不已一每生二自然之理也生生無息則

謂之易故大傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四

象四象生八卦其加一倍法之源與天生乎動地

生乎靜生之者太極也其交者兩儀也動之始生

陽極則生陰靜之始生柔極則生剛生之者兩儀

也其交者四象也四象先天而為用八卦後天而

為體天地之體備而後變化生成萬物所謂八者

亦本乎四而已在天成象日也在地成形火也陽

燧取於日而得火火與日本乎一體也在天成象

月也在地成形水也方諸取於月而得水水與月

本乎一體也在天成象星也在地成形石也星隕

而為石石與星本乎一體也在天成象辰也在地

成形土也自日月星之外高而蒼蒼者皆辰也自

水火石之外廣而厚者皆土也辰與土本乎一體

也天成象而地效法之其猶形影聲響之相應乎

引而伸之觸類而長之天地之中萬事萬物無往
非四則八矣八則十六矣十六則三十二矣三
十二則六十四矣百千萬億兆京垓秬以至無極
皆自然之理也然皇極用數不過乎中中者太極
也無為之本也無為而無不為故分為二先得一
為一後得一為二動乎四時之中者陽一而奇為
天故五加倍則十靜乎四維之中者陰二而偶為
地故六加倍則十二一即十之始也十即一之終
也故陽剛之數皆十謂之天干二即十二之始也
十二即二之終也故陰柔之數皆十二謂之地支

三極

一

三

陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉
坤復之幾陽變至於乾無極而太極也乾姤之幾
陰合而至於坤太極本無極也周邵之學夫豈異
哉天以陰陽交則少陰少陽為子丑寅太陰太陽
為卯辰巳前六會為長者也地以剛柔交則少剛
少柔為午未申太剛太柔為酉戌亥後六會為消
者也麗乎天者日月星辰交則日有四位乾夫大
有大壯也月有四位履兌睽歸妹也星有四位同
人革離豐也辰有四位无妄隨噬嗑震也四四聚
於東南而為十六非天之體盡於此乎麗乎地者

水火土石交則水有四位坤剥比觀也火有四位
謙艮蹇漸也土有四位師蒙坎渙也石有四位升
蠱井巽也四四聚於西北而為十六非地之體盡
於此乎以地之二剛升而附陽則陽之十不變陰
之十二可變也以天之二陰降而依柔則柔之十
二不變剛之十可變也不變者常為用之體變者
常為體之用故曰天以用為本以體為末故動地
以體為本以用為末故靜又自圖觀之圓圖象天
包地外運用者氣也日之用在星故曰圓者星也
五行相生則首北次南次東次西而成乎中河圖

三極

一

三

之數也方圖地處天中生物者質也水之體在土
故曰方者土也五行相剋則由西北而西南由東
南而東北以復乎中洛書之文也方圖乾處圓圖
亥位天門之氣下降矣坤處巳位地戶之氣上騰
矣自西北而東南陰陽互藏其宅皆自相交及泰
居寅而否居申則鬼方通乎神而人路塞乎鬼自
東北而西南陰陽各從其類而相交生生無息焉
氣非質則無所依附質非氣則豈能生物哉故八
卦交為十二辰十二辰交為十六位皆統於日甲
一元而為用也觀於交而體之用見矣故曰用也

若如萬物而為言者也可以意得而不可以言傳其神也夫

日為暑日火之精月為寒月水之精星為晝星體光

明辰為夜夜體昏暗暑寒晝夜交而天之變盡之矣

以氣無形所為水為雨水氣潤下火為風火氣炎上

露土氣上蒸石為雷石氣內搏兩風露雷交而地之

化盡之矣噴有所暑變物之性乾為心以藏寒變

物之情意故感乎情晝變物之形離為陰以藏夜變

物之體精故感乎體性情形體交而動植之感盡之

矣感者唱也兩化物之走坤為血以象風化物之飛

矣陽唱乎陰走飛草木交而動植之應盡之矣應者

良為肉以象露化物之草坎為髓以象雷化物之木

地故天以暑寒晝夜變物以性情形體感地以兩

風露雷化物以走飛草木應暑寒晝夜成乎氣者

也兩風露雷成乎質者也成乎氣者有變焉成乎

質者有化焉一變一化天地交而萬物生矣性情

形體本乎天者也走飛草木本乎地者也本乎天

者有感焉本乎地者有應焉一感一應萬物交而

天地備矣萬物各備一天地則萬物各有一大極

可從而知也天氣地質疑為萬物此所以有象數

與暑寒晝夜出於日月星辰之所變則其為數不

過四十而已及夫暑寒晝夜之交也進之以陽剛

之體數則百六十退之以陰柔之體數則百十二

有進有退此其所以為變也日暑炎月暑溫星暑

浮辰暑沉日寒淺月寒深星寒散辰寒凝日晝明

月晝淪星晝曉辰晝昏日夜沒月夜出星夜光辰

夜集則其交而變者盡之矣兩風露雷出於水火

土石之所化則其為數不過四十八而已及夫兩

風露雷之交也進陰柔之體數則百九十二退陽

剛之體數則百五十二有進有退此其所以為化

也水雨霖火雨霖土雨濛石雨雹水風涼火風熱

土風和石風烈水露黑火露赤土露黃石露白水

雷靈火雷號土雷連石雷霹則其交而化者盡之

矣性情形體出於暑寒晝夜之所變則其為數不

過百一十二而已及夫性情形體之交也以陽剛

之用數唱陰柔之用數則萬有七千二十四自天

言之為變數自物言之為動數然而曰動植之感

云者是於動中分動植則性情為動之動形體為

動之植也。走飛草木出於雨風露雷之所化則其為數不過百五十二而已。及夫走飛草木之交也以陰柔之用數和陽剛之用數則萬有七千二十四。自地言之為化數。自物言之為植數。然而曰動植之應云者是於植中分動植則草木為植之植走飛為植之動也。天卦皆在西北天門自相交而感地卦皆在東南地元自相交而應及感應互交而萬殊不同故下文詳言之。

走坤感暑乾而變者性之走也為否感寒而變者者情之走也為坤感晝而變者形之走也為離感

夜震而變者體之走也為震坤飛感暑乾而變者性之飛也為離感寒而變者情之飛也為否感晝而變者形之飛也為離感

過為小草坎感暑乾而變者性之草也為乾坎感寒而變者情之草也為離坎而變者形之草也為離坎

濟震感夜震而變者體之草也為震坎感暑乾而變者性之木也為乾巽感寒而變者情之木也為離巽而變者形之木也為離巽

者性之木也為乾巽感寒而變者情之木也為離巽而變者形之木也為離巽

感晝離而變者形之木也為離巽感夜而變者體之木也為離巽

暑寒晝夜天也唱地之走飛草木而走飛草木遂

感之而變是方圖天之乾兌離震西南人路十六卦交於地也。天卦皆在上而生氣在首故能生動物而頭向上。是固動物之用若無與於植也。然乾之始物性陽情陰坤之成物形陽而體陰又自圓圖論之性情形體感暑寒晝夜而變者有矣。然而動植之感有性情形體無走飛草木非動植之通數也。惟感而又感則東南之走飛草木皆受性情形體於西北各肖乎乾兌離震於西南橫之為否萃晉豫無非走也。縱之為否遯訟姤則有走飛草木之性性之走飛草木之分焉。橫之為遯咸旅

小過無非飛也縱之為萃咸困大過則有走飛草木之情情之走飛草木之分焉。橫之為訟困未濟解無非草也。縱之為晉旅未濟鼎則有走飛草木之形形之走飛草木之分焉。橫之為姤大過鼎

恒無非木也縱之為豫小過解恒則有走飛草木之體體之走飛草木之分焉。天與地十六卦互相錯綜始成二百五十六位。圓交於方用而有氣則

靜者動此其為動植之感既有性情形體復有走飛草木其為動植之通數也明矣。萬有七千二十四

四自乘為二萬八千九百八十一萬六千五百七

十六豈非感而又感之所致歟

性乾應雨坤而化者走之性也坤乾應風艮而化者

飛之性也艮乾為應露坎而化者草之性也坎乾應

雷巽而化者木之性也巽乾為情兌應雨坤而化者

走之情也坤兌應風艮而化者飛之情也艮兌應露

而化者草之情也坎兌應雷巽而化者木之情也

巽兌為形離應兩坤而化者走之形也坤離為應風

而化者飛之形也艮離應露坎而化者草之形也

坎離為應雷巽而化者木之形也巽離為體震應雨

而化者走之體也坤震應風艮而化者飛之體也

巽乾為體震應雨而化者走之體也坤震應風艮而化者飛之體也

而化者草之體也坎震應雷巽而化者木之體也巽震應風艮而化者飛之體也

而化者走之體也坤震應風艮而化者飛之體也

雨風露雷地也和天之性情形體而性情形體遂

應之而化是方圖地之坤艮坎巽東北鬼方十六

卦交於天也天卦皆在下而生氣在根故能生植

物而頭向下是固植物之用若無與於動也然天

產之物飛陽而走陰地產之物木陽而草陰又自

圓圖論之走飛草木應兩風露雷而化者矣然而

動植之應有走飛草木無性情形體非動植之通

數也惟應而又應則西北之性情形體皆施走飛

草木於東南各肖乎坤艮坎巽於東北橫之為泰

大畜需小畜無非性也縱之為泰臨明夷復則有

性情形體之走走之性情形體之分焉橫之為臨

損節中孚無非情也縱之為大畜損賁頤則有性

情形體之飛飛之性情形體之分焉橫之為明夷

賁既濟家人無非形也縱之為需節既濟屯則有

性情形體之草草之性情形體之分焉橫之為復

頤屯益無非體也縱之為小畜中孚家人益則有

性情形體之木木之性情形體之分焉地與天十

六卦互相錯綜倍成五百一十二位方交於圓體

而有質則動者靜此其為動植之應既有走飛草

木復有性情形體其為動植之通數也明矣萬有

七千二十四自乘為二萬八千九百八十一萬六

千五百七十六豈非應而又應之所致歟

性之走善色情之走善聲形之走善氣體之走善味

性之飛善色情之飛善聲形之飛善氣體之飛善味

性之草善色情之草善聲形之草善氣體之草善味

性之木善色情之木善聲形之木善氣體之木善味

色艮火也聲坤水也

氣巽石也味坎土也

天之四變物以類感為性情形體其自相交惟成

十六及交於地則二百五十六矣。走飛草木不同也。而性之走飛草木皆善色。情之走飛草木皆善聲。形之走飛草木皆善氣。體之走飛草木皆善味。何哉。乾主目。艮主色。否遯訟姤與大畜損賁頤為乾艮之合。是太陽之從於太剛者也。兌主耳。坤主聲。萃咸困大過與泰臨明夷復為兌坤之合。是太陽之從於太柔者也。離主鼻。巽主氣。晉旅未濟睽與小畜中孚家人益為離巽之合。是少陽之從於少剛者也。震主口。坎主味。豫小過解恒與需節既濟而為震坎之合。是少陰之從於少柔者也。然則色聲氣味又何為乎主之。以艮坤巽坎哉。艮火也。火為肉。肉之發斯為色。此色之所以屬乎艮也。坤水也。水為血。血之發斯為聲。此聲之所以屬乎坤也。巽石也。石為骨。骨之發斯為氣。此氣之所以屬乎巽也。坎土也。土為髓。髓之發斯為味。此味之所以屬乎坎也。

卷五

三

耳兌月也。目乾日也。震辰也。鼻離星也。地之四化物以類應為走飛草木。其自相交。惟成十六及交於天則亦二百五十六矣。性情形體不同也。而走之性情形體皆善耳。飛之性情形體皆善目。草之性情形體皆善口。水之性情形體皆善鼻。何哉。坤主聲。兌主耳。泰臨明夷復與萃咸困大過為坤兌之合。是太陽之從於太陰者也。艮主色。乾主目。大畜損賁頤與否遯訟姤為艮乾之合。是太陽之從於太陽者也。坎主味。震主口。需節既濟屯與豫小過解恒為坎震之合。是少柔之從於少陰者也。巽主氣。離主鼻。小畜中孚家人益與晉旅未濟睽為巽離之合。是少剛之從於少陽者也。然則耳目口鼻又何為乎主之。以兌乾震離也哉。兌月也。月為脾。脾之發斯為耳。此耳之所以屬乎兌也。乾日也。日為心。心之發斯為目。此目之所以屬乎乾也。震辰也。辰為腎。腎之發斯為口。此口之所以屬乎震也。離星也。星為膽。膽之發斯為鼻。此鼻之所以屬乎離也。夫人也者。暑寒晝夜無不變。雨風露雷無不化。性情形體無不感。走飛草木無不應。所以目善萬物之色。

卷五

三

耳善萬物之聲，鼻善萬物之氣，口善萬物之味，鑿於萬物，不亦宜乎。

人為萬物之靈，所以異於動植之物者，以得天地之全用也。故邵子詩曰：「一氣總分兩儀已備，圓者為天，方者為地，變化生成，動植類起，人在其間，最靈最貴。」晝夜天之用也，而人無不承是氣之變，所以皆有性情形體以感之。兩風露雷地之用也，而人無不受是質之化，所以皆象走飛草木以應之。上文所論，孰善夫。色聲氣味，以有目耳鼻口之故也。果如是，則人固交於物矣。孰善夫。耳目口

皇極

卷五

五十五

鼻以有聲色味氣之故也。果如是，則物固交於人矣。及此而始以人言焉，則前之所善者，果何為者哉。蓋欲申言其目耳鼻口之所以善，則必詳究其變化感應之所自來，由其變化感應之異於物，是以視聽嗅嘗之備乎物。故邵子詩曰：「物有聲色氣味，人有耳目口鼻。」萬物于人身，反觀莫不全備。物之數，其多至於二萬八千九百八十一萬六千五百七十六，而無不盡之於地；地之數，其多至於一百五十二，而無不盡之於天；天之數，其多至於一百一十二，而無不盡之於大極。大極之數一而

已矣。惟人也，具一太極於方寸之間，則萬變萬化，皆由是出。萬感萬應，皆由是生。靈於萬物，以此故爾。豈特目耳鼻口善乎，色聲氣味而已哉。故邵子詩曰：「目耳鼻口，人之戶牖；心膽脾胃，人之中雷。」內若能守，外自不受。中若無守，外何能久。蓋物交物，則引之而去，心靈無以久存矣。惟太舜明於庶物，所以為聖人者，守此一太極也。太極主乎中，雷則氣全於天，質全於地，耳目口鼻全於首，猶天之日月星辰也。聲色臭味全於身，猶地之水火土石也。兩儀四象，權變在我，聖人事業，不難致矣。

皇極

卷五

五十六

觀物篇之五十二內篇之二

人之所以能靈於萬物者，謂目能收萬物之色，耳能收萬物之聲，鼻能收萬物之氣，口能收萬物之味，聲色氣味者，萬物之體也。地之四卦目耳鼻口者，萬人之用也。天之四卦體無定用，惟變是用，用無定體，惟化是體。體用交而人物之道，于是乎備矣。

前篇之末，已言人之靈於物，此篇之首，復言之者，將明人為天地之用，而用又不外乎萬物之體也。萬物之體，各得其一，而其所以皆備於我者，何哉。目耳鼻口，屬乎乾，兌離震天之用也。萬人與物異

者也。色聲氣味屬乎艮坤巽坎地之體也。萬物與人同者也。體無定用，惟變是用。以有氣則動焉，色聲氣味皆變於走飛草木之物體，則是用而不違諸天。用無定體，惟化是體。以有質則靜焉，耳目鼻口皆化於性情形體之神用，則是體而不違諸地。體與用交而不違諸地，夫豈非地道之存乎？用與體交而不違諸天，夫豈非天道之存乎？夫道本乎太極，太極分而為天地，天地分而為人物，人物與物交，惟物理之皆備而不為物欲之所蔽，則人極立矣。自圖觀之用從中起，以左右言復為天根，以識

卷五

十一

人始為月窟以知物而幾則存乎復。以上下言乾兌為性情巽坎為形體震離為走飛坤艮為草木而人則寓乎走其分而交也。陽交於陰為走陰交於陽為飛人之足與手也。剛交於柔為草柔交於剛為木人之毛與骨也。其合而交也。陽與剛交乾巽在上，心肺生焉。乾為心心生目目屬泰。大過為肺肺生骨骨屬巽。陰與柔交兌坎次上，肝膽生焉。小過為肝肝生肉肉屬艮。離為膽膽生耳耳屬既濟。柔與陰交坤震在下，腎與膀胱生焉。震為腎腎生口口屬頤否為膀胱膀胱生血血屬坤剛與陽

交。艮離次下，脾胃生焉。兌為脾脾生鼻鼻屬中孚。未濟為胃胃生髓髓屬坎。曰乾巽則塊震交矣。曰兌坎則艮離交矣。坤與乾感則泰否應焉。坎與離感則既濟水消應焉。兌與巽感則大過中孚應焉。艮與震感則頤與小過應焉。此天地八象而人兼之。故有十六象也。豈非體無定用用無定體者與。內經曰人之生也，負陰抱陽，陽化氣陰成形。天不足西北，故西北方陰也。而人右耳目不如左明，地不滿東南，故東南方陽也。而人左手足不如右強。此即先天之用也。負陰為坤抱陽為震體用之交。其幾在此非所謂一動一靜之間者乎。人物之道雖反對者正變三十六卦而成六十四變化皆備。然人所以能聖而物則不能者，人能握其幾而據之配天地故也。

卷五

十一

然則人亦物也。聖亦人也。人曰非物中之一物有一物之物有十物之物有百物之物有千物之物有萬物之物有億物之物有兆物之物為兆物之物豈非人乎。物極於始地有一人之人有十人之人有百人之人有千人之人有萬人之人有億人之人有兆人之人為兆人之人豈非聖乎。人胎於後天之四卦包地。

人固靈於物矣。然色聲氣味與萬物同是亦物也。聖人出類拔萃，若大過人矣。然目耳鼻口與萬人同是亦人也。天地萬物父母聖人居大君之位，其克肖之宗子乎。天之四卦乾兌離震，雖分陰陽，然皆生於太極之陽儀焉。地之四卦巽坎艮坤，雖分柔剛，然皆生於太極之陰儀焉。陽起於奇，一故大陰起於偶，二故小。惟陽大而陰小，則陽能兼陰，陰惟從陽而已。聖人建用皇極，曆象日月星辰，而水火土石從之，殆猶形影聲響者與。雖曰月窟知物，天根識人，其實陽統陰，天包地，人用物，物隨人也。

五卷

卷五

九

人物各有七等，以十六位而四分之，乾為一，兌為十，離為百，震為千，又各分行而一十百千之十千則萬矣，百千則億矣，千千則兆矣。變化之數，至一唱一和而止，以十六位求之，則第二行之萬數是也。體用之數，至再唱再和而止，以十六位求之，則第三行之億數是也。猶有第四行之兆數存焉，以當第一行之一數，則人之於物，兆物之物也。聖人之於人，兆人之人也。其數備其道，備則人極其立矣。夫自一一而千千，則為散殊，愈精而愈微，故草類之細者入於坤，自千千而一一，則為統體，愈

廣而愈大。故人類之巨者出於乾，乾變而始化，是乾陽與巽剛交也。數皆一一，陽當兆人之人，剛當兆物之物，兌坎可知矣。坤化而復變，是坤柔與震陰交也。數皆千十，柔當一物之物，陰當一人之人，艮離可知矣。人則性情形體之感，走飛草木之應，無不備者，物則自坤而巽，走飛草木自巽而坤，飛走草木或得形體，或得性情，不皆備也。圓圖三十六宮，正者八，變者二十，有八天之變，自夬而起，十有六變，至姤而止，地之變自剝而起，十有六變，至復而止。方圖西北以之，東南乾至坤而兌，離震巽

五卷

卷五

三

坎艮存焉。東北以之，西南泰至否，而損咸恒益既濟未濟存焉。皆四象相交而成十六事也。年月日時分秒初無二十五變，而祝氏必乃謂人用分數，物用秒數，時有三分，分有十二秒，三十之三十為九百，又九百乘之為八十一萬，至二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億為二十五變，散於十六大位之中，以占人十二之二為一百四十四，又一百四十四乘之為二萬七千六百三十六，至七百二十二兆二千四十一萬三千六百三十億八千七百三十六萬為二十五變，散

於十六小位之中以占物泰損大畜升為日月星辰之元則與邵子之用異矣甚矣必之好鑿也

是知人也者物之至者也聖也者人之至者也物之至者始得謂之物之物也人之至者始得謂之人之人也以至物而當一至人則非聖人而何人謂之不聖則吾不信也何哉謂其能以一心觀萬心一身觀萬身一物觀萬物一世觀萬世者焉日有四位又謂其

能以心代天意口代天言手代天工身代天事者焉月有四位又謂其能以上識天時下盡地理中盡物情通照人事者焉聖有四位又謂其能以彌綸天地出入造化

進退今古表裏人物者焉辰有四位噫聖人者非世世而效聖焉吾不得而目見之也雖然吾不得而目見察其心觀其迹探其體潛其用雖億萬千年亦可以理知之也聖人同天乾為心目

目之於色也耳之於聲也鼻之於氣也口之於味也物不能備而人能備之則是物之至者爾惟夫目收天下之正色以養心神耳收天下之正聲以養脾胃鼻收天下之正氣以養膽志口收天下之正味以養腎精則人欲盡而天理存矣非人之至者與以物之至歸於人則人不可以不知所勉以

人之至歸於聖則人不可以不知所慕舉天下之物無以加於人故曰物之物舉天下之人無以加於聖故曰人之人一至物當一至人此一之數於卦當乾乾乃六十四卦之宗聖乃萬億兆人之主也聖人必不見疑於衆人惟賢者而後信之篤故以聖人合天之道言之何則天下人之心一人之心是也故能以一心觀萬心天下人之身一人之身是也故能以一身觀萬身萬物之理一物之理是也故能以一物觀萬物萬世之理一世之理是也故能以一世觀萬世而理以窮蓋自為心心

為神而屬乾故其所觀自心而始外此而觀身則夫之謂也觀物則大有之謂也觀世則大壯之謂也是即第一行之一而又一十百千之者乾與巽交矣有心則有意故能以心代天意有身則有言故能以口代天言有物則有工故能以手代天工

有世則有事故能以身代天事而性以盡蓋月為睥睨為意而屬巽故其所代自意而始外此而代言則兌之謂也代子則睽之謂也代事則歸妹之謂也是即第二行之十而又一十百千之者兌與坎交矣日紀于星星為膽膽為志故識時以至通

坎交矣日紀于星星為膽膽為志故識時以至通

照四者同人革離豐之象自所觀者而推之也而命以至是即第三行之百而又一百千之者離與艮交矣月會于辰辰為腎腎為精故彌綸以至表裏四者無妄隨噬嗑震之象自所代者而推之也而道以備是即第四行之千而又一百千之者震與坤交矣噫者嗟嘆之聲也以上四節立極之事非人人之所能非世世之所有故嗟嘆以發其意焉效學也學以至乎聖人之道效聖者也上而見堯舜者禹稷是已下而見夫子者顏曾是已邵子皆不得與之而並世然則聞而知之其惟效

皇極

卷五

卷五

諸乾乎目者外象之乾也心者內象之乾也外象之乾不過睹聖人於一世而已內象之乾則可以睹聖人於萬世焉心迹體用之間察之觀之探之藏之皆以理知之理窮則盡性而至於命天地萬物一以貫之矣此先天之學所以為心學也與人或告我曰天地之外別有天地萬物異乎此天地萬物此非聖則吾不得而知之也妄言悖道非惟吾不得而知之也聖人亦不得而知之也此謂以凡言之者謂其心得而知之也言言者謂其口得而言之也既心尚不得而知之口又惡得而言之乎言者心之

粹也此心此口換之吾而以心不可得知而知之是謂妄知也口不可得言而言之是謂妄言也吾又安能從妄人而行妄知妄言者乎所知所言解之聖人而不然則其非

天地萬物之理吾心與天下之人所同然者也自鄒衍海外九州之說出而佛氏妄言四大部洲以附和之於是文士競傳別有天地極樂世界萬物瑰奇非復人間荒唐空幻宋人惑焉夫先天之學誠明而已矣本一日以知一元通晝夜而知開閉心可知而言可道與仲尼之所損益孟子之求其

皇極

卷五

卷五

故者皆一道也聖人立極以心為本而言從之邵子詩曰意亦心所至言須耳所聞誰云天地外別有好乾坤其謂是與道不遠人故易之為書不可遠人以為道先天之學雖言天地變化不可為典要然目耳鼻口人之靈也色聲氣味歸焉日月星辰天之明也水火土石從焉以此參彼道之在我者可驗矣故詩又曰道不遠于人乾坤只在身誰能天地外別去覓乾坤又曰身生天地後心在天地先天地自我出餘何足言是故知環中之意而終日言之行其所知踐其所言及身而誠樂莫

大焉是亦聞知之聖人也。已是故天地數不過五。在人則心之神也。而皇極以四為用。先天地也。非不用五。五所以用四也。五神也。四形也。神之妙不可知。不可見。而常主宰乎四也。誠則神矣。心无妄知。口无妄言。合四而一焉。夫是之謂誠。

觀物篇之五十三

內篇之三

易曰窮理盡性。以至於命。所以謂之理者。物之理也。所以謂之性者。天之性也。所以謂之命者。處理性者也。所以能處理性者。非道而何。即性命皆一也。者皆在於道。此承上篇立極四節而言。故引易以證之。理者為

皇極

卷五

五

天地間萬物之理。觀心而下四者窮理之事也。日月星辰。則有晝夜。上下水火土石。則有深淺高卑。自陰陽而為幽明。因死生而為鬼神。內則為心。外則為身體。則為物。月則為事。皆此理之對待者也。故曰仰以觀於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。原始反終。故知死生之說。精氣為物。游魂為變。故知鬼神之情狀。性即理之得於天者。代意而下四者盡性之事也。天地之道。知仁而已。聖人則知仁合一。故行權守正。而禮義皆協于中。皇帝王伯行權之知也。意言工事守正之仁也。故曰與天

地相似。故不違知周乎萬物。而道濟天下。故不過旁行而不流。樂天知命。故不憂安土敦乎仁。故能愛命。則上帝主宰乎物理。天性者識時而下四者至命之事也。上識陰陽之時。下盡剛柔之理。中盡走飛草木之情。通照化教勸率之事。裁成以運用一元。即一日也。古今即且莫也。神妙變化。豈有方體哉。故曰範圍天地之化。而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道。而知故神無方而易。無體道所以能處理性者。易有太極是已。彌綸而下四者所以立命之事也。彌之則萬而一。綸之則一而萬出

皇極

卷五

五

之則始而開入之。則終而閉進之。則復而長退之。則始而消表之。則體而物裏之。則用而入。小德川流。大德敦化。聖人渾然太極之全體。故曰易與天地準。故能彌綸天地之道。易以此始而經世。以此終其義一也。理窮而後知性。性盡而後知命。命至則道在我矣。斯之謂聖人與。
是知道為天地之本。道為大極分。天地為萬物之本。而為天地。天地分而為萬物。以天地觀萬物。則萬物為萬物。以道觀天地。則天地亦為萬物。萬物由天地而生。故以天地觀。天地亦為萬物。天地由太極而生。故以太極觀之。則道之道盡之于天矣。天之道盡之于地。地亦為萬物。

地矣。至此分天地為二天地之道盡之于萬物矣。天地萬物之道盡之于人矣。人能知天地萬物之道所以盡于人者然後能盡民也。

易有太極者道也。在先天謂之一元太極分而為二。先動為陽自此為天。在先天則乾居圖左。後靜為陰自此為地。在先天則坤居圖右。故曰兩儀天地之祖也。非止為天地而已也。此道所以為天地之本。乾統大四象。坤統小四象。八八變二百五十。六卦終於動植通數。此天地所以為萬物之本。動植在天地之中。天地在道之中。達人火觀一而已。

矣。此動植通數。雖乾坤亦在其間。道為太極故也。道無為天亦無為。惟天法道。故道之道盡于天。先天圓圖象同太極數之。所以運行者是也。故曰成象之謂乾。乾大生坤。亦廣生。惟地法天。故天之道盡于地。先天方圖數同圓象。物之所以生成者是也。故曰效法之謂坤。天之四卦合地之四卦。迭相盛衰終始於其間。律呂聲音之變。總攝動植之通數者是也。故曰有天地然後有萬物。萬物皆有陰陽。則天地之道盡之矣。人者天地五行之秀氣。受天地之中以生。而萬物皆備於我。用為天之日月

星辰。故耳目鼻共為首體。為地之水火土石。故聲色臭味共為身。故曰聖人參三才而兩之。體用之交至靈至貴。則天地萬物之道盡之矣。人能窮究其所。以然者能處理性。自作元命。及對則乾唱坤。坎和離。流行則陽合剛。陰合柔。別生則天根為人。月窟為物。分類則乾巽在上。坤震在下。然道皆自伯之民者。皆事業也。順而言之則太極之道盡之于天地。天地之道盡之于萬物。逆而言之則萬物之道盡之于天地。天地之道盡之于太極。而人則

心全太極。躬備萬物。道無不盡。不以言有逆順。而或殊焉。明乎此者可以盡民。暗乎此者無以盡已。明暗之分。繫乎知與不知而已矣。

天之能盡物則謂之昊天。人之能盡民則謂之聖人。謂昊天能異乎萬物。則非所以謂之昊天也。謂聖人能異乎萬民。則非所以謂之聖人也。此以一心萬民與萬物同。則聖人固不異乎昊天者矣。此以一身然則聖人與昊天為一道也。聖人與昊天為一道。則萬民與萬物亦可以為一道。此以一物一世之萬民與萬物亦可以為一道。則萬世之萬民與萬世

之萬物亦可以為一道也明矣此以一世夫昊天

盡物與聖人之盡民皆有四府焉言四府則意言吳

天之四府者春夏秋冬之謂也陰陽升降于其間矣

意言工事出乎聖人之四府者易書詩春秋之謂也

禮樂汗隆于其間矣意言工事代於春為生物之府

此非意之意夏為長物之府此不言之言秋為收物

之府此不工之工冬為藏物之府此非事之號物

之庶謂之萬萬為十六位雖曰萬之又萬其庶能出

此昊天四府者乎位第三行之數易為生民之

府聖人之意以書為長民之府聖人之言以詩為收

民之府聖人之工以春秋為藏民之府聖人之事以

號民之庶謂之萬以行則第五雖曰萬之又萬其庶

能出此聖人之四府者乎以行則第六昊天四府

者時也聖人之四府者經也昊天以時授人聖人以

經法天天人之事當如何哉

此以命處理性推本自道而言之道能立命則惟

天與聖人而已昊天與聖人同乎一道故不異

乎萬物聖人之與萬民同乎一道故不異乎萬民

萬民與萬物同乎一道則聖人與昊天亦同乎一

道矣以一心而推萬心以一身而會萬身者此也

一世之萬物與一世之萬民同乎一道則萬世之

萬物與萬世之萬民亦同乎一道矣以一物而觀

萬物以一世而觀萬世者此也天下無二道聖人

無兩心物也民也聖人也天也其道一也何物非

天何民非聖是故得意忘象得象忘言然昊天無

為道之大原也聖人有心道之主宰也意言工事

由此而代矣府者能大受之謂也注焉而不滿酌

焉而不竭其體隱其用費其天與聖人之所同然

者乎自一陽復於子漸至三陽泰於寅六陽純於

巳為乾故春為陽始夏為陽極自一陰始於午漸

至三陰否於申六陰純於亥為坤故秋為陰始冬

為陰極陽始則溫以生物陽極則熱以長物陰始

則涼以收物陰極則寒以藏物皆一氣也其別而

為四則陰陽升降于其間矣春生夏長仁也正月

泰二壯三夬四乾五姤六遯皆乾主之故仁近於

樂而著太始七月否八觀九剝十坤子復丑臨皆

坤主之故義近於禮而居成物曆居陽治陰故日

月星辰以叙時乾始巳午之會也當二帝三王之

世而禮行焉故曰禮其皇極之門乎律居陰治陽

故水火土石以制音坤復亥子之會也當黃鐘大

呂之位而樂與焉故曰太極元氣函三為一氣鐘
於子化生萬物易生民以尚意書長民以尚言詩
收民以尚功春秋歲民以尚事皆一理也其別而
為四則禮樂污隆于其間矣曰陰陽升降則運有
否泰皆天道也禮樂污隆則時有損益皆聖人之
道也人物統於太極圖以四行分七等朱氏隱老
曰號物之庶謂之萬以第二行言也萬之又萬則
第三行之億物也舉中數而不及其首尾者何哉
重第七等之兆物當第一等一一之物是雖歸重
於人而亦不能出此昊天四府也民亦不舉其

皇極

卷五

一三

首尾之數者以第七等之兆人當第一等一一之
人雖歸重於聖人以見其於民亦類爾人之庶雖
萬且億其能出此聖人之四府乎愚則以為此皆
極言其多非有深意也夫昊天主用萬物主體時
之用變則物無不化之體矣聖人主用萬民主體
經之用變則民無不化之體矣昊天以時授人則
天道行焉聖人以經法天則人極立焉天人之事
不過如此而顧以如何問焉者欲人深思而自得
之也

觀物篇之五十四內篇
之四

觀春則知易之所存乎知易所存可觀夏則知書之
以上識天時
所存乎知書所存可觀秋則知詩之所存乎
知詩所存可
物情觀冬則知春秋之所存乎知春秋所存可
易者生之謂也易之書者生長之謂也易之詩者
生收之謂也易之春秋者生藏之謂也易之四乃乾
之書之易者長生之謂也書之書者長長之謂也書
之詩者長收之謂也書之春秋者長藏之謂也書之
隨之四詩之易者收生之謂也詩之書者收長之謂
也詩之詩者收收之謂也詩之春秋者收藏之謂也
詩之四大有春秋之易者藏生之謂也春秋之書
者藏長之謂也春秋之詩者藏收之謂也春秋之春
秋者藏藏之謂也春秋之四乃大壯生生者修夫意
者也生長者修夫言者也生收者修夫象者也生藏
者修夫數者也乾履同人无妄之四衍而為元之元
非有以修夫意言長生者修夫仁者也長長者修夫
象數能若是乎長生者修夫義者也長藏者修夫知者也
禮者也長收者修夫義者也長藏者修夫知者也
革隨之四衍而為會之元會運世之四則一位自收
含十六位矣非有以修夫仁義禮知能若是乎收
生者修夫性者也收長者修夫情者也收收者修夫
形者也收藏者修夫體者也大有睽離噬嗑之四衍
以修夫性情形體能若是乎藏生者修夫聖者也

皇極

卷五

一三

觀春則知易之所存乎知易所存可觀夏則知書之
以上識天時
所存乎知書所存可觀秋則知詩之所存乎
知詩所存可
物情觀冬則知春秋之所存乎知春秋所存可
易者生之謂也易之書者生長之謂也易之詩者
生收之謂也易之春秋者生藏之謂也易之四乃乾
之書之易者長生之謂也書之書者長長之謂也書
之詩者長收之謂也書之春秋者長藏之謂也書之
隨之四詩之易者收生之謂也詩之書者收長之謂
也詩之詩者收收之謂也詩之春秋者收藏之謂也
詩之四大有春秋之易者藏生之謂也春秋之書
者藏長之謂也春秋之詩者藏收之謂也春秋之春
秋者藏藏之謂也春秋之四乃大壯生生者修夫意
者也生長者修夫言者也生收者修夫象者也生藏
者修夫數者也乾履同人无妄之四衍而為元之元
非有以修夫意言長生者修夫仁者也長長者修夫
象數能若是乎長生者修夫義者也長藏者修夫知者也
禮者也長收者修夫義者也長藏者修夫知者也
革隨之四衍而為會之元會運世之四則一位自收
含十六位矣非有以修夫仁義禮知能若是乎收
生者修夫性者也收長者修夫情者也收收者修夫
形者也收藏者修夫體者也大有睽離噬嗑之四衍
以修夫性情形體能若是乎藏生者修夫聖者也

歲長者修夫賢者也。歲收者修夫才者也。歲藏者修夫術者也。大壯歸妹豐震之四行而為世之元會運世之四則一位自含十六位矣非有以修夫聖賢才術修夫意者三皇之謂也。修夫言者五帝能若足乎。之謂也。修夫象者三王之謂也。修夫數者五伯之謂也。意言象數既出於皇帝王伯之所修。則皇帝王伯自足以彌綸天地矣。修夫仁者有虞之謂也。修夫禮者夏禹之謂也。修夫義者商湯之謂也。修夫智者周發之謂也。仁禮義智既出於虞夏周自足以出。修夫性者文王之謂也。修夫情者武王之謂也。修夫形者周公之謂也。修夫體者召公之謂也。情形體則出於文武周召之所修。則文武周召自足以進退古今矣。修夫聖者秦穆之謂也。修夫賢者晉文之謂也。修夫才者齊桓之謂也。修夫術者楚莊之謂也。聖賢才術既出於秦晉齊楚自足以表。皇帝王伯者易之體也。虞夏商周者書之體也。文武周召者詩之體也。秦晉齊楚者春秋之體也。體一也而有四者之不同。道也。德功力固自有不同之迹也。意言象數者易之用也。仁義禮智者書之用也。性情形體者詩之用也。聖賢才術者春秋之用也。用一也而有四者之不同。化也。教勸率固自有不同之心也。用也者心也。體也者迹也。心迹之間有權存焉。若聖人之事也。體用分而心迹判。其權也非自天而之。人者乎。然而民賴以上則真聖人之事也。此以道能立命。合天時聖經而言之。以見聖人之

權即天道之變也。首篇言天地造化與易相配而不及聖人。至此乃言聖經造化與天相配而然乎。易記曰天有四時。春秋冬夏風雨霜露無非教也。觀於春而三皇事業象之。則知易教潔淨精微行乎生矣。觀於夏而五帝事業象之。則知書教疏通知遠存乎長矣。觀於秋而三王事業象之。則知詩教溫柔敦厚存乎收矣。觀於冬而五伯事業象之。則知春秋屬辭比事存乎歲矣。聖經與天時錯綜消長則陰陽迭為升降禮樂更為污隆豈非同一道者哉。意言象數言其本末。仁義禮智言其先後性情形體言其大小。聖賢才術言其優劣皆用也。皇帝王伯言其天時。虞夏商周言其地理。文武周召言其物情。秦晉齊楚言其人事。皆體也。方其體未有用。則天時自天時。孰與察地理。地理自地理。孰與成造化。物情自物情。孰與稽今古。人事自人事。孰與理人物。昊天四府無由而合於人也。惟人道能立天命。修易之教立象。盡意則彌綸天地無非道矣。修書之教立誠。盡性則出入造化無非德矣。修詩之教立政。盡志則進退古今無非功矣。修春秋之教立事。盡謀則表裏人物無非力矣。帝天

之命其惟聖人乎心者神之所存也故以用言迹者人之所履也故以體言權稱物而知輕重者也運用於心迹之間而時措之宜則神妙無方矣事為也業之始也聖人方其寂然不動則烏有所謂心迹者雖鬼神莫得而窺也及其酬酢應變吉凶與民同患則心迹於是乎判矣權而不失乎經如四氣之遷自天而人者也體則無為而無不為用則無在而無不在豈非聖人之事哉

三皇同意而異化元之元 為乾 五帝同言而異教會之元 為大
三王同象而異勸運之元 為大 五伯同數而異率世之元 為大

皇神
同意而異化者必以道以道化民者民亦以道歸之故尚自然夫自然者無為無有之謂也無為者非不為也不因為者也故能廣無有者非不有也不固有者也故能大廣大悉備而不固為固有者其惟三皇乎是故知能以道化天下者天下亦以道歸焉所以聖人有言曰子也我無為而民自化我無事而民自富我好靜而民自正我無欲而民自樸其斯之謂歟易為三皇之道元統 四用以陽象自然
意者心之所至而無迹言者心之所宜則有迹矣象則其迹著數則其言詳而用計矣意言象數之

同者經卦之同也教化勸率之異者繡卦之異也於同之中舉其意則元之元之一十六卦皆乾也於異之中舉其化則坤剝比觀其有不交於乾而為否遯訟姤之類乎以道化民猶其曰以乾唱坤也民亦以道歸之猶其曰坤亦以乾為唱而和之也易之用始於三皇以自然為道故尚自然以下邵子蓋自釋之矣聖人有言以下則引以斷此章之旨也

三皇同仁而異化元之會 為履 五帝同禮而異教會之會 為兌
三王同義而異勸運之會 為發 五伯同智而異率世之會 為歸妹

禮
同禮而異教者必以德以德教民者民亦以德歸之故尚讓夫讓也者先人後己之謂也以天下授人而不為輕若素無之也受人之天下而不為重若素有之也若素無素有者謂不已無已有之也若已無已有則舉一毛以取與于人猶有貪鄙之心生焉而况天下者乎能知天下之天下非已之天下者其惟五帝乎是故知能以德教天下者天下亦以以德歸焉所以聖人有言曰出易 大傳垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤其斯之謂歟書為五帝之德會 四用以陰象讓
仁者心之德并包徧覆而無迹禮則心發于儀則

而有迹矣。義則有政刑以裁制之，智則用其謀矣。仁義禮智之同者，經卦之同也。化教勸率之異者，緯卦之異也。於同之中舉其禮，則會之會之一十六卦皆兌也。於異之中舉其教，則謙艮蹇漸其有不交於兌而為萃咸困大過之類乎。以德教民，猶其曰以兌唱艮也。民亦以德歸之，猶其曰艮亦以兌為唱而和之也。書之用始於五帝，以讓為德，故尚讓以下邵子蓋自釋之矣。聖人有言以下，則引以斷此章之旨也。

三皇同性而異化元之運五帝同情而異教會之運

三王同形而異勸運之運五伯同體而異率世之運

同形而異勸者，必以功以功勸民者，民亦以功為世故尚政。夫政也者，正也。以正正夫，不正之謂也。天下之正，莫如利民焉。天下之不正，莫如害民焉。能利民者正，則謂之王矣。能害民者不正，則謂之賊矣。以利除害，安有去王邪。以王去賊，安有弑君邪。是知王者正也。能以功正天下之不正者，天下亦以功歸焉。所以聖人有言曰出易：天地革而四時成，湯武革命，順乎天而應乎人，其斯之謂歟。詩為三王之功，運統四用以陽象政。性者，心之理也。情則感物而動，見於迹矣。形則迹

見于天下。體則形分而微矣。性情形體之同者，經卦之同也。化教勸率之異者，緯卦之異也。於同之中舉其形，則運之運之一十六卦皆離也。於異之中舉其勸，則師蒙坎渙，其有不交於離而為晉旅未濟鼎之類乎。以功勸民者，猶其曰以離唱坎也。民亦以功歸之，猶其曰坎亦以離為唱而和之也。詩之用始於三王，以政為功，故尚政以下邵子蓋自釋之矣。聖人有言以下，則引以斷此章之旨也。

三皇同聖而異化元之世五帝同賢而異教會之世

三王同才而異勸運之世五伯同術而異率世之世

同術而異率者，必以力以力率民者，民亦以力歸之。故尚爭。夫爭也者，爭夫利者也。取以利不以義，然後謂之爭。小爭交以言，大爭交以兵。爭夫強弱者也。猶借夫名焉者，謂之曲直。名也者，命物正事之稱也。利也者，養人成務之具也。名不以仁，無以守業。利不以義，無以居功。利不以功，居名不以業守，則亂矣。民所以必爭之也。五伯者，借虛名以爭實利者也。帝不足則王，王不足則伯，伯又不足則夷狄矣。若然，則五伯不謂無功於中國，語其王則未也。過夷狄則遠矣。周之東遷，文武之功德於是而盡矣。猶能維持二十四

君王室不絕如綫夷狄不敢屠害中原者由五伯
名之力也。是故知能以力率天下者天下亦以力歸
焉。所以聖人有言曰出易眇能視。跛能履。虎尾。噬人
凶。武人爲于大君。其斯之謂歟。春秋爲五伯之力世
聖者大而化之。渾然無迹。賢則充實光輝而有迹
矣。才又以能著者。術則詭譎以邀名焉。聖賢才術
之同者。經卦之同也。化教勸率之異者。緯卦之異
也。於同之中舉其術。則世之世之一十六卦皆震
也。於異之中舉其率。則升盞并異其有不交於震
而爲豫小過解恒之類乎。以力率民猶其曰以震

皇極

卷五

三九

唱異也。民亦以力歸之。猶其曰異亦以震爲唱而
和之也。春秋之用始於五伯以爭爲力故尚爭以
下邵子蓋自釋之矣。聖人有言以下則引以斷此
章之旨也。

夫意也者。盡物之性也。言也者。盡物之情也。象也者。
盡物之形也。數也者。盡物之體也。乾離相也者盡
人之聖也。禮也者。盡人之賢也。義也者。盡人之才也。
智也者。盡人之術也。兌震相也者盡盡物之性者。謂之道。盡
物之情者。謂之德。盡物之形者。謂之功。盡物之體者。
謂之力。道德功力盡於性情形體則意言象盡人之
數不可得而異也。陽爲體無定用。盡人之

聖者謂之化。盡人之賢者謂之教。盡人之才者謂之
勸。盡人之術者謂之率。仁禮義智不可得而異也陰
爲用無定體。道德功力存乎體者也。化教勸率存乎用者
也。體用之間有變存焉者。聖人之業也。體用若而心
非自人而之天者乎。然而物。夫變也者。昊天生物
之謂也。權也者。聖人生萬民之謂也。生物者道之行
非生物生民而得謂之權變乎。聖人之權變與昊天

皇極

卷五

四

四府之用本於生長收藏交而爲十六變而爲二
百五十六兼地而兩之則五百一十二聲音律呂
以圓唱方則萬之又萬者出矣。十六變於天而地
以十六應之。日月星辰分陰分陽水火土石迭用
柔剛八卦之生於四象也。日紀于星。變則應以水
生於土。月會於辰。變則應以火潛于石。四象之生
於兩儀也。由是言之。易非與詩合。皇非與王合。由
乾離同出於太極之一。動爾是故意得者。性言傳
者。情象求者。形數取者。體以盡物也。非陽變而柔
應者。與書非與春秋合。牽非與伯合。由兌震同出
於太極之一。靜爾是故。仁純者。聖禮復者。賢義精
者。才智達者。術以盡民也。非陰變而剛應者。與一

動一靜互為其根則兩儀之生於太極者即聖人之全體大用也明矣故皇帝王伯治迹出於心者其體莫不有道德功力以道德功力為化教勸率者從體以起用也然陽以分陰則體無定用惟變是用其用莫不有化教勸率以化教勸率為道德功力者攝用以歸體也然陰以從陽則用無定體惟化是體體用之間隨時變易以從道則各有所宜如上文四節發明引證者是已變者天道之變生長收藏自人而天者也業成也事之終也始則以經法天今則天自我出命自我立皇帝王伯與

皇極

卷五

聖

權變一歸於詐者爾而不知有如其仁者在焉
 通論也
 觀物篇之五十五內篇之五
 善化天下者止于盡道而已善教天下者止于盡德而已善勸天下者止于盡功而已善率天下者止于盡力而已以道德功力為化者乃謂之皇矣以道德功力為教者乃謂之帝矣以道德功力為勸者乃謂之王矣以道德功力為率者乃謂之伯矣昊天四府未始不為以化教勸率為道者乃謂之易矣以化教勸率為德者乃謂之書矣以化教勸率為功者乃謂之詩矣

皇極

卷五

聖

用力然壹戎衣而大定則所尚者功為勸也五伯
召陵葵丘庶幾於王然諸侯服而震矜萌豈非力
為率者哉皇帝王伯之時變則易書詩春秋之經
應天時聖經表裏相因蓋時異則人異人異則經
異皆自然之理聖人何容心於其間哉故體用雖
合然化自配道教自配德勸自配功率自配力在
圖則坤自配乾艮自配兌坎自配離巽自配震於
合之中未始無分之意焉體用雖分矣然道德功
力變而化教勸率應如形之影在圖則坤剝比觀
自以類而配乾乾之開為十六亦自為類而配坤

皇極

卷五

聖一

剝比觀及其交也變乎上者泰大畜需小畜為皇
之化應乎下者否萃晉豫則易之道也謙艮蹇漸
自以類而配兌兌之開為十六亦自為類而配謙
艮蹇漸及其交也變乎上者臨損節中孚為帝之
教應乎下者遯咸旅小過則書之德也師蒙坎渙
自以類配離離之開為十六亦自為類而配師蒙
坎渙及其交也變乎上者明夷賁既濟家人為王
之勸訟困未濟解則詩之功也升蠱井巽自以類
而配震震之開為十六亦自為類而配升蠱井巽
及其交也變乎上者復臨屯益為伯之率始大過

鼎恒則春秋之力也於分之中未始無合之意焉
圓圖唱於外方圖和於內方圖變於內圓圖應於
外觀圖之始而四者之數不虧是天地始則始焉
者也觀圖之終而四者之數無欠是天地終則終
焉者也始終隨乎天地者無他以其不生於太極
之一動則生於太極之一靜不可以其始之合而
疑其終之分不可以其始之分而疑其終之合也
夫古今者在天地之間猶且暮也以今觀今則謂之
今矣以後觀今則今亦謂之古矣以今觀古則謂之
古矣以古自觀則古亦謂之今矣是知古亦未必為
古今亦未必為今皆自我而觀之也安知千古之前
萬古之後其不自我而觀之也

皇極

卷五

聖一

此言聖人通晝夜之道而知也觀謂不以迹而以
道以迹觀之則昊天非萬物聖人非萬民一元固
非一日矣以道觀之何物非天何民非聖何日非
元古今猶且暮耳何也古今者且暮之積也以其
至近明其至遠方且則古為今及暮則今成古矣
以今觀今則謂之今以後觀今則今亦謂之古如
是則今亦未必為今也以今觀古則謂之古以古
自觀則古亦謂之今如是則古亦未必為古也以

運經世自堯甲辰迄宋英宗
以年准三千四百二十分爲
暮何其速哉以此爲今安知
彼爲古安知其不爲前日之
而觀之則千古之前萬古之
之先後各有其人焉又安知
乎斯道也固考諸前而不認
能以一時觀萬時則可以一
昔然則皇帝王伯者聖人之時
人之經也時有消長經有因革
呈世 卷五
矣經有因革損益盡之矣否泰
而心迹判聖人之事業於是乎
若然謂觀之以道也昊天以
天亦一而已矣時有消長日
經有因革隨乎時者也損益
兌震者意正在此然合中以
離日在坎則消者長天進口
長矣天至坎日在離則長者
否則消之消矣此乾離相合
也損不於易而於書則道使

亦此理也。皇帝王伯之治各盡於時，故古今不相及。聖人制一定之經，以御萬世之時，則古今在環中者，猶旦暮耳。然則消長之相乘也，因革之相禪也，始而終，終而始，大而小，小而大，能以有盡為無盡者，道也。

所以自古當世之君，天下者其命有四焉：一曰正命，二曰受命，三曰改命，四曰攝命。正命者，因而因者也；受命者，因而革者也；改命者，革而因者也；攝命者，革而革者也。因而因者，長而長者也；因而革者，長而消者也；革而因者，消而長者也；革而革者，消而消者也。

命

本三

四七

命出於道，自上降下，從長至消。革而革者，一世之事業也；革而因者，十世之事業也；因而革者，百世之事業也；因而因者，千世之事業也。可以因則因，可以革則革，若萬世之事業也。一世之事業者，非五伯之道；而何十世之事業者，非三王之道；而何百世之事業者，非五帝之道；而何千世之事業者，非三皇之道；而何萬世之事業者，非仲尼之道。而何是知皇帝王伯者，命世之謂也；仲尼者，不世之謂也。道以立命，自下而上，從消至長。

正命謂天命之，如庖羲繼天而王是也；受命謂人授之，如堯禪舜受終于文祖是也；改命謂放伐如

湯武革命是也。攝命謂臣行君事，如春秋伯主是也。二百五十六卦之陽圖，乾兌離震為上，坤艮坎巽為下，上下各循其序。此正命受命之象歟。二百五十六卦之陰圖，坤艮坎巽為上，乾兌離震為下，上下各反其序。此改命攝命之象歟。陽圖為因之，因長之長，而因中未嘗無革；長中未嘗無消也。此元會運世所以有四者之數也。陰圖為革之，革消之消，而革中未嘗無因；消中未嘗無長也。此歲月日時所以亦有四者之數也。或曰：長而長者為春，乾與坤也；長而消者為夏，兌與艮也；消而長者為

命

本三

四八

秋，離與坎也；消而消者為冬，震與巽也。愚謂乾兌離震開為十六位，莫不變以聖人之時；坤艮坎巽開為十六位，莫不應以聖人之經。川流而敦化，然後見天地之大，殊塗而同歸，然後見萬物之原。故革即巽以消之，無一位而無巽；坤以藏之，則消者翁矣。因即震以長之，無一位而無震。乾以分之，則長者闕矣。凡用無為者，皇也；用恩信者，帝也；用公正者，王也；用智力者，伯也。各有消長之消，長存焉。三皇之時，庖羲王天下，五帝之時，共工伯九州，三王之時，成湯稱帝，五伯之時，左史通皇墳，乃其

體耳凡心乎道者易也心乎德者書也心乎政者詩也心乎事者春秋也各有因革之因革存焉書之易曰貞曰悔春秋之書元年正月易之詩鳴鶴在陰詩之春秋日有食之乃其迹耳皇極用五居中以宰乎四者神也其太極之於時仲尼之於道者與命世謂得位在上命出於道不世謂得道在下道能立命自圖觀之一千二十四者二百五十六之四也二百五十六者十六之十六也以十六位分為七等則一十百千纔得其四耳皇帝王伯之世數不能外焉各盡於其時者也外此則萬及億兆其仲尼之道能以有盡為無盡者與夫世止於四千三百二十而曰萬世則一元之後復有一元其道亦如是而已則悉以歸之可也而止以萬世言之何也十萬為億十億為兆皆自萬生及舉成數而萬在其中所以但言萬世而不世之事業自非命世者之所能及也

仲尼曰設因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也其或繼周者雖百世可知也自十世大推之如是則何止於百世而已哉億千萬世皆可得而知之也自百世推之

仲尼道出帝王之上而能用乎皇帝王伯者故引其言邵氏伯溫曰商周革命者也而亦有所因故商因於夏禮周因於商禮湯武王皆聖人也其道則同不得不因其時則異不得不革故皆有所損益唯聖人不苟同亦不苟異與時偕行以一世而知萬世其所損益惟以道故也愚按百世謂三千年經世數起唐堯而虞夏殷周以至億千萬世皆可得而知之不止百世而已邵子一元吟有曰中間三千年迄今之陳迹治亂與興衰著見于方策吾能一貫之皆如身所歷所以貫者吾心之知也又詩曰皇帝王伯父子君臣四者之道理限于秦至秦而三代之禮不得行矣然所因者人之大倫損益不過制度文為而已伯一變至于王王一變至于帝其道可知固非秦所能限也

人皆知仲尼之為仲尼不知仲尼之所以為仲尼不欲知仲尼之所以為仲尼則已如其必欲知仲尼之所以為仲尼則舍天地而論之為天地者人之皆知天地之為天地不知天地之所以為天地不欲知天地之所以為天地則已如其必欲知天地之所以為天地則舍動靜將奚之焉仲尼之道不異天地欲知仲尼觀天地則知仲尼矣天地之道不過動靜

而巳欲知天地觀夫一動一靜者天地至妙者與夫
動靜則知天地矣夫一動一靜者天地至妙者與夫
一動一靜之間者天地人之至妙至妙者與夫一動一
地之妙用也一動一靜之間者天地人之妙用是故
也必謂精微則三才合一故再言至妙是故
知仲尼之所以能盡三才之道者謂其行無轍迹也
故有言曰子欲無言又曰天何言哉四時行焉百物
生焉其斯之謂與

前四篇首以四象分天地萬物之體雖有用而實
主於體次以四象分昊天聖人之用雖有體而實
主於用此則合體用而一之以見皇極用中為四
象主宰故自皇帝王伯而歸於仲尼皇極之統也

皇極

卷五

五

亦猶自八卦四象而歸於太極焉耳然必自天地
動靜言者何哉蓋天地即太極之全體動靜即太
極之妙用自仲尼而歸之則彼此相孚形雖不同
而理固無異也以圖觀之離起子中乾起卯中坎
起午中坤起酉中地以其正奉天者太極之一動
爾乾西北維泰東北維坤東南維否西南維天以
其餘與地者太極之一靜爾夫所謂一動者亘古
此一動而未嘗無靜也所謂一靜者亘古此一靜
而未嘗無動也動中有靜靜中有動妙於動靜者
也而其一者常存豈非至妙之謂與圖左為陽天

辰不見於震故去一用三自復一動而陽生至於
乾圖右為陰地火常潛於巽故存一用四自姤一
靜而陰生至於坤一動一靜之間孟康曰子西亥
氣其中間也乃坤未復初靜極幾發而人心與天
地之幾相應至精微也在一歲為冬至以元經會
則復為元之元易曰復其見天地之心乎邵子曰
寂然不動以其無陽坤之象也感而遂通天下之
故陽動于中復之義也又曰無極之前陰含陽也
有象之後陽分陰也又詩曰何者謂之幾天根理
極微得意難言正在於此夫所謂一動一靜之間

皇極

卷五

五

者動而無動其動也以有動之理故雖動而無我
也靜而無靜其靜也以有靜之理故雖靜而無我
也以無我而出入於動靜有無之間不役乎動不
滯乎靜則其心與天地一矣雖不言一豈非至妙
至妙之謂與上言至妙者一以言天地而未言人
也下言至妙者二則人之至妙有得於天地者也
無中含有一即所謂無極而太極夫人而有是也然
而躁於動者雖坐亦馳因於靜者雖行若其於
動靜之妙蓋有不得而與焉者矣誠能察見善端
常使一陽為主於內而擴充焉此心之仁生萬民

天地之心生萬物合為三才之道即至妙至妙之謂也。惟仲尼盡之。其曰行無轍迹非動而無動之謂乎。曰天何言哉四時行焉百物生焉非靜而無靜之謂乎。曰子欲無言則心為太極又兼乎動靜之間矣。是故聖人之時在乾巽者迹也。展十二為十六而大體備聖人之經在坤復者心也。斂十六為十二而妙用行。子夏曰一不用者太極也。王弼曰其一不用以其虛也。不用而用之以通非數而數以之成。斯易之太極妙之又妙。非仲尼何足以及此。

卷五

卷五

卷五

觀物篇之五十六內篇之六

孔子贊易自羲軒而下。序書自堯舜而下。刪詩自文武而下。修春秋自桓文而下。自羲軒而下。祖三皇也。自堯舜而下。宗五帝也。自文武而下。子三王也。自桓文而下。孫五伯也。聖人之經祖三皇尚賢也。宗五帝亦尚賢也。三皇尚賢以道。五帝尚賢以德。子三王尚親也。孫五伯亦尚親也。三王尚親以功。五伯尚親以力。皇帝王伯鳴呼時之既往。億千萬年時之未來。亦億千萬年。仲尼中間生為人。何祖宗之寡而子孫之多耶。所以重贊堯舜至禹。則曰吾無間然矣。既往為古未來

今為

此承上篇言仲尼之道與天地同大。而其經之所統。皇帝王伯則四時行焉者也。改稱仲尼為孔子者。孟子諸書皆然。邵氏伯溫曰。易書詩春秋皇帝王伯聖人之事業盡在是矣。中庸曰。仲尼祖述堯舜而不曰三皇尊之。而不可以言名也。憲章文武而不及五伯卑之。而有所不足道也。此則兼舉之。蓋庖羲易畫起于太極。黃帝歸藏始交坤乾。皆本自然。當因而因。故羲軒而下贊之而已。天地萬物之理。此其祖也。五帝之典。序始唐虞。一中所分。或

卷五

卷五

卷五

因而革。雖革也未嘗不因也。其繼禰為宗者。與三王則又五宗之子矣。言達于政以治內外。或因而革。是以刪詩也。桓文而下。其視帝王遐邈。微小奚啻雲泥。故春秋筆則筆。削則削。褒貶是非而直道行焉。當革而革。故謂之修。其曰子孫蓋自祖宗推之。非自仲尼言也。夫既從周。敢自子厥先王哉。隨時損益。則萬變無方。據理因革。則一定不易。奚容心焉。故又曰。上律天時。下襲水土。官天下者尚賢者也。家天下者尚親者也。賢賢之道行。則必尊所尊。是故祖三皇以尊其道。宗五帝以尊其德。親親

之道行亦必賢其賢是故子三王以賢其功孫五伯以賢其力有盡者自大而小故皇帝生伯分爲四象無盡者自小而大故祖宗孫子合爲一家故又曰小德川流大德敦化此天地之所以爲大也嗚呼發嘆其感古慨今者深矣仲尼生當古今之間大道之行天下爲公蓋未之逮也三皇五帝誰能並之大道既降各親其親則三王之外猶有慕三王而尚功者焉五伯之外猶有慕五伯而尚力者焉祖宗寡而子孫多者蓋以此也重贊堯舜則三皇不待贊矣何也贊易所以贊三皇也故以運

是極

卷五

五五

經世堯舜當乾之大有夏禹八年則入姤之乾仲尼贊堯既曰唯天爲大唯堯則之而又述其咨舜允執其中贊舜既曰君哉舜也而又美其繼堯無爲而治豈非聖人在天子之位而逢時運之隆乎至禹則但曰吾無間然三王可稱者莫若禹且不得與於重贊之數他可知矣蓋運至於姤一陰生而世道隆文王雖有至德猶服事殷仲尼亦不有天下此固自然之數也

仲尼後禹千五百餘年今之後仲尼又千五百餘年雖不敢比仲尼上贊堯舜豈不敢比孟子上贊仲尼

乎夫子既贊堯舜今復人謂仲尼惜乎無土吾獨以爲不然匹夫以百畝爲土大夫以百里爲土諸侯以四境爲土天子以九州爲土仲尼以萬世爲土若然則孟子言自生民以來未有如夫子也斯亦不爲之過矣此見夫子賢於堯舜

易曰數往者順知來者逆皇極順叙世之治亂於既往聖人逆知禮之損益於未來仲尼後禹與今之後仲尼合三千年百世之事損益之所始也禹承堯舜運當乾姤震以長之者至是則異以消之仲尼善事其心獨得天地人之妙以契堯舜而形

是極

卷五

五五

諸言則道之相傳豈以古今異乎夫堯舜禹命世者也仲尼已贊之矣若復贊之是僭比仲尼也豈敢爲之仲尼不世者也孟子雖已贊之然士希賢賢希聖竊比於我孟子非僭也爲之可也仲尼後禹猶在姤運今之後仲尼者則運纏太過矣獨立不懼遯世無悶善事其心以爲立德之地可弗希乎自匹夫以至天子其土廣狹雖有四等不同然皆不無所止惟仲尼之道通萬世而無弊則是亘萬世而無窮也自一世言之則有一世之天下自萬世言之則有萬世之天下舉萬世之天下歸之

仲尼則是仲尼之士賢於為天子者遠矣而奚諸侯大夫與匹夫之敢望乎孟子以一言贊曰自生民以來未有如夫子者是直不為過矣此固後仲尼而願學焉者也或曰河圖之數十以五居中而五行各居其方洛書之數九以五居中而八卦各應其位故天地之數五五者數之祖也日月星辰統於天冰火土石統於地皇帝王伯統於仲尼故仲尼之士函乎四等猶太極之五主乎四象時有升降經有因革損益之與時宜之豈獨百世可知哉推諸萬世而準所謂能以有盡為無盡者也

卷

卷

卷

豈亦邵子之意與

夫人不能自富必待天與其富然後能富人不能自貴必待天與其貴然後能貴若然則富貴在天也不在人也。有求而得之者有求而不得者矣。是係乎天者也。功德在人也不在天也可修而得之不修則不得是非係乎天也。係乎人者也。夫人之能求而得富貴者求其可得者也。非其可得者非所以求之也。昧者不知求而得之則謂其已之能得也。故矜之。求而失之則謂其人之不與也。故怨之。如知其已之所以能得人之所以能與則天下安有不知量之人耶。

先

言求富貴而不修功德以起下文天下至富也天子至貴也豈可以

妄意求而得之也。雖有天命亦未始不由積功累行。聖君艱難以成之。庸君暴虐以壞之。是天歟。是人歟。是知人作之咎。固難逃已。天降之災。禳之奚益。積功累行。君子常分。非有求而然也。有求而然者。所謂利乎仁者也。君子安有餘事于其間哉。然而有幸有不。幸者始可以語命也。已。此明言富貴有天下貴為天子由於積功累行以立命富貴承有土而言功德承五帝三王而言先。樂言之。後乃明言積功累行為立命之本。其戒不知天命者明且切矣。孟子曰。求之有道。得之有命。是求

卷

卷

卷

無益於得也。求在外者也。邵子則言富貴係乎天。又曰。求則得之。舍則失之。是求有益於得也。求在我者也。邵子則言功德係乎人。對舉言之。則內外之分。輕重之別。判然矣。苟以富貴得失而矜怨生焉。此則人情之惑也。惟其人情之易惑。是以天理之不明。若能反求在我。則知己得之人與之。其所以然者。無非天理矣。安有不知量之人哉。易曰。崇高莫大乎富貴。但以富貴言之。固有妄意求得之者矣。况於至富至貴。豈無窺伺者乎。若晉文請隧。楚莊問鼎。是已。聖人之大寶曰。位天所命也。堯舜

及禹曆數相承豈求而得者哉得之者天也天地之大德曰生則存乎人焉堯舜行仁禹亦祇德雖有天命皆由積累是天又不外乎人也積累之難則不免敗壞之易則不戒成則歸已壞則歸天是以咎生災至卒不可違曷若積其所當積察其所當累不以求富貴而後為之則功行日崇而命自我立矣夫仁人正其德不謀其利苟有所為而為仁是利之也非惟不能積累將無流於五伯之所為乎君子先事後得亦惟盡其性分之常而已此謂求在我者豈有妄意於其間哉然而有幸者焉

卷

卷

卷

有不幸者焉出於莫之致而致然後歸之命也此下乃以經世三千年事言之蓋以運經世在圖之上有崇高之象焉以元經會存圖之下有積累之象焉元者仁也乾元坤元皆仁之謂也王者必世而後仁則參三才生萬民之謂也自非積功累行其孰能與於此

夏禹以功有天下夏桀以虐失天下殷湯以功有天下殷紂以虐失天下周武以功有天下周幽以虐失天下三者雖時不同其成敗之形一也總言三代得天下與失天下平王東遷無功以復王室報王西走無虐以喪

王室威令不逮一小國諸侯仰存乎五伯而已此又奚足道哉主降而伯自陳遷始但時無真王者出焉雖有虛名與祀宋其誰曰少異是時也春秋之作不亦宜乎春而作仲尼脩經周平王之時書終于晉文侯詩列于王國風春秋始于魯隱公易盡于未濟卦修春秋因及書詩易以終聖人四府

上言功德此獨言功者三王以功勸民故也三代之得天下也以仁其失天下也以不仁蓋君德以陽剛為主臣道以陰柔為輔有天命以得天下雖時不同皆由陽剛中正仁而積功人作之咎天降

卷

卷

卷

之災以失天下雖時不同皆由陽剛過亢不仁而肆虐成敗之形則一而已詩曰赫赫宗周褒姒滅之蓋周至幽厲雖若未亡其實亡矣獨以文武之澤未斬國之典刑尚存故平王東遷徒擁虛名至報王而後失之是時連入姬中巽以消之變其陽剛化為陰柔既不能明作以有功亦不能拔得而為虐先王之功不復得以憑藉反賴五伯以推亡固存君不逮臣陰道盛長可謂驗矣夫平報之間真王不興乃王降而伯之世此春秋所以作也既曰作而又曰修者筆削褒貶裁自聖心傷其事之

實則賤伯憫其名之虛則尊王其與述而不作因而不革者大有徑庭矣是時也書終文侯之命功由臣建詩列為王國風勸與臣同春秋始魯隱公政以臣紀王者之迹其熄至此聖人於是寓其意於易之未濟卦夫六十四卦至未濟而盡固也文王後天離易乾坎易坤以為天地之用使有聖人者出焉開天闢地為人立極則義軒造化廓然一新乾坤交泰於坎離自有天人相與為無窮者矣夫然後循仲尼所以道名分者尚夫政焉以功勸民人存政舉固貞下起元之理也聖人四府先春

秋而後易其即昊天四府之冬而復春者與

予非知仲尼者學為仲尼者也禮樂征伐自天子出而自諸侯天子之重去矣宗周功德自文武出而自幽厲文武之基息矣由是犬戎得以侮中國周之諸侯非一獨晉能攘去戎狄徙王東都洛邑用存王國為天下伯者之倡拒壘圭璫之所錫其能免乎周衰五伯實有功傳稱子貢欲去魯告朔之餼羊孔於天下晉為之始子曰賜也爾愛其羊我愛其禮是知名存實亡者猶愈於名實俱亡者矣禮雖廢而羊存則後世安知有不復行禮者矣晉文公尊王雖用虛名猶能力使美

下諸侯知有周天子而不敢以兵加之也及晉之衰也秦由是敢滅周斯愛禮之言信不誣矣晉衰五伯已削迹於為之終齊景公嘗一日問政於孔子孔子對曰君君臣臣父父子子公曰善哉信如君不君臣不臣父不父子不子雖有粟吾得而食諸是時也諸侯偕天子陪臣執國命祿去公室政出私門景公自不能上奉周天子欲其臣下奉已不亦難乎厥後齊祚卒為田氏所移夫齊之有田氏也亦猶晉之有三家者亦猶周之有五伯也韓趙魏之于晉也既立其功又分其地既卑其主又專其國田氏之于齊也既得其祿又專其政既弒其君又移其詐其如天下之事豈無漸乎履霜之戒寧無思乎禮之人倫傳稱王者往也能往天下者可以王也周之衰也諸侯不朝天子久矣及楚預中國會盟仲尼始進爵為子其僭王也不亦陋乎人之大倫夫以力勝人者人亦以力勝之吳嘗壞於夷狄破越而有輕楚之心及其破楚又有驕齊之志貪楚攻取不顧德義侮齊晉專以夷狄為事遂復為越所滅越又不監之其後復為楚所滅楚又不監之其後復為秦所滅秦又不監之其後復為漢所滅恃強凌弱與豺虎何以異乎非所以謂之中國禮義之師

也夷狄異於中國宋之為國也爵高而力卑者乎盟
不度德會不量力區區與諸侯並驅中原耻居其後
其于伯也不亦難乎宋雖中國不能尚力

此言仲尼修經為經世之所取法因言春秋始終
五伯功罪以見為國以力不若以禮之愈也禮樂
征伐皆天子之權而禮為大道德功力皆天時之
變而力為下此修經之意必學之而後知也中國
所以異於夷狄者以其有禮夷狄所以服乎中國
者以其有王大權出於諸侯功德息於幽厲而大
戎侮之由無王則無禮義故爾是時獨晉捍王于

表

表

表

艱為五伯倡中國猶有禮義之師焉此所以錫文
侯之命也學仲尼者知書之所以終則知春秋之
所由始矣告朔事之實也餼羊名之虛也尊王名
之虛也息兵事之實也文侯之後文公繼伯雖曰
尚力然天下諸侯尚知有君臣之禮及晉分為韓
魏趙而後秦敢滅周是晉之名足以制夫秦之實
也晉之盛衰周之存亡係焉此仲尼所為傷憫者
與告朔餼羊以名實言君臣父子以名分言禮之
廢與係乎名實一事之微聖人猶致其意禮之有
無係乎名分三綱之大豈徒言哉夫惟一事之不

謹履霜之不戒也其極也君臣易位而三綱淪則

堅冰疑矣春秋之世非獨齊晉為然則聖人之傷

憫不既深乎至於周無天王之實而楚有僭王之

名春秋於中國會盟書楚為子者以禮正其僭也

不然蠻夷之陋誰復知之既論楚而復及吳者楚

之僭王在春秋之始吳之僭王在春秋之終其所

尚者皆以力不以德故吳滅於越越滅於楚楚滅

於秦秦滅於漢亦可見力之不足恃也方齊晉伯

而吳楚畏之及吳楚伯而齊晉衰則中國無伯矣

伯降則為夷狄聖人之傷憫又當何如哉夫力非

表

表

表

君子之所尚也然德不足以服人則必濟之以力
宋襄公嘗主盟會為楚執孫卒無刷恥之道故五
伯惟稱齊晉秦楚而宋不與焉推亡固存惟力是
尚仲尼所以修經者其傷憫在此則夫謹華夷之
辨正名分之實豈得已哉

周之同姓諸侯而克求世者獨有燕在焉燕處北陸

之地去中原特遠苟不隨韓趙魏齊楚較利刃爭虛

名則足以養德待時觀諸侯之變秦雖虎狼亦未易

加害延十五六年後天下事未可知也郭子傷憫衰

亦仲尼中原之地方九千里古不加多而今不加少

之意

然而有祚長祚短地大地小者攻守異故也自三代以降漢唐為盛秦介于周漢之間矣秦始皇盛于穆公中于孝公終于始皇起于西夷遷于岐山徙于咸陽丘瀆宇內血流天下并吞四海更革古今雖不能比德三代非晉隋可同年而語也其祚之永不永得非用法太酷殺人太多乎所以仲尼序書終于秦誓一事其指不亦遠乎仲尼不足望轉而歸秦秦不足言轉而歸仲尼之先見王者不復再與其傷

前卷五言春秋之始終此論戰國之始終春秋之始終仲尼有望於晉而齊次之若宋則非所望也至如

秦楚則不得已而與之耳是以邵子之論詳晉齊畧秦楚而宋則無取焉戰國之始終仲尼不及見矣邵子先致望於北陸之燕而後絕望於中原之秦時當伯降王者不與其傷憫之意正所以學仲尼也夫天人之際邵子之言備矣至此始論地勢豈亦以會經運之義與北陸當箕斗之交冬至陽生雲漢降及東北維地合于天有泰象焉泰當鷄首東井輿鬼之交夏至陰生雲漢升至西南維天合于地有否象焉秦所以加害於燕者燕丹促之耳使燕以宗周為念不以讎秦為謀德觀變修

召公之政以治其國培植愈固而樹立不拔則有興王之理矣遲之歲月則天下之否安知不易而為泰哉仲尼序書於費誓之後即以秦誓終之周雖未亡固已知繼周者之必秦矣推原其故中原之地古今同此幅員也然祚有短長國有大小者何哉善守者不必善攻善攻者不必善守其勢異則其事殊故也穆公悔過嘗修夫聖矣善端雖萌過而不改孝公用商鞅事刑誅尚奚悔焉始皇不仁瀆武刃血善攻者也及六王既一則無所用其攻矣更革古今又不求所以善守之道故其地大

方晉隋則有餘而其祚短方漢唐則不足豈非不仁之故乎向使思穆公之善擴而充之是即昊天生物聖人生民之心也繼周而王又奚難焉一陰日積否不復休仲尼之見遠矣哉夫好生者生之徒也好殺者死之徒也周之好生也以義漢之好生也亦以義秦之好殺也以利楚之好殺也亦以利周之好生也以義而漢且不及秦之好殺也以利而楚又過之天之道人之情又奚擇乎周秦漢楚哉擇乎善惡而已是知善也者無敵于天下而天下共善之惡也者亦無敵於天下而天下共惡

之。天之道人之情又奚擇乎周秦楚漢哉擇乎善惡而已。善惡起于義利天理存亡國家興廢其後決於此

朱氏隱老曰自春秋戰國至於楚漢廢興世變極矣要其歸則善惡之分義利之判而已嘗考孟子

其言善者無敵于天下則有之矣其言惡者無敵于天下則未之有也邵子以善惡無敵相對而言

非與孟子之言相反孟子特諱其惡者而不言耳非謂惡者果不如善者之無敵也况孟子言於時

君安得以惡者無敵啓其好殺之心哉惟邵子以周秦楚漢相對而言周之好生也足以興矣而其

後則為秦所滅是周固無敵於天下秦亦無敵於天下也漢之好生也足以興矣而其初則為楚所

破是漢固無敵於天下楚亦無敵於天下也秦楚雖皆無敵於天下而不得如周漢之與何哉天道

福善而禍惡人情好善而惡惡善者好生即生之徒也安得不興惡者好殺即死之徒也安得不滅

以人之情揆天之道知其無擇於周秦楚漢惟以善惡分好惡判興亡而已夫民擇君猶鳥擇木惡

木朽株鳥所不栖而况人乎愚按陽為德主生陰為刑主殺已會以前皇降而帝莫不尚德乎會以

皇極經世書傳卷第五

後王降而伯莫不尚刑然天人有相勝之理治亂有可易之道邵子學孔孟者也孔子曰如有王者必世而後仁孟子曰以德行仁者王王不待大湯

以七十里文王以百里故著書以經世為名而於秦漢而下國有大小統有離合每每致望焉夫性

無不善善得於心之謂仁行而宜之之謂義仁義行而王者興矣天地大運否易而泰其幾在此故

曰人者天地之心也此篇所以拳拳於人事者豈無意與

皇極經世書傳卷第五

皇極經世書傳卷第五

皇極經世書傳卷第五

皇極經世書傳卷第五

皇極經世書傳卷第五

皇極經世書傳卷第五

皇極經世書傳卷第五

皇極經世書傳卷第五

皇極經世書傳卷第五

皇極經世書傳卷第五

皇極經世書傳卷第五

皇極經世書傳卷第五

皇極經世書傳卷第五

皇極經世書傳卷第五

昔者孔子語堯舜則曰垂衣裳而天下治語湯武則曰順乎天而應乎人斯言可以該古今帝王受命之理也堯禪舜以德舜禪禹以功以德帝也以功亦帝也然而德下一等則入于功矣湯伐桀以放武伐紂以殺以放王也以殺亦王也然而放下一等則入于殺矣是知時有消長事有因革前聖後聖非出於一途也已曾陽極午會陰生其途以二其聖則

上言經世治亂之迹自五伯而下迹雖帝王心則

卷六

夷狄此則言聖人所同者心所異者跡堯舜之禪湯武之伐其事若有德刑之異而其心在生民則同蓋陽非陰不能成歲功德非刑不能除民害隨時制事豈可執中而無權哉堯舜當乾其時則長其事則因其心俟後聖而不惑湯武當姤其時則消其事則革其心考前聖而不謬苟求同其跡而不同乎心則新莽魏丕法堯禪舜肆為姦惡何所不至不可以不辨也朱氏隱老曰垂衣裳而天下治則無所事於干戈矣順乎天而應乎人則雖有事於干戈而上衣下裳無倒置之理也不然則上

違天命下拂人情何以曰順乎天而應乎人哉夫子此言誠為堯舜湯武而發邵子以為可以該古今帝王受命之理則是革命而有天下者亦可以受命言也堯舜之於舜禹皆禪也而有功德之分焉湯武之於桀紂皆伐也而有放殺之分焉一分而二二分而四時由是而有消長事由是而有因革帝之所驟王之所馳雖有升降不同而其歸於聖塗一而已矣

卷六

天與人相為表裏天有陰陽人有邪正邪正之由繫乎上之所好也上好德則民用正上好佞則民用邪邪正之由有自來矣雖聖君在上不能無小人是難其為小人庸君在上不能無君子是難其為君子自古聖君之盛未有如唐堯之世君子何其多邪時非無小人也其難其為小人也故君子多也所以雖有四凶不能肆其惡自古庸君之盛未有如商紂之世小人何其多邪時非無君子也是難其為君子故小人多也所以雖有三仁不能遂其善是知君擇臣臣擇君者是係乎人也君得臣臣得君者是非係乎人也係乎天者也

經世時事始於唐堯自虞夏商周皆當效法故曰

堯之前先天也。堯之後後天也。天不因人不
天不成。天承時有消長而言。人承事有因革而言。
消長在天。因革在人。則是天與人未嘗不相為表
裏也。是故以消長言之。則有陰陽之分矣。以因革
言之。則有邪正之分矣。邪正之由。係乎所好之偏
所好者上之心也。陰陽之由。係乎所勝之偏。所勝
者天之氣也。上好德則民用正。其猶乾之多陽乎。
上好佞則民用邪。其猶坤之多陰乎。邪正之由。有
自來。陰陽之由。固亦有自來也。有陽則有陰。有君
子則有小人。聖人於小人。豈必疾之已其哉。但使

君子小人各得其所而已。聖君在上不能無小人。
是難其為小人。猶乾之多陽不能無陰。是難其為
陰也。庸君在上不能無君子。是難其為君子。猶坤
之多陰不能無陽。是難其為陽也。自古聖君之盛
未有如唐堯之世。君子何其多。邪時非無小人也。
是難其為小人。故君子多也。此人事也。若以天道
觀之。陽卦之盛。未有如乾者。三十六陽何其多。邪
時非無陰也。十二陰難乎其託於三十六陽矣。故
陰之少。乃所以成其為陽之多也。雖有四凶不能
肆其惡。豈非十二陰不能變其為乾者耶。自古庸

君之盛。未有如商紂之世。小人何其多。邪是難其
為君子。故小人多也。此人事也。若以天道觀之。陰
卦之盛。未有如坤者。三十六陰何其多。邪時非無
陽也。十二陽難乎其託於三十六陰矣。故陽之少
乃所以成其為陰之多也。雖有三仁不能遂其善。
豈非十二陽不能變其為坤者耶。君之擇臣。臣之
擇君。是以堯擇十六族。十六族擇堯。紂擇惡來。革
惡來。革擇紂。皆係乎人者也。若夫君之得臣。臣之
得君。則是堯之得十六族。十六族之得堯。紂之得
惡來。革。惡來。革之得紂。雖係乎人也。而實未嘗不

係乎天也。觀於夬變上六為乾而堯當之。姤變九
三為坤而紂當之。亦可見矣。然則天與人其有分
乎。曰。天與人相表裏。則有分也。未嘗不合也。
賢愚人之本性。利害人之常情。虞舜陶于河濱。傳說
築于巖下。天下皆有知其賢而百執事不為之舉者。
利害使之然也。吁。利害叢于中而矛戟森于外。又安
知有虞舜之聖而傳說之賢哉。河濱非禪位之所。巖
下非求相之方。昔也在億萬人之下。而今也在億萬
人之上。相去一何遠之甚也。然而必此云者。豈有各
者也。

此承上文君臣相得而言。蓋唐堯用舜商宗用說
知之有素矣。然猶歷試諸難。旁求夢賚。以厭天下
之心。豈非係乎天者亦係乎人哉。何者。賢愚本性
出乎天者也。利害常情出乎人者也。河濱之舜。巖
下之說人。皆知其為賢也。而百執事莫之舉焉。百
執事非無知人之明也。特以舉之之利不無舉之
之害。舉之之利在人不在己。舉之之害在己不在
人。則孰肯舍其所利。就其所害也哉。利害叢于中
將欲與之。而意不能無奪。矛戟森于外。將欲進之
而意不能無退。是何也。欲禪之位。宜訪朝廷訪之

卷六

卷六

五

河濱非其所也。欲求其相宜。選岳牧。選之巖下。非
其方也。河濱而陶商士之民耳。巖下而築工士之
民耳。非在億萬人之下乎。巽朕位則昔商而今君
矣。輔台德則昔工而今相矣。非在億萬人之上乎。
舉之億萬人之下。登之億萬人之上。相去遠矣。然
而利害之私。終不足以掩公論。予戟之險。終不足
以阻亨衢。此其故又何哉。名非聖賢之所尚。固也。
然而有聖賢之實。必有聖賢之名。名之盛者。實必
茂焉。孰得而蔽之。是則名者。治世修身之具也。名
符其實。則天定勝人矣。豈不貴哉。

坊曰。坎有孚。維心亨。行有尚。中正行險。往且有功。雖
危無咎。能自信故也。伊尹以之。是知古之人。患名過
實者有之矣。其間有幸與不幸者。雖聖人。人力有不
及者矣。伊尹行冢宰。居責成之地。借使避放君之名。
豈曰不忠乎。則天下之事去矣。又安能正嗣君。成終
始之大忠者乎。吁。若委寄于匪人。三年之間。其如嗣
君何。則天下之事亦去矣。又安有伊尹也。坎有孚。維
心亨。不亦近之乎。九二九五陷于險中。陽易曰。由豫
大有得。勿疑。朋盍簪。剛健主豫。動而有應。群疑乃亡。
能自彊故也。周公以之。是知聖人不能使人無諉。能

卷六

卷六

五

處謗者也。周公居總已。當任重之地。借使避滅親之
名。豈曰不孝乎。則天下之事去矣。又安能保嗣君。成
終始大孝者乎。吁。若委寄于匪人。七年之間。其如嗣
君何。則天下之事亦去矣。又安有周公也。由豫大有
得。勿疑。朋盍簪。不亦近之乎。九四大臣之位。六五之
君順從之。由大臣致天
下之豫為大
有得之象。
上一節言君擇臣。此二節言臣得君。蓋經世以君
臣為大。慶變行權而不失常經者。君則湯武。臣則
伊尹周公。故並舉言之。先論大忠。而後及大孝。則
父子亦在所不遺矣。名者實之賓。謗者名之反。皆

本貴有名者而論也。人之所欲成者莫如名。所欲避者莫如謗。太甲宅憂桐宮。體統在朝廷者似專在於阿衡也。伊尹豈能使天下不以不忠謗之哉。其所以不避者則以自信之至也。自信之至則不患人之不孚。三年之後歸亳。親政則咸有一德。君臣臣成我大忠而謗自弭矣。成王委政叔父。傳序在世及者似不專在於孺子也。周公豈能使天下不以不孝謗之哉。其所以不避者則以自強之至也。自強之至則不患人之不順。七年之後歸政。卽辟則本支百世。父子子成我大孝而謗自弭矣。何則不容不自信者以居責成之地。難避放君之名。一委於匪人則嗣君終于不明矣。自信不至而不行則常在險中。身且不保。何所爲而成正君之功。故曰坎有孚維心亨。蓋危險可出金石可通者此心也。不容不自信者以居任重之地。難避滅親之名。一委於匪人則孺子終于不造矣。自強不至則朋無由合。志無由得。何所主而致天下之豫。故曰由豫大有得。勿疑朋盍簪。蓋至誠不疑大勇不懼者亦此心也。是皆不于其迹求之者也。若以上一節工商推之。則起于耕莘者爲農士吐哺。極

髮者其士士與

夫天下將治則人必尚行也。天下將亂則人必尚言也。尚行則篤實之風行焉。尚言則詭譎之風行焉。天下將治則人必尚義也。天下將亂則人必尚利也。尚利則譙讓之風行焉。尚利則攘奪之風行焉。此以起下文三王尚行者也。五伯尚言者也。尚行者必入于義也。尚言者必入于利也。義利之相去一何遠之如是耶。尚行用忠信行實事則入于義。尚言用譎詐假虛名則入于利。是知言之于口不若行之于身。行之于身不若盡之于心。言之于口人得而聞之。行之于身人得而見之。盡之于心神得而知之。人之聰明猶不可欺。况神之聰明乎。是知無愧于口不若無愧于身。無愧于身不若無愧于心。無口過易。無身過難。無身過易。無心過難。既無心過何難之有。吁安得無心過之人而與之語心哉。是知聖人所以能立於無過之地者。謂其善事于心者也。無心過者惟堯舜可以當之。尚行與義五帝以上皆然而歸諸三王。蓋尊王賤伯春秋之義。邵子學爲仲尼者也。終之以心則此篇所論皆不于其迹亦可見矣。邵氏伯温曰。治世務本故尚行。亂世務末故尚言。務本則君子之事

篤實之風所以行也務末則小人之事譎詐之風所以行也治世樂與故尚義亂世樂取故尚利尚義則君子之事謙讓之風所以行也尚利則小人之事攘奪之風所以行也然在下尚行與義則在上者莫得而蔽其賢在上尚行與義則在下者莫得而譎其過篤實之風行則詭譎之風止謙讓之風長則攘奪之風消皆存乎心而已行義本乎一心而風化被乎天下此天下之所以治也其尚言與尚利者友是首言堯舜不言義軒者義軒因而因所尚者無為行義不足以言之終言王伯不及

義

卷

九

心之不盡則不能無慙可欲之善悉有諸已由仁義行非行仁義則盡之于心矣其五帝之民乎夫言之是非人所聞也行之邪正人所見也惟盡心於善常內省之果皆可欲者與抑猶有可惡者與雖人所不見不聞神得而知之則自有不可得而掩者矣故君子不愧屋漏以神之聰明不可得而欺也知乎此則善辯者固無愧于口矣不若無愧于身善飾者固無愧于身矣不若無愧于心至於心過則莫可辯且飾焉者也人非堯舜豈能無過哉不辯以文之惟慎言焉則無口過不飾以文之

義

卷

十

觀物篇之五十八內篇

仲尼曰韶盡美矣又盡善也武盡美矣未盡善也又曰管仲相桓公霸諸侯一匡天下民到于今受其賜微管仲吾其被髮左衽矣是知武王雖不逮舜之盡善盡美以其解天下之倒懸則下于舜一等耳桓公雖不逮武王之應天順人以其霸諸侯一匡天下則高于狄遠矣以武比舜則不能無過比桓則不能無功以桓比狄則不能無功比武則不能無過漢氏宜立乎武桓之間矣桓宋本避諱作威元大德本誤作桓武今據宋本改正

義

卷六

王

過盡善則無心過茲舜之所以為舜歟若武王則不能無心過然猶幸其無身過也至如桓公管仲則豈徒不能無身過雖口過亦有之其在桓公管仲猶然則漢祖子房可知也但以其功論之則武王解天下之倒懸其功大其過小猶不失為聖人桓公正天下之左衽其功大其過亦大萬狄一等得為賢者幸矣漢之興也固亦解天下之倒懸也則其迹也擬於周武徒以其心論之不純乎王而雜乎霸無以大異於齊桓故曰立乎武桓之間則是武之下桓之上也三代而後得國之正者莫如

漢高帝故此篇首論之

是時也非會天下民厭秦之暴且甚雖十劉季百子房其如人心朱易何天時之變且古今之時則異也而民好生惡死之心非異也自古殺人之多未有如秦之甚天下安有不厭之乎夫殺人之多不必以刃謂天下之人無生路可移也而又况以刃多殺天下之人乎民心仰天心也秦二世萬乘也求為黔首而不能得漢劉季匹夫也免為元首而不能已萬乘與匹夫相去有間矣然而有時而代之者謂其天下之利害有所懸之耳秦之好生以利天之好生以義非禍萬乘

義

卷六

王

而福匹夫也謂其禍無道而福有道也人之情非去萬乘而就匹夫也謂其去無道而就有道也萬乘與匹夫相去有間矣然而有時而代之者謂其直以天下之利害有所懸之耳天道即人情也與前天人相為表裏相應此言經世之君自秦而漢循世之序也書曰天聰明自我民聰明天明畏自我民明威達于上下敬哉有土象數豈在天哉亦在人心而已漢高之於齊桓其積累之遠雖不及而成就之速則過之適會其時耳且好生惡死氏之心也豈有古今之異哉秦獨佛人之所好施人之所惡既殺之以虐政

矣而又動夷三族殺之以刃能不馭天下而歸漢乎生萬民則匹夫可以為元首殺萬民則元首不得為匹夫觀於秦漢可以鑒矣以圖觀之方圖在上者否萃晉豫猶萬乘也在下者泰大畜需小畜猶匹夫也然而時有消長其消也未必恒長也事有因革其革也未必恒因也五百一十二卦之陽圖其為否萃晉豫者各三十有二以一半左行以一半右行其右行者姑置勿論其左行者每各冠於其本圖之首其猶以元首而居萬乘匹夫莫得而觀焉者乎斯時也尊者常處其尊卑者常處其卑雖或有變不革而因則因而革其視因而因者雖曰不必盡同然猶幸其不為革之革也迨夫陽圖既盡而陰圖繼之則其上下之勢迥不侔矣何則否萃晉豫本在上也而今則不在上泰大畜需小畜本在下也而今則不在下非徒上下相懸也乃至上下相易焉以泰易否則前一十六位皆倒而置之矣以小畜易豫則後一十六位又倒而置之矣以大畜易萃以需易晉則居其中間之三十二位無不皆倒置而逆施之于斯時也夫豈非時之消者不可以必其長事之革者不可以必其因

乎則萬乘降而為匹夫匹夫升而為萬乘有不難見者矣揆厥所元則其降也以其心之好殺為天下害也其升也以其心之好生為天下利也漢既代秦秦易為漢上下相懸之勢係於一人之心如此可不敬哉故有土之君不必自謂得天天之聰明威皆自我民者爾故好生而利民不惟民好之天亦好之天道之所福即人情之所就者也好殺而害民不惟民惡之天亦惡之天道之所禍即人情之所去者也天人一而已矣則何擇乎匹夫萬乘哉擇乎有道無道則直以利害相懸之故耳

心之變也係於一念之微迹之變也關乎四海之大由此觀之非高帝能用其臣亦非子房善蔽其用也除秦苛政約法三章好生之德庶幾乎舜焉

入關之初天人已交與之矣

日既沒矣月既望矣星不能不希矣非星之希是星難乎其為光矣能為其光者不亦希乎漢唐既創業矣呂武既擅權矣臣不能不希矣非臣之希是臣難乎其為忠矣能為其忠者不亦希乎

取象日月星者天辰不見也

是知任天下事易死天下事難死天下事易成天下事難苟能成之又何計乎死與生也如其不成雖死

奚益况其有正與不正者乎與其死於不正孰若生於正與其生於不正孰若死於正在乎忠與智者之一擇焉死固可惜貴乎成天下之事也如其敗天下之事一死奚以塞責生固可愛貴乎成天下之事也如其敗天下之事一生何以收功智者不苟死噫能忠者不苟生成天下之事又能不失其正而生者非漢之絳侯唐之梁公而何微斯二人則漢唐之祚或幾乎移矣豈若虛生虛死者焉夫虛生虛死者譬之蕭艾忠與智者不由其間矣絳侯元大德本誤作留侯今從宋本改正此言經世之臣自漢而唐亦循世之序也日為太

卷

卷

五

陽象君月為太陰象后星為少陽象臣下既觀於人情知天道矣然則觀乎天象豈不可以知人事與日之沒猶漢祖唐宗之既喪也月之望猶呂雉武嬰之方張也星之希猶臣下之難乎其為忠也以卦之六位觀之二大臣也四亦大臣也坎之有孚以九二之臣事九五之君雖險而可濟雖危而可扶也而伊尹以之則太甲雖不明猶有可明之幾也豫之有得以九四之臣事六五之君雖疑而可釋雖疾而可救也而周公以之則成王雖不造猶有可造也後也母后當陽異坎之九五然實於

豫協焉以呂武而居六五之位則呂武無不死之疾而群臣有盍簪之疑矣不有由豫之臣何能有得乎故天下之事有險有夷有危有安夷也安也庸夫高枕而有餘險也危也聖哲馳驚而不足既險且危責有在矣其可無以任其責乎任之而無以成之然後繼之以死果能有以成之則雖死可也世固有死於正者亦有死於不正者死於正者賢於不正而生死於不正者則又不若正而生者矣忠者不難於死而難於擇智者不難於擇而難於死使其能擇於死生之際常得其正者而居之

卷

卷

五

則是忠智兩盡生必有以收功死必有以塞責其視徒生徒死者相萬萬也呂武之際難乎其為臣矣而絳侯周勃梁公狄仁傑二臣者實有由豫之責焉朋簪之盍則大者有得小者無所得矣大者有得劉李之安也小者無得呂武之危也天下之事由我而成不由我而敗我之責塞而功收矣且不失其正而生焉此其為忠與智固亦漢唐之周公也視彼不忠不智處身於虛生虛死之地者豈可同年而語哉前二篇論君臣父子為禮之大本次及中國夷狄之盛衰君子小人之進退至是則

究夫家邦治亂關乎夫婦而以君后統之凡此數端皆經世大事當其位而能善處則天道之變王道之權也

觀物篇之五十九內篇之九

仲尼曰善人為邦百年亦可以勝殘去殺誠哉是言也自極亂至于極治必三變矣為邦猶經世也三皇之法無殺五伯之法無生伯一變至于王矣王一變至于帝矣帝一變至于皇矣其于生也非百年而何人事變則是知三皇之世如春五帝之世如夏三王之世如秋五伯之世如冬如春溫如也如夏燠如也

如秋凄如也如冬冽如也溫燠凄冽皆變之象

此又總前三篇大意而示人以經世之道善治民心所待言也勝殘去殺以積累好生之德言三變者自極亂至于極治其間有小康焉一變而三十歲三變而九十歲其曰百年舉大數言也以五伯而望三王雖三王亦可謂之極治而其間不無小康之時矣以五伯而望五帝則五帝固可謂之極治而其間亦不無小康之時焉邵子之意蓋以五伯為極亂三皇為極治而五帝三王因而革華而因均之為小康之世也善人積功累行以至于

生蓋無生之後不得不以其漸爾此所以自伯三變而至于皇也溫其如春則必無殺矣冽其如冬則必無生矣燠其如夏則生而殺也凄其如秋則殺而生也以時之無殺望時之無生其相去遠矣是天之於時也必自春三變而至于冬以見其殺物之不驟也以時之無生望時之無殺其相去何遠哉昊天之神也自冬一變則即至于春矣以見其生物之甚銳也昊天之神如此豈善人之所能知哉必有聖人之造化而後可以合昊天

年有歲

春夏秋冬者昊天之時也易書詩春秋者聖人之經也天時不差則歲功成矣聖經不忒則君德成矣聖經其道一天有常時聖有常經行之正則正矣行也皆曰四府邪正之間有道存焉行之正則謂之正道行之邪則謂之邪道邪正由人乎由天乎君子則則邪邪正在人而所以使邪正得行則在天雖曰在天亦由乎人也故聖人獨責於人昊天

經之可考也謂之不差不惑則失數之中容有小數之不齊其致中和而盡位育豈出此道之外哉故天有常時聖人之所取法也聖有常經萬民之所取法也法之而至上可以為聖次可以為賢法之而不至亦不失為善人焉為仁而克己復禮與為邦而勝殘去殺動靜之分也惟不法乎聖經之正則不過為邪人而已矣張氏行成曰夫道一而已矣天以一主四時陽以統陰則無不正道二仁與不仁而已矣地以二主四維陰不從陽則不仁而不正此道所以有邪正也為邪人行邪道誰之

卷

卷

卷

過與曰人也非天也致中和則內陽而外陰內君子而外小人世道日升而禮樂日以隆不中不和則內陰而外陽內小人而外君子世道日降而禮樂日以汚由此言之果人也非天也

天由道而生地由道而成物由道而形人由道而行天地人物則異矣其于道一也萬物莫不由之謂道也夫道也者道也道無形行之則見于事矣如道路之道坦然使千億萬年行之人知其歸者也無物不存無時不然此與中庸費隱同義天地人物之所共由者道之正也天生地成其覆載大矣為魚之所以飛躍夫

婦之所以知能亦莫不由道與天地一也不由其正而由其邪則是自絕于天地人物豈可以為道哉一陰一陽妙于無形形而上者也渾然流行而不見其迹故又謂之隱繼善成性之後剛柔相推顯于有形形而下者也君臣父子始于夫婦善惡分而萬事出故又謂之費此所以為共由者與故孟子曰道若大路然人之秉彝莫不棄惡而擇善趨正而避邪千億萬年人同此心則心同此道也豈有舍正路不由而終身由狹邪之徑者哉既知所由則知所歸矣

卷

卷

卷

或曰君子道長則小人道消君子道消則小人道長長者是則消者非矣消者是則長者非矣何以知正道邪道之然乎吁賊夫人之論也不由正道不知不曰君行君事臣行臣事父行父事子行子事夫行夫事妻行妻事君子行君子事小人行小人事中國行中國事夷狄行夷狄事謂之正道君行臣事臣行君事父行子事子行父事夫行妻事妻行夫事君子行小人事小人行君子事中國行夷狄事夷狄行中國事謂之邪道事之邪正即道之邪正也或者之論岐天人而二之可謂無知矣蓋陰陽消

長見於君子小人之進退苟以道之消長為是非而不論其邪正則非聖人長君子消小人之道矣故曰賊夫人之論也天道消長無形人事邪正有迹是故觀於人事而天道明矣君為臣綱臣決不可以干君之位父為子綱子決不可以逆父之命夫為妻綱妻決不可以當夫之陽君子必治小人小人決不可以乘君子之器中國必統夷狄夷狄決不可以犯中國之疆自國觀之日月星辰之一十六卦其以為地之唱者非自右而趨於左則自上而趨於下無不皆順其序也夫豈非君臣父子

是禮

卷六

三

夫妻以至於君子小人中國夷狄皆行其所當行者而謂之正道水火土石之一十六卦其以為為矢之和者非自左而趨於右則自下而趨於上無不皆逆其序也夫豈非君臣父子夫妻以至於君子小人中國夷狄皆行其所當行者而謂之邪道乎夫正之與邪也猶晝之與夜既有此則必有彼不可以相無者也使其果可以相無則邵子之圖不必並列而對陳之矣其所以並列而對陳之者無他焉欲人知所去取而自蹈其正然後庶乎其不蹈於邪也

至于三代之世治未有不治人倫之為道也三代之世亂未有不亂人倫之為道也後世之慕三代之治世者未有不正人倫者也後世之慕三代之亂世者未有不亂人倫者也道莫大自三代而下漢唐為盛未有不由治而興由亂而亡况其不盛於漢唐者乎亂皆其興也又未始不由君道盛父道盛夫道盛君子之道盛中國之道盛其亡也又未始不由臣道盛子道盛妻道盛小人之道盛夷狄之道盛能勝陽嚙二道對行何故治世少而亂世多邪君子少而小人多邪曰豈不知陽一而陰二乎奇耦言

是禮

卷六

三

人倫者尊卑上下皆得其理而已得其理則治道之正者是也失其理則亂道之邪者是也治則興亂則亡三代已然百世可知矣人倫不明而欲治天下其可得乎漢唐不逮三代之盛而其興亡亦皆由之由治而興所謂慕三代之治世者也由亂而亡所謂慕三代之亂世者也唐之太宗人倫已不甚明矣故其後世數致禍亂晉隋五代又可知也君為陽臣為陰父為陽子為陰夫為陽妻為陰君子中國亦陽也小人夷狄亦陰也凡陽之類勝陰則由治而興聖人是以扶陽焉凡陰之類勝陽

則由亂而古聖人是以抑陰焉一治一亂者陰陽之對行也二道對行則彼此均矣而治日常少亂日常多君子常少小人常多是何也以陽奇而一陰耦而二故也治亂消長皆由君子小人之進退故始終言之知此則陽不可以不扶陰不可以不抑是固聖人之意也彼以道之消長為是非而不論人之邪正者亦獨何心哉

天地尚猶是道而生况其人與物乎人者物之至靈者也物之靈未若人之靈物尚由是道而生又况人靈于物者乎是知人亦物也以其至靈故特謂之人也

卷六

三

天地至大也物至小也無小無大皆由於是道之中莫得而外焉人視天地固小視物則大矣况又為物之至靈可以人而不如物乎張氏行成曰大戴禮記孔子曰天一地二人三蓋數無不順天之一也有順有逆地之二也逆者可順順者可逆人之三也乾之唱坤可謂順序矣坤之和乾則有順有逆焉然乾不終於乾也坤不終於坤也變化感應自否而泰則逆者可順矣獲之唱艮謙之和兌也泰之中不能無損順之中不能無逆則王伯之

分爾掛一之著象人之三即太極之一上下乎兩間者也豈非至靈者與故曰天地萬物之道盡之于人矣愚按邵子所取卦象皆有意存焉太極函一陰一陽之道分而為天地天地之道交而生萬物言垂衣裳而天下治者至再蓋以堯舜受命德合乾坤故也三才之道盡之矣言順乎天而應乎人者亦至再非以湯武改命有革之象與革屬離者也又言伊尹則取象於坎皆次於乾坤焉德降而功故也天地之用盡之矣言周公則取豫之坤坤臣道也迹雖攝命心則純乎臣道云爾言五伯

卷六

三

則取履之乾攝命行天子事幾於改物非太陰變陽之象與歸奇合卦之數必以乾坤坎離震巽主二十四氣者火胎於子即所以為乾也水胎於午即所以為坤也混然中處人於是乎參焉以閏象人取其同而異也故一會各以二爻積七百二十分以一萬八百合之則為萬有一千五百二十當萬物之數而人在其中故曰人亦物也以其至靈故特謂之人也君臣之由正道者取諸乾坤坎離伯之雜以邪道者則否觀象以善事于心而命世之事業在是矣此所以為內聖外王之學也與

觀物篇之六十內篇

日經天之元乾月經天之會兌星經天之運離辰經

天之世震以日經日則元之元可知之矣重乾以日

經月則元之會可知之矣乾兌以日經星則元之運

可知之矣乾離以日經辰則元之世可知之矣震乾

以月經日則會之元可知之矣兌乾以月經月

則會之會可知之矣重兌以月經星則會之運可知

之矣兌離以月經辰則會之世可知之矣震兌以星

經日則運之元可知之矣離乾以星經月則運之

會可知之矣離兌以星經星則運之運可知之矣離重

以星經辰則運之世可知之矣離震以辰經日

則世之元可知之矣震乾以辰經月則世之會可

知之矣震兌以辰經星則世之運可知之矣震離

以辰經辰則世之世可知之矣重震

日月星辰天之四象也迭相為經而不言水火土

石以見扶陽抑陰之意堯命羲和曆象亦惟此而

已經者常也織機之緯必有經焉天道之變必有

常焉天為經則地為緯易曰乾陽物也坤陰物也

陽健陰順陽施陰受故天包地外而氣行地中天

地自相依附其實一物何者天左旋東出地上西

入地下動而不息每日周三百六十五度四分度

之一其象比高南下自地上觀之北極出地上三

十六度常見不隱南極入地三十六度常隱不見

一晝一夜天行一周日乃復出於東方故曰日隨

天而轉月隨日而行星隨月而見地體徑二十四

度者其厚半之乃土石之體耳土石之外水接於

天皆為地體地之徑亦得一百二十一度四分度

之三也日月星辰逆行而成象於天水火土石順

承而成形於地惟日在于水地交於天則萬物生

焉此為物之所以不貳者與夫日隨天而轉則周

而復始為一歲是故元者始也月隨日而行則交

必合朔為一月是故會者交也星隨月而見則行

以夜測為一日是故運者行也辰則日月星之所

集有十二次焉循環地位次以代遷為一時是故

世者代也凡月與星辰皆視日為主日周三百六

十五日四分日之一日與天會而歲數起于冬至

此所謂曆元也自是月與日會而為朔星窮于次

而歲成故曰舉年見月舉月見日舉日見時陽統

陰也是天四變含地四變日之變含月與星辰之

變也自一卦含四卦推之以日經日為乾內卦乾

也。外卦亦乾也。以日經月變九三則為獲。以日經星變九二則為同人。以日經辰變二三則為無妄。是元之元會運世。乾皆含之矣。以月經日為夫。內卦乾也。外卦兌也。以月經月變九三則為兌。以月經星變九二則為萃。以月經辰變二三則為隨。是會之元會運世。夫皆含之矣。以星經日為大有。內卦乾也。外卦離也。以星經月變九三則為睽。以星經星變九二則為離。以星經辰變二三則為噬嗑。是運之元會運世。大有皆含之矣。以辰經日為大壯。內卦乾也。外卦震也。以辰經月變九三則為歸妹。以辰經星變九二則為豐。以辰經辰變二三則為震。是世之元會運世。大壯皆含之矣。惟乾初九變巽則歸於坤。坤初六變震則歸諸乾。故曰天之體數四。而用者三。不用者一也。地之體數四。而用者三。不用者一也。蓋凡外卦上交變皆以兩故。乾變為夫。夫變為乾。坤刺如之。復變為頤。頤變為復。始大過如之。內卦初爻變皆以八。故乾變為巽。巽變為乾。兌坎如之。坤變為震。震變為坤。艮離如之。乾自上分。則震自下長。巽自上消。則坤自下茂。故天地未合。則流行之中。惟有對待而已。及其合也。

皇極

卷六

三七

合則必交。交則必變。變其初上。則所存中爻。坎離主之。中判而為天。高地卑焉。然後二分二至。各居四中。非惟消長因革。而聲唱闢翕音和清濁皆可見矣。故曰天自臨以上。地自師以上。運數也。天自同人以下。地自遯以下。年數也。運數則在天者也。年數則在地者也。天自賁以上。地自艮以上。用數也。天自明夷以下。地自否以下。交數也。天自震以上。地自晉以上。有數也。天自益以下。地自豫以下。無數也。有數無數。合為始終。則以元經會。天道以運行。用數交數。分為開閉。則以會經運。地道以生物。運數年數。積為消長。則以運經世。人道以因革。三才之道。於是盡之矣。由漢以來。以曆數名家者。惟大初大衍耳。太初以四千六百一十七歲為元。以八十一為分。大衍以一百六十三億七千四百五十九萬五千二百為元。三千四百四十為分。皆附會牽合以求天地之數。豈得無差哉。二家至疎。經世至密。然推步七政。逆考順求。上下數千萬年。履端歸餘。總會於甲子。則大畧相類。觀於日甲子。星甲辰。子則可見矣。凡日法多則萬分而已。惟經世以一十二萬九千六百為日法。一萬八百為時。三

皇極

卷六

三八

子 57-389

百六十為分十二為秒此其所以為至密與非致
廣大而盡精微者孰能與於此

元之元數起於一不可易元之會十二一乘一元之運三

百六十之再乘三十元之世四千三百二十三乘十二

十會之元十二元之本會之會一百四十四二乘十

會之運四千三百二十元之本會之會一百四十四二乘十

一千八百四十三乘十二運之元三百六十六三乘十二

元之運元之本運之會四千三百二十元之本運之世一百五

一十二萬九千六百再乘三十運之世一百五

十五萬五千二百三乘十二世之元四千三

百一十元之本世之會五萬一千八百四十元之本

十二之四元之本世之運一百五十五萬五千二百元之本

三百二十元之本世之運一千八百六十六萬二千四

八百四十元之本世之運一千八百六十六萬二千四

百三乘十二元之本世之運一千八百六十六萬二千四

元之運元之本運之會四千三百二十元之本運之世一百五

一十二萬九千六百再乘三十運之世一百五

十五萬五千二百三乘十二世之元四千三

百一十元之本世之會五萬一千八百四十元之本

十二之四元之本世之運一百五十五萬五千二百元之本

三百二十元之本世之運一千八百六十六萬二千四

八百四十元之本世之運一千八百六十六萬二千四

百三乘十二元之本世之運一千八百六十六萬二千四

元之運元之本運之會四千三百二十元之本運之世一百五

易曰天一地二天三地四天五地六天七地八天

九地十天數五地數五五位相得而各有合天數

二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所

以成變化而行鬼神也其皇極體用之源與夫所

謂一乘十二再乘三十者天用地數也合之四十

二而其用止於運去其十二以兩地用則三十而

已矣一乘十二再乘三十而又以三乘十二繼之

則地用天數也合之五十四而其用則止於世去

其二十以參天用則二十四而已矣二十五而虛

其一者數起於元也奇數曰生數一為太陽二為

太陰三為少陽四為少陰策數曰成數六為太陽

七為少剛八為少柔九為太剛蓋以元會運世年

月日時分秒象之生數極於五遇五則變而為一

成數極於十遇十則變而為一故大衍之數五十

取天地之極數以立本其用四十有九取天地之

變數以起用居中統四合五於十此圖書之所以

同一太極者與五則參天兩地而倚數十則氣以

六變體以四分自三而六合五於十為三十六則

無往而不用九自二而四合五於十為二十四則

無往而不用六天地之卦三十二而乾坤坎離頤

中孚大小過之外反對者二十八故七八則常為

體焉是則生數也者數之所自生也成數也者數之所已成也元之元日甲一而已元之會月子一至亥十二元之運星甲一至癸三百六十元之世辰子一至亥四千三百二十統於用九當暮之日會之元元之會也會之會各十二運會之運元之世也會之世各十二年日數一月數十二一與十二相乘則氣朔盈虛可以加減秒積成運晝夜朧朧倍十二為二十四統於用六以置閏焉會各七百二十冷萬有八百當萬物之數則卯中以上非運數在尺者與運之元會運世即其年月日時也

而元之運世年月年之日時分秒會之世十二年月十二日月之時十二分與日之分秒如之世之元元之世世之會會之世世之運運之世也而世之世則十二運之世焉星數三十辰數十二三十與十二相乘則象緯進退可以乘除積同人之數為十二萬九千六百年之秋而月日時通分之則酉中以下非年數在地者與元會運世至年五變為一月日時分至秒十變為一而元之所嚴者一也數所由起也惟知一之所以為一然後天地之終始渾然不倫者繁然有序矣夫道之為道惟天

盡之天不變則道亦不變故以一用三三者迭相變而萬物生雖變化無窮然一則常為一焉傳曰天之不違以不離一天若離一反群於物終則有始孰知其極此之謂也

元之元以春行春之時也元之會以春行夏之時也元之運以春行秋之時也元之世以春行冬之時也道之行乎道德功力者見於元會之元以夏行春之時也會之會以夏行夏之時也會之運以夏行秋之時也會之世以夏行冬之時也功力者見於會運之元以秋行春之時也運之會以秋行夏之時也運之運以秋行秋之時也

時也運之世以秋行冬之時也功力者見於運世之元以冬行春之時也世之會以冬行夏之時也世之運以冬行秋之時也世之世以冬行冬之時也功力者見於運世

者見於世皇之皇以道行道之事也皇之帝以道行德之事也皇之王以道行功之事也皇之伯以道行力之事也春之行乎春夏帝之帝以德行德之事也秋冬者見於皇帝之皇以德行道之事也

帝之帝以德行德之事也帝之王以德行功之事也帝之伯以德行力之事也夏之行乎春夏帝之帝以德行功之事也秋冬者見於帝王之皇以

功行道之事也王之帝以功行德之事也王之王以功行功之事也王之伯以功行力之事也秋之行乎春夏秋冬

者見伯之皇以力行道之事也。伯之帝以力行德之事也。伯之王以力行功之事也。伯之伯以力行力之事也。冬之行乎春夏時有消長事有因革非聖人無事也。秋冬者見於伯時。以盡之。所以仲尼曰：可與共學，未可與適道。可與適道，未可與立。未可與權。是知千萬世之時，千萬世之經，豈可畫地而輕言哉。皇帝王伯統於仲尼之言，權者皇極之效。

前篇皇帝王伯為聖人之時，春夏秋冬為昊天之時，天人本一也。故皆以時言之。此雖分時與事其實一耳。蓋元會運世一十六位，春夏秋冬之中各

皇極

卷六

三三

行春夏秋冬而人物盛衰係之，是亦聖人之時也。皇帝王伯一十六位，道德功力之中，各行道德力而氣機升降係之，是亦昊天之時也。然復為大極生天地之元冬也。乾為天地生萬物之元夏也。安得為春哉。蓋河圖本一中而主四時者，圓圖也。洛書自四中而及四維者，方圖也。皇極之用妙在旋乾轉坤，易否為泰，故春夏秋冬氣皆中起。子午卯酉為四中，二分二至當之。寅申巳亥為四維，四立當之。正合堯典中星，舜典璿璣，隨時變易以人勝天，豈可執中而無權哉。夫分天度以定日數者

乾為日故也。日近北則去地遠而出早入遲，故晝長而為春為夏。日近南則去地近而出遲入早，故晝短而為秋為冬。天起於復而東，日處於剝而北。及日在西北維，則天氣立春而為春。日在奎則臨當春分，卯中是謂日中星鳥。以殷仲春，非元之元。行至於會三皇，由道及德之時乎。比在西南維，立夏為乾至，東井則姤當夏至，午中矣。是謂日永，星火以正仲夏。會之元行至於運五帝，由德及功者也。天至於姤而西，日至於夬而南，及日在東南維，則天氣立秋而為否。日在角則升當秋分，酉中是

皇極

卷六

三四

謂日中星虛以殷仲秋，非運之元行至於世三王。由功及力之時乎。比在東北維，立冬為坤至，牽牛則復當冬至，子中矣。是謂日短星昴，以正仲冬。世之元行至於元五伯，由力而反諸道者也。天左旋地右動，故地有四游。春秋二分平居，天內冬至上行自北而西，夏至下行自南而東，水與日接，從氣密移而人不知。故曰天依形，地附氣，其形也有涯，其氣也無涯。此方之所以和圓者也。觀於渾儀昏測中星力勝其功，象見於天璿璣中而星未中為急急，則日過其度，月不及其宿，功盛德微，象見於

天璿璣未中而星中為舒舒則日不及其度月過其宿德盛道大象見於天璿璣中而星中為調調則風雨時庶草繁庶人民育而庶事康矣時有消長而事感之事有因革而時應之惟仲春之月四方之星各居其位故星火在東星鳥在南星昂在西星虛在北皇之因而因無為者也仲夏則鳥轉而西火轉而南虛轉而東昂轉而北帝之因而而革者以之仲秋則火轉而西虛轉而南昂轉而東鳥轉而北王之革而因者以之仲冬則虛轉而西昂轉而南鳥轉而東火轉而北伯之革而革者以之

禮

卷六

三五

自伯而上聖人之經存焉三變至道貞下起元豈有他術哉維天之命存乎一心焉爾上下同流彼動此應必有權以裁其太過引其不及則消長因革不變於變吾固有以變其所當變也流布充塞此心發見則何往而非正道哉不待馮相氏辨其叙事以會歲月日星辰之位而自爾中且調矣故曰聖人之經昊天之時其道一也夫時四而已而其消長雖千萬世莫之能外焉經四而已而其因革雖千萬世莫之能外焉聖人與時偕行而無轍迹固不可以盡地而輕言也然則權者皇極之妙

用也非仲尼其孰能與於此哉廖氏應淮曰地之東西南北一定而不易天之春夏秋冬萬變而不窮豈獨一歲為然以一月各七日半分之合朔為春上弦為夏既望為秋下弦為冬一日之日晝夕夜一時之上下四刻以至瞬息一秒之微莫不皆然大小四象備之矣克念而聖伯變而皇罔念而狂王降而伯季野不言四時之氣已備淵明心遠自謂羲皇上人而况於聖人乎此可與知者道也三皇春也五帝夏也三王秋也五伯冬也四時七國之正冬之餘冽也漢王而不足晉伯而有餘三國伯之雄

禮

卷六

三五

者也十六國伯之叢者也南五代伯之借乘者也北五代伯之傳舍者也隋晉之子也唐漢之弟也隋季諸郡之伯江漢之餘波也唐季諸鎮之伯日月之餘光也後五代之伯日未出之星也漢晉隋皆雖為正統可語王道惟漢之近此合聖人之事昊天之時而言之冬為陰極曆數之所不用而實藏其用焉蓋三百八十四者皇極之體數也天依地以為體而實主乎用故去乾坤坎離二十四爻以為閏而三百六十則天之用數也地附天以為用而實主乎體故體數之用二百

七十陽則去離用乾陰則去坤用坎自賁艮以上
為用數之用二百五十二實則正數二百四十通
閏則二百五十六也大率乾用九故三百六十坤
用六故二百四十天地異數者運行則統其全生
物則去其殺故爾不言秦者以其好殺為死之徒
也漢近春唐近夏晉近秋隋近冬七國而後閏位
餘分而已自堯谷舜以天之曆數三代相承其後
多非正統聖人大寶豈容妄意干之哉日月之行
一歲十二會聖王因其會而分之以為大數觀斗
所建命其四時使其運行次合截然整齊亘古不

皇極

卷六

三三

變則曆固易治也然而盈虛朧朧遲留疾伏錯綜
往來于黃赤二道之間未始一刻齊也日與天會
而多五日四分度之一是謂氣盈月與日會而少
六日有奇是謂朔虛則閏位餘分亦數之所必有
矣夫日太陽也行南陸則盈行北陸則縮月太陰
也近日則行疾遠日則行遲朔望不定則交食分
秒不能無爽也太初曆以八十一分為日法二千
三百九十二為月法大衍以通法三千四十為日
撰法八萬九千七百七十三為月短少畸零難筭
而易差皇極以一十二萬九千六百為日法而年

月分秒隨時變易莫不交覆合之無少謬者四分
其一則三萬二千四百不復畸零便於歸宿及其
卦運也太剛變而陰太柔變而陽淑慝之分善惡
之判一以貫之是則乾坤為易之門而九六又乾
坤之啓鍵也邵子乾坤吟曰用九見群龍首能出
庶物用六利求貞因乾以為利四象以九成遂為
三十六四象以六成遂成二十四如何九與六能
盡人間事此之謂也自夫之乾為唐虞始之乾為
三代漢晉而後無有當乾者矣以十六位觀之冬
之冬其位在震伯之伯其位亦在震夫自乾之乾

皇極

卷六

三三

以至於震之震世數既窮運數亦窮而猶有餘測
則七國是也秋之秋其位在離王之王其位亦在
離漢為王之伯晉為伯之王其豐與抑噬嗑與三
國蜀漢以正魏吳以譎雄言乎其傑也然不能出
乎伯者之類也五胡雲擾凡十六國前趙前秦最
為強大後趙後秦以及前後南北四燕四涼蜀夏
西秦西涼以次微小叢言乎其多也然不能拔乎
伯者之萃也南五代其宋齊梁陳後梁與借乘則
曰莫而歸之者也北五代其前魏西魏東魏北齊
後周與傳舍則信宿而去之者也皆伯焉無以大

相過也。隋為晉子則不足於伯之王矣。唐為漢第
則不足於王之伯矣。天地各乘氣而載。水隋篡因
其女則江漢通于天河。坤氣也。梁鄭夏魏之屬當
季世據諸郡者非其餘波乎。唐既不足於日月之
明矣。則吳越南唐之屬起於諸鎮者亦其末光而
已。後五代謂梁唐晉漢周也。曰日未出之星者蓋
日未出之前日之光。托於星也。日既出之後星之
光遜於日矣。邵子此語雖不及宋。然其意則實以
宋為日也。豈不以宋其所天者乎。宋之立國大綱
之正優於漢。萬目之舉劣於唐。是亦王伯之間耳。

卷六

卷六

三九

日麗中天固亦有待哉。嗟乎。五伯有殺而無生。三
皇有生而無殺。苟行聖人之經。順昊天之時。固可
進而為皇也。以三變行乎十六位之間。則始之道
德功力起於乾。履同人无妄者。固可交而為泰也。
然人之動息無冬夏而有晝夜。一日不用亥子丑
三時物之動息無晝夜而有冬夏。一年不用亥子
丑三月。此所謂藏用也。息於夜者用於晝。息於冬
者用於春。然則藏用必顯。諸仁其殆理數之常乎。
自帝堯至于今。上下三千餘年。前後百有餘世。書傳
可明紀者。四海之內九州之間。或合或離。或治或廢。

或強或弱。或倡或隨。始有無世而能一其風俗者。
吁。古者謂三十年為一世。豈徒然哉。俟化之必洽。教
之必浹。民之情始可以一變矣。苟有命世之人。繼世
而興焉。則雖民如夷狄。三變而帝道可舉矣。惜乎時
無百年之世。世無百年之人。比其有代則賢之與不
肖。何止于相半也。時之難不其然乎。人之難不其然
乎。三變二難
經世確論

上論歷代之事。此則有望於命世之人。易亂為治。
亂如夷狄。猶可變。况非夷狄者乎。人性本善。故也。
經世始於帝堯。故以帝道言之。內聖外王之學。微

皇考

卷六

四一

於是矣。朱氏隱老曰。自堯至今。謂當時也。三十年
為一世。則三百年為十世。三千年為百世。上下三
千餘年。則前後通為百有餘世矣。經世之事。紀於
書傳者。甚明也。四海之內九州之間。有合而為一
之時。有離而不一之時。雖曰有數而變。則存乎人
焉。合而為一。則唐虞夏商周秦漢晉隋唐是也。以
十六位觀之。乾之震極乎西南。震之乾極乎東北。
而其數則皆四千三百二十。兌之離次乎西南。離
之兌次乎東北。而其數亦皆四千三百二十。此豈
非其數之合而為一者乎。數之合也。其為四千三

百二十者四。是固世數之合也。合則倡之而必隨。治也。豈其或隳強也。豈其或羸。此其為風俗之一。非偶然矣。離而不一。則唐虞三代之後。有七國。秦漢之後。有三國。晉之後。有十六國。南北朝。隋之後。有諸郡。唐之後。有諸鎮。復以後五代。繼之皆是也。以十六位觀之。乾之乾極乎西北。震之震極乎東南。而其數則或為一。或為一千八百六十六萬二千四百。兌之兌次乎西北。離之離次乎東南。而其數則或為百四十四。或為十二萬九千六百。此豈非其數之離而不一者乎。數之離也。四千三百二十。又裂而為四千三百二十。則一千八百六十六萬二千四百者。是固世數之離也。三百六十。又裂而為三百六十。則十二萬九千六百者。是又運數之離也。十二又裂而為十二。則百四十四者。是又會數之離也。世數離。運數離。會數又離。元之一。雖自若也。然倡之而莫隨。則治也。豈其不隳強也。豈其不羸。此其為風俗之不一。有由然矣。其孰能兼世而一之。誠欲有以一之。自非化洽教浹。不可能也。果洽且浹。可以一變矣。然一變之後。無以繼之。難乎其再也。再變之後。無以繼之。難乎其三也。是

豈有他故哉。時無百年之世也。世無百年之人也。不肖之子孫。不足以繼其祖父之賢也。以不肖繼賢。則雖有代。亦猶無爾時之難也。天實為之。人之難也。非天也。人能行堯之道。是亦堯而已矣。道載於聖人之經。固在也。苟能明之。則命世之人出矣。孰謂人性本善。而終不至於道乎。

觀物篇之六十一。內篇之十一。

太陽之體數十。太陰之體數十二。少陽之體數十。少陰之體數十二。少剛之體數十。少柔之體數十二。太剛之體數十。太柔之體數十二。二十謂十。二十支。

上篇元會運世曆也。此篇陰陽剛柔律也。曆居陽。治陰故專言天。律居陰。治陽故兼言地。象數雖同。而作用則異矣。陽數一。行之為十。天一合。天九以。為始終者也。剛如之。陰數二。行之為十二。地二合。地十以。為始終者也。柔亦如之。地順承天。倍其二中。以為太極。然後始終皆從中起。回旋變化。萬物之數生焉。其天地之至妙者。與蓋先得一為一。以主四時。為天中於五者也。後得一為二。以主四維。為地中於六者也。其始則天本一動。地本一靜。有兩儀矣。未有四象也。其次則天分陰陽。地分剛柔。

有四象矣。未有八卦也。又夫天之動靜自以陰陽而分。太少地之動靜自以剛柔而分。太少有八卦矣。然而陽剛之體數皆十。無彼此之分者。以其同出於太極之五而倍之也。陰柔之體數皆十二。無彼此之分者。以其同出於太極之六而倍之也。先太陽太陰後少陽少陰者。乾兌離震之序。先少剛少柔後太剛太柔者。巽坎艮坤之序。流行之中。各相對待。此其所以為體數與。愚按河出圖天數五地數五。則曆數行焉。曆以十日分陰分陽。干之所以為天也。鳳鳥至。雄鳴六。雌鳴六。則律數成焉。律

卷一

聖一

以十二辰分剛分柔支之。所以為地也。曆數行則昊天四府陰陽升降乎其間矣。律數成則聖人四府禮樂汚隆乎其間矣。生數屬天者為陽。屬地者為陰。羽水角木宮土陽也。徵火商金陰也。合而言之。六甲五子。究於六十。其三十三十六為陽。二十四為陰。六律五聲。究於六十。亦三十六為陽。二十四為陰。皆乾坤之用也。六十年以甲子甲午為世首。其殆乾坤之體與。庖羲本天地之數。造六虛以迎陰陽。軒轅制律呂。正五音。調成而陰陽備。是與大易合。故皇極言易自羲軒而下。蓋易者律曆之本也。

律曆治則欽若昊天。審察治忽。唐虞之事業。正定矣。曆以紀天地。律以紀萬物。物有色聲氣味。惟聲為盛。瞬息一秒之微。以律呂協之。與事應時。莫不由此。此聲音唱和。所以繼乎消長。因革之後也。鳳鳥不至。河不出圖。宜仲尼之深慨也。與

進太陽少陽太剛少剛之體數。退太陰少陰太柔少柔之體數。是謂太陽少陽太剛少剛之用數。進太陰少陰太柔少柔之體數。退太陽少陽太剛少剛之體數。是謂太陰少陰太柔少柔之用數。退者用必存本。

卷一

聖一

柔少柔之體數一百九十二。太陽少陽太剛少剛之用數一百一十二。太陰少陰太柔少柔之用數一百五十二。陽剛退四十八陰柔退四十八以太陽少陽太剛少剛之用數唱大陰少陰太柔少柔之用數。是謂日月星辰之變數。以太陰少陰太柔少柔之用數和太陽少陽太剛少剛之用數。是謂水土石之化數。日月星辰之變數。一萬七千二十四。謂之動數。水土石之化數。一萬七千二十四。謂之植數。變謂天化謂地再唱和日月星辰水火土石之變化。通數二萬八千九百八十一。萬六千五百七十六。謂之動植通數。始唱和則未交言動植再唱和

交矣故
言通數

天地各有四象體立而後用行焉進者以四進退者以一退體四用三之謂也陽剛太少體數皆十其四十四為一百六十陰柔太少體數皆十二四謂進矣於四進之中而退四十八以除陰柔此一百六十所以易而為一百十二也則是四象所存各二十八而已自四十八而一百九十二可謂進矣於四進之中而退四十以除陽剛此一百九十二所以易而為一百五十二也則是四象所存各

義

義

望

三十八而已唱者天之所以呂地而其變數則暑寒晝夜之所從出也日月星辰四象相因而為十六以十因十六亦為一百六十除陰柔體數四十八得一百十二亦日月星辰之用數也和者地之所以律天而其化數則兩風露雷之所從出也水火土石四象相因而為十六以十二因十六亦為一百九十二除陽剛體數四十得一百五十二亦水火土石之用數也此則用而未交者與以一百一十二徧唱一百五十二則得一萬七千二十四謂之動數者天之性情形體未交於地之走飛草

木也四象為天之體者各四千二百五十六而已

以一百五十二徧和一百一十二亦得一萬七千二十四謂之植數者地之走飛草木未交於天之性情形體也四象為地之體者亦各四千二百五十六而已曰唱和者彼此相乘之謂也故各得萬有七千二十四曰再唱和者即以萬有七千二十四乘其萬有七千二十四故得二萬八千九百八十一萬六千五百七十六曰動植通數者天之性情形體已交於地之走飛草木地之走飛草木已交於天之性情形體故也律呂存乎天地聲音存

義

義

望

乎人物既交而為通數矣於是自臨而上為天中天者乾性而兌情自同人而下為天中地者離形而震體故曰乾之始物性陽而情陰坤之成物形陽而體陰自師而上為地中天者巽飛而坎走自遯而下為地中地者艮木而坤草故曰天產之物飛陽而走陰地產之物木陽而草陰向之走飛草木變易而為上下矣祝氏必曰天未嘗無剛柔地未嘗無陰陽細論之陰陽中未嘗無剛柔剛柔中未嘗無陰陽也形而上下之分耳天以剛為德故柔者不見地以柔為體故剛者不生體數各四性

用其三者一百六十而退四十八則地之律天少
徵少角少羽無聲者也。和至於震而天辰不見矣。
一百九十二而退四十則天之呂地水三位石七
位無音者也。唱至於巽而地火半隱矣。所謂震巽
不用者此也。

日月星辰者變乎暑寒晝夜者也。水火土石者化乎
兩風露雷者也。暑寒晝夜者變乎性情形體者也。兩
風露雷者化乎走飛草木者也。暑寒飛走草木之性
寒變飛走草木之情。暑變飛走草木之形。夜變飛走
木草之體。雨化性情形體之走。風化性情形體之飛。

暑

寒

四七

露化性情形體之草。雷化性情形體之木。天聲日月
星辰地音

水火
土石

承上文唱和而言。盈天地之間惟萬物有萬物則
有聲音。有聲音則有律呂。與天地之氣流通貫徹
無有間隔。故天氣下降。地氣上躋。陽唱於前。陰和
於後。然後物生焉。蓋聲之變一百六十。取其用聲
一百一十二。為律以呂地。音之化一百九十二。取
其用音一百五十二。為呂以律天。括以字母合二
百六十四。其有聲音者雖無字。皆洪纖高下之物
遂其生育者也。若有聲無音。有音無聲。則獨陰不

不生。獨陽不成。天地不相唱和。雖有其位。實無其
物。體四用三。其以此與。日月星辰懸象於天。然必
繞地而出。乃變而為暑寒晝夜。水火土石著形於
地。然必通天而升。乃化而為兩風露雷。性情形體
何從而受。受於暑寒晝夜之所變者也。以一百一
十二而唱。一百五十二則為萬有七千二十四。走
飛草木何從而施。施於兩風露雷之所化者也。以
一百五十二而和。一百一十二亦為萬有七千二
十四。此特陰陽剛柔各自相交者耳。蓋觀諸圓圖
乎。乾起於臨。至己為泰。而盡於午。以象日。坤起於
遯。至亥為否。而盡於子。以象水。若此其相遠也。方
圖。則日繞西北。與斗建无妄合於寅。則立春為泰。
動物日以章矣。至西南則合斗建履於巳。而立夏
為乾。天產交於地。有不各正其命者乎。日行東南
與斗建升合於申。則立秋為否。植物日以實矣。至
東北則合斗建謙於亥。而立冬為坤。地產交乎天。
有不各歸其根者乎。星之四中。驗天左旋。日之四
維。驗地右轉。故暑寒晝夜之再變。兩風露雷之再
化也。天之性情形體皆交於地之走飛草木。地之
走飛草木皆交於天之性情形體。唱者再唱。和者

暑

寒

四八

再和則萬有七千二十四彼此相乘為二萬八千九百八十一萬六千五百七十六矣。祝氏鈴止用方圖唱和豈有地不合天而能生物者哉。朱隱老取圓舍方亦一偏之見也。愚按大衍曆法雲漢自坤抵艮為地紀。北斗自乾攜巽為天綱。紀綱交而天地通陰陽柔剛不容一刻少離者也。此雖以後天卦位言而天之四孟地之四隅實為天門入路。地戶鬼方上下共之則方之和圓有自來矣。氣始於泰而既濟損益從之則聲音干支起自甲寅可見。

易

卷六

四

性情形體者本乎天者也。飛走草木者本乎地者也。易走飛草木為飛走木草者天變地化者常新變者惟一本乎天者分陰分陽之謂也。本乎地者分柔分剛之謂也。夫分陰分陽分柔分剛者天地萬物之謂也。備天地萬物者人之謂也。人為天地之心陰陽柔剛之會故盡於萬物

四象生自兩儀又以其分運言之再唱再和則物無不交者矣。然其本則不同也。故其本乎天者不足於地。本乎地者不足於天。物之偏者不如人之全也。圓圖陽生於子極於午陰生於午極於子其陽在南其陰在北聲之清濁以之方圖乾始於酉

其坤盡於東南其陽在北其陰在南昔之闢翁以之故南方體陰而用陽風俗柔弱而受陽氣多生物窮冬不絕唱必清而和必闢也。北方體陽而用陰風俗剛勁而受陰氣多生物後榮而先枯唱必濁而和必翁也。本乎天者分陰分陽則乾以性而交巽兌以情而交坎陽自升而屬天離以形而交艮震以體而交坤陰自降而屬地蓋陽中陽既升則陽中陰從之陰中陰既降則陰中陽從之太少雖有四各本於陰陽矣。本乎地者分柔分剛則巽以飛而交乾坎以走而交兌剛自升而屬天艮以

易

卷六

三

未而交離坤以草而交震柔自降而屬地蓋剛中剛既升則剛中柔從之柔中柔既降則柔中剛從之太少雖有四各本於柔剛矣。此萬物各備天地者與其在天地猶有所不足則萬物各得其偏也宜矣。惟人受天地之中以生陰陽交於柔剛柔剛交於陰陽故具八象於其內亦復具八象於其外內則所謂陽與剛交而生心肺陰與柔交而生肝膽柔與陰交而生腎膀胱剛與陽交而生脾胃是也。外則所謂乾為目而巽為骨兌為耳而坎為髓離為鼻而艮為肉震為口而坤為血是也。凡天地

走物者情情也。走木物者情形也。走草物者情體也。木飛物者形性也。木草物者形情也。木木物者形形也。木草物者形體也。草飛物者體性也。草走物者體情也。草木物者體形也。草草物者體體也。此則兩風化以有暑寒晝夜之所變歸重於日月星辰者也。士士民者仁仁也。士農民者仁禮也。士工民者仁義也。士商民者仁智也。農士民者禮仁也。農農民者禮禮也。農工民者禮義也。農商民者禮智也。工士民者義仁也。工農民者義禮也。工商民者義智也。工商民者義智也。商士民者智仁也。商農民者智禮也。商工民者智義也。商商民者智智也。

皇極 五三

此篇總承律曆究竟一書大旨以見昊天盡物聖人盡民其道一而已矣。以性情形體飛走木草分屬日月星辰者物數也。以仁禮義智士農工商分屬皇帝王伯者人數也。人物聲音生于天地之氣聲者陽也。即元與運也。故配以天干音者陰也。即會與世也。故配以十二支。然數之行若存乎圓圖必去乾坤坎離主二十四固而起自甲子乃可以通分六十以盡一元之數。數之成者存乎方圖必用日星水土律天呂地而起自甲寅乃可以迭相

唱和以成大小四象。知來者逆。故日。日聲為生萬物之元也。天之十聲止於七日。日入則有數而不行。故其用惟二十八。地之十二音水九火之各十二。石止於五。故其用惟三十八。蓋自春徂夏則消者長。自秋徂冬則長者消。故皇帝王伯易之體也。性情形體仁禮義智詩書之用也。獨於春秋無取焉。而展聲石音孤唱寡和非以五伯象冬。故與飛走木草各有性情形體者八。士農工商各有仁禮義智者八。皆以昊天之時合聖人之經。自十六而三十二者也。人物三十二位各分十六等。則自二百五十六而五百一十二矣。觀於天時聖經有所取舍。其好生育物之心乎。邵子之學得諸其父天叟。惟用金木水火為異。餘無不同者。其言曰。律感呂而聲生。呂感律而音生。律呂與天地同和。聲音與律呂同順。聖王見天地萬物之情暢。然後作樂以崇德。八音克諧而百獸率舞。人神以和而鳳凰來儀。則是學也。豈直釋音文義而已哉。由此觀之。律與曆相表裏。而時有升降。則樂與禮相後先。而道有污隆。非以聲音翻切占驗休咎為也。張氏行成擬諸管輅。軌革祝氏。必求諸胡僧。了義三十六字

皇極 五三

姆吁邵子之學荒矣

飛飛之物一之一飛走之物一之十飛木之物一之
百飛草之物一之千走飛之物十之一走走之物十
之十走木之物十之百走草之物十之千木飛之物
百之一木走之物百之十木木之物百之百木草之
物百之千草飛之物千之一草走之物千之十草木
之物千之百草草之物千之千飛飛之物一之一謂
此各有等差以至於草草之物物之一物而兼兆物自
極細故為千之千物之巨細如此士士之民一之
一士農之民一之十士工之民一之百士商之民一
之千農士之民十之一農農之民十之十農工之民

卷五

卷六

卷五

十之百農商之民十之千工士之民百之一工農之
民百之十工工之民百之百工商之民百之千商士
之民千之一商農之民千之十商工之民千之百商
商之民千之千士士之民一之一謂為一人而兼兆
人之極細故為千之一一之飛當兆物一十之飛當
億物一百之飛當萬物一千之飛當千物十一之走
當億物十十之走當萬物十百之走當千物十千之
走當百物百一之木當萬物百十之木當千物百百
之木當百物百千之木當十物千一之草當千物千
十之草當百物千百之草當千物千千之草當一物

此物之所以一一之士當兆民一十之士當億民一
有巨細也
百之士當萬民一千之士當十民一十之農當億民
十之農當萬民十百之農當千民十千之農當百
民百一之工當萬民百十之工當千民百百之工當
百民百千之工當十民千一之商當千民千十之商
當百民千百之商當十民千千之商當一民此人之
賢愚為一一之物能當兆物者非巨物而何為一一
之民能當兆民者非巨民而何為千千之物能分一
物者非細物而何為千千之民能分一民者非細民
而何巨謂長小為大
細謂分大為小

卷六

卷六

卷六

飛走木草天交地盡物矣士農工商地交天盡民
矣蓋未交之前天在左者為上地在右者為下流
行對待有男女而後有夫婦也既交之後本乎天
者在上本乎地者在下生生長類有父子而後有
君臣焉故圓圖復始從中起者終于乾坤方圖震
巽從中起者終于坤乾以交故爾乾之交巽也飛
之飛走木草以巽井蠱升應者飛則為鳳凰走則
為麒麟木則為松桂草則為芝蘭以次至坤而極
焉巽之交乾也士之士農工商以小畜需大畜泰
感者士則如周公農則如伊尹工則如傅說商則

如大舜以次至震而極焉。乾為一變其初而為姤，散殊至于千千，分大為小而草之細者入乎坤。月窟知物者也，坤為千，千變其初而為復，統體至于一，長小為大而人之巨者出乎乾。天根識人者也，曰一則以元之一數當兆民矣，物亦如之。曰千則以兆之秒數當一物矣，民亦如之。乾一逆推極于震四，有以知其所以生者類也，類者生之序也，無極之前陰含陽也，故曰復為太極，生天地之元者以此。震四順觀極于乾一，有以見其所以成者體也，體者象之交也，有象之後陽分陰也。

釋

卷

五七

故曰乾為天地生萬物之元者，以此坤交於震復，頤屯益為水火土石之虛體，四含十二則無數之極，自無而有，異交於乾，乾夫大有大壯為日月星辰之實用，四含十二則有數之極，自有而無，天下之理至無之中而至有存焉，至虛之中而至實存焉，非知天地之化育者，何足以及此。

固知物有大小，民有賢愚，移昊天生兆物之德而生兆民，則豈不謂之至神者乎？移昊天養兆物之功而養兆民，則豈不謂之至聖者乎？吾而今而後知踐形為大，元大德本作踐迹，今從宋本按善人為邦百年，大德能勝殘去殺，正以其不踐迹亦不入於室耳。

神聖則能以其心踐其迹，則其義亦與踐形相同，非大聖大神之人，豈有不負於天地者矣。豈疑當作來

物之巨細，以大小分者，形體而已。民之巨細，以賢愚分者，則兼性情焉。於群愚之中而有賢固已巨矣，於群賢之中而有神聖非巨之，又巨者乎？是乃與昊天為一道者也。故能移天之所以生物者，而生民又能移天之所以養物者，而養民，則其德即昊天之功，即昊天之功矣。生之以天德，則謂之神，養之以天功，則謂之聖，聖而不可知，與大而能化，其實一人而已。一人之身而為神為聖，非一之

釋

卷

五八

一而當兆民者，與有是形而能充其理是之謂踐。夫自一民之理，廓而充之，以至於兆民之理，無所不備，又自一物之理，廓而充之，以至於兆物之理，亦無所不備。凡形於外者，皆吾性於天者也，故曰天下至誠能盡其性，則能盡人物之性。夫既踐形，則與天地參矣，豈徒耳目小體盡天聰明而已哉？天地化育自我而出，此神聖之所以為大也。陰陽之變，剛柔之化，推類本生，觀體由象，及諸身焉。凡形色於兩間者，無一物非吾天性矣。夫然則於天地乎？何負？故曰生生長類，天地成功，別生分類，聖

人成能

夫所以謂之觀物者非以目觀之也非觀之以目而觀之以心也非觀之以心而觀之以理也理一分殊天下之物莫不有理焉莫不有性焉莫不有命焉所以謂之理者窮之而後可知也所以謂之性者盡之而後可知也所以謂之命者至之而後可知也此三者天下之真知也雖聖人無以過之而過之者非所以謂之聖人也合三真知則所謂道承上文踐形而言世皆以耳目聰明為踐形殊不知此吾之小體耳在禮義智天之所以與我者此

則吾之形也莫天功德移之在我生養兆民是謂踐形豈惟無負於天地雖天地亦吾範圍中物會斯意也可與語觀物矣大學曰致知在格物物格而后知至孟子曰萬物皆備於我矣反身而誠樂莫大焉吾儒之學不先言心而先言物者無一物不具此理無一理可遺於物故也此邵子所以觀物者與然以目觀物不過見物之形耳以心觀物則得物之情矣今日不以目而以心不以心而以理者何也心虛靈而不測理在物而可據故也以天下之物言之天地人物皆物也仰觀於天則有

日月星辰之理俯察於地則有水火上石之理近取諸身則有性情形體之理遠取諸物則有飛走木草之理先天一圖無非物也易曰乾知大始坤作成物其一動一靜之間乎理即則之在物者本乎天而為明為始為生為神本乎地而為幽為終為死為鬼必窮之而後知焉性即理之在心者乾健則為仁為禮坤順則為義為智必盡之而後可知焉命即性之在天者元會則為春為夏運世則為秋為冬必至之而後可知焉三者真知合一為道外之生養以新兆民因之踐形以明天德所謂

不過乎物者也雖聖人豈有過於此哉過於此者以為粗迹而不踐其實則是老氏之復歸無物佛氏之本無一物也世稱老聃為聖人師又稱佛為西方聖人聖人豈有體無用者哉觀於此則子邵子之學不雜於異端也明矣夫鑑之所以能為明者謂其不隱萬物之形也雖然鑑之能不隱萬物之形未若水之能一萬物之形也雖然水之能一萬物之形又未若聖人能一萬物之情也聖人之所以能一萬物之情者謂其能反觀也一者誠也所以謂之反觀者不以我觀物也不以我

觀物者以物觀物之謂也。既能以物觀物，又安有我於其間哉？有我者欲也，無我則自誠明謂之性。

上言真知者明也，此言反觀者誠也。實理無不盡，而本心無不照，則聖人之神可見矣。鑑出鎔範，有所不同，是以能著萬物之形而不能一，故不若水之明也。水能照表不能照裏，微風過之，清明動於上，重濁亂乎下，則不得物形之正矣。故不若聖人焉。聖人之明表裏洞照，幽明必燭，天下之物無一能遁其情者，故能合萬物之情而一之也。其能一萬物之情，豈有他哉？以其能反觀則內此理外亦

此理此所以能一萬物之情也。其即所謂以一心觀萬心，以一身觀萬身，以一物觀萬物，以一世觀萬世者與。為天下之害者莫大乎有我，有我則與天地不相似矣。故不以目而以心，此有我之心也。不以心而以理，此無我之心也。去其有我之私，常能無我則心即理，理即心。雖曰以心觀物，其實以理觀物。雖曰以我觀物，其實以物觀物。凡我觀物如物自觀，此反觀之謂也。夫然則天叙民彝無一物不備於我意，即天意言即天言，工即天工，事即天事，非至誠者乎。惟誠也，上識天時，下盡地理，中

盡物情通照人事，其知周矣。彌綸天地出入造化，進退今古表裏人物，其道備矣。又安有我於其間哉？

是知我亦人也，人亦我也。我與人皆物也。盡其性則能一視，此所以能用天下之目為己之目，其目無所不觀矣。用天下之耳為己之耳，其耳無所不聽矣。用天下之口為己之口，其口無所不言矣。用天下之心為己之心，其心無所不謀矣。夫天下之觀其于見也，不亦廣乎？天下之聽其于聞也，不亦遠乎？天下之言其于論也，不亦高乎？天下之謀其于樂也，不亦大乎？

一視同仁，故夫其見至廣，其聞至遠，其論至高，其樂至大，能為至廣，至遠，至高，至大之事，而中無一為焉。豈不謂至神至聖者乎？非惟吾謂之至神至聖，而天下謂之至神至聖，非惟一世之天下謂之至神至聖，而千萬世之天下謂之至神至聖。元大德本此下有者乎二字，今從宋本過此以往，未之或知也。無一為乃上達之妙。承上文而論無我，以見聖神與天地同一至大，無得而過之也。中無一為，則帝德王功，優入皇道，先天之學在是矣。夫聖人與昊天為一道，則兆民與兆物為一道，固也。仁民愛物，分有差等，然好生惡

殺之。心人物寔與我同一。有我於其間，則責於己者必恕。責於人者必備。施於己無所不厚，施於人無所不薄。害彼利此，靡不為矣。况能體天生養之心乎？故不見有我，則我亦人；不見有人，則人亦我。也不見人我之分，則我與人皆物也。無我而同乎人，則能同乎天；而天下皆其度內矣。天地盈虛，係乎日月之變；而星辰躔次，從焉。天下治亂，係乎耳目之用；而言語謀猷，從焉。故堯咨四岳而舜明目達聰，授禹天下，則戒以無稽之言，勿聽弗詢之謀，勿庸惟恐其有我也。無我，則用天下之耳目心

口合為一。已見之廣聽之遠論之高樂之大，出於自然而中，無一欲為之心焉。是即天地之道，未嘗以大為自得者也。豈非至神妙不可測，至聖睿無不通得我心之所同然，而天下後世之心亦無間然者乎？先天之學，宜若異於人矣。然一世三十年，一年十二月，一月三十日，一日十二時，天下之見聞同也。聲音出於言，天下之口同也。年為元月，為會，日為運，時為世，以理論數實相為誦，天下之心同也。豈不易簡，豈為難知哉？故大四象一元十二萬九千六百年，則一會之月，一運之日，一世之時。

一年之分，一月之時，一日之分，一時之秒，其數同也。一三為陽，二四為陰，則合生數一二三四，逆為一十百千，則該秒數三十與十二相乘，包括天地終始截然整齊，而前乎千古，既往後乎萬古，方來此心，此理一以貫之，自然而然，夫豈智營力索者哉？觀物以入神，反觀以作聖，堯舜事業，一環中耳。故曰：過此以往，未之或知也。夫天之造化，分乎一人之經綸，起乎一心，則出入無時，一則陰陽不忒，觀物以理，必於圖焉。始也數藏諸用，理涵圖也。終也數顯諸仁，圖發理也。規矩無心，方圓自出，言雖終日，天何言哉？卦氣律呂諸圖，跡此為之，而同人

皇極經世書傳卷第六

外篇乃子邵子因門人所記而筆削之者也
見志未定心或未安則分書其後曰宜更思
之曰更詳之雖不能無小失然足以發明
成書者為多故內篇堂奧也外篇門也不得
其門而入焉得堂奧而造諸今分為十二章
以類相從而闕疑者存焉內篇理深而數畧
外篇數詳而理明學先天者當自外篇始
河圖天地全數第一

天數五一三五地數五二四六合而為十數之全也
天以一而變四一者乾也四為太陰地以一而變四一者坤也四為太柔
坤也四為太柔剛少柔少剛四者有體也而其一者無體也天之
太剛少柔少剛則一退居五地之是謂有無之極也
四具則一退居卡是謂有無之極也生數之五為無
為有天體數四而用者三不用者一也乾三爻變
巽不用以歸於地故地之體數四而用者三不用者
日月星辰為天也水火土石共為地是故無體之一
一也歸於乾故水火土石共為地是故無體之一
以况自然也不用之一以况道也原本之卦謂之自
道用之者二以况天地人也元經會日合於天也
世星合於人也月日時亦同此義

右一節原天地全數為一書之綱領蓋一合六居
北二合七居南三合八居東四合九居西五合十
居中河圖之文也皇極則散而用之生數奇數也
以一二三四紀其次五中數故不用成數策數也
以九八七六紀其實十全數故不用其為用則四
而已四其九八七六而又六之乾坤六子皆五與
十之流行也不待卦成而著策已成變化而行鬼
神矣此其所以為先天與是故天數始於一中於
五終於九地數始於二中於六終於十合二始則
真數倚數合二中則千數支數合二終則用數體
數天以三函地以四折著以七備卦以八周凡元
會運世聲音律呂天地萬物之數管於是矣大衍
為天地之樞如環之無端蓋律曆之大紀也道法
自然其經之者乎

易有真數三而已參天者三三而九兩地者倍三而
六太極分兩儀右一畫為陽其數一左一畫為陰其
數二一與二合而為三此易之真數也三而三之
乾之三畫每畫分而為三此謂參天三而三之
坤之三畫每畫分而為三此謂兩地參天兩地
而倚數非天地之正數也倚者擬也擬天地正數而
生也天圓地方圓者一而圓三三各一奇故參天而
撰著之數倚此掛一而圓四四合二偶故兩地而為二
二與一也三者參天皆為奇爻四與四也三與四也

二者兩地皆為偶爻用一二三四以為奇則用六七
八九以為策擬者依倣也聖人依倣天地之正數故
坤用六

右一節原天地之始數天以三函地以四析為九
六倚數之本或曰坤之畫每分而二即象則可見
矣乾之畫每分而三昌從見之蓋由坤之缺而不
全者為二則知乾之全而不缺者為三也由三而
九四九則三十六而乾之策數在是以元經會三
百六十運四分之各九十由三而六四六則二十
四而坤之策數亦在是以會經運二百四十運四
分之各六十歲差分秒日月盈虛自此以往雖至

於無窮皆不能外此而他立其數焉可見三之為
真數也有直數而又有倚數則自三之外皆倚數
爾

易之大衍何數也聖人之倚數也參天天數二十有
五合之為五十地數三十合之為六十故曰五位相
得而各有合也五十者著數也六十者卦數也五者
著之小衍也故五十為大衍也八者卦之小成則六
十四為大成也數起於一其對為二一參之為三二
每一加美以四謂之衍一而衍四四并一為五小衍
也二而衍四并二為六以至四而衍四十六并四為
二十自五而十又十五及二十則為五十大衍也小
減者操之以四九變成八卦之一故曰小十有八變

則成六十四則成六十四著德圓以况天之數故七七四十九也
矣故曰大 著德圓以况天之數故七七四十九也
五十者存一而言之也卦德方以况地之數故八八
六十四也六十者去四而言之也著者用數也卦者
體數也用以體為基故存一也體以用為本故去四
也圓者本一方者本四故著存一而卦去四也著之
用數七并其餘分亦存一之義也掛其一亦去一之
義也七與七以奇合去一則七七存一則五十八與
十九之體猶無體之一也去四為六十之用猶不用
之九也圓者本一方者本四故著存一而卦去四也
圓者形而上方者形而下兩著之用數四十九而乾
策實用之數不過三十六與餘分之數十三而數之
是亦存一也既分而掛是 著之用數九 掛一以象
又去一於七七之內也

三其餘四十八則一卦之策也四其十二為四十八
也除掛一象三之數則分二象兩者但有四十八而
已若以當卦之策則每位八卦共四十八爻著數
適與卦爻相合又以四十八計之四十二去三而用
其十二即其數也自此以十二計之四十二去三而用
九四三十二所去之策也四九三十六所用之策也
以當乾之三十六陽爻也十二之中去三用九則去
其三三十六即用其四十二去五而用七四五二十所
九也乾之陽爻數同十二去五而用七四五二十所
去之策也四七二十八所用之策也以當兌離之二
十八陽爻也十二之中去其五用其七則去其二十
七也兌離之 十二去六而用六四六二十四所去之
陽爻數同 十二去六而用六四六二十四所去之
策也四六二十四所用之策也以當坤之二十四陰

爻也。十一之中去其六用其六則去其二十四即去其四六也。用其二十四即其四六也。坤之平

數同。十二去四而用八。四四十六。所去之策也。四

八三十二。所用之策也。以當坎艮之二十四爻。并上

卦之八陰為三十二爻也。十二之中去其四用其八

也。用其三十二即其四八也。坎艮之下卦其爻皆

二十四。上卦陰爻皆十二。於十二陰爻之中亦去其

十四合為三十二。是故七九為陽。六八為陰也。九

者陽之極數。六者陰之極數。數極則反。故為變也。

為八。六變為七。故震巽無策者。以當不用之數。震巽

九六盡人間之策。震巽無策者。以當不用之數。震巽

無策。蓋震從乾而柔多反附於坤之坎艮。天以剛為

德。故柔者不見。以震為在天之長。柔而不見。地以柔

為體。故剛者不生。地體數四用者三。不用者一。是以

震巽不用也。用震巽為長男從父也。謂之無策。

用故耳。

右一節合天地之中數。著以七備卦。以八周為九

十終數之本。或曰著數之變也。九六各一。乾坤之

象七八各三。六子之象。老陽用九數。四因之得三

十六。又六因之得二百一十。有六為乾卦之數。老

陰用六數。四因之得二十四。又六因之得一百四

十。有四為坤卦之數。合為三百六十。陰陽之純者

也。故用九六當著之日。少陽七數。四因之得二十

有八又六因之。得一百六十。有八。乾索於坤而得

三男。故亦為乾卦之數。少陰八數。四因之。得三十

有二。又六因之。得一百九十。有二。坤索於乾而得

三女。故亦為坤卦之數。合為三百六十。陰陽之雜

者也。故不用七八。惟以為乾坤之用焉。今以卦爻

合著數。往往委曲不能無小失。至謂震巽無策者

獨何與。曰乾之策四九。以元經會。而兼兌離四七

以周天度。去震不用。坤之策四六。以會經運。而兼

坎艮四八。以分地卦。去巽不用。蓋人道生子而長

男。依父。長女。依母。天地生萬物。而天辰不見。地石

不生。故以為無也。

乾用九。故其策九也。四之以應四時。一時九十。日也。

坤用六。故其策亦六也。以元經會。觀地也。四其六十

坤順承天。故不言應。終始皆九六而已矣。

右一節申前九六之用。以統著日。

著數不以六而以七。何也。并其餘分也。去其餘分則

六。策數三十六也。著數不以六六三十六。而以七七

不用六。而用七也。若去其掛一之。與餘分。是以四

則其所存者三十六。即老陽策數。老陰與火陰少陽

皆具於其中。故是以五十者。六十四卦。闡歲之策也。

總言策數而已。是以五十者。六十四卦。闡歲之策也。

其用四十有九者。六十卦一歲之策也。八八坤數。故

數故歸奇掛一猶一歲之閏也。卦直去四者何也。天變而地效之。是以著去一。則卦去四也。一歲之閏矣。復以不用之一當四。卦為閏歲之策。何也。著圓而神天也。卦方以知地也。天變而地效之。則去所虛之四以當閏歲之策也。四卦謂乾坤坎離。

右一節申前七八之用以截閏歲

奇數四有一有二有三有四策數四有六有七有八。有九合而為八數。餘分奇者不一則二以應方數之八變也。故曰方數歸奇合掛之數有六謂五與四四也。九與八八也。五與四八也。九與四八也。五與八八也。九與四四也。

四四皆西少一多少陰四八九與四八五與八八皆兩多一少少陽四七生終于成以應圓數之六變也。故曰圓數奇數極於四而五不用策數極於九而十不用五則一也。十則二也。故去五十而用四十九也。奇不用五策不用十有無之極也。以况自然之數也。

右一節發明五與十為無體之一以况自然蓋天

數五而分生成則生數一三五地成之以六八十亦參天也。地數五而分生成則生數二四天成之以七九亦兩地也。五與十恒居其中十其五五其十皆為大衍之數實從中起此皇極所以為河圖

虛中之象與

歸奇合掛之數得五與四四則策數四九也得九與八八則策數四六也得五與八八得九與四八則策數四七也得九與四四得五與四八則策數四八也。為九者一變以應乾也。為六者一變以應坤也。為七者二變以應兌與離也。為八者二變以應艮與坎也。已見上註不及五與四四去掛一之數則四三十二也。九與八八去掛一之數則四六二十四也。五與八八九與四八去掛一之數則五四二十也。九與四四四與四八去掛一之數則四四十六也。故去其三四五六之數。

右二節申言著數生卦數之始

陽得陰而生陰得陽而成故著數四而九卦數六而十也。著陽數得四之陰生九之陽夫是以四而九卦十也。陰數得六之陽成十之陰夫是以六而十也。為陽者倍參天也。四猶幹支之相錯幹以六終而支以五終也。數得幹之陽則終於五故曰五。其數正相

似五即十之倍

著數全故陽策三十六與二十八合之為六十四也

著數當卦之六十四故必卦數去其四故陰策二十四

與三十二合之為五十六也陰策當卦之五十六故必

一時止于三月一月止于三十日皆去其辰數也

四月月本四十日皆去其一是以八八之卦六十四

而不用三以象天辰之不見也

而不變者八地有四正可變者七八五十六天地共

右三節申言卦數成著數之終

天有四時一時四月一月四十日四四十六而各去

其一是以一時三月一月三十日也

之中去其一則所存者三月於四十之中去

數也三月三十日用數也體雖具四而其一常不用

也故用止于三而止于九也

止于三時者極于三九二七十月自一曰言之刻

子丑三時常用不用自一歲言之亥子丑三月常用

體數常偶故有四有十二二月十用數常奇故有三

有九為日數三月共九十月

大數不足而小數常盈者何也以其大者不可見而

小者可見也故時止于四月止于三而日盈于十也

一年四時時止于四一時三月月止于三皆

不盈于十惟日自甲至癸未嘗不盈于十也是以人

之支體有四而指有十也

天見乎南而潛乎北

在地上一百八十二度半強

在地者亦極于六而餘于七

亦如之也極于六而餘于七

減於南之度而潛見則殊矣

其餘分於其上無餘分者

味其後而畧其左右也

明於西夕則先暝於東也

天體數四而用三

而射者在地猶晝之餘分在夜也

歸於地猶晝侵夜夜侵

地有四行也日月星皆會于辰

故曰地四然地之火且見且隱

不足以當正分之數故以地火

若天辰之全不見若全不見

右四節申言揲著之法卦數之象

一分二掛一揲四為奇者三為偶者

地自然之數也凡初揲左手餘一

奇餘四為偶再揲三揲則餘三

偶二也三揲之變老陽老陰之數

皆八合之得

十六陰陽以老為動而陰性本靜故以四歸于老
陽此老陰之數所以四老陽之數所以十二也少
陽少陰之數本皆二十四合之四十八陰陽以少
為靜而陽性本動故以四歸於少陰此少陽之數
所以二十而少陰之數所以二十八也陽用老而
不用少故六十四變所用者十二變十六變又以
四約之陽用其三陰用其一蓋一奇一偶對待者
陰陽之體陽三陰一一饒一乏者陰陽之用故四
時春夏秋生物而冬不生物天地東南西南可見而
北不可見人之瞻視亦前與左右可見而背不可

七

七

七

見也不然則以四十九著虛一分二掛一揲四則
為奇者二為偶者二而老陽得八老陰得八少陽
得二十四少陰得二十四不亦善乎聖人之智豈
不及此而其取此而不取彼者誠以陰陽之體數
常均用數則陽三而陰一也所謂體數常均者以
六十四卦言之陽爻百九十二陰爻亦百九十二
猶周天南北之度也以陰陽老少而均之二老皆
八合之得十六二少皆二十四合之得四十八此
對待體數耳至於揲著則用二老而不用二少然
數之饒乏多寡則不可驟論是以三揲之變老者

陽饒而陰乏老陽得十二老陰得四少者陽少而
陰多少陰得二十八少陽得二十合之凡六十四
變於六十四變之中取其十六變者為用又於十
六變之中以四約之則老陽十二而用其三老陰
四而用其一陽三陰一此所以為用數與以此證
之則一時必無四月一月必無四十日二老必無
本皆八之數二少必無本皆二十八之數所以為
此言者指其體數之常均也至於用數則一時三
月一月三十日陽用其三而陰用其一豈可得而
強同哉然著圓象天卦方象地天地體數各四者

七

七

七

亦以卦言爾地卦體數實兼二少艮居七而為地
火天之所剋者歸之而半見地上以象七為六之
餘分陽少陰多所以附於地也是故天有三辰以
統其日地有四辰以藏閏歲皇極體用盡在著數
中矣
天之變六六其六得二百一十六為乾之策六其四
得二十四為坤之策一爻之策積六爻之數共得一
百四十有四為坤之策積二篇之策乃萬有一千五
百二十也
詳見
語其體則天分而為地老陽十二以地分而為萬物
四歸老陰

而道不可分也。虛一分二，掛一，掛四，掛九，皆天既分爲陽老少，而萬物正性命於天地矣。在天地則盡其一而用四十九，在萬物則又掛其一而用四十八。以一象道不其終，則萬物歸地。二十四而用六，地歸天。二十四又歸於三十，天歸道。三十六歸於一，則成先六而用九，坤順承乾。卦數成於著數，故以終言君子。是以君子貴道也。所貴故終日言道一圖而已。

右二節通前四節發明不用之一以况道。蓋乾坤天地之象，六子萬物之象，以卦數言之。陽爻一百九十二，以三十二因乾之策二百一十，有六得六千九百一十，有二陰爻一百九十二，以三十二因坤之策一百四十，有四得四千六百，有八以六千九百一十，有二合四千六百，有八得萬有一千五百二十，是爲萬物之數。雖六子策數相合，然聖人不言者，以易用九六而不用七八故也。陽爻一百三十二，因少陽之策一百六十，有八得五千三百七十，有六陰爻一百九十二，以三十二因少陰之策一百九十，有六得六千一百一十二，因少陰之四十，有四合之亦爲萬物之數。萬物分自地，地分自天，亦可見矣。

三四十二也，二六亦十二也。四以位言，二其十二二十四也。三八亦二十四也，四六亦二十四也。四氣三其十二三十六也，四九亦三十六也，六六亦三十六也。月各三十日，分爲四序，則一序四其十二四十八也。九旬分爲六氣，則一氣六變。

也。三其十六亦四十八，六八亦四十八也。八位各八，五其十二六十也，三其二十亦六十也，六十亦六十也。六十甲子五分之各爲十二，三其二十七則皆自十也。以一月分晝夜六共七十，則以兩月定盈縮皆自然之符也。天然昭然。

右一節明老陽奇數之用，以四自十二乘之。四九三十六也，六六亦三十六也。重舉以論易理，陽六而又無陰六之半，是以九也。老陽之策，但以四九爲言，不四卦各有本卦之八，其卦各有變卦之八，變卦前四位爲天之四卦，乾兌離巽，後四位爲地之四卦，巽坎艮坤，惟乾之六位以陽之六，兼陰六之故，言九不言六，若坤之六位以陰之六，兼陽六之故，言九變歸次，故除初上，惟有二十四策，故老陰故以二之策止於四六，不言九者，無九之可言也。

卦言之陰陽各三也，以六爻言之，天地人各二也。陰陽之中，各有天地人，天地人之中，各有陰陽，故參天兩地而倚數也。三畫未終，下爲陽，六畫已成，上爲陰。三爲人是天地人各二也，陰陽之中，各有天地人三畫分三才也。天地人之中，各有陰陽，六畫兼三才也。陰陽則天地各三則參天，天地人則參天各二則兩地也。

右一節明老陽策數之用，以四自三十六除之。陽數一衍之而十，十千之類也。陰數二衍之而十二，十二支十二月之類也。河圖洛書之五皆以五居中，地二則爲十二，十千者自甲至癸十二支者自子至亥，蓋一即十之始也，十即一之終也，二即十二之始也，十二即二之終也。

十千天也。天數一三五七九而中於五倍之為十。十二支地也。地數二四六八而中於六倍之為十二。支干配天地之用也。五六倍自相乘為六十。天地之用所由行也。故曰星以千。月辰以支。

千者幹之義。陽也。支者枝之義。陰也。干十而支十二。是陽數中有陰。陰數中有陽也。十與十二相乘為六十。故陰陽相易。

一十百千萬億為奇。天之數也。十二百二十千二百萬二千億二萬為偶。地之數也。一至十百千萬億皆屬天。一變三三變九九變十二由是而百。千萬億皆十二所積也。故為偶而屬地。

著四進之則百五。四之為百。五。卦四進之則百二十。卦主地數三十。百則十也。百二十則十二也。天以十四之為百二十。百則十也。百二十則十二也。干為奇。

地以十二支為偶。干統支為六。甲支承干為五。子均之為六十。又四之則二百四十。六之則三百六十七。元會運世迭相經緯莫不由此。

右五節因天地之始數倍天地之中數以生干支。且星用奇。月辰用偶。

五十分之則為十。若參天兩之則為六。兩地又兩之則為四。此天地分太極之數也。太極即虛中之象也。五前一二三四後九八七六分之二無往非十。若以十言。參天之三。倍則為六。兩地之六。分之二。倍則為四。六為六。四由此觀之。十分自五。益可見矣。

氣者神之宅也。在天有氣。體者氣之宅也。在地有體。氣以六變。直一日。骨以四分。水。火。土。石。體四而變六。

神與氣也。氣變必六。故三百六十也。天地體數。三百六十。運。循。三百六十。日。其變謂之氣。由六而變。故三百六十。日。其用謂之。

右二節因天地之中數。究天地之終數。以成爻象。天卦宅神。卦宅氣。

天六地四。天以氣為質。而以神為神。地以質為質。而以氣為神。惟人兼乎萬物。而為萬物之靈。如禽獸之聲。以類而各能其一。無所不能者。人也。推之他事。亦莫不然。惟人得天地日月交之用。他類則不能也。人之生。真可謂之貴矣。天地與其貴。而不自貴。是恃天地之理。不祥莫大焉。天地之性。人為貴。故用之必三。

右一節通前九節發明用數之三。以况天地人。蓋天統乎地。故無質而有質。地分乎天。故無氣而有氣。若人則分體於地。而質亦具焉。分氣於天。而神亦具焉。物之所無者。人皆兼而有之。斯其為物之靈。信矣。此用數所以况天地人也。日月即地之水。水火即天之日月。故曰交。

陰無一陽無十。陽無十故不足于後。陰無一故不足于首。坤承乾。故不足于首。以始。

右一節發明河圖始終之義。蓋前不言一。存之以為體。後不言十。藏之以為用。十之後乃一之所始。

圖之復也。一之前乃十之所終。圖之坤也。終始之會。貞元之交。其即一動一靜之間邪。

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十參伍以變。錯綜其數。而天地之相術。晝夜之相交也。一者數之始。而非數也。不變者體。統於陽也。故陰無一。故二二為四。三三為九。四四為十六。五五為二十五。六六為三十六。七七為四十九。皆用其變者也。五五二十五。天數也。六六三十六。乾之策數也。七七四十九。大衍之用也。八八六十四。卦數也。九九八十一。玄範之數也。變者用。合乎陰也。故陽無十。大衍之數。其算法之原乎。是以算數

之起。不過乎方圓曲直也。算法以粟米計。多少則必深。則必求之於曲。求之於方。圓以勾股測。淺直。其原皆出大衍。乘數生數也。除數消數也。算法多。不出乎此矣。凡數有實有法。實者積數之本。法者升降之用。升積曰乘。降積曰除。右一節引易大傳之言。以見皇極之所自出。又以發明五位相得而各有合。乃自二二以至九九。非所謂一合六二合七三合八四合九五合十也。天之五位合為五十。去十則陽剛之體數也。地之五位合為六十。去十二則陰柔之體數也。盡天地萬物皆大衍之數。一以貫之耳。嘗考子邵子之學。傳自陳搏。搏有龍圖序。謂未合之數。以仲尼三陳九

卦之義知之。龍圖本合。則聖人不得見其象。所以天意先未合散而形之。此即先天之學也。皇極象數始終不言合者。其以此與。又謂未合惟五十五。數上二十五。天數也。中貫三五九。外包十五。下三十。地數也。亦分五位十分。而為六。各自其五位觀之。縱橫各見三五九。蓋三者奇偶之積。真數也。自三而九。倚數也。天五居中。以統地。天參地兩可知矣。著策虛一分二。參也。掛一揲四。伍也。歸奇五四九也。合之則坤之奇數也。生數歸之奇。則成數歸之策。而四象析焉。可知矣。外包十五者。十與五反

覆皆為五十。總大衍之數。故以包言也。又曰在上則一不用。形二十四。在下則六不用。亦形二十四。後既合也。天一居上為道之宗。地六居下為氣之本。蓋一六上下覆載之中。進四十九為大衍用數。而又掛一則四十八也。用為道宗。體為氣本。此固皇極之要與。又曰天三幹地二。地四為之用。三若在陽則避孤陰。在陰則避寡陽。蓋天三幹二與四則三十六也。三十六為策數之本。配以二十四而統二少。自是陽必有陰。陰必有陽。陰陽相配。體立用行。而變化無窮矣。然則真數始自奇一偶二。非

天地生生之源與故終之曰大矣哉龍圖之變岐
分萬途者此也天地萬物數皆生於此學者宜致
思焉

陽尊而神天體尊而宅神故物從坤與六子

神故歲用坤與六子之謂皆歲於是以道生天地

萬物而不自見也顯諸仁則生天地萬物亦

取法乎道矣道之用以役物其體以歲用歲用

陽者道之用陰者道之體分陽用陰陰用陽合以陽

為用則尊陰自覆至兌皆用陽而陰在上則尊陰蓋

尊陰之理取以陰為用則尊陽也而陽在上則尊陽

法於道故也取以陰為用則尊陽也而陽在上則尊陽

蓋陽尊而神尊故役物以用陰言神故歲用以尊陽言是謂天法道

陰幾於道故以况道也陰者偶也故下文皆以偶數

樂言靜而生動有六變而成三十六矣乾交六變過

類歲用故以况道也言之法道地亦法道故以

卦四變卦二亦成三八變而成六十四矣卦著數通八

陰陽老少成六十四卦數則十二變自利至落而成

三百八十四矣六六而變之每卦八八六十四變而

成三百八十四矣八八而變之每位八變七七四十

九變而成三百八十四矣不曰四十八而曰四十九

八變有三百八十四爻掛一故也掛一則四十九

生動與道相似故曰陰幾於道以况道也陽不能獨立必得陰而後立故陽以陰為基

陰偶則用有體矣夫自臨以陰不能自見必待陽而
上地自退以下基之象也陰借必待陽明則必有律

後見故陰以陽為唱唱者陰借必待陽明則必有律

之象陽知其始而享其成知始之謂乾陰效其法而

終其勞效法之謂坤

陽能知而陰不能知陽能見而陰不能見也

知能見者為有故陽性有而陰性無也惟晴陽有所

不徧而陰無所不徧也始故不徧陽有去而陰常居

也動故去無不徧而常居者為實故陽體虛而陰體

實也宅神以氣故虛

氣變而形化氣在天形在地山澤所通者氣也雷風

變皆形之化也下卦之

形可分而神不可分陰卑而形

陽生陰故水先成天一生水本已陰生陽故火後成

地二生火本已陰陽相生也體性相須也

成則陰竭陰盡則陽滅有體無性則陽性是以

陰對陽為二然陽來則生陽去則死天地萬物生死

主于陽則歸之于一也天氣交而地氣交而地

性竭滅皆陽為主耳開物陽來也開物陽去也

右九節發明兩儀之體用

陽中陽日也。陽中陰月也。陰中陽星也。陰中陰辰也。
柔象柔水也。柔中剛火也。剛中柔土也。剛中剛石也。

陰中陽以剛中剛
以剛中剛以剛中剛

夫四象若錯綜而用之。日月天之陰陽。水火地之陰
陽。星辰天之剛柔。土石地之剛柔。

月晝可見也。故為陽中之陰。星夜可見也。故為陰中
之陽。故天晝夜常見。日見於晝。月見於夜。而半不見
星。半見於夜。貴賤之等也。

日隨天而轉。月隨日而行。星隨月而見。故星法月。月
法日。日法天。天半明半晦。日半盈半縮。月半盈半虧。

星半動半靜。陰陽之義也。日盈縮以數言
星動靜以光言

陽中有陰。陰中有陽。天之道也。陽中之陽日也。暑之
道也。陽中之陰月也。以其陽之類。故能見乎晝。陰中
之陽星也。所以見於夜。陰中之陰辰也。天壤也。無星
處謂

辰數十二。日月交會謂之辰。辰天之體也。天之體無
物之氣也。

星為日餘。辰為月餘。日星紀以十干月
辰紀以十二支
天以剛為德。故柔者不見。天之辰地以柔為體。故剛
者不生。是以震天之陰也。巽在天之陰多。巽地之

陽也。巽在地之
坤效法故至
陰者辰也。至陽者日也。震為辰
乾為日皆在乎天。而地則水

火而已。坤為水。效天之日
艮為火。效天之辰是以地上皆有質之物。
土陰伏陽而形質生。坎一陽伏
於二陰中陽伏陰而性情生。離
二陰中是以陽生陰。坎一陽伏
於二陰中陰生陽。離二陰中
伏一陽陰之不可伏者不

見於地。坎一陽伏於二陰中
離二陰中伏一陽陰之不可尅者不
於天。離一陰伏於二陽中
坎一陽伏於二陰中伏陽之少者其體必柔。
是以畏陽而為陽所用。坤十二陽
艮二十陽伏陽之

故伏陽之多者其體必剛。是以禦陽而為陰所用。坎
二

十陽巽二十八陽。伏陽之多者。故水火動而隨陽。土
故土石靜而隨陰。祭陽故也。火性剛而體柔。故隨水而動。土性柔
而體剛。故隨石而靜。此天卦所以譙

日在于水則生。離則死。交與不交之謂也。乾當午中
為日地當

乾陽中陽不可變。故一年止舉十二月也。震陰中陰
不可變。故一日之十二時不可見也。兌陽中陰離陰

中陽皆可變。故日月之數可分也。是以陰數以十二
起。陽數以三十起。而常存二六也。陰陽以氣言。無不
可變。以象言。則有

一變四終則一歸於五。故一元一元即年數。不自貴與用之者。三以况天地人亦於此可見。

右五節發明皇極之體用

易有三百八十四爻。真天文也。日月星辰天文也。於圖往來見伏皆可

者性天也。乾一而成者形地也。坤二而成。自復成而生。自姤易之道也。無窮蓋異一

合六二台

以天地生萬物。則以萬物為萬物。以道生天地。則天地亦萬物也。已見內篇

嘉

卷

三

道為太極。天地全數不用之一乃道之出於自然所

右五節原兩儀四象本於太極。以先天圖考之。自

一而二。二而四。四而八。而十六。十六而三十二。

三十二而六十四。道生天。天生地。地生萬物。太極

一陰陽也。六十四而三十二。三十二而十六。十六

而八。八而四。四而二。二而一。萬物歸地。地歸天。

歸道。陰陽一太極也。此一章凡五十五節。應大衍

之數。蓋天人一理也。天之經歲。春夏秋冬而冬不

用。人之經世。皇帝王伯而伯不用。貞下起元。亂極

則治。陰陽升降。而禮樂行焉。儀象之本於太極者。未常息也。此皇極之所以為一元也夫。

先天象數第二

天地定位。一節明伏羲八卦也。八卦者。明交相錯而成。六十四卦也。數往者順。若順天而行。是左旋也。皆已生之卦也。故云數往也。知來者逆。若逆天而行。是右行也。皆未生之卦也。故曰知來也。太易之數。由逆而成矣。此一節直解圖意。若逆知四時之謂也。

易大傳曰。天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。數往者順。知來者逆。是故易逆數

嘉

卷

三

也。子朱子曰。以橫圖觀之。乾一而後兌二。兌二而

後離三。離三而後震四。巽五。坎六。艮七。坤八。以次

而生。此易之所以成也。圓圖左方自震之初。為冬

至。離兌之中。為春分。至乾之末。而交夏至。皆進而

得其已生之卦。猶自今日而追數昨日也。故曰數

往者順。右方自巽之初。為夏至。坎艮之中。為秋分

至。坤之末。而交冬至。皆進而得其未生之卦。猶自

今日而逆計來日也。故曰知來者逆。然本易之所

以成。則其先後始終。如橫圖及圓圖。右方之序。而

已故曰。易逆數也。八卦自相交錯而成。非伏羲以私意連之也。自震左行以至於

乾則乾一兌二離三皆生於震四之前故云數律
數其已往之卦也自巽右行以至於坤則坤八長
七坎六皆生於巽五之後故云知來數其未生之
卦也夫易之數由逆而成夫蓋自乾一數之以至
坤八皆未生之卦非已生之卦故前則兼言順逆
後則但言逆德春則逆知其有夏秋則逆知其有
冬也橫圖前一截列於圓圖左方後
一截列於圓圖右方合之以益見明白

太極既分兩儀立矣兩儀以二陽上交於陰陰下交

於陽四象生矣四象以二陽交於陰陰交於陽而生

天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象於是

八卦成矣一合而有天之四象其氣化之始乎再離

象其形化之始乎八卦相錯然後萬物生焉氣與氣

也形與形迥相盪也愈交則愈雜是故一分為二二

分爲四四分爲八此天地之八分爲十六十六分爲

三十二三十二分爲六十四此萬物之故曰分陰分

陽三十二陰分本一陽迭用柔剛一陽之後間以一

陽故易六位而成章也老如赤白之合而成章十

分爲百百分爲千千分爲萬猶根之有幹幹之有枝

枝之有葉愈大則愈少愈細則愈繁合之斯爲一衍

之斯爲萬分陰分陽以下卦之初爻而見萬歸千

迭用柔剛以至攝百歸一而其一畫之初乃其本也

萬萬而其六畫之終乃其末也一卦合四卦推之至

兆億之數是衍之也自復一陽歷十六至臨以至於

乾是合是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消

之長則分則消消則翕也分數自乾而巽大有至
歸至于為乾翕猶藏也復起于震故震為長之始雷
以動之也巽離兌而乾則長之終而為陰陽之分限
夫乾以君之也始起于巽故巽為君之始風以散之
也巽故長而坤則消之極而為純陰之象聚矣坤以
翕之也長則分則消消則翕也

乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽

少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也

坎艮陰浸多也是以辰與火不見也乾上坤下天尊

其餘六子震得一陽巽得一陰一交也兌離得二陽

坎艮得二陰再交也初交為震則陽尚少再交為艮則

兌則陽浸多矣初交為巽則陰尚少再交為坎則

陰浸多矣震為辰蠲天然陽尚少而趨於坤故天辰

不見艮為火蠲地然陰浸多而趨於坎故地

火常潛此天自益以下至豫所以為無數也

無極之前陰含陽也自始有象之後陽分陰也自復

陰為陽之母陽為陰之父故母孕長男而為復陽含

曰母父生長女而為姤陽分陰故是以陽起於復而

陰起於姤也自巽消而至坤翕靜之妙也而陽復焉

陰起於姤也謂之天根自震長而至乾分動之妙也

而陰始焉謂之月窟

離在天而當夜故陽中有陰也坎在地而當晝故陰

中有陽也離在天四卦之中陽也位當卯日未出猶
位當酉日未入猶震始交陰而陽生巽始消陽而陰
為晝故陰中有陽震始交陰而陽生巽始消陽而陰
生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地
之陽也震接坤坤當夜半之子而震始交之則陽自
此生至兌而長未極於乾猶為在天之陰也

此生至長而未極於坤猶為在之則陰自天以始
 生言之故陰上而陽下交泰之義也
 之始也震一陽兌二陽非無陽也而陰則在為交
 泰之義蓋主動而言故震為天之少陰兌為天之太
 陰之剛勝而言故兌為地之少剛是為
 之位也右方為地自始至坤為陰成物之終也一
 乾坤定上下之位則列左右之門天地體立故曰
 門天地之所闢闢則春夏雖諸仁闢則秋冬雖諸用
 日月之所出入則用之行春夏雖諸仁闢則秋冬雖諸用
 以春夏秋冬西是亦天之一闢也若春分則有坎之
 象焉自夏至之後道乎南陸漸趨於東是亦地之一
 闢也若秋分則有離之象焉由離而入則未闢者果
 闢矣若短度縮其極必反是未闢而先有闢之機焉
 由坎而出則未闢者果闢矣若長度盈其極必反是
 既闢而後有晦朔弦望月之體自既朔之後由震趨
 闢之機也晦朔弦望月之體自既朔之後由震趨
 闢之機也若下弦則有艮之象焉由艮而入則未闢者果
 闢矣然則在丙丙後於甲是未闢而先有闢之機
 也由震而出則未闢者果闢矣然則在庚庚先於
 有闢之機也晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣
 一氣分而陰陽判得陽之多者為天得陰之多者為
 地是故陰陽半而形質具焉天得百十二陽必有八
 有八十陽故在天則有天之形質在地則有地之形質
 則有地之形質形質者氣之狀結者也陰陽偏而性

情分焉百十二陽非八十陰之所能勝也百十二陰
 非八十陽之所能勝也故在天則有天之形質在地
 則有地之形質形質者氣之狀結者也陰陽偏而性
 陰者為柔也天與石則為剛地與水則為柔
 之極也日因陽之極而火亦似之月因陰之極而水
 亦似之水火非無性也日月非無形也水火則形質之
 各一其形質然火能後水之性而水亦能後火之性
 而使其性日與月各一其性而使其性此所以用變之
 乾四分取一以與坤坤四分取一以奉乾乾坤皆四
 坤以十二陰與乾則存三十六陽乾坤合而生六十
 三男皆陽也三女皆陰也乾合坤而生三男坤有所
 奉則乾有所受故兌分一陽以與艮兌本乾之三陽
 坤合乾而生三女坎分一陰以奉離坎本坤之三陰
 兌為坎分一陰以奉離坎本坤之三陰兌為坎分一
 二相易相易則震反為巽巽反為坎合而言之陰
 陽各半是以水火相生而相射然後既成萬物也
 三陽男本三陰二首各得其半則無有窮亦無不足
 蓋不足則相相生有餘則相射水火相生而後既成
 其如此故無一物之不成也
 乾坤之名位不可易也坎離名可易而位不可易也
 震巽位可易而名不可易也兌艮名與位皆可易也
 名謂陰陽之名位謂
 陰陽之位詳見上文
 離有乾之象坎有坤之象
 中孚有乾頤有

離中孚首乾以其有離小過有坤大過宮坎坤以其
 有坎之象大過是以乾坤坎離中孚頤大小過不可
 則速有於坎是以乾坤坎離中孚頤大小過不可
 易也中孚頤大小過不可
 體者八變自體者而初無反易不反用者六變自
 者而言則有反易而不成八變是以八卦之象不易者四
 之分故以六變而成八卦是以八卦之象不易者四
 乾坎反易者二艮反為震以六卦變而成八也者四
 離坎反易者二艮反為震以六卦變而成八也者四
 合及易者二重卦之象不易者八艮坤坎離之外反
 則八卦小成重卦之象不易者八艮坤坎離之外反
 勿者二十八兌巽艮震之外復反以三十六變而成
 六十四也八變者八卦反易者八卦反易者八卦反
 至乾為陽自始至卦盡于八坤為陰每卦位卦不過八
 坤為陰每卦位卦不過八

策窮于三十六策數三少四六二四兩少一多四
 三多四九三十六為策之窮則乾也乾而重卦極于
 為一元之去十其策當卦三百六十四而重卦極于
 六十四也策窮于三十六卦則極于六十四故以卦
 四卦之六為開數主二十坤坎離卦成于八重於六
 十四乾一以至於坤八每卦位卦成于六上卦三爻策窮
 于三十六策該卦爻故重言之卦則十其三十六而
 之用故言其數之外以成三百八十四爻之體故但言
 二六於爻數之外以成三百八十四爻之體故但言
 重而重於三百八十四也每歲之常數定引也而有
 體焉三百八十四者謂數也每歲之常數定引也而有
 也而有有用焉體無非用則無非體此易之所以為易

天有二正四象乾離震天之地有二正四象坤坎巽地之
 而共用二變天地用乾天用震又二變也成八卦也
 合四正天有四正乾離之外中孚地有四正坤坎之外
 與二變天有四正乾離之外中孚地有四正坤坎之外
 過有坎而共用二十八變天用復之類反易而變以
 成六十四卦也合八正與是以小成之卦正者四變
 者二共六卦也天地各有二變而大成之卦正者八
 變者二十八共三十六卦也天地各有四正而共乾
 坤坎離為三十六卦之祖也變者復生變故兌震巽
 艮為二十八卦之祖也變者復生變故兌震巽
 卦之正變共三十六而爻文有二百一十六則用數
 之策也正卦八變卦二十八共為三十六爻數六
 十六者三十六卦之爻數也而乾之策數適三十六
 相合焉乾主用坤主體故曰用數之策也三十六
 去四則三十二也又去四則二十八也又去四則二
 十四也三十二則體數二十四以二十四而進四則
 二十八矣以三十六而退四則三十二矣然而進四則
 其進每主其退者以見地之體數包於天之用數必
 去四而後及之也故卦數三十二位去四而用數
 也六十四卦分爲左右各三十二位是於三十六數
 之中去四而用數之也而艮坎之策數適相合焉
 天數二十八位去八而言之也為天右三十二位均
 之曰獨地固也然左方去益屯順復右方去謙觀比
 則以當無數則左方為天中天右方為地中天皆二
 十八三十六而八天數之謂地數二十四位去十
 也而兌離之策數適相合焉地數二十四位去十

聖自臨師遜同人對峙者而觀之無非萬物之望符
之於心發之於言夫豈外是然亦皆言之所能盡哉
蓋大而元會運世小而一月一時皆虛消息
天地始終會得此環中之意則太極在我矣

右二十四節發明伏羲先天之蘊而皇極體用之

數存焉圖中為太極左陽交於右陰右陰交於左

陽合不易與反易為三十六宮往來皆統於乾而

坤承之一中而已矣天地間惟一無對惟中無對

乾坤陰陽之一坎離陰陽之中頤大過似乾坤之

一山字小過似坎離之中所以皆無對其餘五十

六卦不純乎一與中者則有對也然中乎頤大小

過雖不易以兌震交而易乾坤坎離本不易以泰

既濟交而易故曰易變易也又何有對無對之間

哉猶有說焉乾一至震四為長數震四至乾一為

生數巽五坤八亦如之生始乎地則長極於天長

極於天則生反于地手探月窟以知物足躡天根

以識人邵子其明於天地者與故曰乾坤大父母

也姤復小父母也

先天圖圖卦數第三

先天圖者環中也自下而上謂之升自復而乾自上

而下謂之降自剛而復升者生也非但陽升為降者

消也非但陽降為復故陽生於下復陰生於上夫是以

萬物皆反生得其下生者為植物植物本陰必有得

動物本陽必有得於體之陰而後生蓋孤陰不生獨

陽不成也動物之命寄於首植物之命寄於根莫不

有生也而陰生陽陽生陰陰復生陽陽復生陰

實相反而二之也此言陰陽相生合而一之也

生於復六變為乾則生於一陰生於始六變為坤則

也分而二之則萬物生矣是以循環而無窮下而上

相生者亦一無窮也此之謂環中

辰至日為生天道左旋自震之南至乾日至辰為用

之廣自乾而冬變氣成用蓋順為生乾一至逆為用

也震向

四正者乾坤坎離也先天圖乾當午坤當卯觀其象無

反復之變所以為正也四正可變為巽震可變為艮

陽爻書數也陰爻夜數也天地相銜陰陽相攻故晝

夜相雜剛柔相錯春夏陽多也四正卯與故晝數多

夜數少夜數多如至神十一百

數一而已主之者乾也神亦一而已乘氣而變化

間無方而不測也象數有無入乎生也乾實主

有地然後有二有二然後有晝夜無二則天一而已

復而退其所以有進復有退

極本
橫數者八坤卦類變之變也。縱數者八坤卦類變於上形之化也。自無交而成泰。方剛主元。圓乾主太極。太極通於下則元氣行于上其為。而本大河五十之數則一而化矣。故曰尚獨生自。

子邵子曰：天地定位，否泰反類，山澤通氣，咸損見。義，雷風相薄，恒益起意，水火相射，既濟未濟，四象相交，成十六事。八卦相盡，為六十四。此釋方圖分。而兩矣。東北維泰，西南維否，則相對。乾坤大父母也。交泰而六子從之。兌次乾，艮次坤，山澤通氣，則對。坎否之咸，火泰之損，離次兌，坎次艮，水火相射，則對。次損之既濟，次咸之未濟，震次離，巽次坎，雷風相薄，則對。次既濟之益，次未濟之恒，縱橫數之橫，則乾坤在下者各八，縱則乾坤在上者亦各八，運行用橫數，生物用縱數，乾坤周於四維，而包六子於其中，此天地自然之妙也。今按方圖一爾分一為四，乾主西北，維為天門，坤主東南，維為地戶，泰主東北，維為鬼方，否主西南，維為人路，卦皆十六，豈亦後儒之說與？

乾七子，自震而上，縱而數之，兌六子，自巽而上，縱而數之，以至於否，其子凡七。震四子，自恒而數之，以至於離，其子凡五。離五子，自恒而數之，以至於震，其子凡五。震四子，自恒而數之，以至於離，其子凡五。離五子，自恒而數之，以至於震，其子凡五。

之，以至於巽三子，自渙而坎二子，艮一子，坤全陰，故無子。坤之上無可數，乾七子，橫而數之，以至於泰，坤六子，自謙而離，乾七子，橫而數之，以至於艮，四子，自蒙而離，乾七子，橫而數之，以至於兌，四子，自益而震，巽陰剛，故無子。巽陰剛，故無子。巽陰剛，故無子。

此八卦共五十六子，八卦體也，五十六卦用也。前說主乾而下，坤故乾所生之子，獨多於六卦，而坤則無子。後說主坤之配乾，故其所生之子，雖多寡不同，然而一正一倒，無不相配。巽之於震，宜若相配者矣。然震於天之四象為辰，巽於地之四象為石，辰雖不見，七政繫焉，石則但能生火而已，非能生物者也。此其所以亦無子也。

乾坤七變，乾止於否，坤止於泰，片七變，與是以晝夜之極，不過七分也。晝夜有七分，則晝不過五，乾七變，當七變，當艮兌六變，前止於萃，艮止於大畜，皆六變，與是以月止于六，共為十二也。即十二離坎五變，前止於二子，而巳，此言坎止於需，離止於晉，皆五變，是以日止于五，共為十也。合十震巽四變，前言震止於坤，皆四變，是以體止于四，共為八也。之八卦五變，足以驗甲癸之十日六變，足以

以驗寒暑之六凡惟晝夜之極不過七分則獨以乾
坤七變當之無所合焉以此見聲律起自日與水亦
止于七也

天之陽在東南日月居之地之陽在西北火石居之
日月星辰皆天之卦也而日月此之星辰則在東南
水火土石皆地之卦也而火石此之水土則在西北
蓋坤艮為小二在方圓東南巽坎為
火石在方圓西北或相間或相並也

日有八位而用止于七去乾而言之也月有八位而
用止于六去兌而言之也星有八位而用止于五去
離而言之也辰有八位而用止于四去震而言之也

日月星辰天之八位自可以包水火土石之八位
自西北乾至東南坤八卦之正也去其正用其子
日有八位而數止于七去泰而言之也月有八位而
數止于六去

損而言之也星有八位而數止于五去既濟而言之
也辰有八位而數止于四去益而言之也舍于日故
于天也此以交泰言

月自兌起者月不能及日之數也故十二月常餘十
二日也知日之去乾則知月之去兌矣知月之自兌
而日起則知日之自乾而日起矣日乾起於乾雖不
及天而一歲常有三百六十六日合朔之期與氣盈
各六日故以十二日言之方圓實與圓圖相應此乃
邵子定歲差於日月交感之際以陰陽虧盈求之

天之陽在南而陰在北圓圖乾之陰在南而陽在
北方圖坤人之陽在上而陰在下既交則陽下而陰
上乾之心在上腎在下未交則言其體故
乾上坤下既交則言其用故坎上離下

在人則乾道成男坤道成女總有之故全止貴

則乾道成陽動物歸坤道成陰於柔物歸
圓數有一方數有二地奇偶之義也六即一也十
二即二也一圓三而兩之天用也十二則經一圓
四而參之

天圓而地方圓者之數起一而積六圓者渾然則
積地方者之數起一而積八方者截然則四而積
之則起四而積十二也無礙於兩言方者又言變之
而積十二地數

變數各四而十二者亦以八變自然之道也八者天
地之體也六者天之用也如三十六之數是也十二
者地之用也

者地之用也四之積故為地之類天變方為圓而常存
其一體四用三而其一者常存若去地分一為四而
常執其方分四為八分八為十六而方者常執天變
其體而不變其用也三百六十運運各十二世地變
其用而不變其體也各十六卦四六者併其一而為七

一行於十二者并其四而為十六也二之外陽主
進故天并其一而為七陰主退故地去其四而止於
十二也是陽常存一而陰常晦一也天用極于七者
陰主退故其一者常晦故天地之體止於八而天
之用極于七地之用止于十二也

天之變十二

天之變十二

天之變十二

者裁方以為州故一變四去其六則三也三變九

九去其三則六也於圓故圓圖主運行方者展圓以

為體故一變三并之四也四變十二并之十六也

為四則圓者歸於方故方圖主生物故用數成於三而極于六

六體數成於四而極于十六也分四維各一十六

徑一而圍三起一而積六方者分一而為四分四而

為十六皆自然之道也圓則行方則止體用相需而變化無窮非人所能整故曰

圓者六變六六而進之故六十變而三百六十矣方

者八變故八八而成六十四矣陽主進是以進之為

六十也六十能變者故進之八八不變故不言進

圓者徑一圍三重之則六也謂之六方者徑一圍

四重之則八也謂之八

裁方而為圓天所以連行則三十六變之則三百六

十分行分大而為小地所以生化十六分十六為六

百五十六分六十四為二故天用六變地用四變

圓者星也曆紀之數其肇於此乎曆法合二始以定

曆紀之數起於河圖方者土也書州井地之法其放

於此乎州井之數起於洛書蓋圓者河圖之數方者

洛書之文故義文因之而造易禹筮叙之而作範也

河圖之十與洛書之九相為表裏先天圖實兼之

右十五節發明先天方圖卦數凡其體用皆象地

處天中

後天象數第五

起震終艮一節明文王八卦也

易大傳曰帝出乎震齊乎巽震三巽四相見乎離

離九火致役乎坤坤二與艮說言乎兌戰乎乾兌

坤六金勞乎坎坎一水成言乎艮艮八與坤二相

神之火之餘以傳於金終成水之餘以傳於土神之信始

洛書之數也一六水與三八木自北而東知仁交

際萬化出焉四九金與二七火自南而西禮義交

際萬化入焉水木相生與河圖同金火相尅與河

圖異蓋先天主陽以統陰後天交陰以承陽故也

以五生數合五成數一必對九二必對八三必對

七四必對六雖曰九宮而河圖之十亦具體乎其

中矣

至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而

為泰坎離交而為既濟也作者之謂聖述者之謂明

之後然易先天而為後是即創始也巳乾坤坎離未

交則為體既交則為用泰則大者亨也猶有小者亨

子朱子嘗考此圖而更爲之說曰震兌巽艮者陽
主進故以長爲先而位乎左陰主退故以少爲貴
而位乎右也坎北者進之中也離南者退之中也
男北而女南者互藏其宅也四者皆當四方之正
位而爲用事之卦然震兌始而坎離終震兌輕而
坎離重也乾西北坤西南者父母既老而退居不
用之地也然母親而父尊故坤猶半用而乾全不
用也艮東北巽東南者少男進之後而長女退之
先故亦皆不用也然男未就傅女將有行故巽稍
向用而艮全未用也四者皆居四隅不正之位然

卷二

四九

居東者未用而居西者不復用也故下文歷舉六
子而不數乾坤至其水火雷風山澤之相偶則又
用伏羲卦云

先天之學心也後天之學迹也出入有無死生者道
也心無迹而有象迹無心而有言迹本乎心心著乎
也豈容判哉出機自闔而闔有之極而萬物生入
機自闔而闔無之極而已矣
右六節發明文王後天之易合先天而觀之天秉
陽垂日星地秉陰斂於山川故乾坤退位而離坎
代用易曰離也者明也南方之卦也坎者水也正
北方之卦也山則峻極于天矣澤則渙行于風矣

故乾退居先天良位而巽居兌位易曰巽東南也
以對乾焉風則下行乎地矣雷則殷動乎山矣故
坤退居先天巽位而震居艮位易曰艮東北之卦
也以對坤焉離火生於木坎水生於金故易曰震
東方也兌正秋也先天垂自然之象後天示裁成
之器其始形而上下者乎

後天周易理數第六

乾坤天地之本坎離天地之用是以易始於乾坤中
於坎離終於既未濟而否泰爲上經之中咸恒當下
經之首皆言乎其用也乾鑿度孔子曰陽三陰四爲

卷二

五

上下以象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以
象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也
乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故爲上篇之始而
尊之也離爲日月之始陰陽之經所以始
終萬物故以坎離爲上篇之終也咸恒者男女之始
夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗而
爲天地之主故爲下篇之始而貴之也邵子之言本此而
最終者所以明戒謹而全王道也邵子之言本此而
謂否泰爲上經之中則天
地之交不交與人道合爾
坤統三女於西南巽離兌皆陰
而居於下上經起於三三三卦起
震皆陽也而居於上乾統三男於西北坎
終上經皆交泰之義也陰居於上陽居於下
坤用六六行用四十九而潛龍勿用也四九四六皆
而出大衍之數五十
虛其一以象蒼龍
大哉用乎吾於此見聖人之心

矣。交者必以不交者為體用者必以不用者為體用。夫交者必以不交者為體用者必以不用者為體用。夫交者必以不交者為體用者必以不用者為體用。

自乾坤至坎離以天道也。自成恆至既濟未濟以人事也。易之首于乾坤中于坎離終于水火之交不交皆至理也。交為生物之始不交為生物之終。

乾坤交而為泰變而為雜卦也。剛坤柔而兩兩相交變而為泰之義而雜以陳之。

乾坤坎離為上篇之用。乾坤坎離不變體卦而以為分。出於上經者用於外也。出於下經者用於內也。出於上經者用於外也。出於下經者用於內也。

艮震巽為下篇之用也。為下篇之用也。艮震巽皆用卦也。而艮震巽皆用卦也。而艮震巽皆用卦也。

體之卦居於下經其體之分出於下經者用於內也。分出於上經者用於外也。亦用於內為主外為客考其卦體之所以分與卦體之所以合則知上下經之體不可多不可少而兩經中一卦不可先不可後矣。

頤中孚大小過為二篇之正也。大過中孚乾巽坤本以為上篇之正變而實正者也。中孚中乾巽坤本以為上篇之正變而實正者也。中孚中乾巽坤本以為上篇之正變而實正者也。

亦究巽震艮之合也。而實正者也。中孚中乾巽坤本以為上篇之正變而實正者也。中孚中乾巽坤本以為上篇之正變而實正者也。中孚中乾巽坤本以為上篇之正變而實正者也。

道也。正而實變。故近於坎離。以濟上篇之終。而實變者也。正而實變。故近於坎離。以濟上篇之終。而實變者也。正而實變。故近於坎離。以濟上篇之終。而實變者也。

乾奇也。陽也。健也。故天下之健莫如天。坤偶也。陰也。數極于一百。自一衍之者也。

順也。故天下之順莫如地。所以順天也。奇偶數也。陰性也。三者乾坤統之。故凡一陽之或起或陷或皆順。有得於乾之一奇。在一陰之或入或麗或皆有得。於坤之一偶。奇偶紛震起也。一陽起也。起動也。故天下之動莫如雷。坎陷也。一陽陷於二陰陷下也。故天下之下莫如水。艮止也。一陽於是而止也。故天下之止莫如山。震坎艮以巽入也。一陰入二陽之下。故天下之入莫如風。離麗入也。一陰麗於二陽其卦錯然。

成文而華麗也。故天下之麗莫如火。又為附麗之麗。兌說也。一陰出於外而說於物。故天下之說莫如澤。巽離兌以三女從母。抑先言乾坤則上下之分辨也。次言震巽則左右之升降也。動必健而後央入必順。

而後隨。次言坎離升降之中也。陷必健而不困。麗必順而不靡。艮兌升降之極也。止以健而不固。出以順而後說。以此言之。乾坤非天地之本。乎先天之體。未始無後天之用也。

元亨利貞變易不常。天道之變也。吉凶悔吝變易不定。人道之應也。

元亨利貞之德。各包吉凶悔吝之事。雖行乎德。若違乎時。亦或凶矣。

天變而人效之。故元亨利貞易之變也。後天而人行。而天應之。故吉凶悔吝易之應也。先天而人以元亨為變。則利貞為應。以吉凶為應。則悔吝為變。上言天人之分。元則吉。吉則利。應之。如春則夏。夏則秋。應。亨則凶。凶則應。

變則利貞為應。以吉凶為應。則悔吝為變。上言天人之分。元則吉。吉則利。應之。如春則夏。夏則秋。應。亨則凶。凶則應。

變則利貞為應。以吉凶為應。則悔吝為變。上言天人之分。元則吉。吉則利。應之。如春則夏。夏則秋。應。亨則凶。凶則應。

變則利貞為應。以吉凶為應。則悔吝為變。上言天人之分。元則吉。吉則利。應之。如春則夏。夏則秋。應。亨則凶。凶則應。

變則利貞為應。以吉凶為應。則悔吝為變。上言天人之分。元則吉。吉則利。應之。如春則夏。夏則秋。應。亨則凶。凶則應。

之以貞如夏則秋悔則吉吝則凶是以變中而應應中有變也人事有變中之應天道也故元為變則亨應之利為變則應之以貞天既以元亨為變則貞為應則吝應則悔也凶與吝為變吉與悔為應者及覆言

悔者吉之先而吝者凶之本吉而或吝凶之根也是以君子從天不從人從天則貴貞不從人則賤吝

元者春也仁也春者時之始元者德之長時則未盛而德足以長人故言德不言時亨者夏也禮也夏者

盛之時禮者德之文盛則必衰而文不足以救之故言時不言德故曰大哉乾元而上九有悔也利者秋也義也秋者時之成義者德之方萬物方成而獲利

義者不通於利故言時而不言德也再者冬也智也冬者時之末智者德之衰正則吉不正則凶故言德

而不言時也故曰利貞者性情也釋乾象傳以人之不知乾無以知性命之理伊乾則若飛躍各因其

道生天氣由天地氣生及其功成而身退故子繼

父禪是以乾退一位也天功成而身退故地可則天不可見也火生於無從陰生陽自無火內暗而外明故離陽在外火之用用外也水外暗而內明故坎陽在內水之用用內也天下之物非外

其極者也聲色臭味皆足以說人而各有所容惟朋友講習無訟於此故言

大過本末弱也必有大德大位然後可救常分有可過者有不可過者有大德大位可過者也伊周其人

也不可懼也其位不勝德耶大哉位乎待才用之宅也大過之象辭曰澤滅木大過君子以獨立不懼避

復坎剝明治生於亂乎姤次夫明亂生於治乎時哉

家之長子孫其昌是以聖人貴未然之防是謂易之

惟慎乎大綱則復夫姤之相反時也然有道焉能防之於未

寂然不動反本復靜坤之時也感而遂通天下之故

陽動于中間不容髮靜極復動復之義也復次

不見動而動妄也動乎否之時是也震動也在否之

則見動而動則為無妄然所以有災者陽微而無應

也无妄之時有災無坤可以動矣而不免於災以有

應而動則為益矣若使乾變為巽以其長女則有

以尊臨卑曰臨以上觀下曰觀澤二

天地之心者生萬物之本也天地之情者情狀也與

鬼神之情狀同也彖傳於復言天地之心以純乎生

乎循理之正仁者心之德正者於大壯言天地之情以純

情之狀雖鬼神亦主乎正也

初與上同然上亢不及初之進也六爻之初陽生子

而極則退所以不及初之進也中陰生午中皆有

不及五之陽中也三與四同然三處下卦之上不若

四之近君也去初上二爻則其間二與五同三與四

君子於易玩象玩數玩辭玩意適之意則樂多

有意必有言有言必有象有象必有數意具聖人之

之意數立則象生八卦後生八卦至六

象生則言彰十四象則生而益滋

八言復有八言至六言彰則意顯陰陽消息求之象

十四卦則名而益著言彰則意顯數則可見索之象

意則可得意象數則筌蹄也言意則魚兔也來不知以

陰陽消息矣然按圖而觀伏羲之言雖不可得魚

兔而忘筌蹄可也成者捨筌蹄而求魚兔則未見其

得也初學未

象起於形天地水火雷風山數起於質高下明暗鼓

以數而名起於言艮言也辨之以名意起於用退分合

會之以意天下之數出於理達乎理則入於術世人

以數而入於術故不入於理也君子於易觀物則尚

於數則恐其違理入術必也推之於數而本於理獨

之以理而命其數然後無所失矣

精義入神以致用也易大不精義則不能入神義者

一推之此心權度不差極其精則得其義矣不能

入神則不能致用如神功在我則無物不可入於神

自然而然不得而更者內象內數也乾止坤始終有

自然而然者前他皆外象外數也外象如乾為天

易有內象理致是也天行有外象指定一物而不變

易有內象理致是也天行有外象指定一物而不變

者是也。地勢坤以下皆寓於物

易有意象，立意皆所以明象。統下三者意謂象、數、辭也。統於一，意神統形故也。有言象，不擬物而真言以明事。有像象，擬一物以明意。有數象，七日八月三年十年之類是也。俱見周易彖爻辭先兼後天

易無體也。曰既有典常，則是有體也。恐遂以為有體，故曰不可為典要。既有典常，常也。無體而有體，不可為典要。變也。有體而無體，則常中有變。

六虛者，六位也。虛以待變動之事也。虛以待變，則有象占。神者，易之主也。所以無方，易者神之利用也。所以無體。

陰陽妙而不測者神也。九六變而隨時者易也。不測故為易。主隨時故為神。用乾南坤北，雖東坎西，若方矣。天裂火出，地拆泉溢，若有體矣。故乾坤成毀，水火為之。觀長安西北，漢穿昆明池，行劫灰焉。東南山勢如木，衝激可見也。然日循星而行，星由日而生。上受水而柔，水得土而流，必有兩在。而交際者，行乎其間。若盡則毀矣。天地萬物之理，晝夜生死之道，皆神之變化。假易之變通也。始乾坤終未濟，何方體之有。

是極

卷一

三

定體，則不能變通，非易也。變化則或在陰或在陽，無一定之體。易雖有體，體者象也。六十四卦，假象以見體而本無體也。則有既變則無。神無方而性有質。不為陰陽所拘，故有質。一陰一陽之謂道，道無聲無形，不可得而見者也。故

假道路之道為名，人之有行，必由于道。一陰一陽，天地之道也。天地之道，以陰一陽一，由是而生。天地由一由是而成也。出有入所以為天地之道。

天主用，地主體。天主用，則造化之用，藏焉。聖人主用，百姓主體。用為綱常之主，體則綱常之用。藏焉。故日用而不知，不可使知之。

顯諸仁者，天地生物之功，則人可得而見也。長秋成，可見所以造萬物，則人不得而見。是藏諸用也。所以成者，人孰得而見之。

人謀人也，鬼謀天也。天人同謀而皆可，則事成而吉也。天人本合一，合之在人。

變從時而便天下之事，不失禮之大經。變從時而順天下之理，不失義之大權者，君子之道也。不失禮義，則謂之道。易言君子之道，以此耳。

是極

卷一

三

或問：顯諸仁，藏諸用，曰若日月之照臨，四時之成歲，是顯仁也。其度數之然，而不知其所以然，是藏用也。仁與用相對而言。仁其體也，而顯於外，則體即用矣。用其用也，而藏於內，則用即體矣。無思無為者，神妙致一之地也。所謂一以貫之，聖人以此洗心退藏於密，而能思能為之，強在其物。天使我有是之謂命，命之在我之謂性，性之在物之謂理。我之受性，物固無異於我。然在我為性，在物為理。則當盡在物為理，則當窮窮則物我。

理窮而後知性。性盡而後知命。命知而後知至。理窮

知物性皆備於我。盡人物之性。則知其賦於天者。而後

一而已矣。知之在前。至之在後。故曰知至至之。

太極不動性也。性也。太極本體。發則神不在。無中則

數有二數則象。為乾坤。象則器。乾曰天。器則變化。天地

出於二。數則象。為乾坤。象則器。乾曰天。器則變化。天地

精氣為物形也。遊竟而變神也。又曰精氣為物體也。

遊竟為變用也。因形神體用。通乎死生。

陽性而陰情性。神而情鬼。性本於天。故屬陽。情發於

陰者。陽之影。鬼者。人之影也。對之。先天圖左方。皆屬

鬼神無形而有用。其情狀可得而知也。於用則可見

之矣。若人之耳目口鼻手足。草木之枝葉華實顏色。

皆鬼神之所為也。皆在人在物。福善禍淫。主之者誰邪。

聰明正直。有之者誰邪。不疾而速。不行而至。任之者

誰邪。皆鬼神之情狀也。魂為變。故可見之。

人之畏鬼。亦猶鬼之畏人。人積善而陽多。鬼益畏之

矣。積善之家。必有積惡。而陰多。鬼不畏之矣。積不善

有餘殃。故鬼畏之。大人者。與鬼神合其吉凶。夫何畏之有。

則神在我。乾為天之類。本象也。為金之類。別象也。有本象有別

象。乾以。震為龍。說卦。一陽動于二陰之下。震也。釋卦。重淵之

下有動物者。豈非龍乎。此釋震之所以象龍。蓋龍一

陰事。六半。君父為陽。則臣子為陰。臣子之事。多於君

夫。子為陽。父為陰。小人為陰。婦妾為陰。婦妾之事。多於

中國。為陽。四夷為陰。亦然。蓋陽一而陰二也。陰之

抗陽。一陽道常饒。陰道常縮。故也。御之有道。則臣

子無違。於君父。婦妾無違。於夫。子。小人不敢與君子

道。御之則陽之一不能勝陰之二矣。

作易者。其知盜乎。聖人知天下萬物之理。而一以貫

之。知慢藏。招盜則防之以嚴。事雖微。而理不遺。一貫者也。

夫易者。聖人長君子消小人之道也。及其長也。闢之

於未然。一消一長。一闢一闢。渾渾然無跡。非天下之

至神。其孰能與於此。嘗不為一。小人常有以養之。未

有以害之。未嘗不判。為二。與其使小人。傷君子。寧使

君子。養小人。聖人為道。計於君子。則長之於小人。則

消之。其消長也。不與則其闢闢也。無迹。使天下。被君

子之澤。而小人亦受其賜。則此聖人之妙用也。若

使十六族。未與而先除。四凶。則此聖人之妙用也。若

因下乾上乾發先天後天之象遂引以分義文之
 易爾卦有初二三四五上為位之陰陽九六為爻
 之陰陽位之陰陽一定而不易爻之陰陽變易而
 無常故曰剛柔雜居而吉凶可見矣又曰上下無
 常剛柔相易正謂是也夫非忘象者無以制象非
 遺數者無以極數皇極於乾象為日不為天數為
 一不為六推類則神妙萬物豈可執其方哉卦列
 六十四變為四千九十六如乾一爻變者六姤同
 小畜大 二爻變者十五遯訟巽鼎大過无妄家人
 有夫 三爻變者二十屯漸旅咸未濟困井益噬嗑隨
 壯三爻變者二十蠱賁恒損既濟旅歸妹泰

四爻變者十五觀晉萃艮夬小過蒙坎 五爻變者
 六謙師復 六爻變者一坤 此一卦所以變為六十
 四也漢焦延壽易林用之傳諸京房為易傳乃
 序八宮乾宮八卦乾姤遯否觀 震宮八卦震豫解
 大過 坎宮八卦坎節屯既濟 艮宮八卦艮賁復中
 漸坤宮八卦坤復臨泰大 巽宮八卦巽小畜家人
 頤離宮八卦離旅鼎未濟 兌宮八卦兌困萃咸蹇
 蓋各主八純卦變而成六十四也一二世地易三
 四世人易五世八純天易遊魂歸魂鬼易變歸魂為
 本宮如乾宮遊魂歸魂大有自地而天是也乾
 之遊歸以離則離以乾餘皆中爻之變有先天對

特之象馬自一世至五世世居變位八純在初遊
 魂在四歸魂在三其進退以幾為一卦之主者為
 世對背以世而為其主之相者為應世之所位而
 陰陽之所肆者為飛摩乎所配而陰陽終不脫其
 本者為伏起乎外渾天甲子乾納甲壬以統震庚坎
 世應同于丙外渾天甲子乾納甲壬以統震庚坎
 戊艮丙坤納乙癸以統巽辛離巳兌丁乾初起甲
 鍾天之統也坤初起乙未為母林鍾地之統也震
 初起庚子長男從父巽初起辛丑長女次之坎初
 起丙辰少男次長女繼初起丁巳中女次之艮初
 起丙辰少男次長女繼初起丁巳中女次之艮初
 坤納二陰包括首尾父母支皆陰而退惟乾納二陽
 從鬼為擊交財為制父我克我鬼財天地義交生我
 福德寶交子孫同氣專交兄弟龍德十一月子
 虎刑五月午在天官甲乙類地官甲乙類與五行
 生死所寓寅中有死生之火丑 後益以六神之類是也
 甲乙日起青龍丙丁朱雀戊勾龜殼三錢擲之兩
 陳巳發魄庚辛白虎壬癸玄武龜殼三錢擲之兩
 背一面曰拆為少陰兩面一背曰單為少陽俱面
 曰爻為老陰俱背曰重為老陽拆單不變而交重
 變者用九六也其卦氣起中孚六月七分則星氣
 之術也夫位未盡為虛位既畫為爻則虛爻實爻
 實得虛豈容贅哉故今之上筮乃漢易也非周易
 也因併及之

皇極經世書傳卷第七終

元有二有生天地之始者太極也。天始於復地始於
寓焉故以復為元。有萬物之中各有始者生之本也。
生之本在日也。離水則不生。日者乾也。自圖下而言
復順也。益為走。飛草木之始。坤為水也。至於圖右。巽
井。蠱升為木。乾飛走之始。巽為石也。自水至石。萬物
各有始而必以乾為元者。生之本在於日耳。故曰陽
神尊而

天自臨以上地自師以上運數也。天自同人以下地
自遯以下年數也。運數則在天者也。年數則在地者

也。天左方之卦地右方之卦也。臨變其初爻即為師
六十一年為一運。即九百四十兆以下之數也。同人運
一十一年為一運。即六百四十兆以下之數也。大運年數為小運
臨師同人遯而分之數也。運數為大運年數為小運
也。故謂之在天中地中。天自賁以上地自
賁以上用數也。天自明夷以下地自否以下交數也。
用數者十之七。開物以後。開物以前。自賁以上。至交
之半是也。天自賁以上。以後。開物以前。自賁以上。至交
半是也。天自明夷以下。以後。開物以前。自賁以上。至交
下。變切爻即天之無妄。天自震以上地自晉以上有
數也。天自益以下地自豫以下無數也。天自震以上
屬於有開物之極也。右方之卦已包於左方故不贅論。

師於臨遯於同人。艮於賁相視如形影。不論可矣。若
合於明夷。晉於震。豫於益。皆有一位之進。退不相
否者。何哉。交數之盈。出於晉。以存坤。不可使乾無
用。有數之溢。出於晉。以存坤。不可使乾無
天地之交。十之三。也。蓋六十四卦。去坤坎離四正
每十卦而除其三。以爲交數。則六十卦而得十八天
自明夷以下。則地自謙以下。可也。然自復而左。天
乎。地明夷先變其初爻。而謙以下。可也。然自復而左。天
乃後變其初爻。而謙以下。可也。然自復而左。天
妄。以此見交數。十八卦。必不於謙。則交數。必及於
十。卦。以日言之。也。天得四十六。必不於謙。則交數。必及於
爲發。以日言之。也。天得四十六。必不於謙。則交數。必及於
之用。得其七。一時不用。耳。不足。以敵日之七分也。若
乾爲一。乾之五爻分而爲大有。以當三百六十之數
也。乾之四爻分而爲小畜。以當十二萬九千六百之
數也。乾之三爻分而爲履。以當一百六十七億九千
六百一十六萬之數也。乾之二爻分而爲同人。以當
二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五
十六億之數也。乾之初爻分而爲姤。以當七稀九千
五百八十六萬六千一百一十垓九千九百四十六
萬四千八百八十四百三十九萬一千九百三十六
兆之數也。是謂分數也。分大爲小。皆自上而下。故以
陽數當之。其曰乾爲一。則自有而分。其分也。自上
而下。是以愈分而愈小。大有爲特數。小畜爲日數。變
爲月數。同人爲年數。若姤之數。則去初以交者也。然
必存之者。以見卦直氣。必六爻變。復猶夫乾也。自陰之
二坤之五爻變。比以至初爻變。復猶夫乾也。自陰之

數也。乾之三爻分而爲履。以當一百六十七億九千
六百一十六萬之數也。乾之二爻分而爲同人。以當
二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五
十六億之數也。乾之初爻分而爲姤。以當七稀九千
五百八十六萬六千一百一十垓九千九百四十六
萬四千八百八十四百三十九萬一千九百三十六
兆之數也。是謂分數也。分大爲小。皆自上而下。故以
陽數當之。其曰乾爲一。則自有而分。其分也。自上
而下。是以愈分而愈小。大有爲特數。小畜爲日數。變
爲月數。同人爲年數。若姤之數。則去初以交者也。然
必存之者。以見卦直氣。必六爻變。復猶夫乾也。自陰之
二坤之五爻變。比以至初爻變。復猶夫乾也。自陰之

言者蓋以為消息盈虛互有進退增減於七度之間於其為六十者蓋自若也故亦舉大數言之

冬至之月所行如夏至之日夏至之月所行如冬至之日

之日有黃道月有九道所行未必相以但晝短則夜長夜短則晝長月有晝而不沒夜而未出者雖不能盡同參較分數則畧似也

冬至之子中陰之極春分之卯中陽之中夏至之午

中陽之極秋分之酉中陰之中凡三百六十分之

則一百八十此二至二分相去之數前言之至相去

百八十是則自冬至之度順數而前則有已往之秋分

也自夏至之度順數而前則有已往之春分逆推其

後則有未來之秋分其相去亦一百八十度也此言

冬春夏秋子午卯酉以二極之相去言之自有一百

八十以二中之相去言之亦有一百八十夫一百八

十者三其六十之數也前言二至相去南北之度六

十此其極也以南北之極為東西之度則三其六十

而一百八十之數備矣若以二分相去南北之度而

言則各於六十之外加二十四為八十四又加以餘

六十之中減二十一即二至相去東西之度矣若或於

即南極入地北極出地之數也

冬至之後為呼夏至之後為吸此天地一歲之呼吸

也勝為呼萬物生於機陰為吸萬物入於機一歲也則有冬夏一日則有晝夜以類推之無往不然

極南大暑極北大寒故南融而北結萬物之死地也南強者氣化為山水潤則非生物之水也北

物之死地夏則日隨斗而北日次東井隨斗而北暑無生氣也冬則日隨斗而南日次牽牛隨斗而北寒氣漸進及日冬則日隨斗而南而南寒極而天

始交於地二氣有和平之漸故天地交而寒暑和寒

及日行西陸而物果發生故天地交而寒暑和寒

暑和而物乃生焉與氣得中則和而物生也

天行所以為晝夜而日出故東西出入晝夜必隨天

天之日行所以為寒暑隨日之升降故南北升降必

行也日行高也冬則日行於地之下者深以其道南陸而

行天者高也冬則日行於地之下者深以其道南陸而

行天者下也行天以高下言行地以淺深言天地之

交左旋右行天之交也天起於復為冬至左行

左行在卯則日右行在酉起於姤為夏至左行在

午則日右行在子天左行在酉則日右行在卯左行

以天言右行以日言天日之交可見矣

日朝在東夕在西隨天之行也夏在北冬在南隨天

之交也天一周而超一星應日之行也春酉正夏午

正秋卯正冬至子正應日之交也隨天之行故有東西

有南北之升降應日之行故有一日而有一

星之起應日之交故四仲而有四正之會

日以遲為進日遲而反為進者積三百六十五日

以疾為退月疾而反為退者積二十七月與於天

會其會也常在日之後此疾日月一會而加半日減

者所以為退而遲者及進也日月一會而加半日減

者自十二會言之則為運之大小而有半日之加
則大而有六日之進退矣進六日退六日此間差
年所由成也故三年一閏五年再閏以至八年三閏十
年四閏十三年五閏十六年六閏十九年七閏皆自
此推

一歲之閏六陰六陽六陰六陽三年三十一日故三

年一閏五年六十日故五歲再閏十二而參之為三
四以二十四合三十六為六十年再閏之法成矣閏法
生於氣盈朔虛以曆法考之十九年為一章七閏得二百二十
八日者閏法所由起也日月之行不齊而有盈虛者日
一者閏法所由起也日月之行不齊而有盈虛者日
其行天一度為一月十二天之數餘七十分則為閏日
法以七與十九相取以十二天之數餘七十分則為閏日
數也年取月十九日中取時則又以八十四為七分三
百二十八為十九分自取時積之一日餘七分三十三
蓋因繁辭之說止言一閏再閏以見其詳耳

卷八

五

卷八

五

日行陽度則盈冬至後漸西至行陰度則縮夏至後
南陰謂賓主之道也曉謂之陽度也君得本則之
陰度猶行隣國之境則必月遠日則明生而進初九
至十九獨近日則覺生而疾自初八以前最疾疾
遲而不疾近日則覺生而疾自初八以前最疾疾
君臣之義也其行鬼生而疾去日漸遠猶諸侯就封遲
疾趨而進君臣大義微諸
日消則生陰故日下而月西出也陰盛則敵陽故月
望而東出也日出以望而圓猶夫婦偕隨天為父日
為子故天左旋日右行必有尊也故無抗體之時日
為夫月為婦故日東出月西生也體大極故

東赤南白西黃北黑此正色也曉日東出其色赤南
日西入為黃昏至驗之于曉午暮夜之間可見之矣
夜則黃變為黑一氣分而為正色
者四德元亨利貞
水者火之地火者水之氣地之水火天之日月也冬
至之黑者白之地寒者暑之地也黑於晝者至夜而
氣至寒於子中者至午中而暑此見
暑寒晝夜皆往復循環之理也
月體本黑受日之光而白此可見水者火之地黑者
是謂我生明哉者始白也三五而盈月中則見是月
於三百六十日之中明者一百四十四兩此所以為
數與會之會

陽主舒長陰主慘急日入盈度陰從于陽日入縮度

陽從于陰 冬至後日入盈度日維轉右其實隨天入

左而後隨天以入右故曰陽從陰觀日在

星紀以後暑漸長火以後暑漸短可見

日月之相食數之交也 二月朔望各十二然日月有

食不交者數日望月則月食月掩日則日食猶水火

之相剋也是以君子用智小入用九日行惟有九道

改道之時少不食時多由其交之不敷也不幸而月之

力戰與日相掩則日為所食猶水以形滅火小人以

莫顯於日月之交食而交食之不爽又係乎朔望之

有定耳何也日行一度月行十三度有奇言其平行

也二十九日有奇而會言其經朔也日為陽精行南

陸則盈行北陸則縮月為陰精近日則行疾遠日則

行遲古者止用經朔故月一大小日食或在朔二

月食或在望前後漢魏以後日食多在晦其弊在此

也張衡以月行遲疾分爲九度何承天以日行盈縮

准定小餘唐李淳風始立定朔之法又以海月頻見

乃以朔日小餘在日法四分之三已上者虛進一日

謂之進朔其意雖是然非日躔自然之度矣故與刻

傷惟一以辰集時刻亦在之日為定朔定朔立則交

下閏 漢武帝改顛帝曆為太初曆子雲准太初而

作太初凡八十一卦九分共二卦凡一五隔一四細

分之則四分半當一卦合二卦氣起於中心故首中

卦每二卦各以半分為前斷後續之際

卦故氣起於中心而玄首中卦應中孚

太玄九日當兩卦餘一卦當四日半 九日兩卦則三

八十卦又餘一卦以當四日半復以

揚雄作玄可謂見天地之心者也 玄首于中中

五星之說自甘公石公始也 義和曆家日月星辰

曆不能無羨今之學曆者但知曆法不知曆理能布

筭者落下閏也能推步者甘公石公也 落下閏但知

曆法揚雄知曆法又知曆理 以推步驗算數決不能

揚雄知曆法又知其理故謂歲寧 無差差者數中之理也

而年病正以其差者示人也

右三十節以元經會大小運數也 一元分而為十

二前六限為長猶一歲冬至之後盡于午中後六

限為消猶一歲夏至之後盡于子中既以元經會

則用在運卦矣故以三百六十運當三百六十日

先 天圖六十四卦三百八十四爻除乾坤坎離四

卦四六二十四爻居四方之位直二十四氣餘三

百六十爻即大運當暮之日者也自子至巳作息

陽進陰退至巳月之終當辰之二千一百六十為

陽極陰陽之餘空各六百午至亥作消陰進陽退
 至亥月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亦如不用四正之爻數
 此大運也以元之元數為一分每會得一萬八百
 元分每運得三百六十元分總一元之數得十二
 萬九千六百去其三者交數取其七者用數去三
 而成于六加餘分故有七七之則天自賁以上地
 自艮以上凡二百五十二運九萬七百二十年以
 一時為一世則時之秒數三百六十即世之月數
 以三百六十月為一世之年當晝夜之時則一時
 成二時一時得其半則百八十秒積一日實二千
 一百六十秒而餘分之六為氣盈交數之六為
 虛數亦如之陽三百六十為進陰三百六十為退
 三百六十乃成七百二十而一日之秒四千三百
 二十者世數也以世為秒分用其半二千一百六
 十則氣盈朔虛皆相合而可筭矣大運法專明體
 則小運之體可知小運法專明用則大運之用可
 知蓋互相見也一變六日六十變而三百六十則
 體之用數備矣用數之用二百五十二而交數則
 不用之數也正分二百四十而加十二以為餘分

之六一時成二時故也用數顯陽也交數隱陰也
 天統乎體地分乎用自一元之數而言用數七交
 數三陽勝乎陰故天在地上者七交而在地者三
 卯酉主坎離而言晝夜之分也陽侵陰晝夜參
 天兩地之理也以一日言自寅至戌以十二會言
 自開物至閉物於十二萬九千六百中當取二百
 七十日為用而去其十八惟取九萬七百二十以
 為用則二百五十二運之年數也以二至二分
 度三百六十中分之則一百八十東西之度入地
 者三十六而各餘二十四與閏差適符焉推步布
 筭起自冬至其曆理合先天之中者乎是故二十
 四爻交直十五日消息盈虛之法在其間所以歲
 諸用也

以會經運生物用數第八

體有三百八十四而用止于三百六十何也以乾坤
 坎離之不用也乾坤坎離之不用所以成三百六十
 之用也二十四氣故物變易而四者不變也變易者
 用夫惟不變是以能變也乾坤之泰否坎離之既用
 止于三百六十而有三百六十六何也數之贏也盈
 盈同謂氣盈也自冬至之始至大雪之終之贏則
 三百六十五日四分日之一舉大數言之數之贏則

何用也乾全用也。地上之用皆乾主之地下之效雖
 當所餘。乾坤不用。離坎用半也。既曰乾全用而又曰
 之六日。則主之以乾而坤無與焉。然天不能為晝。六
 日而言。則主之以乾而坤無與焉。然天不能為晝。六
 夜則必視日出離之半為晝。日入坎之半為夜。乾
 坤不用者何也。獨陽不生。獨陰不成也。非陰則陽不
 陰不獨成。必有晝。離坎用半何也。離東坎西。當陰陽
 之半。為春秋晝夜之門也。日出卯為晝。或用乾或用
 離坎何也。主陽而言之。故用乾也。六日主贏分而言
 之。則陽侵陰晝侵夜。故用離坎也。日出卯為晝。離侵
 為夜。坎侵離則在申。故以離乾主贏。故全用也。陰主
 之半。當六晝。坎之半當六夜。乾主贏。故全用也。陰主
 虛。故坤全不用也。陽侵陰。陰侵陽。故離坎用半也。言

羸舉日之謂也。兼言羸分則舉晝夜之謂也。所餘六
 日非獨以氣盈之故。亦有朔虛存焉。朔不頻虛積五
 十九日而所虛者一氣不驟。是以天之南全見而北
 盈積六十日而所盈者一氣不驟。是以天之南全見而北
 全不見。此坤東西各半見也。離東離坎陰陽之限也。
 離當寅坎當申。或離當卯而數常踰之者。蓋陰陽之
 溢也。然用數不過乎寅。交數不過乎申。離雖常寅而
 離當申而盡於酉。中是喻寅申之限。其為陰陽也。蓋
 矣。然用數不過乎寅。交數不過乎申。離雖常寅而
 過乎申。夏秋之交而為未濟。是則陽
 之侵陰。止於寅。陰之侵陽。止於申也。

乾四十八而四分之一分為陰所剋。乾得二十四。皆
 交其上。則八卦皆備。得十二。陰所剋。坤四十八而四分
 二陰。是三分為陽。一分為陰。所剋。坤四十八而四分
 之一分為所剋之陽也。陰爻其上。則八卦皆備。得十四

二陰十二陽是三分為陰。故乾得三十六而坤得
 分。為所剋之陽。乃得於乾。故乾得三十六而坤得
 十二也。坤亦主陽。陽主進。是以進之為三百六十日。
 陰主消。是以十二月消。十二月也。進三十六當其之
 消。則不惟不進。且消。十二月也。進三十六當其之
 之。則數也。消則長可知矣。消則退可知矣。
 順數之乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八逆
 數之震一離兌二乾三巽四坎艮五坤六也。所言逆
 順。蓋以順天而左行者為順。逆天而右行者為逆。此
 所謂逆順。則以自上而下分者為順。自下而上者為逆。
 是故順數之其卦有八。體數也。逆數之其數有六。用數也。
 一生六六生十二。十二生十八。十八生二十四。二十
 四生三十。三十生三十六。衍而伸之。六十變而生三
 百六十矣。此運行之數也。而三十六者。以一為本。六變
 而伸。四生十二。十二生二十。二十生二十八。二十八
 生三十六。此生物之數也。四生十二者。以四為本。四
 衍而伸。乾之陽策三十六。兌離巽之陽策二十八。震坎
 艮之陽策二十。坤之陽策十二也。總八卦陽爻一百
 十四。得二百五十六。萬物非陽不生。
 體數之策三百八十四。去乾坤坎離之策
 為用數三百六十。外皆用數也。體數之用二百七十
 三百六十之中。去其九十。天自賁以上。地自艮以上。
 體數之用。天自明夷以下。地自否以下。去之以為
 交數。是故去四正。存去乾與坎離之策。為用數之用
 本也。去二交。致用也。

二百五十二也。二百七十之中去陽策十體數之用
 二百七十其一百五十六為陽一百十四為陰去離
 之策得一百五十二陽一百一十二陰為實用之數
 也。去陽策四陰策去離而用乾。乾為所存四陰
 二即離之爻數蓋陽去離而用乾十四卦之五陰
 去坤而用坎也。坤為所去一是以天之陽策二百十
 二陰策八十去其陰也。陰策一百一十二陽
 策四十去其南北之陽也。則每方二十去其四十用
 其極南大暑極北大寒物不能生是以去之也。南北
 不可使之過者故其四十為天之餘分邪陽陰畫
 去四十陽而不用其四十為天之餘分邪陽陰畫
 侵夜是以在地也。故用四十陽而不去為餘分合之
 為一百五十二陽一百一十二陰也。陽陰則陽有餘
 有餘分矣。然天之餘分常歸於地是以一陽去乾之
 策陰去坎之策得一百四十四陽一百八陰為用數
 之用也。二百六十四之中去陽策八陰策四是一
 離去乾坎合二百五十二是陽三十六三之為一
 即天自費以上地自限以上數。陽三十六三之為一
 百八陰三十六三之為一百八三陰三陽陰陽各半
 也。陽有餘分之一為三十六合之為一百四十四陽
 一百八陰也。陰陽各半故三陽三陰陽有餘而陰故
 體數之用二百七十而實用二百六十四。二百五十
 為體數之用去離之策用數之用二百五十二也。此
 而加十二為實用之數。

去乾坎之策十二也。十二則三分三十六而得其
 十八則二分三十六而得其九。此所以反覆求之必
 以三十卦有六十四而用止乎三十六。乾之用九爻
 六也。三十卦有六十四而用止乎三十六。乾之用九爻
 有三百八十四而用止乎二百一十六。爻之用即乾
 用之數得二百五十二。此二百六十四分而為二百
 五十二。所以為用數之用也。六十四分而為二百
 五十六。四分之是以一卦去其初上之爻亦二百五
 十六也。每卦六爻一陰去其初上之爻則其存者各
 變繫辭謂之中爻。先儒謂之互體。所謂雜物撰德此
 辨是與非。八卦互成剛柔相易之道。非此無見焉。此
 生物之數也。後左右為四體故坎離為生物之主。以
 離四陽坎四陰故生物者必四也。去初上之爻者以
 用全體故離存四陽以受坤陰坎存四陰也。然生物必
 陰以納乾陽此既濟交泰生物之主也。陽一百一十二
 陰一百一十二。去其坎離之爻則二百一十六也。離去
 四則一百八陰去坎之四加艮坎位中四十陽爻共
 亦一百八合二百一十六。此用四十陽而不去者。用者為
 為二百五十六也。限坎則不用者為坤巽可知矣。坤
 之陽策用其半共為二百五十二。是以八卦用六爻
 是二百五十二而加四與四位。是以八卦用六爻
 乾坤主之也。立六爻用四位離坎主之也。行故天之
 昏曉不生物而日中生物地之南北不生物而中央
 生物也。自先天圖去各卦初上二爻觀之。天自臨
 天自同人地自遯以下八卦亦兩兩相配皆本於乾之奇
 於坤之偶。天覆地載中生物其象可見矣。
 體數何為者也。生物者地也。用數何為者也。運行者也。
 運行者天也。生物者地也。二百五十六者地以之生
 物。二百五十二者天以之

運行天以獨運故以用數自相乘而以用數之用為
 生物之時也。天以獨運者無假於地故以三百六十
 之年數乘一元之年數九十二萬九千六百而每以
 二百五十二為生物之持者自草木萌動至地始凍
 而物不生與之。地偶而生故以體數之用陽乘陰為
 未亥之初也。
 生物之數也。地偶而生則不能無待於天矣故以體
 乘陰者以二百七十乘二百五十六得六萬九千一
 百二十者易大傳以萬物之數是也而六之者蓋
 以陰六之半合陽六之半為天地之中有生物之用
 也。
 天數三故六之而又六之是以乾之策二百一十有
 六地數兩故十二而又十二之是以坤之策百四十
 有也。
 有四也。乾用九故三其八為二十四而九之亦二百
 一十六兩其八為十六而九之亦百四十有四坤用
 六故三其十二為三十六而六之亦二百一十六兩
 其十二為二十四而六之亦百四十有四也。
 不言參天之數自有三矣不待參之以為用也。於天則
 則言兩而不言二地之數但有二耳必待兩之以為
 體也。六六而六之無用而不出於三也。十二而
 十二之無體而不出於六也。十六而六之亦體
 也。而九之則或為用或為體隨用而變也。十四
 也。二十四亦體也。而六之則或為體或為用隨體
 而變也。是故無體也。坤以十二之三十六之四六之一
 非用無用非體也。坤以十二之三十六之四六之一
 與半為乾之餘分則乾得二百五十二坤得一百八
 也。以三百六十而十二折之則為四千三百二十乾
 也。得二千五百九十二坤得一千七百二十八於一

七百二十八之中以四百三十二為乾之餘分則
 乾得三千二十四坤得一千二百九十六而已矣。以
 三百六十而十六折之則為五千五百六十乾得三
 千四百五十六坤得二千一百零四於二千一百零
 四之中以五百七十六為乾之餘分則乾得四千二
 十六坤得一千五百三十四而已矣。以三百六十而
 六折之則為二千四百六十四乾得一千二百九十六
 坤得八百六十四於一千二百九十六之中以二百一
 十六為乾之餘分則乾得一千五百一十二坤得六
 百四十八而已矣。其折之數雖有不同然大抵乾有
 餘分則於本數之中當得二百五十二坤
 無餘分則於本數之中當得一百八也。
 天圓而地方。圓象天。方象地。天南高而北下。乾南是以望
 之如倚蓋然。折半而視之但見乾兌巽坎地東南下
 坤為西北高。是以東南多水西北多山也。水為
 天覆地。去初上之象。地載天。去初上之象。天地相
 函。上下言天上有地。既濟蓋。地上有天。方圓否咸
 天奇而地偶。是以占天文者觀星而已。為奇察地理
 者觀山水而已。為偶觀星而天體見矣。天以二十
 六上度。觀山水而地體見矣。山為山於極為火坎為
 為體。水於地。天體容物地體負物。是故體幾於道也。陰與
 道義同。
 天之陽在南。故日處之。合圓圖之合以六十四卦地
 之剛在北。故山處之。分方圖而四以十六卦日
 高西北。天高東南也。
 倚蓋之說。崑崙四垂而為海推之理則不然。夫地直

方而靜豈得如圓動之天乎關蓋天之謬

天有五辰日月星辰與天為五地有五行金木水火

與土為五天五地五之數

五行之木萬物之類也五行之金出乎石也故水火

土石不及金木金木生其間也地之四象東南則水

有土有火其氣也而藏於石其體也而際於水

水火土石其物本一而為二其中本二分而為四

四象之中無金與木以物類言之從坤至巽則曰天

飛草木得石氣從巽至坤則曰飛走木草木得火

氣若夫其歸不同而皆出於石此四象之所以無金

木也及夫四體具備五用迭與則循五行之序至

于西北則巽維為石而金生於坤為水土而木生於

金火相守則流火木相得則然從其類也水火土石

然金生於石木生於土四象其體五行其用也

金火鎔冶則流火木烹飪則然陰陽之類分矣

右十四節以會經運生物用數也十二會各分而

為三十運以當一月三十日之數隨大運消長而

進退六十日自月言之朧朧分用一進一退消長

各數則成六十運自日言之晝夜又分各數則成

百二十共進十有二分焉大小運數之立既見於

元經會矣然未及體用之詳也以一歲言冬三分

不用以一日言夜三分不用十二會而用九則二

百七十運耳然開物之後閉物之前天氣運行地

體生物開物於月寅星之七十五先天卦為既濟

猶歲之驚蟄也閉物於月戌星之三百一十五先

天卦為蹇猶歲之立冬也於一元三百六十運中

生物之數不過八會二百四十運八萬六百四十

年而已乃加閏數為二百五十二運九萬七百二

十年者蓋坤升乾降開物雖待地天交而為泰然

氣已始於賁乾升坤降閉物雖待天地不交而為

否然體已成於艮天氣行乎地地中之氣難見

而地上之氣易識故自草木萌動至地始凍止用

二百五十二也前後消長各六日以為閏數而用

數之用行矣是以卦氣圖在日數則三百八十四

日在時數則二百五十六日三千七十二時此運

之所以分也氣以六變故天數除二十四爻以直

氣而三百六十每卦各直六日體以四分故地數

四其六十四而二百五十六又合方圓圖而用之

此所以用爻數與有象則有數觀乎天地之象五

行之數則物之生也必以水木其成也必以火金

於運之開閉見之矣

以運經世觀物理數第九

卦有六十四而用止于六十者何也六十卦者三百

六十爻也故甲子止于六十也六甲而天道窮矣

六

諸六甲子當其之日以會經世則用年卦六十年而
六甲用三百六十而替日周如乾之大有雖六爻
各十年細分之則始於鼎是以策數應之三十六與
然六卦教化自然川流也
二十四老陽合之則六十三十二與二十八少陽合
之亦六十也卦有三百六十爻歲有三百六十日甲
六十固其宜矣

乾四十八 一位八 坤十二 一位八 震二十 用上卦
去十二 陰用下卦 巽四十 全用上卦 離三十 用上卦
去十二 陰用下卦 艮坎二十八 用上卦 離三十 用上卦
去十二 陰用下卦 合之為六

自泰至否其間則有蠱矣 自否至泰其間則有隨矣
泰之策數相合 泰之策數相合 泰之策數相合

自泰至蠱以有巽之消也消而不長積十有八變則
為否自否至隨以有震之長也長而不消積十有八
變則為泰由否至隨陰中之陰亂中之亂無足言者
由隨而進則必有陰中之陽治中之治然後至於泰
也則必有陽中之陰治中之亂然後至於否也蓋泰
與否相對蠱與隨相對故曰自泰至否其間有蠱
否至泰其間有隨隨之者誰陽順動也陰隨之者
說無疆泰無不宜唐堯元在甲辰年卦動也陰隨之
書泰中其年卦亦為泰咸周平王二年壬申年卦
王開中其年卦亦為泰咸周平王二年壬申年卦
也泰得岐西以否為咸周平王二年壬申年卦
宗訓立其年卦亦為泰咸周平王二年壬申年卦
次之利先安乎陰利於上而動於下也利於下
陰之利先安乎陰利於上而動於下也利於下
此大地間治亂之大機也而理數治之象也始順
肉數往者順自子巽坎艮坤亂之象也當此而觀之
送自午而子巽坎艮坤亂之象也當此而觀之

天地氣運北而南則治南而北則亂亂久則復北
而南矣天道人事皆然推之歷代可見消長之理也
元會運世之數先天卦氣三百六十爻當三百六十
運而至於西北此所以為治吳晉宋齊梁陳之政皆在
此而至於東南此所以為亂也治亂之消長觀人事
而可見矣至於陰陽將亂也西至子陰中陰極地
由否至泰是謂自北而南由泰至否是謂自南而北
否泰之消長觀天道而可見矣天道存乎一獨人事
存乎百世故曰

人為萬物之靈寄類於走人能疾行不能走陰也故
有百二十類六倍之而十二十之而
有百二十類六倍之而十二十之而

有一日之物有一月之物有十歲之物至於百千萬
皆在之大地亦物也亦有數焉雀三年之物馬三十
年之物凡飛走之物皆可以數推人百有二十年之
物壽乃短百二十年然亦難矣其

易之數窮天地始終易之數六爻之動三極之道也
十二時一歲十二月一運十二世一元十二會包括
往古來今無不在是是即一附可以推一元十二會包括
以推一月一月一月一月一月一月一月一月一月一月
萬九千六百六十一或曰天地亦有始終乎曰既有消
以爲六十甲子耳或曰天地亦有始終乎曰既有消
長豈無始終一日之消長即一日之消長也始於元觀之則有
十二會以歲觀之則有十二歲以日觀之則有十二日
時皆前六限為長後六限為消是故十二時山嶽其

凡鳥自復至乾長天地雖大是亦形器乃二物也天能

也自始至坤消也天地雖大是亦形器乃二物也

覆而不能載地能載而不能覆皆天地雖大是亦形器乃二物也

焉於形器不過二物故數能窮之天地雖大是亦形器乃二物也

法始乎伏羲伏羲成乎堯堯成乎舜舜成乎禹禹成乎湯湯成乎

成極于五伯陽道已極絕於秦秦絕於漢漢絕於魏魏絕於晉晉絕於

治亂之迹無以逃此矣文皇帝王伯父子君臣四者

之道理限于秦言限哉于秦而不行也反亂為治難矣

所謂皇帝王霸者非獨三皇五帝三王五伯而已但

用無為則皇也三皇皇之皇也後世若高用恩信則三王

帝也五帝帝之帝也後世若文用公正則王也三王

王也後世若孝宣之用知力則伯也五伯伯之伯也

公正則亦漢之王也後世若考武之

知力則亦伯以下則夷狄自漢以後大抵初莽而述

漢之伯也夷狄而下是禽獸也四時而有閏三

秋而名為帝皇耳夷狄而下是禽獸也四時而有閏三

矣三國南北朝之篡弒五季之亂離尚可以人論哉

譬猶日月薄蝕天地晦真禽獸逼人於陰胎中也春秋始於五

易始於三皇書始於五帝詩始於三王春秋始於五

伯吳天四時聖人

堯之前先天也堯之後後天也堯當已會則乾道先

天不遠者也位七十載乃先天之終後天之始

始惟先天之終也故仲尼所述者以此為祖朱子曰克時

正是乾卦九五益經世推成之書十二會各三十運

法於堯坤道也易春秋以後百千萬世皆效

曰效法之謂坤也易春秋以後百千萬世皆效

莫天生萬物聖人生萬民詳內

天道之變春夏王道之權王伯皇帝

為治之道必通其變不可以膠柱循春之時不可以王伯

行冬之令也春夏秋冬四時皇帝王伯四運道德

夫聖人之經渾然無迹如天道焉春秋錄實事而善勤率四用隨時消息

惡形于其中矣聖人之心如天渾然其作春秋何

瞽瞍殺人舜視棄天下猶弊屣也竊負而逃遵海濱設詞

而處終身訥然樂而忘天下孟子聖人雖天下之大不能易

不能易天性之愛權而得中即經也况父子湯放桀武王伐紂

湯放桀武王伐紂若孟子言男女授受不親禮也嫂大經乎

溺則援之以手權也王道故孔子既尊夷齊亦與湯

武夷齊仁也湯武義也然惟湯武則可非湯武則是

篡也以居至尊之位苟非其人則乾坤倒置矣

秦繆公有功于周不使西戎遷善改過而能悔為伯晉文侯世世勤王

者之最其悔心作聖之晉文侯世世勤王遷平王

於洛次之自文侯輔平王東齊桓九合諸侯不以兵通

車又次之五伯桓公為盛楚莊強大又次之楚自熊

世世循夏至能求襄公雖伯而力微會諸侯而為

楚所執不足論也伯者治春秋者不先定四國之功

過則事無統理不得聖人之心矣春秋之間有功者

過則事無統理不得聖人之心矣春秋之間有功者

過則事無統理不得聖人之心矣春秋之間有功者

過則事無統理不得聖人之心矣春秋之間有功者

過則事無統理不得聖人之心矣春秋之間有功者

過則事無統理不得聖人之心矣春秋之間有功者

過則事無統理不得聖人之心矣春秋之間有功者

未見大於四國有過者亦未見大於四國故四國者功之首罪之魁也求與不足論故舍之而論四國

平王名雖王實不及一小國之諸侯齊晉雖侯而實

僭王皆春秋之名實也子貢欲去告朔之餼羊羊名

也禮實也名存而實亡猶愈於名實俱亡苟存其名

安知後世無王者作是以有所待也名為冠履實則則實故無存之

春秋為君弱臣強而作故謂之名分之實春秋道

始作兩觀始者貶之也誅其舊無也初獻六羽初者

褒之也以其舊僭八佾也春秋喪貶雖魯亦正其名實天道之公也

五伯者功之首罪之魁也春秋者孔子之刑書也功

過不相掩聖人先褒其功後貶其罪故罪人有功者

亦必錄之不可不恕也

秦繆公伐鄭敗而有悔過自誓之言先天後之一陽

者之事幾於王道此聖人所以錄於書末也君子既

非人道又以為近王道豈

人言春秋非性命之書非也至于書郊牛之口傷改

下牛牛死乃不郊猶三望此因魯事而此之也聖人

何容心哉無我故也豈非由性命而發言也禮即

又云春秋皆因事而褒貶豈容人特立私意哉

又曰春秋之羊則為天下之至公不知聖人之所以

公也如因牛傷則知魯之僭刻因初獻六羽則知舊

僭八佾因新作雉門則知舊無雉門皆非聖人有意

于其間故曰春秋盡性之書也又云又曰蓋函言之

魯之兩觀郊天大禘皆非禮也諸侯苟有四時之禘

以為常祭可也至於五年大禘不可為也大禘天

晉狐射姑殺陽處父春秋書晉殺其大夫陽處父上

漏言也君不密則失臣故書殺射姑專殺趙盾失刑

漢儒以反經合道為權得一端者也程子以此說為

端予之權所以平物之輕重聖人行權酌其輕重而

行之合宜而已故執中無權殆猶為偏也王通言春

秋王道之權非王通莫能及此前言王道故權在一

身則有一身之權在一鄉則有一鄉之權以至於天

下則有天下之權王通也用雖不同其權一也

春秋三傳之外陸淳啖助可以兼治陸啖皆

某人受春秋於尹師魯尹師魯受於穆伯長某人後

攻伯長曰春秋無褒皆是貶也此人似田述古曰孫

復亦云春秋有貶而無褒曰春秋禮法廢君臣亂其

間有小善者安得不進之也况五伯實有功於天下

且五伯固不及王不猶愈於夷狄乎安得不與之也

治春秋者不辨名實不定王伯之功過則未可言治
春秋先定五伯之功過而治春秋則大意立若事事
求之則無緒矣以功掩罪升伯於王聖人不為
天時地理人事三者知不易也以元經會始堯得天
以會經運始治洪水理之不易知者可推矣
巨配天地謂之人人至微也而曰惟仁者真可以謂
之人矣實不

右三十二節以運經世觀物理數也十二萬九千
六百分而為十二以當一日十二時之數而進退
六日是即一運十二世一為一秒十二秒為一分

三十分為一時總一日得四千三百二十秒十二
萬九千六百則三十日之秋也積一運之年九得
五億五千九百八十七萬二千秒則泰之數也曰
進退六日者舉一變之數也以日當年則六日為
六年進之而六十年在小運則為十變在大運則
一變蓋天道以六而變又有餘分小則六日者歷
之辰也甲子甲午各一世也是故大運六十年一
變者五運之數也天始於甲臨於子地始於巳臨
子卯甲巳之間中見土運土金木水火以次相傳
天終於癸亥地終於戊寅別而言之各有六十合

而言之共為六十如是而六變一周天矣小運六
年而一變者六氣之數也六氣者天始於子而終
於巳地應之則始於卯而終於申天始於午而終
於亥地應之則始於酉而終於寅司天司地通為
六氣別之則十二而二十四合之則十二而六如
是六十變亦一周天矣是故大運以六十而變六
變通餘分得三百六十有六小運以六而變六十
變通餘分亦成三百六十六也首明六十之為用
而以人合之末奉奉於春秋者蓋皇帝王而有伯
猶春夏秋而有冬仲尼經世之志存焉耳

聲音唱和萬物通數第十
正音律數行至於七而止者以夏至之日出於寅而
入於戌亥子丑三時則日入于地而目無所見此三
數不行者所以比於三時也故生物之數亦然非數
之不行也有數而不見也
呂在其中也蓋音即呂也律即聲也正音律數者言音不音聲
之如多長千刀姜宮心之類則行至於七而止其三
數則無聲而無字是以止而思之類則行至於九而
言之如古黑無字小東乃走思之類則行至於九而
止其三數則無音既無音而無字是以止而思之類
上言行至於七而止是舉音以見聲也天始於子而
而入戌是舉音以見聲也天始於子而止必乘乎地
二夫而運於晝夜其自甲寅而始者必至於壬戌而
終其於亥子乙丑則屬於不行而止之數也然則
當曰行至於九而止顧曰行至於七而止何也以天

之千數乘地之支數每十而必去其三也則得其七
 矣但言七而不言九地從天也當是時也非為成之
 後寅之前日在地下而地上之物為之然非惟目
 所不見固亦耳所不聞縱或聞之亦若有音而無字
 音可聞而字不可見猶為無用之音也况其音之
 本無者乎九音之外有三數不行之音也又况其音
 必亥子丑之空時也七聲之外有三數不行之音也
 此於三時則無以考其必為某地不言天其所承
 者有定位其所承者無定名但言地不言天其所承
 也若夫生位之數自草木萌動至于地始凍以口計
 之當得二百五十六其餘一百四十四則物不能生
 行乎其間而人所不見則其數之不行非不行也數
 而棄之也然則二百五十六其為生位之數則然矣
 其為正音律數有合者焉有不合者焉蓋天之四聲
 日月星辰皆用七是故百六十聲除四十八得十二
 用五十二是故百九十二音除四十八得四十四以
 百一十二合一百五十二是為二百六十四音則
 十四也者二百五十六而加之以八也八者體數也
 二百五十六者用數也以此體之八加於用數之二
 百五十六是謂實用之數生物之數回寓其中也
 韻法闢翁者律天清濁者呂地先閉後開者春也純
 開者夏也先開後閉者秋也冬則閉而無聲東為春
 聲陽為夏聲此見作韻者亦有所至也啣九冬聲也
 韻法之有闢翁何也其闢也以一三言之則音之攝
 者也其有以二四言之則音之抑也音屬乎地
 而曰律天者以二四言之則音之抑也音屬乎地
 而曰呂地者以二四言之則音之抑也音屬乎地
 此其法也其意有和與出而以前法言之是必以
 於韻書而其意有和與出而以前法言之是必以
 歸之韻法可見孤子為不掩前人之善也既以律
 呂地言之於前矣復以春夏秋冬言之於後何也
 言清濁之聲采曰聲即謂也音即謂也音由體生音

由於起荷達其音即達其聲矣是故以聲求之則先
 閉其後而無聲則冬矣先開其後而無聲則夏矣
 若其閉而無聲則冬矣先開其後而無聲則夏矣
 不謂之夏聲可乎試舉兩字而引之已足見其理
 陽以有至矣其聲則何謂其至矣理也東以見春
 九或以東引之春聲則何謂其至矣理也東以見春
 也或曰東引之春聲則何謂其至矣理也東以見春
 矣或以東引之春聲則何謂其至矣理也東以見春
 其氣自冬至於一東則其氣自冬至於一東則其氣
 見矣邵子取之於理果有所
 至矣邵子取之於理果有所
 陽主闢而出陰主翕而入天起於復而東日也
 主之也故聲以闢唱則萬物成焉陰主之也故
 西日也夫而南夏至而萬物成焉陰主之也故
 音以濁和之
 陰陽生而分二儀二儀交而生四象陰陽本一氣也
 體矣兩者四象交而生八卦八卦交而生萬物四象
 交乃生四象交而生八卦八卦交而生萬物四象
 之故二儀生天地之類一陽為天一陰為地四象定天
 地之體天體由一動一靜而定陰陽地體由一動一
 於未生之前是固四象生日月之類日陽月陰
 類八卦定日月之體盈虧而出入而晷刻定於既交
 後則其類可推於未生之八卦生萬物之類也
 前是亦一類也而一類也而一類也而一類也而一
 情草木均之四卦為飛草木走重卦定萬物之體
 飛形木均之四卦為飛草木走重卦定萬物之體
 體由兩風露雷之化而定體定於既交之後則其類

可推於未生之前是類者生之序也體者象之交也
 亦一逆而一順也推類者必本乎生觀體者必由乎象生則未來而逆
 推象則既成而順觀是故日月一類也同出而異處
 也異處而同象也推此以往物焉逃哉逆推之有以
 順觀之有以見其所自成天下之物雖有巨細之不
 同無能出此範圍之外者矣然而日月一類也同出
 而異處也其處而同象也此其意豈獨舉日月以例
 其餘哉由其同出而異處是以一會而變一月以例
 二會而變一年由其異處而同象是以一會而變一
 日而例其有四時之變夜則觀月而知其有六候之化
 物固不外於是也
 天變時而地應物天變時者天左旋自復而地自旋
 進之度適一周矣日右轉自剝而始至乾而與天交
 於午自夫而復至坤而與天交於子則三百六十六
 次合而其所退之度亦一周矣於此一變也而地則分
 為四變天進而至離日退而至此一變也而地則分
 應之以物必謂然而生矣天進而至乾日退而至此
 又一日變也而地則應之以物必謂然而生矣天進而
 至坎日退而至此一變也而地則應之以物必謂然而
 然而成矣天進而至坤日退而至此一變也而地則應
 則應之以物必謂然而生矣天進而至乾日退而至此
 索然而消矣時則陰變而陽應日變而物則陽變
 而陰應氣變而物則陰變而物則陽變日變而物則陽
 成非長則不生是以陽迎而陰隨物者言陰逆而
 陽順以天之言
 有變必有應也承上故變於內者應於外變于外者
 應于內乾兌巽震為內坤艮坎巽為外性情形體變
 下外而內則有應變于下者應于上變于上者應于下
 性情形體之應變于下者應于上變于上者應于下

也乾兌巽坎為上坤艮震離為下晝夜雨風變于下
 而上則有暑寒露雷之應若寒露變于上而雨則
 有書夜雨天之應而日應之日變而日下應故變者從
 天而應者法日也法謂左旋是以日紀乎星月會於
 辰類若轉法其水生於土火潛於石類左旋從天飛
 者棲木走者依草上應心肺之相聯肝膽之相屬內
 外無他變應之道也形體聲音反切亦然
 得天氣者動得地氣者靜植物靜矣而春夏發生得
 氣乃復靜焉動物動矣而晝夜動而秋冬寒凝得地
 且書運動得天氣乃能動焉惟人亦然亦動物也
 陽之類圓成形則左陽必陰之類方成則圓陰必
 本乎天者親上動物體雖維其首必本乎地者親下
 植物體雖維其根必本乎地者親下故變之與應常反對也乾兌巽
 在下本乎地者也坤艮震離在上故變之與應常反對也乾兌巽
 應之坤艮震離亦然
 陽交於陰而生蹄角之類也以天之陽交地之陰陰
 不能羽剛交於柔而生根莖之類也以地之剛交天
 主則根莖剛交於柔而生根莖之類也以地之剛交天
 不能支除而木陰交於陽而生羽翼之類也以天之
 之陽交地之陰陰不能支除而木陰交於陽而生羽翼之類也以天之
 以地之柔交地之剛剛在內為柔交於剛而生支輪之類也
 主則支輪柔交地之剛剛在內為柔交於剛而生支輪之類也
 故有羽而走者足而騰者草中有木木中有草也各
 以類而推之則生物之類不過是矣走者便於下飛
 者利於上從其類也陰陽天也而走飛生焉剛柔地
 也而草木生焉此其正者也又

鼻之氣目見之口之言耳聞之以類應也。心主目脾主鼻皆陽也

也。膈主耳腎主口皆陰也。故各以類應。

素問肺主皮毛心脾肌肉肝筋腎骨上而下外而內也。

也。心腎骨交也。交即用也。肺上心次之腎下肝次之。謂也。皮毛外脈次之骨居內筋次之肉居中外而內之謂也。心之主血陽御陰也。腎之主骨陰輔陽也。其交法若此交則為用不交則為體。

天地並行則藏府配四藏天也。四府地也。陰陽天地之剛柔必並行焉。是故陽與剛並行則交而為心脾之相配矣。陰與柔並行則交而為肝膽之相配矣。九此二藏二府豈非天之交於地乎。剛柔地也。而與天

之陰陽必並行焉。是故柔與陰並行則交而為腎脾之相配矣。剛與陽並行則交而為脾胃之相配矣。凡此二藏二府豈非地之交於天乎。天地有並行之

義。理府藏有相配之道。一人之身而八象備焉。四藏為天四府為地。其視素問之說其猶以先天之體視後天之用歟。

目口凸而耳鼻竅。竅者受聲嗅氣。凸者視色別味。物則能閉之。四者雖象乎一而各備其四矣。閉外物之

而合。而言之。目口耳鼻皆象于一。分而言之。兩竅者必有兩凸。兩凸者必有兩竅。一合四。四合十六。故各備

萬物各有太極。兩儀四象八卦之次。亦有古今之象。太極兩儀生之漸也。四象八卦成之漸也。方生而成則為氣。既成而毀則為古。

有形則有體。體者折乎形而已。有性則有情。情者分乎性而已。性一折之則體四。分之則情四。

火以性為主。體次之。水以體為主。性次之。火性炎上。水性潤下。

卦各有性有體。然皆不離乾坤之門。六十四卦乾坤於元亨利貞或偏或全無無性之卦。各有萬物受一體於陰陽剛柔或老或幼無無體之卦。如萬物受性于天而各為其性也。置體不論但論性。正在人則為人之性。在禽獸則為禽獸之性。在草木則為草木

之性。乾一闢自震始。理氣渾然而出。隨其所賦。中則殊塗。隨其所受。秀則人。蠢則物。人與走飛草木始各一其性。乾坤之門大矣哉。

發于性則見于情。自本發于情則見乎色。由中以類而應也。皆由四象各以類應。

水遇寒則結。遇火則竭。從其所勝也。寒為在天之陰。皆能勝水。然水為在地之柔。交於在天之陰。不勝乎寒。則體結而氣不凝。火乃在地之剛。勝則體滅。以其

本警敵。故也。

天火無體之火也。乾為地。火有體之火也。艮為火。無體。因物以為體。日中之火。陽燧取之。無金石之火。烈于草木之火者。因物而然也。此地火也。有體故

有溫泉而無寒火。陰能從陽而陽不能從陰也。火生濕。水生燥。夏日至土灰重。火生濕也。冬日至土灰輕。水生燥也。

陽得陰而為雨。陰得陽而為風。剛得柔而為雲。柔得剛而為雷。無陰則不能為雨。無陽則不能為雲。雨柔也而屬陰。陰不能獨立。故待陽而後興。雷剛也而屬

體。體不能自用。必待陽而後發也。天卦為陽。陰非陽不能動。

雲有水火土石之異他類亦然。水雲黑火雲赤土雲黃石雲白色也。若水雨霖火雨露土雨霖石雨霖也。水風涼火風熱土風和石風烈氣也。水雷雲火雷霧土雷連石雷聲也。若露則附於雨類之中分之二合之則為四類。二則雲附為雨一則雲備其數所以足四象而充也。

明則有日月幽則有鬼神。日與神為陽月與鬼為陰。

月者日之影也。情者性之影也。心性而膽情性神而情鬼。心者虛靈所寓則性膽者血氣所托則情性無形屬陽故曰神情有欲屬陰故曰鬼。

燈之明暗之境日月之象也。燈本明火其所照明象日暗象夜海。

星之至微如沙塵者隕而為堆阜。隕星坎土成象故微成形故大。

有雷則有電有電則有風雨生於水露生於土雷生於石。電與風同為陽之極故有電必有風。

雲行雨施電發雷震亦各從其類也。吹噴噓呵呼風雨雲霧雷言相類也。天人一氣故成象相類。

木之堅非雷不能震草之柔非露不能潤。木者星之子是以果實象之。木之氣稟於石石之象配乎星。

草類之細入于坤。坤之數以無極當之無極者無窮也。草類之細者入無極之數。

葉陰也華實陽也。陰陽枝葉莢而根幹堅也。柔剛。

人之骨巨而體繁木之幹巨而枝葉繁應天地之數也。天為陽一而大地為陰二而小。

木結實而種之又成是木而結是實本非舊木也。此

木之神不二也。此實生生之理也。神為陽陽數不故不二。

陸中之物水中必具者猶影象也。陸多走水多飛者交也。是故巨乎陸者必細于水。巨于水者必細于陸也。陸陽而水陰陽形而陰影陸多走陽交陰也。水多飛陰交陽也。陽不勝陰陰不勝陽故反細也。

虎豹之毛猶草也。鷹鷂之羽猶木也。毛猶草骨則木矣。羽木故鷹草。

木之枝幹土石所成也。所以不易葉花水火之所成故變而易也。土石有體而不易水火有用而相易一物之微體用具焉。此造化之妙也。

魚者水之族也。蠱者風之族也。由涼而寒其族水由溫而暑其族風。

草伏之獸毛如草之莖。林棲之鳥羽如林之葉。類使之然也。飛者棲木走者依草類聚氣感。

水之木珊瑚之類是也。石之花鹽硝之類是也。水之物無異乎陸之物各有寒熱之性。大較則陸為陽中之陰而水為陰中之陽。

鷹鷂之類食生而難鳥之類不專食生。虎豹之類食生而貓犬之類食生又食穀。以類推之從可知矣。馬牛皆陰類細分之則馬為陽而牛為陰。

飛之類喜風而敏于飛上。走之類喜土而利於走下。禽蟲之卵果穀之類也。穀之類多子。蟲之類亦然。

蠶之類今歲蛾而子來歲則子而蠶。蕪菁之類今歲根而苗來歲則苗而子。顯仁藏用造化在微物者大都如此。

在水者不鳴。在風者鳴。走之類上。曉接下。飛之類下。

曉接上。類使之然也。水為陰。風為陽。故陰不曉。走為水。飛為火。故火去上。

風類水類。大小相反。風之禽蟲。水之蛟龍。動物相。反。如。湖。海。折。博。植物亦莫不然。

在水而鱗。飛之類也。龜。鱉之類。走之類也。

飛之走。鷄。鳧之類是也。走之飛。龍。馬之屬是也。

水之族。以陽為主。陽次之。陸之類。以陽為主。陰次之。

故水類出水則死。風類入水則死。然有出入之類。龜。鱉。鸞。鷲之類是也。以上大詳論物類。陰中陽陽中陰。

龍能大能小。然亦有制之者。受制於陰陽之氣。得時則能變化。變則不能也。龍陽也。變陰而化。陰則能小。大變陽而化。陰則能小。

素而者則受制於陰。大而飛則受制於陽。各以時言。質雖化而所變。陰陽則不能變。於乾為一元。見之。

日為心。月為膽。星為脾。辰為腎。蔽也。石為肺。土為肝。

火為胃。水為膀胱。府也。

日入地中。構精之象也。象男女而無情慾。

海潮者。地之喘息也。所以應月者。從其類也。入氣出口。為潮。由鼻為息。海潮如之。以氣之出入於水土也。潮其地之氣。與不為地之太深。月為天之太陰。陰與潮。

應故月麗于外。由則潮。應于東。西。月麗于子。午。則潮。應于南。北。上下。維懸。氣類同。兩。

春陽得權。故多旱。秋陰得權。故多雨。

身地也。本乎靜。所以能動者。氣血使之然也。氣陰。

以物觀物性也。以我觀物情也。性公而明。情偏而暗。

人得中和之氣。則剛柔均。陽多則偏剛。陰多則偏柔。

人智強則物智弱。靈蠢之判。

人之貴。兼乎萬類。自重而得其貴。所以能用萬類。人輕者。常在物不失。其貴矣。以貴用。所以為靈。與。

人之類。備乎萬物之性。故萬物皆備於我。

人之神。則天地之神。人之自欺。所以欺天地。可不戒哉。邵子詩曰。生在天地後。用起天地先。天地既在。我其何足言。故自欺即欺天地也。心惡能通。神無所不在。無所不在。至人與他。心通者。以其本于一也。

道與一神之強名也。以神為神者。至言也。萬物。

九事為之。極幾十之七。則可止矣。蓋夏至之日。止於

素六十。兼之以晨昏。分可辨色矣。庶幾乎十之七也。事

強為人貴。知止。易曰。知幾其神。人之所為。以十分為率。每事幾於七分。則可以止矣。何則。聲音唱和。以天地之數。亦不過乎七分。故也。自一日百刻言之。夏至之日。盡得六十七。猶未極於七分也。若以晨昏之二刻半。與昏分之二刻半。加之。斯為六十分。有五。庶幾乎十分之七矣。天地之倚勢。幸林。

右八十七節。律呂唱和。萬物通數也。曷謂通數。曰

以動植言也。天聲十圖。以幹徧唱。地音十二圖。以

支徧和。始於一萬七千二十四。以此自乘。極於二

萬八千九百八十一。萬六千五百七十六。是為動

植通數。而用之。則取諸二百五十六卦者也。始則

在天者陰陽自交在地者剛柔自交物也終則陰陽交於剛柔剛柔交於陰陽人也動物得於天者不能無地植物得於地者不能無天是偏也非全也惟人氣則無乎日月星辰質則無乎水火土石天地十六象則交而又交者焉故物之有聲者雉以嗚鳴能中角未必能中商也牛以哞鳴能中宮未必能中羽也人於五聲則無有不中者焉可謂全且不偏也已故聲音唱和乾坤交而為否泰天地定位矣兌艮交而為咸損山澤通氣矣震巽交而為恒益雷風相薄矣坎離交而為既未濟水火不相射矣徧唱之而徧和之此所以極于通數而後已也然則聲音律呂四十與四十八而交用元會運世十二與三十而各行將無異與曰異而同者也自圖觀之無極之前陰含陽也自坤至姤是已_{有象之後}陽分陰也自復至乾是已_{所謂無極}其坤復一動一靜之間乎天地之中其幾在此人之有生有陰抱陽坤震之間也及乾則天以動而居其全巽以消之至坤則地以靜而居其偏是故坤交震為地之長子而人生於天根逮離及乾而人之巨者出乾交巽為天之長女而物生於月窟

皇極

卷八

五

逮坎及坤而草之細者入物不過七等至人而止矣人不過七等至聖而止矣晝不過七分聲不過七律日入而數不行故也人事幾十之七而止夫猶是也天地養萬物用之常冲則生而不窮人而為聖人之所不為數而行天日之所不行則過矣過則不能蔽用而源竭本蹶夫豈大中至正之道哉

闕疑第十一

乾四十八兌三十離二十四震十坤十二艮二十坎三十六巽四十朱氏隱老強解終不可通今不敢從

皇極 卷八 五

兌離巽宜更思之 易明不須更思

一役二以生三三去其一則二也三生九九去其一則八也去其三則六也故一役三三復役二也三役九九復役八與六也是以二生四八生十六六生十二也三并一則為四九并三則為十二十二又并四則為十六故四以一為本三為用十二以三為本九為用十六以四為本十二為用朱氏謂乾一函三坤去三為六今亦不敢從

更思之

圓者一變則生六去一則五也二變則生十二去二

則十也。三變則生十八。去三則十五也。四變則二十四。去四則二十也。五變則三十。去五則二十五也。六變則三十六。去六則三十也。是以存之則六六。去之則五五也。五則四而存一也。四則三而存一也。二則一而存一也。故一生二。去一則一也。二生三。去一則二也。三生四。去一則三也。四生五。去一則四也。是故二以一為本。三以二為本。四以三為本。五以四為本。六以五為本。圖者六變六十卦而三百六十日則三會三十運與二變十六之謂也。去一則五豈去其六則一以下不敢強解。

更思之

方者一變而為四。四生八。并四而為十二。八生十二。并八而為二十。十二生十六。并十二而為二十八。十六生二十。并十六而為三十六也。方者八變天卦始地卦則四生八并四為十二以下不可強解蓋奇數皆天之圓也以四折之則天變方為圓而常存其一而常執其方。一生三并而為四也。十二生二十并而為三十二也。二十八生三十六并而為六十四也。一生三者乾一卦生兌離震坤生艮坎巽亦如之此所以各并而為四也。乾十二陰生巽離兌之二十陰坤十二陽生震坎艮之二十陽此所以各并而為三十也。此或可通至於二十八生三十六不敢強解。

性非體不成。體非性不生。陽以陰為體。陰以陽為體。

動者性也。靜者體也。在天則陽動而陰靜。在地則陽靜而陰動。性得體而靜。體隨性而動。是以舒陽而陰。疾也。性為陽體為陰陰陽相生體性相須已見前矣舒疾不敢強解。

更詳之

天渾渾於上而不可則也。故觀斗數以占天也。斗之所建天之行也。魁建子。初建寅星。以亥為書也。斗有七星。是以畫不過乎七分也。斗四杓三不過七星故卯酉亦不過七分即夜

更詳之

太極一也不動。生二。二則神也。神生數。數生象。象生器。神與太極為二而數自此生矣。豈有一則有二與器神與太極為二而數自此生矣。豈有一則有二與

一八為九。裁為七八。裁為六十六。裁為十二。二十四。裁為十八。三十二。裁為二十四。四十。裁為三十四。四十八。裁為三十六。五十六。裁為四十二。六十四。裁為四十八。一分為四。八分為三十二。二十六分為六十四。以至九十六分為三百八十四也。前言裁方而為圓所裁之非止一端大學皆一而四之不敢強解。

右八節皆數理之未瑩者。前六節乃邵子之所自疑。後二節則子之所未解。存其疑以俟後之君子。必有明悟者矣。然朱子易學啓蒙亦多取外篇間。或有筆削於其間。豈亦視為筌蹄而不拘拘於其

文與易有之曰書不盡言言不盡意

心學第十二

心為太極心即道也道具乎我故用此天地之先人心當如止水則靜靜則明止水一也其周則靜靜則明之無欲程之定

先天學主乎誠誠可以通神明以實理義實不誠則不可以得道以實心求實

資性得之天也學問得之人也資性由內出者也學問由外入者也自誠明性也自明誠學也

君子之學以潤身為本其治人應物皆餘事也誠意則得

潤身故餘皆至理之學非至誠不至誠則盡性命也至誠者主性之具無端無方者也誠者天之道也性則能循天理動者造化在我也造化即得天理者不獨潤身亦能潤心不獨潤心至于性命亦潤一身性命循理則為常理之外則為且矣則則反常

人必有德器然後喜怒哀皆不妄為卿相為匹夫以至學問高天下亦若無有也

以物喜物以物悲物此發而中節者也庸物本中

中庸非天降地出揆物之理度人之情行其所安是

得知

中庸之法自中者天也自外者人也自誠明者中而外自明誠者外

而學不際天久不足以謂之學天理人事

太極道之極也二儀未分道無理氣太玄道之玄也三方未判

太素色之本也皆本於素太一數之始也皆始於一

太初事之初也成敗得喪其成功一也始之者既同

天下之事皆以道致之則休戚不能至矣即心休戚

太羹可和玄酒可噉玄本則是造化亦可和可噉也

不我物則能物物聖人利物而無我於一物也如天

任我則情情則蔽蔽則昏矣昏者其不明因物則性性則

神神則明矣明者其潛天潛地不行而至不為陰陽

之所攝者神也陰陽莫大於天地潛天而天於地而

氣則養性性則乘氣故氣存則性存性動則氣動也

不可闕才力先只則智才力也明辨者智識也寬洪者德器也三者

經綸天地之謂才。遠舉必至之謂志。弁包含容之謂

量。經綸天地聖人之才也。志必遠。到量必有容弘毅者可以希聖。

凡人之善惡形于言。發于行。人始得而知之。但萌諸

心。發于慮。鬼神已得而知之矣。此君子所以慎獨也。

在我鬼神與在天鬼神相為流通。邵子曰：思慮未起。鬼神莫知。不由乎我。更由乎誰。能慎獨則誠而神矣。

時然後言。乃應變而言。言不在我也。應變而出。言猶天何言哉。四時行焉。百物生焉。天何言哉。聖人之於言亦猶是爾。

母意。母必毋固。毋我。合而言之則一分而言之則二

合而言之則二分而言之則四分。始於有意。成於有我。

有意然後有必。必生於意。有固然後有我。我生於固。

意有心。必先期。固不化。我有已也。聖人無我。自無私。人之為道。當至於鬼神不能窺處。是為至矣。以無思慮故爾。

至理之學。非至誠則不至。物理之學。或有所不通。不

可以強通。強通則有我。有我則失理而入術矣。至理精誠之極。自然通貫。惟無我則能深造自得。

天地萬物而一之者。非至誠無以叩之。精誠之極。自然通貫。惟無我則能深造自得。

心一而不分。則能應萬物。此君子所以虛心而不動

也。心為物欲所賈。則不能順應。必也大公乎。

事無大小。皆有道在其間。能安分。則謂之道。不能安

分。則謂之非道。孟子謂大行不加窮居。不與此合。

易地而處。則無我也。商榷之大行類回之窮居。易地皆然。若分定故耳。皆非有我。

言發于真誠。則心不勞而逸。人久而信之。作偽任數

一時。或可以欺人。持久必敗。言由衷不。可為偽。

人貴有德。小人有才者。有之矣。故才不可恃。德不可

無。才與誠合。然後君子。

天地日月悠久而已。故人當存乎遠。不可見其邇。天

終古此天地日月終古此日月。中庸所謂悠久也。久也。誠則有恒。故爾見邇遺遠無恒之人與。

君子處。吹竽則行。吹竽之事。居廟堂則行。廟堂之事

故無入而不自得。歷山一舜也。唐亦一舜也。莘野一伊也。商廷亦一伊也。何往非樂。

智數或能施于一朝。蓋有時而窮。惟至誠與天地同

久。天地無則至誠可息。苟天地不能無。則至誠亦不

息也。用智用數與至誠無息者。奚啻天壤。

室中造車。天下可行。軌轍合故也。苟順義理。合人情

日月所照。皆可行也。造車必有度數。作事必有義理。

歛天下之智為智。歛天下之善為善。則廣矣。自用則

小。廣則如天地。小則同一物。

志於道者。統而言之。志者潛心之謂也。德者得於已

有形。故可據。德主於仁。故曰依。道德以仁守。之一貫之理。

顏子不貳。過孔子曰。有不善未嘗不知。知之未嘗復

行是也。是一而不再也。韓愈以為將發於心。而使能

絕去是過與顏子也。過與是為私意，焉能至於道哉？
或曰：與善不亦愈於與惡乎？曰：聖人則不如是。私心
過與善惡同矣。韓文有不

為學養心，患在不由直道。去利欲，由直道，任至誠，則
無所不通。天地之道，直而已。當以直求之。若用智數，
由逕以求之，是屈天地而徇人欲也，不亦難乎？直而

即天地之心也。由直道任至誠，利欲在所去，智數非所用，則無嫌於天地矣。

事無巨細，皆有天人之理。脩身人也，遇不遇天也，得
失不動心，所以順天也。行險僥倖，是逆天也。求之者
人也，得之與否天也，得失不動心，所以順天也。強取

必得是逆天理也。逆天理者，患禍必至。請云未言配命，自求多福。

顏子不遷怒，不貳過，遷怒貳過，皆情也，非性也。
不至於性命，不足謂之好學。不遷不貳，性其情也。學必性命合一。

知易者，不必引用講解，始為知易。孟子著書未嘗及
易，其間易道存焉，但人見之者鮮耳。人能用易，是為
知易。如孟子可謂善用易者也。用易在身不在言。

易之為書，將以順性命之理者，循自然也。孔子絕四
縱心一以貫之，至命者也。顏子心齊，屢空好學者也。

子貢多積以為學，億度以求道，不能剝心滅見，委身
於理，不受命者也。春秋循自然之理，而不立私意，故

為盡性之書也。理本自然，鑿則失之。

為盡性之書也。理本自然，鑿則失之。

顏諸仁，歲諸用，孔子善歲，其用乎？過化則藏者，顯矣。存神則顯者，藏矣。

伯夷柳下惠，得聖人之一端。伯夷得聖人之清，柳下
惠得聖人之和。孔子時清時和，時行時止，故得聖人
之時。發明孟子之言以見聖人得大中正之道。

聖人之難，在不失仁義忠信而成事業。何如則可在
於絕四？世人不願也。聖人則修天爵而人爵從之，絕無意必固我。

人必內重，內重則外輕。苟內輕，必外重。好利好名，無
所不至。內謂理義，外謂利欲。

義重則內重，利重則外重。

能醫人能醫之疾，不得謂之良醫。醫人所能醫者，
天下之良醫也。能處人所能處之事，則能為人所
不能為之事也。能人所不能，然後謂之良。

人患乎自滿，滿則止也。故禹不自滿，所以為賢。雖
學亦當常若不足，不可臨深以為高也。

凡處失在得之先，則得亦不喜。若處得在失之先，則
失難處矣。必至於隕穫。得失必無心，則隕穫可免。

三人行，亦有師焉。至于友一鄉之賢，天下之賢以為
未足，又至於尚論古人，無以加焉。人不可以遽自足。

人苟用心必有所得。獨有多寡之異。智識之有淺深也。用心於聖賢之學。則免寡陋而深造。

天下言讀書者不少。能讀書者少。若得天理真樂。何書不可讀。何堅不可攻。何理不可精。天理真樂。與具在書。

今有人登兩臺。兩臺等。則不見其高一臺高。然後知其卑下者也。一國一家。一身皆同。能處一身。則能處一家。能處一家。則能處一國。能處一國。則能處天下。心為身本。家為國本。國為天下本。心能運身。苟所不欲。身能行乎。平均天下。道本於心。

人之精神。責藏而用之。苟銜於外。則鮮有不敗者。如

利刃物來則刺之。若恃刃之利。而求割物。則刃與物俱傷矣。精神當如冬藏而後春發。恃刃之利。不知所藏者也。

夫弓固有強弱。然一弓二人張之。則有力者以為為弓弱。無力者以為為弓強。故有力者不以己之力有餘。而以為為弓弱。無力者不以己之力不足。而以為為弓強。何不思之甚也。一弓非有強弱也。二人之力。強弱不同也。薛子詩曰。施為也。欲以千鈞為。

今有食一杯在前。二人大饑而見之。若相遜。則均得食也。相奪。則爭。非徒爭之而已。或不得其食矣。此二者皆人之情也。知之者鮮。知此。則天下之事。皆如是。

也。弓之強弱。在弓於之。以物則其強弱也。有數食之。得夫不在食。求之於我。則其得失也。有道此攻取之殊也。惟情之徇。則其去理遠矣。是以君子戒之。

學以人事為大。今之經典。古之人事也。事必量力。量力故能久。不量力而妄為。之可暫而已。

良藥不可以離手。善言不可以離口。善言利行如良藥。利病。

天之孽。十之一。猶可違。人之孽。十之九。不可違。無德者。責人。怨人。易滿。滿則止也。氣歎故。責怨氣盈。故易滿。皆無德以

所行之路。不可不寬。寬則少礙。君子坦蕩。蕩故。兩行之路。必寬。不自主。張則進道不勇。

凡人為學。失於自主。張太過。不自主。張則進道不勇。主。張太過。則師心自用。

知之為知之。不知為不知。聖人之性也。苟不知而強知。非情而何。失性而情。則眾人矣。往則誠。情則妄。

有馬者。借人乘之。舍己以從人也。借。喻於馬。各在舍己。

誰能出不由戶。戶道也。未有不由道而能濟者。也不由戶者。開穴隙之類也。借孔子之言。明孟子所謂。聽不由其道。

多聞擇其善者而從之。多見而識之。識別也。雖多見。必有以別之。多聞多見。皆審所取。舍則不為其所溺。

當仁不讓於師者。進人之道也。當。自任也。為仁由己。任其責而無所遜。則人矣。

人不厭其笑，義然後取，人不厭其取。此所謂無為也。
此公明賈稱公叔文子之言，而夫子疑之以文子必不足以及此，御子借之以言無為無為者聖人之道也。

金須百鍊然後精，人亦如此。此如百鍊金。

用兵之道必待人民富倉庫實府庫充兵強名正天

時順地利得然後可舉。此乃帝王之道，出於萬全。

伯夷義不食周粟，至餓且死，止得為仁而已。

老子知易之體者也，五千言大抵明物理。

莊荀之徒失之辯，聖賢豈好辯哉？此莊

莊子與惠子遊於濠梁之上，莊子曰：儵魚出遊從容

是魚樂也，此盡已之性能盡物之性也。非魚則然，天下之物皆然。若莊子者可謂善通物矣。

莊周雄辯數千年一人而已，如庖丁解牛曰：踴躍四

顧，孔子觀呂梁之水曰：蹈水之道無私，皆至理之言

也。解牛之說近於道，蹈水之說近於神。

莊子著盜跖篇所以明至惡，雖至聖亦莫能化，蓋上

智與下愚不移故也。莊子因文見道，非借盜跖

魯國之儒一人者謂孔子也。見莊

莊子齊物未免乎較量，較量則爭，爭則不平，不平則

不和。莊子有齊物論，物之不齊，物之情也，物各付物，則和平。

莊子氣象若呂梁之事言之至者也，盜跖言事之無

可奈何者，雖聖人亦莫如之何，漁父言事之不可強

者，雖聖人亦不可強，此言有為無為之理，順理則無

為強則有為也。文出於氣象，則文豪盜跖漁父非

明理義豈獨莊子曰：庖人雖不治庖，尸祝不越樽俎而代之，此君

子思不出其位，素位而行之意也。與大易中

季札之才近伯夷。以讓國言

叔向子產晏子之才相等埒。才在伯仲之間

管仲用智數晚識物理，大抵才力過人也。故有卓識

仲弓可使南面，可使從政也。從政則顯，顯則仁。

智哉！留侯善藏其用，用者權謀與聖人異。

素問密語之類，於術之理可謂至也。素問附錄乃

素問陰行七國時書也。七國去聖人之徒，未遠其

佛氏棄君臣父子夫婦自然之理哉！叙自然

文中子曰：易樂者必多哀，輕施者必好奪，或曰：天下

皆爭利，棄義善獨若之，何子曰：舍其所爭，取其所棄

不亦君子乎？若此之類，理義之言也，心迹之判久矣。

若此之類，造化之言也。此錄其格言，若以佛

或問才難何謂也？曰：臨大事然後見才之難也。曰：

獨言才曰才者天之良質也。學者所以成其才也。曰

古人有不由學問而立功業者。何必曰學。曰周勃霍

光。能成大事。惟其無學。故未盡善也。人而無學。則不

能燭理。不能燭理。則固執而不通。小有才或倖成事

能盡理

人有出人之才。必以剛克中。剛則足以立事業。處患

難。若用於他。反為邪惡。故孔子以申張為焉。得剛既

有慾心。必無剛也。陽剛如乾則無慾也

君子喻於義。賢人也。小人喻於利而已。義利兼忘者

惟聖人能之。君子畏義而有所不為。小人直不畏焉

皇極

聖人則動不踰矩。何義之畏乎。矩方外之義也。君子畏義。聖人則動不踰

矩初非有畏自不入畏

天下之事。始過於重。猶卒於輕。始過於厚。猶卒於薄。

况始以輕。始以薄者乎。故鮮失之重。多失之輕。鮮失

之厚。多失之薄。是以君子不患過乎重。常患過乎輕。

不患過乎厚。常患過乎薄也。制事權要當過於仁

學未至於樂。不可謂之學。知之而好。好之而樂。非徒潤身而性命亦潤矣。聖賢

扣傳之學當如是也

記問之學。未足以為事業。文辭之末。乃聖賢事業萬分之一

學在不止。故王通云。沒身而已。語所謂時習記所謂

彼已王通氏蓋有得焉。故引之以終至誠無息之意

右一百節發明先天之學。存乎誠明。而所以誠明

則存乎心。故以心學為終篇。蓋經世之學。氣從中

起。卦從中變。終日玩之。合天下之見聞。言意造化

經綸。出於自然。而中無一為焉。其即三皇之盡道

以善化天下。仲尼之絕四而動不踰矩者。與故曰

心學也。他若漁樵問對。無名公傳。皆此意。爾獨序

擊壤集。曰性者道之形體。心者性之邪邪。身者心

之區宇。物者身之舟車。若異焉。蓋一陰一陽之謂

道。降衷於繼善之初。道惟發用而已。受中於成性

皇極

之後。則剛柔形體可得而見矣。性統於心。則邪邪

也。心居於身。則區宇也。萬物皆備於我。物來如

子。則載慈孝而行。我奚與焉。非舟車與。故又曰以

道觀性。以性觀心。以心觀身。以身觀物。治則治矣。

猶未離乎害也。不若以道觀道。以性觀性。以心觀

心。以身觀身。以物觀物。雖欲相傍。其可得乎。若然

則以家觀家。以國觀國。以天下觀天下。亦從而可

知也。斯亦出於自然。中無一為也。已奚其異

皇極經世書傳卷第八終

皇極經世書傳後序

嘗謂伏羲先天一圖運天命之流行不已者也子邵子獨得其妙元會運世統於心為太極可謂從其大體者已世儒不得其門而入借圖立說而謂天地人物皆起於泰年月日時皆起於升可謂雜亂本旨矣與州子黃子一以先天圖為主豈非因聖言而會其意者乎書未及成吾師泰泉先生緒而成之嘗論其大原曰先天八卦本洛書之位數後天八卦因河圖之生成蓋水木相生自地而天火金相克自天而地天變陰陽則不易地化剛柔則可易故書之戴九肩

皇極

後序

一

四九太陽之數也不易為乾四太陰之位也不易為兌左三足八三少陽之位也不易為離八少陰之數也不易為震履一足六一太陽之位也易太柔為坤六太陰之數也易太剛為艮右七肩六七少陽之數也易少柔為坎二少陰之位也易少剛為巽兩儀變化四象對待故曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射圖以之乾降三陽交坤于北而坤索之得一陽而成三男氣合於西北順至東北而為泰坤升三陰交乾于南而乾索之得一陰而成三女氣合於東南逆至西南而為否故圖之地八震雷反易艮

也天三離人上通震也地四兌澤反易巽也天九乾

交坤中離也地二陰入陽下坤也天七坎水下塞兌也地六陽止陰上乾也天一坤交乾中坎也五氣順布四時流行故曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮方圖以之可以補先天所未備而弗之補者蓋慎之也至於天聲地音張行成之通變祝泌之皇極鈴皆祖胡僧三十六字母以切末翻如同徒紅切本定字母以聲紅為乾卦以音波為升卦而不知天聲下唱地之用音地音上和天之用聲已有二百六十四字母矣乾升

皇極

後序

二

起算於定字母何所預乎是舍夏用夷指鹿為馬取鮑魚以混梁肉也且先生亦嘗合內八轉外八轉為十六韻如東通同農烏呼胡虞之類各以宮商角徵羽調之可以盡天下之字音見諸樂典亦不附以正以等音與皇極字母本不相蒙故爾大都先天之學失傳二家億度皆以獄吏牛無邪所傳諸圖為宗及祝泌之書盛行世之講此學者奉於鷓習仍其謬說而牢不可破矣環中天命之精微既已不知學至大人如子邵子內外篇亦皆相反乃視獄吏所傳如伏羲然噫南史載京口有嗜痴之士文選稱海畔有逐

臭之夫豈不類哉觀於此書則先天復明於世矣
故曰君子有三畏畏天命畏大人畏聖人之言彼文
饒子涇烏足以知此哉烏足以知此哉有志於皇極
者盍自省諸疇是以申言於簡末

嘉靖甲寅季春穀旦門人劉燁頓首拜書

皇極經世書傳八卷

河南巡撫
採進本

明黃畿撰畿字宗大香山人黃佐父也是書有佐
附記曰皇極經世未有全書先君得諸道藏手自
錄之今性理所載乃蔡西山指要非其全也祝泌
氏鈐以泰爲元六十四卦皆用四爻與邵子異矣
廖應淮元元集從之惟朱隱老始宗本旨爲之說
然未盡也先君自成化乙巳隱居粵洲草堂始悟
氣以六變體以四分用九則三十六宮用六則二
十四閏聲音律呂圓唱方和而後乾坤坎離用焉
天地萬物之理貫於一矣又稱凡所注釋有未備
者佐附以膚見則推步也年月日時分秒晝夜進
退積成一元消長則命算工補其闕焉然則是書
佐所續成也又稱畿有自序此本無之殆傳寫佚
脫矣

皇極經世心易發微八卷首
一卷末一卷（原缺卷七
卷八）

〔明〕楊體仁撰

中國科學院圖書館藏民國雲南叢書

處刻雲南叢書本

附《四庫全書總目·皇極經世

心易發微八卷》提要

皇極經世心易發微卷之首 洱陽楊體仁野崖氏書

刻心易發微引

心易發微凡八乃明洱海衛楊君所著也君業舉
得於心順推已往逆推將來言無不中當道重之大司馬淨峯
張公召往三楚經貴州大道觀檢藏經獲經世全書悟元會運
世之奧旨曰此易之微也乃上溯秦漢周孔之源會於心而筆
之書兵燹梁山任公刻之大理既而實於京師主政葵陽李公
刻之中書科及司訓鎮南余以經書武定會決勳策君刻期秋
冬之交所言若響既而奉大司馬員公魯魯武定書院事君益
易理又即前刻之未備者纂為一書名曰心易發微余取玩
之因而感焉夫理一而已數者理之顯變易從道易以名焉而
數行乎其間矣是數隱於無顯於有幾皇一畫而始著至文武
周孔而易成竟夫演之為元會運世而易道行君心有全易乃
列之卦象稽之天時地利而驗之人物感應凡一念未萌事幾
未發天地之通塞人物之榮枯國家之興衰古今之變遷皆可
前定以開吾人避趨之途蓋本之易理而數行焉故不能逃也
所謂成天地而行鬼神者易道也此書發易之微是不可以私
矣揭俸刻之以冀易道之行謂君有功於四聖可也

野崖先生傳

吾滇僻處西隅而山川靈秀不減中州雲邑雖陴九小邑實得

坤維正氣乃土金相生過氣之所向南行五日則極熱向北行五日則極寒此其驗也邑中靈氣所鍾代有偉人而必以向春先生爲冠先生少而顯悟志在道德不慕聲華爲邑增廣生員潛心易學上紹五聖心傳近接堯夫正派蓋先天後天之數固已得之心悟而非言說所能盡矣極深研幾言必有中然人猶未之奇也明學憲出巡於報優劣最爲緊要故凡報劣者俱被管革焉時值歲試行催報劣甚嚴邑學師欲以貧者當之先生曰嘻彼貧士也何可當此累自願以身代之學師曰汝品行端方報劣無可措詞者先生曰但言左道惑眾擅吃民間雜酒足矣學師然其說以報之迨學憲按臨榆郡歲試甫畢於報劣者

心易發微

卷一

二

三

前知多類不可殫述一日先生獨處心動遂自起數乃因算賊被獲久之得釋欲行報怨也先生算其從來之方布下擒擊之網獲賊小校謝之以金遂長嘆曰前知誠妙解也然多言數窮安之非禍基哉此後不輕與人卜矣算得雲邑路當孔道五十年後必罹兵燹遂挈家屬遷於姚城先生年益高得益邵修髯偉貌飄飄欲仙念一書原於伏羲誰登畫卦之靈九疇原於大禹誰涉洛水之濱以及文王之閱歷周公之經營孔子之車服禮器不可不歷覽其勝也於是遂辭家遠游於途中得遇李卓吾起姚安府任議論間卓吾知先生學究天人甚重之因問曰公家姚城亦有嗣乎先生曰曾留下書一函與子後日吾子投書無論遲早急與相見能免公災卓吾重先生遂誌其言不忘其子視書封固甚密外又封云某年月日時投書始驗至日時來投書值卓吾坐晚衙開一投書急與相見時已黃昏矣卓吾方簷前甫發雷忽大震一聲府室中樑崩塌將公座壓爲粉碎彼此大驚起書視之但曰我救君倒樑之厄君惜我孤苦之兒此尤應驗之最奇最顯者也後變姓名爲孔道人於慈雲寺得遇了凡先生示以知來之學載在了凡立命篇說甚詳茲不重贅先生雲遊不返莫知所終如神龍之無端見其首不見其尾也先生易數發自靈性然亦有秘傳焉少年赴試秋闈於安寧道中遇一老叟陸驢幾死同伴驚駭疾去先生獨扶之老叟

心易發微

卷一

三

三

瞬目視之曰扶我者汝耶吾有神數待子久矣蓋授以皇極經世之秘訣也自此遂棄舉業而專習焉為叟不知何許人疑為穆伯長之流云按先生氏楊諱體仁字向春別號野崖前、明嘉靖人也世居雲洱之北門至隆慶年間書已行世余與先生相距二百有餘年其軼事但得之傳聞今錄先生書見其易數精微有功先聖懼其事之久而湮沒也不揣固陋以為傳記之先生其知我之心乎後之君子其諒我之心乎

大清乾隆十二年歲在丁卯夏四月吉日 名聞

附錄游九峯山懷野崖俚句

最憶野崖楊博士孤踪落落似長松未論囊貯千年藥只羨山居九鼎峯洞朗白雲無客到閒鋤香芋共僧囊欲聞邵子先天學何日遶床坐曉鐘

皇極經世心易發微序

運闢關以成元會運世而己者理與數而已是故數由理生理由數著者也未形之初有理斯有數斯有象既形之後因象以推數因數以推理理者太虛之實義而數者太虛之定分也故河圖兆祥伏羲因之而畫卦孔子因之而作大衍皆所以成變化而行鬼神發明河圖之數也自孔子沒後之言數者流於術而大義晦矣至宋邵康節得李筌之傳著為皇極經世書其命象定數自為一家形於道即太極動靜之機著於文

即伏羲奇偶之靈自無生有自有生無也夫無之生有者無極而太極也有之生無者動之而靜也或有或無天道之妙一動

一靜太極之根往來相資屈伸相感通其變遂成天下之文極其數遂定天下之象故在天則有日月星辰風雨露雷以成其象在地則有水石飛走草木以成其形在人則有性情形體聲色臭味感應變化消息盈虛而循環而己焉是故以元經會以運經世大而天地之始終小而人物之死生遠而古今之世變無不該貫蓋得伏羲畫卦之意而發孔子之所未發者也要其本旨則皆原於易夫易者一也易之一即道之中也中者人之心也故曰天向一中生造化人從心上起經綸所以為先天之學也先天之學正其心平其氣無私於心無反於義義理融會其道中正即物窮理而盡性知天之學亦在其中矣易曰原始反終故知死生之說生死即太極之動靜也不動不靜不生不死是道之一也是以大衍之數一變而為七七四十九也七變而為九九八十一也數既極於九又復而為一人既生復又死明其理知其數則凡動靜可求其端陰陽可求其始而萬物之得失人事之休咎皆可而前知矣此皇極所由作實理數而一之也有志數學者不可不求其理有志於理者不可不求諸心求心之要舍靜何以哉粵自受讀以來徒析其文茫無所獲靜養之久一旦豁然前知之道得其要索觀象玩占

固不應駭乃敢折衷微詞多述舊聞以理為精以易為緯
 六卷名曰心易發微凡造化之源陰陽之妙與卦氣之盛衰聲
 音之倡和體用之變遷乘統之斷例靡不備焉昔人有言理究
 伊川數究康節如詣其蘊則亦一而已矣是書也雖於邵子之
 心無所補而幼學之士亦可得其旨意之大畧觀物之梯航也
 故不敢自私錄之以求正於有道云

洵陽楊體仁野崖氏題

心易發微 卷一

六

皇極經世心易發微總目

卷之一

伏羲太極圖說

河圖

洛書圖附洪範九疇圖

先天八卦圖

後天八卦圖

經世行易圖

天地四象圖

元會運世圖

六十四卦圖

六十四卦方圖

邵子先天卦氣圖

朱子先天卦氣圖

以運經世說

天地始數

以元經會說

皇極起卦法凡三條

元會運世入圖歌訣

皇極起卦例凡六

先天八卦

先天八卦數

先天數五行

後天八卦

後天八卦數

後天數五行

先天陰陽爻

天干八字配卦例

天干取數定局

後天陰陽爻

傳書始末

納甲法

觀物策

觀物策

觀物策

問數

觀物策

觀物策

八卦

近取諸身關

論九疇

八卦取象拾遺

先天體用起例

後天體用起例

先天卦

卦爻當位

後天物來方圖

先天八卦

先天八卦正數

五行生成數後

後天八卦

後天八卦正數

觀物策

觀物策

觀物策

觀物策

觀物策

觀物策

觀物策

策說原逆	爲人占例	自己占例
動物占例	靜物占例	稽疑十應
卦辭協下	觀物元機	觀物動靜
四值 年月日時	吉星橫看圖	凶星橫看圖
三要元機	五行順逆生旺圖	關
卷之三		
燈用總斷	天時	歲序 人事 身命 家宅 屋舍
婚姻	產育 科甲	仕宦 求謀 求財 出行
行人	疾病 醫藥	鬼神 詞訟 失物 逃亡
盜賊	征戰 墳墓	交易 謁見 憂疑 損壞 飲食
心易發微 卷二		
卷之四		
大定根源	取卦象動卦	動卦數
陰陽加策	六十甲子定數	大定起例
年除數	數有空缺	元會運世之位
數有順逆說	數有隔借說	卦有動爻論
以數合卦論	二極數	天地生成數
分格	合格	陰陽數
數有錯綜說	數有乘除說	觀數吉凶論
四象論	各樣斷法	共例二十九條
卷之五		

八卦星象	皇極起例	納音數
後天八卦數	起大運例	起小運例
推歲序休咎	推買物損壞	推人生死
聲音說	分五音說	辨清濁說
明等第說	交互音訣	聲音辨說
檢篇韻法		
卷之六		
連之年卦		
卷之七		
人物統太極說	關	
心易發微 卷一		
既濟圖說	關	
		九

伏義太極圖

心易發微

卷之一

十

十一

三震長男

得乾初爻

三乾父 三坎中男

得乾中爻

三艮少男

得乾上爻

三巽長女

得坤初爻

三坤母 三離中女

得坤中爻

三兌少女

得坤上爻

此圖乃伏義氏之所作也世不顯傳或謂希夷所作雖周子亦未之見焉乃自作太極圖觀任道遜之詩可見矣詩云太極圖中一氣旋兩儀四象五行全先天八卦五行具萬物何曾出此圖又云造化根源文字祖圖成太極自天然當時早見周夫子不費鑽研作正傳夫既謂八卦渾淪文字祖則知圖為伏義所作而非希夷明矣其外一圖太極也中分黑白者陰陽也黑中含一點白者陰中有陽也白中含一點黑者陽中有陰也陰陽交互動靜相倚周詳活潑妙趣自然其圖外左方自震一陽馴至乾之三陽所謂起震而歷離兌以至於乾是也右方自巽一陰馴至坤之三陰所謂自巽而歷坎艮以至於坤是也其間四正四隅陰陽純雜隨方步位自有太極含陰陽陰陽含八卦之妙不假安排也豈淺見近識者所能及哉伏義不過撰寫出來以示人耳子嘗窮觀此圖陰陽渾淪蓋有不外乎太極而亦不離乎太極者本先天之易也觀周子太極圖則陰陽顯著皆太極之所為而非太極之所倚者實後天之易也然而先天所以包括後天之理後天所以發明先天之妙明乎道之所渾淪則先天而天弗違太極體立矣明乎道之所顯著則後天而奉天時太極用行矣使徒玩諸畫象談諸空言則伏義之意荒矣故周子有詩曰畫堂几座萬幾休日暖風和草色幽誰道三千年遠事而今只在眼睛頭豈非以孔子所論太極之旨容有外於

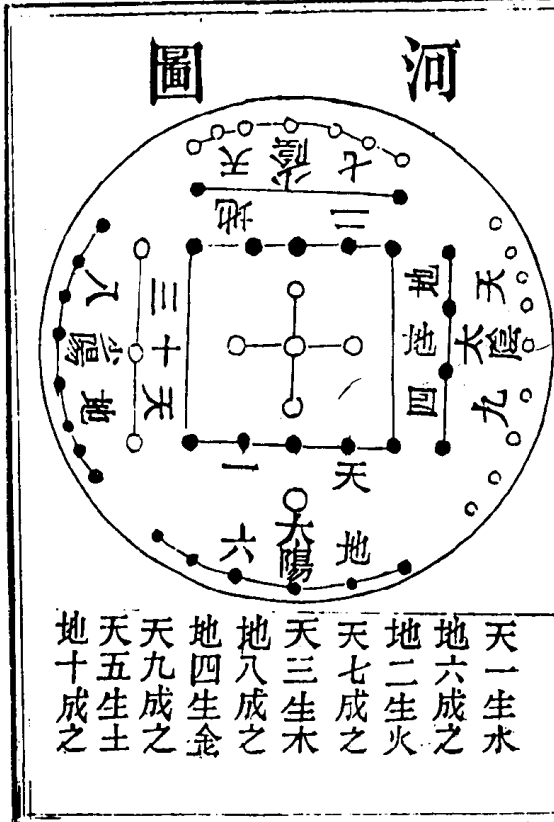
心易發微

卷之一

十一

十一

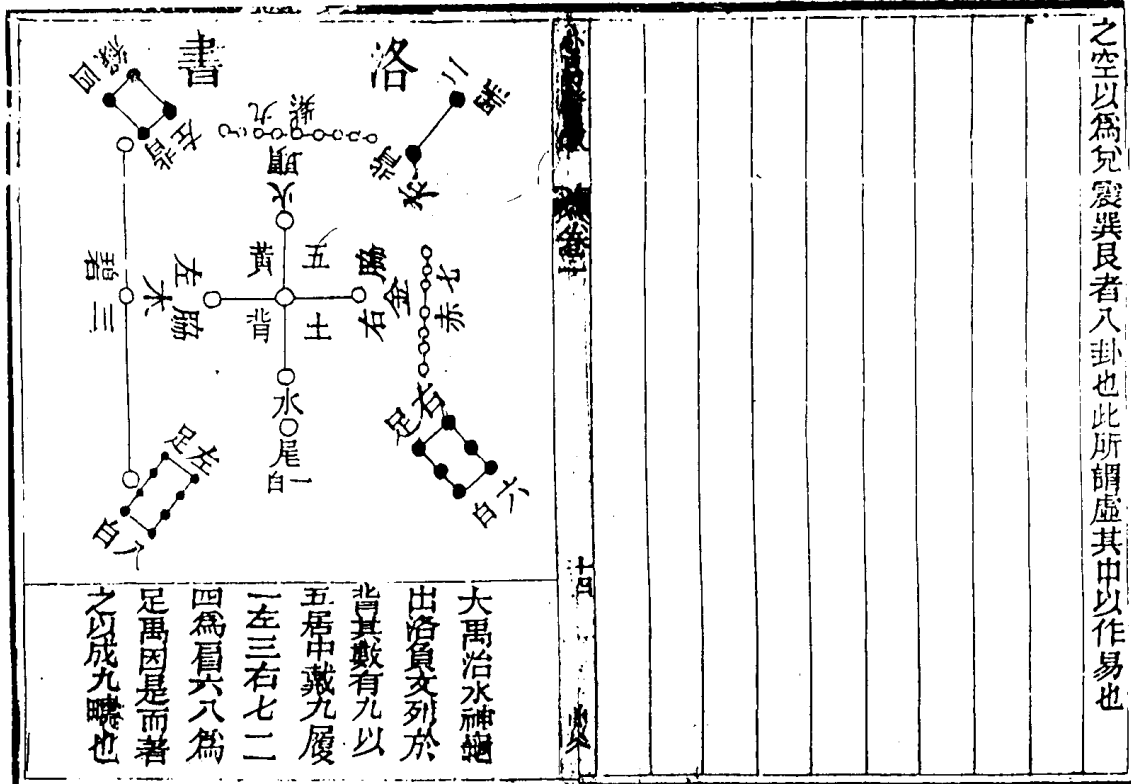
一舉目之間哉是能默識於其妙而見於性情之理者旨要可考也

天一生水
地六成之
天七成之
地八成之
天三生木
地四生金
天九成之
地十成之

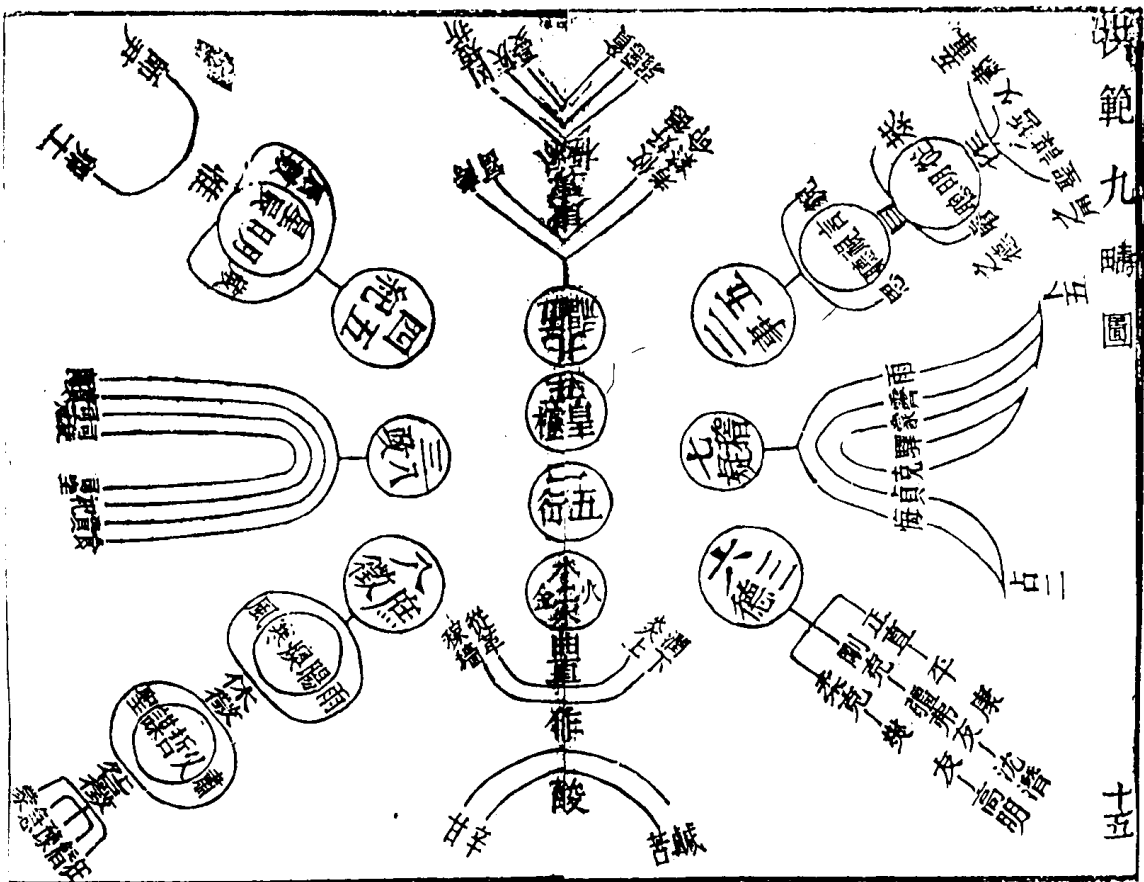
思按河圖洛書為數之宗也數之所起一陰一陽而已矣陽數奇屬天而象圓陰數偶屬地而象方河圖以生數為主故一二三四五居內六七八九十居外天一生水一得五為六故地以六成之而一六共宗居北地二生火二得五為七故天以七成之而二七為朋居南天三生木三得五為八故地以八成之而三八同道居東地四生金四得五為九故天以九成之而四九為友居西天五生土五得五為十故地以十成之而五十相守居中央生數在內成數在外各以類數而同處其方在內為主在外為賓亦各以數而相統不亂此所謂道其常數之體也以陰陽老少論之一為老陽之位其外則老陰之數居之二為少陰之位其外則少陽之數居之三為少陽之位其外則少陰之數居之四為老陰之位其外則老陽之數居之此又陰陽老少互藏其宅之變也以生出之序言之始下次上左次右以復於中而又始於下也以運行言之北方一六水生東方三八木東方木生南方二七火南方火生中央五土中央土生西方四九金西方金生北方一六水左旋一周而水復生木也以對待言之北方一六水冠南方二七火西方四九金冠東方三八木是生生之中又有剋制相成之義焉本之以畫卦則虛其中之五與十者太極也奇數二十五偶數三十者兩儀也以一二三四為六七八九者四象也折四方之合以為乾坤離坎補四闕

之空以為兌震巽艮者八卦也此所謂虛其中以作易也

大禹治水神龜
出洛負文列於
背其數有九以
五居中戴九履
二左三右七二
四為肩六八為
足禹因是而著
之以成九疇也

洪範九疇圖

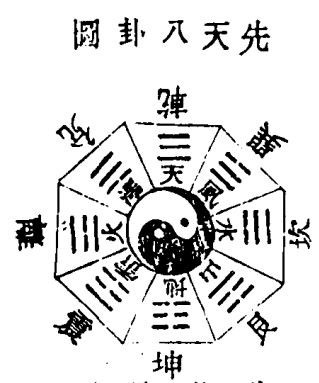

易按易聖人之所作故洛書以奇為主一三七九各居其外
 五居其中而二四六八亦各以偶數而附奇數之側正者為君
 側者為臣所謂主於陽以統陰而肇其變數之用也然以數之
 縱橫十五則皆以七八九六迭為消長而得之一居正北得五
 為六而與南方之九迭為消長四居東南得五為九而與西北
 之六迭為消長六進為九則九長而六消九退為六則九反消
 而六又長三居正東得五為八而與西方之七迭為消長二居
 西南得五為七而與東北之八迭為消長七進為八則八長而
 七消八退為七則八反消而七又長虛中五則縱橫皆十五而
 一合九二合八三合七四合六參伍錯綜無適而不遇其合焉

心易發微

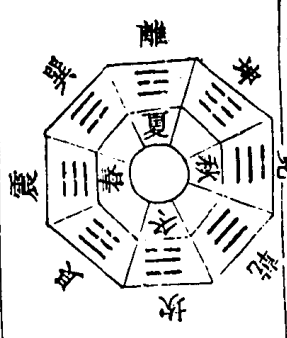
十六

象紀天地之理者範之數數始於奇象成於偶二四而八八卦
 之象三三為九九疇之數故象以偶為用有應則吉數以奇為
 用有對則凶偶者陰陽對待之象奇者陰陽迭運之數也

先天乃對待之體乾南坤北為天地定
 位離東坎西為水火不相射兌居東南
 艮居西北為山澤通氣震居東巽居
 西南為雷風相薄陰陽老少各以數合

卦八天後

此伏羲方位之圖易之本也故乾一坤八兌二艮七離三坎六
 震四巽五各各相對不惟其數合成九數其畫亦各各相對合
 成九畫焉夫九乃老陽之數乾之象無所不包自震至乾為順
 自巽至坤為逆數往順天而左行皆已生之卦故云數往者順
 知來逆天而右行皆未生之卦故云知來者逆

十七

後天為流行之用出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎
 兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮此文王方位之圖易之用也先天
 之離東坎西象日月之出乎卯入乎酉後天之離南坎北象天
 地之正子午先天非後天則無以成其變化後天非先天則無
 以自行乎按先天造化之初由心出迹之學後天生物之後因
 迹求心之學心與道皆虛不為物礙也在先天之先不為無在
 後天之後不為有迹不能外也朱子謂康節之學得於先天看
 得道理透徹自然前知耳

經世衍易圖

乾太陽 兌太陰 離少陽 震少陰 巽少剛 坎少柔 艮太剛 坤大柔

心易發微 卷一

十九

太傅曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定
 吉凶吉凶生大業亨謂天地出於易易非出於天地聖人作易
 而易不作於聖人也易有太極者何也當夫元氣渾淪陰陽未
 判是為太極○及夫元氣既分動者為陽一靜者為陰一動之
 上生一奇謂之陽一動之上生一偶謂之陰一靜之上生一奇
 謂之剛二靜之上生一偶謂之柔一合而言之陰陽剛柔四象
 也四象陽之上生一奇謂之太陽三生一偶謂之太陰三陰之
 上生一奇謂之少陽三生一偶謂之少陰三四象剛之上生一
 奇謂之少剛三生一偶謂之少柔三柔之上生一奇謂之太剛
 三生一偶謂之太柔三故太陽為乾太陰為兌少陽為離少陰
 為震少剛為巽少柔為坎太剛為艮太柔為坤此伏羲畫卦之
 自然形體次第而孔子發明之故曰易有太極是生兩儀兩儀
 生四象四象生八卦八卦定吉凶此言最為切要古今說者雖
 多惟康節明道二先生之說得之故康節所謂乾一兌二離三
 震四巽五坎六艮七坤八正謂此也夫易之未作易在太極之
 先易之既作易在太極之內八卦畫而吉凶定吉凶定而大業
 生以言乎法象之大則有易中之天地乾坤是也以言乎變通
 之大則有易中之男女震巽六子是也以言乎著明之大則有
 易中之日月離坎是也以言乎崇高之大則有易中之富貴日
 新月盛富有大業是也以言乎利用之大則有易中之聖人神

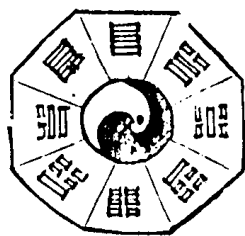
心易發微 卷一

十九

道設教順動服民是也以言乎深遠之大則有易中之著龜某
爻言某爻凶是也此皆言易中之大業非聖人立卦作易孰能
備天下之物致天下之用成天下之器若是其廣大悉備矣乎
天地之道陰陽剛柔有動靜之兩儀必有一元之太極康節明
天地陰陽剛柔始於大極之動靜與周子所傳太極相表裏康
節復窮其變交推天之陰陽地之剛柔各自相交而生八卦又
相交而天以乾兌離震四卦生西北十六位而後陰陽之用盡
稱地以坤艮坎巽四卦生東南十六位而後剛柔之用盡焉雖
然天地自交而未至於相交以生物也是故動靜者天地分太
極之初四象者天地稟太極之理十六卦者天地達太極之用
而易發微 卷一 三十一

卦為天地之體乃用之體也今日日月星辰交而天之體盡水
火土石交而地之體盡則主生言之而天以日月星辰交為十
六卦也地以水火土石交為十六卦也則十六卦又各為生物
之體則主位言之也太者得氣之多少者得氣之少也日月星
辰麗乎天而乾為日者太陽也兌為月者太陰也離為星者少
陽也震為辰者少陰也日月星辰交而日有四位乾夫大有大
壯月有四位履兌睽歸妹星有四位同人革離豐辰有四位无
妄隨噬嗑震而為十六爻非天之體盡於此乎水火土石麗乎
地而坤為水者太柔也艮為火者太剛也坎為土者少柔也巽
為石者少剛也水火土石交而水有四位坤剝比觀火有四位
小易發微 卷一 三十一

天地四象之圖

乾為日
離為星
坤為水
坎為土
兌為月
震為辰
艮為火
巽為石

日月星辰麗乎天而乾兌離震生水火土石麗乎地而坤艮坎
與生日午中而氣熱故為暑月子中而氣冷故為寒月十干之
星為陽而主晝十二支之辰為陰而主夜皆天之氣也水降而
為雨地氣上騰也火熾而生風地氣旁達也地氣夜升而為露
星殞有聲而主雷皆地之氣也日月星辰自相交而天之變盡
於十六卦水火土石自相交而地之變盡於十六卦是天地之
氣凝結而生物有物斯有質有質則有數故乾在天成象為日
在地成形為火火與日本一體故陽燧取於日而得火兌在天
成象為月在地成形為水水與日本一體故方諸取於月而得
水離在天成象為星在地成形為石石與星本一體故傳言星
殞為石震在天成象為辰在地成形為土辰與土本一體故自
日月星之外高而蒼蒼者皆辰也自水火石之外廣而茫茫者
皆土也蓋日月星辰猶人之有耳目口鼻水火土石猶人之血
氣骨肉也是故數者盡天下之物則也得乎數則物之則事之

理無不在焉不明乎數不明乎善矣不誠乎數不誠乎身矣

易之與極其旨若相似而致用實不同易之與極八卦名同而
位殊爻同而旨異位之殊先天後天之圖可識矣旨之異卦同

而象不同也故易之乾為天為君而極則為日為暑易之兌為
澤為金而極則為寒為月易之離為火為日而極則為星為晝

易之震為雷為木而極則為辰為夜易之巽為風為木而極則

為石為雷易之坎為水為月而極則為土為露易之艮為山為

土而極則為火易之坤為地為土而極則為水為雨矣易以占

為神極以算為智占者聽圓變之著以求將見之象算者布一

定之卦以衡無窮之數占則取象於天神之研幾也算則斷在

於人智之極深也神以知來而未嘗不藏往知以藏往而未嘗

不知來也左為天右為地日月星辰麗乎天而離震乾兌居之

水火土石麗乎地而坤艮坎巽居之體數有四布算之法皆原

於此

元會運世圖

愚嘗考之陽一為奇陰二為偶是以一元之數起於乾故乾為
 起數之端猶一歲包年月日時而為之也乾之後有兌兌為月
 其數二衍之為十二猶一歲有十二月也兌之後有離離為日
 其數三衍之為三百六十猶一歲有三百六十日也離之後有
 震震為時其數四衍之為四千三百二十猶一歲有四千三百
 二十時也此一二三四為天地生物之始數陽之所以先乎陰
 也震之後繼以巽五陰元之氣莫先於此是以巽元之年數衍
 之為十二萬九千六百年為起數之端坎六繼之是為巽元之
 月數衍之為一百五十五萬五千二百月艮七又繼之是為巽
 元之日數衍之為四千六百六十五萬六千六百八十日若夫巽元之時
 數則居坤之八焉又衍之而為五萬五千九百八十七萬二千
 時此五六七八又為天地成物之終數陰之所以承乎陽也由

是重而衍之以至於八則乾之世數四千三百二十衍之為五
 萬五千九百八十七萬二千兌之世數五萬一千八百四十衍
 之為六十七萬一千八百四十六萬四千衍而推之皆可概見
 大抵乾兌離震之數包巽坎坤艮在其中子至巳上六辰皆屬
 乾謂之先天自午至亥下六辰皆屬坤謂之後天後天皆效先
 天而為之也故曰成象謂之乾效法謂之坤可舉隅而知之也

伏羲六十四卦方圖

天地之道之剛柔也在地為水火土石風雨雷霜之
其德之易言其承天時行以生物也其卦皆從中起自中而起
則有震巽之一陰一陽故陰至巽而伏亦至巽而止陽至震而
休亦自震而生陰陽二氣交乎震巽實坎離交乎黃庭之象也
內一截三十二陽卦西北角乾東北角泰外一截三十二陰卦
西南角坤東南角否亦共六十而為六十四卦又以元會運世
分之各四其六十四以為二百五十六位之卦體以生物於地
四四立體四九為用以見律呂音聲陽唱陰和動植飛走出生
入死坎離主之屬乎地之造化故邵子有詩云天地定位否泰
心易發微 卷一 子九

邵子先天卦氣

乾坤坎離分配四時主二十四氣坤盡子中交離初爻冬至上
交巽離離離卯中交乾初爻春分上爻芒種乾盡午中交坎初
爻夏至上爻白露坎盡酉中交坤初爻秋分上爻大雪春夏秋
冬各用六十四卦氣皆從中起子午卯酉為四仲二分二至當
之寅申巳亥為四孟四立當之經世曆以冬至為天地之元元
之元也故去四正卦而用三百六十卦圖氣以春分為人物之

元元之元也故用六十四卦而四之而二百五十六位卦氣

圖以冬至子中為世之元春分卯中為元之元夏至午中為會
之元秋分酉中為運之元各六十四卦各以氣運而更迭值事
之物於寅中而起於驚蟄者二月初氣也閉物於戌中而終於
立冬者十月初氣也何也曰寅中戌中雖主月會而言其用實
由乎節氣地之生物以氣為機天之氣先至而後地之物應之
氣之來常先半月氣以舒而常盈用以疾而常縮故關朗子云
當期之數過者謂之氣盈不及者謂之朔虛氣朔有盈虛之不
齊積微之久中氣中有居於月晦者必閏以置之乃復於初經
本於先天故中期同起卦氣因先天卦氣取中氣以主月元會

心易發微 卷一 子九

運世皆從中起所謂舉正於中也卦圖曰大運法當從經世數
起於星甲辰子小運法當依卦氣圖起甲仲巳孟日天統乎體
氣之體生於四仲故大運甲子當冬至而二十四氣之中皆得
子午卯酉之四中也氣之用行於四立故小運甲寅當立春而
二十四氣之首皆得寅申巳亥而生乎孟矣

朱子先天卦氣

朱子曰先天圖左方自震初為冬至離兌中為春分至乾之末
而交夏至右方自巽初為夏至坎艮中為秋分至坤之末而交
冬至圖之順逆左右先儒說之詳也夫乾一兌二離三震四巳
生之卦也其序自南而北若卦氣運行則自北而南一陽生于

震始故邵子以冬至子之半為復十一月中也十二月初小
 寒其卦為頤屯益月半大寒則震隨隨正月寅初立春其卦
 為无妄為明夷月半雨水則賁既濟家人二月卯初驚蟄其卦
 為豐離革月半春分則同人臨三月辰初清明其卦為損節孚
 月半穀雨則歸妹賤兌四月巳初立夏其卦為履泰月半小滿
 則大畜需小畜五月初芒種其卦為大壯大有夬至乾之末
 交夏至為巽五坎六艮七坤八未生之卦也其圖自西而北若
 卦氣之行自一陰生於巽始故夏至午之半為如五月中也六
 月未初小暑其卦為大過鼎恒月半大暑則巽井蠱七月初
 立秋其卦為升訟月半處暑則困未濟解八月初白露其卦
 為渙坎蒙月半秋分則師遯九月戌初寒露其卦為咸旅小過
 月半霜降則漸蹇長十月亥初立冬其卦為謙否月半小雪則
 萃晉豫十一月子初大雪其卦為觀比剝至坤之末交冬至焉
 即子之半也此三十二卦屬陰以當秋冬子至巳乾兌離震六
 陽月其節有四冬至立春春分立夏也午至亥巽坎艮坤六陰
 月其節有四夏至立秋秋分立冬也一年八節二之計一十六
 卦外有十六卦三之計四十八卦并之則六十四卦以當一期
 之氣候所以是時成歲行鬼神成變化也

六十四卦方圓圖

愚按先天方圓二圖一一相應故邵子曰變於內者應於外變
 於外者應於內變於下者應於上變於上者應於下蓋巽離兌
 以二十八陽應坎艮震之二十八陰乾兌巽坎為上則震離艮
 坤為下乾兌離震為內則巽坎艮坤為外陽消陰長每卦相效
 未有變而不應者變者從天天左行日應一度應者法日日右
 行天應一度皆左右相應也日紀於星乾離也月會於辰兌震
 也水生於土坤坎也火潛於石艮巽也皆上下相應也飛者棲
 木離艮也走者依草震坤也心肺相聯乾巽也肝膽相聯兌坎
 也皆內外相應也所以易之六爻初與四應二與五應三與上
 應常相反對也天地相合北牡相召天陽地陰天律地呂天聲

地信以乾兌... 西北偏地之五六七八一十六卦於東南
 又交西南否遯訟姤十六卦是為寒暑晝夜變飛走草木之性
 情形體得動數十六卦成二百五十六卦位合四變凡動物之
 成敗美惡莫不由是地音天和以坤艮坎巽居東南和天之一
 二三四一十六卦於西北又交東北泰臨明夷復十六卦是為
 風雨露雷變性情形體之飛走草木得植數十六卦成二百五
 十六卦合四變凡植物之榮枯華實莫不由是西南之卦自左
 而右以觀動物動物之命在首附天以陽生乎下在下之三十
 二卦其一皆向上者命在上也故人首在上而鳥獸皆橫生東
 北之卦自上而下以觀植物植物之命在根附地以陰生乎上
 在上之三十二卦其一皆向下者命在下也故人腎在下而草
 木倒生然後配以聲音之卦則日月星辰之聲天卦百五十二
 也水火土石之音地卦百五十二也又按六十四卦圓布者乾
 盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中
 陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西
 北坤盡於東南其陽在北其陰在南此陰陽對待之數圓於外
 者為陽方於內者為陰圓者動而為天方者靜而為地圓圖乾
 在南坤在北方圖坤在南乾在北乾位陽費多坤位陰重多陰
 陽各以類而聚圖以圓函方見天包地外地在天中英方圖西
 北十六卦天卦自相交東南十六卦地卦自相交其斜行則乾

兌離震巽坎艮坤白西北而東南皆陰陽之綱卦所以不能生
 物也西南十六卦天蓋地天卦皆在上而生氣在首故能生
 動物而頭向上東北十六卦地交天天卦皆在下而生氣在
 根故能生植物而頭向下其斜行則泰損既濟益恒未濟咸否
 白棟北而西南皆陰陽得偶之卦所以生物也否因是而知植
 物之命在於根動物之命在首也又合二圖而觀之方圖乾處
 圓圖亥位謂之天門是天氣下降也坤處圓圖巳位謂之地戶
 是地氣上騰也此兩十六卦所謂陰陽互藏其宅也泰處圓圖
 寅位謂之鬼方否處圓圖申位謂之人路此兩十六卦是天交
 地地交天而生生無息所以泰居寅而否居申所謂陰陽各從
 其類也夫四圖生運行之事運行者氣也生物者質也氣非質
 則無所附麗質非氣則豈能生物哉此見天有生物之氣地有
 成物之形也
 愚按元會運世之數一運當三百六十年可以推歷代之治亂
 子至卯陰中陽將治也卯至午陽中陽極治也子至酉陽中陰
 將亂也酉至子陰中陰極亂也先天圖自泰應蠱而至否自否
 歷隨而至泰即南北之運數也蓋泰與否相對蠱與隨相對故
 曰自泰至否其間有蠱蠱之者誰陰方用事陽長已止陰邪興
 入否斯至矣自否至泰其間有隨隨之者誰陽震順動兌陰隨
 之民說無疆泰無不宜此否泰蠱隨殆亦天門地戶人路鬼方

出入之爻與數往者順自子至午震離兌乾為治之象知來者
 遊自午至子巽坎坤艮為亂之象當背北面南觀之即知順逆
 唐至五代六甲子半治半亂宋乾德至今又六甲子中經南人
 用事南離隨氣過北而亂康節蓋已推之六甲子者三百六十
 年也即一日十二時之數自堯甲辰起運月日辰未星癸迄今
 月仍在午辰方過酉為年者三千六百六十為世者僅一百二
 十二何速哉古今在天地間猶旦暮耳聖人通乎晝夜之道而
 知能以一時觀萬時一世觀萬世子錄世運於十二會運之終
 其有感也夫

天地始終之數

心易發微

卷一

三

康節先生傳運山易於山林隱德之士以天一地二天三地四
 天五地六天七地八天九地十分十等曰元會運世歲月日時
 分抄作皇極經世書自元至時隸之卦而分抄行乎八卦之間
 有卦有數天地人物皆囿於其中則卦數窮物之情極物之變
 雖鬼神之不測與天地之無窮亦難越乎此數焉耳矣

一元

一元十等數

乾當太極以一元為一年

一元之數

十二會

坤當元氣以一會為一年

三百六十運

天以一運為一年

四千三百二十世

地以世為一年

一十二萬九千六百年

一百五十五萬五千二百月

四千六百六十五萬六千日

五億五千九百八十七萬二千時

兌卦一百六十七億九千六百一十六萬分

二千一十五億五千三百九十二萬秒

一會 三十運 三百六十世 一會之數

一萬八百年 一十二萬九千六百日 三千三百八十

八萬八千日 四千六百六十五萬六千時

履卦一十二億九千九百六十八萬分

一百六十七億九千六百一十六萬秒

一運 十二世 三百六十年 一運之數

四千三百二十月 一十二萬九千六百日 一百五十五

萬五千二百時 泰卦四千六百六十五萬六千分

泰卦五億五千九百八十七萬二千秒

一世 一世之數

三十年 三百六十月 一萬八百日 十二萬九千六百日

大畜卦三百八十八萬八千分 四千六百六十五萬六千秒

一年 一年之數

十二月 三百六十日 四千三百二十時

需卦一百五十五萬五千二百秒 一十二萬九千六百分

一月 一月之數

三十日 三百六十時 小畜一萬八百分 一十二萬九

千六百抄

一日 一日之數

十二時 三百六十分 大有四千三百二十抄

一時 一時之數 三十分 三百六十抄

一分 一分之數 十二抄

一抄 一抄在瞬息細之又細分而跡律呂聲黃以取數

所以窮天地開萬變萬化萬事萬物也

以元經會說

以太極觀天地則天地亦一物也蓋天地雖大不過形氣之凝

結耳經者對緯之名以元為經則始終此元而已矣

心易發微 卷一

以會為經則有十二變焉凡此十有二變在一元對為十有二

會在一運則為十有二世在一歲則為十有二月在一日則為

十有二時在一分則為十有二秒十有二變之數無往而不極

焉則變者其緯也不變者其經也於緯之中有以執其經於變

之中有以守其常也共三百六十運分二十四氣每一歲之歸

藏四爻準閏運世年為大運皆起泰損大畜節日月躔為小運

皆起升蒙蠱井每運一卦中四爻值事

日甲月子一星三十辰三百六十年一萬八百復三三復此一

會但有天耳未有地也地且未有而况人乎然是理是數已具

於無形之中矣逆而推之可以知其必有三十運三百六十世

一萬八百年而當第一會之數也節始冬至閏交泰卦至戊寅

第十五運節交小寒閏交大有卦

月丑二星六十辰七百二十年二萬一千六百臨三三臨此一

會但有地耳未有人也人且未有而况物乎然是理是數已具

於無形之中矣逆而推之可以知其六十運七百二十世二萬

一千六百年而當第二會之數也節交大寒閏交渙卦至戊申

第四十五運節交立春閏交晉卦

月寅三星九十辰一千八十年三萬二千四百泰三泰當此一

會之中既已有人亦復有物人物既具則必有主之者矣斯時

也豈非三皇之時乎然身有其象未有其辭辭既不傳事亦難

考是故逆而推之運世可知也節交雨水閏交正氣至庚寅第

七十六運節交驚蟄閏交震卦

月卯四星一百二十辰二千四百四十年四萬三千二百大

壯此當第四會計一百二十揮一千四百四十世四萬三千二

百年節交春分閏交損卦至戊申第一百零五運節交清明閏

交夬卦

月辰五星一百五十辰二千八百五萬四千共三三三此當

第五會計一百五十運二千八百世五萬四千年節交穀雨閏

交坎卦至戊寅第一百二十五運節交立夏閏交蠱卦

月巳六星一百八十辰二千一百六十年六萬四千八百乾

此當第六會計一百八十運二千六百六十世六萬四千八百
 百年節交小滿閏爻比卦至戊申第一百六十五運節交芒種
 閏爻頤卦當壬戌第一百七十九運黃帝即位在此運二千一
 百四十五戊申世甲子年也少昊氏即位在此運二千一百四
 十八辛亥世甲辰年也帝堯即位在此運二千一百五十六己
 未世甲辰年也帝舜即位在此運二千一百五十八辛酉世丙
 辰年也
 月午七星二百一十辰二千五百二十年七萬五千六百三
 姤此當第七會計一百一十運二千五百二十世七萬五千六
 百年節交夏至閏爻大畜當甲子第一百八十一運二千一百
 六十一世甲子年即夏禹王八年也
 乙丑第一百八十二運二千一百八十三世甲子年夏孔甲三
 十三年也
 丙寅第一百八十三運二千一百八十五世甲子年商王祖辛
 十年也
 丁卯第一百八十四運二千一百九十七世甲子年商紂十八
 年辛巳即周武王初年也
 戊辰第一百八十五運二千二百零九世甲子年周幽王五年
 也己巳第一百八十六運二千二百二十一世甲子年周威烈
 王九年也至二千二百一十八世甲子年

庚午第一百八十七運二千二百三十一世甲子年漢高帝五鳳
 元年也
 辛未第一百八十八運二千二百四十五世甲子年西晉惠帝
 永興元年也至二千二百五十五世戊寅年唐高祖武德元年
 也壬申第一百八十九運二千二百五十七世甲子年後唐麟
 德元年至二千二百六十六世丙申年宋太祖建隆元年也
 癸酉第一百九十運二千二百六十九世甲子年宋仁宗天聖
 之二年至二千二百七十七世甲子年 元年丁未入此
 大有卦也爻用庚第二十九十一運二千二百八十一世乃
 太極圖第七十世甲子入此運也爻用庚第二十九十五運節交小
 暑閏爻履卦
 月未八星二百四十辰二千八百八十年八萬六千四百三
 邈此當第八會計二百四十運二千八百八十八世八萬六千四
 百年節交大暑閏爻隨卦至戊申第二百二十五運節交立秋
 閏爻漸卦
 月申九星二百七十辰三千二百四十年九萬七千二百三
 否此當第九會計二百七十運三千二百四十四世九萬七千二
 百年節交處暑閏爻剝卦至戊寅第二百五十五運節交白露
 閏爻升卦
 月酉十星三百辰三千六百年一十萬八千觀三三觀此當第

十會計三百運三千六百世一十萬八千年節交秋分閏交升卦至戊申第二百八十五運節交寒露閏交鼎卦

月戊十一星三百三十辰三千九百六十年一十一萬八千八百

百刻三三刻此當第十一會計三百三十運三千九百六十年世

一十一萬八千八百年節交霜降閏交否卦至戊寅第三百一

十五運節交立冬閏交益卦當此一會之半從有入無謂之閉

物則其視於開物相去遠矣然則如是而已乎祝氏曰窮則變

變則通一元之後安知不又有一元以繼之

月亥十二星三百六十辰四千四百二十年一十二萬九千六百

百刻三三刻此當第十二會計三百六十運四千三百二十年世

一十二萬九千六百年節交小雪閏交損卦至戊申第三百四

十五運節交大雪閏交比卦當此為混沌之時浩浩無窮生生

不息夫運循環無往不復經字會及復開天矣此康節先生所

以書日甲月子星甲辰子者以日甲後有日乙日丙日丁之元

元也

以運經世說

每三百六十年配以二十四氣每一氣一年各準四爻共二百

五十六卦一千五百三十六爻而卦變一週週而復始也歷代

不復贅演自午會第十一運甲子世戊申年夫卦九五爻值事

乃洪武元年也至甲子年乃洪武十七年也

年之月卦

一月為小運卦起升蒙巽并每一分二氣當氣之日未當氣時

辰之前是前節氣之卦既交氣時辰之後交氣時辰多少用藏

閏四爻次日子時方用正節氣之四爻此經世書藏閏之法也

逐月用卦以節氣而藏閏者氣之盈也至於每春月分春夏秋

冬則不論節氣惟以晦朔弦望之分朔之虛也月大則以七日

三時為春七日三時為夏七日三時為秋七日三時為冬此經

世書之用卦所以備氣盈朔虛之妙用而元會運世各有縮為

年月日時各有伸為元會運世微而一分亦可準為一元一會

一運一世一年一月一日一時及微而一抄亦可準為元會運

世與年月日時此分抄所以行乎其間微大為小演小為大大

以用小小以用大是以自天地而至毫釐之事皆不能逃乎卦

數也經世書藏閏各有妙旨藏閏所以運行顯閏所以休咎如

顯閏則一日二十四分為閏一月二十四時為閏五刻當一時

一年二十四日為閏六十刻當一日一世二十四月為閏一運

二十四年為閏一會二十四世為閏閏主天地內之兵革癘疫

饑荒然亦分天下為一十六以分野推之

日之時卦

三百六十時為一周每一時用四爻每一刻用一爻仍分節氣

藏閏一時準一日三十時兩日半準月每月初一日子時至初

三日巳時爲正月每初二日午時至初五日亥時爲二月每
月準一年而月之大則三十時準一月月之小則二十九時準
一月蓋月之大則一月三百六十時十二個三十也月小則一
月三百四十八時十二個二十九也此經世書引而伸之一元
之內閏大小皆不差矣

日之時卦只以年之月卦爲用但有起寅字之異耳年之月卦
則以五虎五遁而寅月起升蒙蠱并張行成經世書通變不分
大小運皆起升蒙蠱并蓋只得牛無邪所謂卦起升蒙蠱并之
一句耳不知康節先生以元會運世年爲大運卦起泰損大畜
節月爲小運卦起升蒙蠱并之要訣也

心易發微 卷一
皇極起卦法 凡三條

皇極起卦有四法天數起於會之子冬至甲子卦自泰行也人
數起於運之甲驚蟄巳卯方起泰卦地起於世之子大寒甲巳
仲用泰值事物數起於月之寅春分起泰而用甲巳孟各各不
用起冬至者天運子也起大寒者地運丑也起驚蟄者人建寅
也而縮一氣在正月之終氣也起春分者帝出乎震也天地人
物各用一元皆首於泰卦自乾與坤分太極爲易之門一變而
爲四象二變而爲八卦三變而爲十六位四變而爲六十四卦
至四變而耦之則先天圖二百二十八卦也四變而四之則掛
一圖二百五十六卦也四變而八則既濟圖五百一十二卦也

四變而六之則既濟陰陽圖之細數各一千二十四卦也八
之卦亦四變而爲用故日月星辰之在天水火土石之在地土
農工商之在人無非四也

皇極之法妙在方圓曲直運行以圓生物以方平行則直斜行
則曲所以成變化而行鬼神乘除消長由此而分也先天以方
圓二象合爲一圖分兩圖別之爲二此元經會會經運經世
皆圓圖之用也

乾坤爲大父母其卦皆右行從太陽也復姤爲小父母其卦皆
左行從四時也右從之卦皆一生二二生四四生十六十六生
三十二三十二生六十四至於反生一十七卦而復會無極之

心易發微 卷一
皇極起卦法 凡三條

數卽元終復有元之理也左行之卦自一而二第第相承如環
無端卽咸蓋又改咸之理也二者順逆異行其數之差至於萬
萬極陽舒而陰縮也
皇極二百五十六卦只用內貞外悔二象之外無爻義故分兩
圖只用一二三四五六七八之數而定卦至分兩圖變爲既濟
圖皆以內外之數係卦爲掛一卦以數取成二百五十六卦其
卦又自祖於先天圖也觀物外篇言乾兌離震用陽爻一百
八十巽坎艮坤用陰爻一百八十又併陽陰陰畫夜之數又
取坎艮之陽爻四十共三百五十六爻卽掛一卦之所祖也是
以揭爻明義以所得之卦爲吉凶也

元會運世入圖歌訣

既濟卦皆以尊居左以卑居右如運與會則運為尊運為世則會為尊也位置左卦有是地卦者變為天如坤變乾巽變震是也又看右卦有是天卦者變為地如震變巽離變坎是也各變合天地之位了乃橫取之方合既濟圖植物卦亦然

元經會觀天也會經運觀地也運經世觀人也聲音律呂則又

以之而觀物矣
經世之篇起唐堯用編年法分三百六十年為一周積為十運也欲見三百六十年值年卦同而應驗所以異者在於值運值世者之卦不同遞互成章不可為典常也如泰否兩卦泰在否

中則吉否在泰中則凶是小不勝大也然泰在否中而否自屯來夫剝等卦來則仍主凶否在泰中而泰自大有謙无妄來則不能為災矣是弱不能敵強也天理人事本不相遠陽多則為德為君子為平治為豐大陰多則為刑為小人為難厄為迫促

觀康節論大過之義則逢大過卦者豈可便為棟橈凶哉謙無凶而夫剝無吉恐亦未然如謙當閉物何吉之有

皇極起例

皇極用卦之法出於方外丹經之遺意其詞曰用卦不用卦須向卦中作及其用卦時用卦還是錯此以所得之卦變而合位不用元卦是用卦不用卦也又並兩卦相合而交取其貞與悔

各為一卦以入既濟卦之四象此須向卦中作也得四象矣又以入掛一卦而後用之猶以用既濟卦為錯也今附例於後

彼如入來說少字就用少字算少字是古沼切在二十七條字韻聲屬上聲音屬齒音之第四聲屬日月聲輕乃夫卦音屬收齒輕乃比卦以夫卦居左比卦居右右比三三左夫三三二卦相並其外卦是兌與坎合成困卦其內卦是乾與坤合成否卦則合既濟圖是會之元之運之元困否入掛一圖乃大有卦也斷之曰吉其數六兆五千萬億第四聲屬丁齒音四屬亥四異十得五十六數去三十而用二十六乘之則得一百兆之數也數內隱天

山避卦乃功成身退之象也

心易發微 卷一 四四

假如有事在心忽聞牛叫就用叫字算叫字是古弔切在十八嘯字韻聲屬去聲音屬舌音之第一是聲屬月辰乃隨卦音屬唇音輕閉乃觀卦便以隨卦居左觀卦居右右三三三左三三三二卦相並其外卦是兌與巽合為大過卦其內卦是震與坤合為豫卦則合既濟圖是會之世之世之元大過豫而入掛一圖乃既濟卦也斷之曰其事已成在季秋充吉其數一萬二千五百九十七億二千二百萬其叫字屬第三聲丙子四音已是一十八數復以二十八因之則得其事之數三十五萬二千九百一十九億三千六百萬又斷之曰第三位空其事雖成於同幹人中有不足又數內八百二十億為地澤臨此八月終之卦在於八月有

足又數內八百二十億為地澤臨此八月終之卦在於八月有

足又數內八百二十億為地澤臨此八月終之卦在於八月有

足又數內八百二十億為地澤臨此八月終之卦在於八月有

足又數內八百二十億為地澤臨此八月終之卦在於八月有

足又數內八百二十億為地澤臨此八月終之卦在於八月有

足又數內八百二十億為地澤臨此八月終之卦在於八月有

足又數內八百二十億為地澤臨此八月終之卦在於八月有

足又數內八百二十億為地澤臨此八月終之卦在於八月有

函也

聲括韻之平上去入音括唇舌牙齒喉之開發收閉要其實則
是釋音之翻切字姆也如徒紅切是同因徒音與紅聲切是同
字也皇極則反由同字求其聲紅為乾卦音是徒為升卦而得
同字者以天卦乾地卦升起數也又如下孟切是行因下音與
孟聲切行字也皇極則由行字求其聲是孟為離卦音是下為
艮卦而以天卦離地卦艮起數也

聲屬乾兌離震之卦為日月星辰而唱乎地動物之數也音屬
坤艮坎巽之卦為水火土石而和乎天植物之數也 皇極算
氣運之變遷則四象自元之元順念下去若算動植之物則四

心身發微

卷一

四六

象自世之世逆念上去亦如用卦分大為小則自上而下長小
為大則自下而上也

或曰於物求聲倘可自定飛禽走獸之聲各只一樣如何而別
之曰皇極於動處起在彼之聲音可辨以所辨而算之若無可
辨則因人所問之聲音而算辨之且彼禽獸草木初不習動
也或人即之而問焉則是其動處遂沿問者之聲音而算之何
不可乎難者曰有一物則有一聲音是可以算矣惟人也為萬
物之靈於一萬七千二十四聲音皆能言矣取之何如曰凡事
之來必有先兆開端之初是為先天矣但取其初發之聲音而
算之彼發問者之聲音有不期然而發露者此先天也蓋嗜飲

將至有開必先朕兆之萌其端可測知幾其神乎假如來占事
說今欲如何則用今字算或言僭僭則用僭字算或言特來求
數則用特字算或未言先咳嗽則用咳嗽之聲音算此為先天

之義也且如水若一也而其聲亦甚不同深水之音渾渾淺水
之音冷冷谷水之音哄哄泉流之音澁澁與石級之高下隙穴
之大小自各不同聽水琴之涓滴隙器而度可辨矣隱其聲以
合卦便可占其休咎矣如火音亦與金木土之音有辨皆可驗
從違也至於物之器用皆敲而取其聲音便可配天地陰陽之
卦與夫人有言欲求決可否得失則法先天之義聽其第一句
第一字入卦蓋發聲之初有不期然而然之聲音嗜欲將至有

論易發微

卷一

四七

開必先朕兆之萌其端可測知幾其神乎今之推測事物者用
年月日時此氣運之變遷流行乎事物者耳非人物稟受乎天
地之分量也且一瞬息之間普天下之生幾多物成許多事積
瞬息而為杪為分積分而成刻而後成時一時之內萬種變化事
物之應皆一律哉欲以時分之而定其脩短升沈美惡之分
量是可得乎夫物之洪纖高下大小曲直各有聲音萬變不同
且如編鐘編磬同一物形相似也磬之而分十六聲以合於正
律變律也已不同矣然其所以不同者皆自黃鐘等而辨之也
而黃鐘一聲有多少長短高下厚薄之殊所以歷代之樂不中
乎古之玉磬者黃鐘不得其真也若得古人黃鐘磬之真方可

正樂惜其不得傳矣且聲音之渾厚沈重者為黃鍾而渾厚沈重之聲自有洞洞唐鳴五隆平聲王之字不同字既不同則休戚便異乃因一聲一音等而下之以為十六字是果得古樂之正乎

後附原數

天地萬物之數著於河洛二圖故河洛為萬數之宗河圖一六數北而亥子丑居之二七數南而巳午未從之三八數東而寅卯辰從之四九數西而申酉戌從之五十數中而辰戌丑未從之是則一二三四五六七八九十之數也然奇數屬陽為天數偶數屬陰為地數一三五七九共二十五故天數二十有五二四六八十共三十故地數三十天地之數共五十有五故大衍之數法於河圖洛書戴九離巳從之履一次戊從之東肩之四巽辛從之左足之八艮丙從之西肩之二坤乙從之而癸亦同右足之六乾甲從之而壬亦同是則為八卦納甲用也故天幹之數法於洛書今是數法備全於河洛故能探天地之秘測造化之幽左手之三震庚從之右手之七兌丁從之

先天八卦數

乾一 兌二 離三 震四 巽五 坎六 艮七 坤八

先天數五行

一六水 二七火 三八木 四九金 五十土

先天陰陽爻策數 陽爻三十六策 陰爻二十四策

後天八卦數

坎一 坤二 震三 巽四 五寄艮 乾六 兌七 艮

八 離九 十寄坤

後天數五行

一水 二八土 三四木 六七金 九火

後天陰陽爻軌數 陽爻一百二十八軌 陰爻一百一

十二軌

天干八字配卦例

天干取數定局

戊一乙癸二 庚三辛四同 壬甲從六數 丁七丙八宮

巳九無差別 五數寄十中

地支取數定局

亥子一六水 寅卯三八真 巳午二七火 申酉四九金

辰戌丑未土 五十總生成

傳書始末

納甲法

納甲之法從月令也月本無光耀日而行以不明之體言之則純陰而象坤晦朔之時也越三日哉生明始有光昏見於庚震之象也故震納庚越五日而資日之半明為上弦昏見於丁兌

之象也故兌納丁離納巳十五日三陽俱備皆見於甲壬水滿也故乾納甲壬又三日而哉生魄晨見於辛巽之象也故巽納辛又五日而下弦晨見於丙艮之象也故艮納丙又五日而無光如水爲土掩故坎納戊其光盡晦故坤納乙癸

心易發微卷一終

昆明陳汝昌
太和李文治校字

心易發微卷二

問數答語

於越李子問曰余留心數學久矣凡高賢名術未嘗不趨疑以探其蘊而驗者恒少不驗者恒多未有如先生之奇而多中神而多驗也果有所秘傳耶抑獨得之妙耶何不垂筆以示不朽楊子曰具天地陰陽之理者易也所以體天地陰陽之理隨時變易以從道者心也心不能靜則無以決天下之疑釋天下之惑矣學數之要必先掃除雜念收斂身心以有爲爲應述以明覺爲自然久而行之則志氣清明義理昭著而理數自然貫通矣李子曰養靜之說吾嘗聞其概矣敢問變易之說何如楊子曰易者隨時變易以從道也易書雖爲卜筮而作而義理未嘗不該苟專於卜筮以求易則得其形而下者遺其形而上者殆非體用一原顯微無間之道矣有事於義理以求易則無以定天下之吉凶決天下之得失豈聖人所謂無大過而吉凶與民同患之易哉故爲卦雖有一定之名而氣隨時轉不無衰旺之分論卦不論氣則局於象昧於時得其影響而不能真知灼見矣若能看得卦氣透徹不惟知吉凶而亦能識造化之根原也李子曰卦氣之外無乃別有機乎楊子曰數固天地盈虛往來一定之理而此心之靈不假思慮不勞卜度有以開天下之物成天下之務者惟寂然不動而已矣昔張子厚爲商路令時屢

心易發微

卷一

一

造康節先生之廬拜而問曰此學幾日可盡先生曰日本無多事以子之才靜養十年使塵慮消散自然有得邢叔和來學援引古今不已先生曰姑置是先天未有許多話且當虛心使胸中蕩然無一事方可其詩曰若論先天一字無又曰身在天地後心在天地先又曰天向一中分造化人從心上起經綸他日又曰數學非十年則不成由是觀之可見學數以靜養為先卦氣為要也心靜則胸次玲瓏物來順應當齋有云先天之學純乎天者也非純乎其天之人不可輕授蓋以此數蘊神仙之秘訣洩造化之玄機得之者當重非其人不傳故邵康節不授邢叔和而廣授程明道者豈無所見而然耶李子白命之矣敢不助心為發微

觀物筌蹄 凡十則

一曰論動靜夫動靜者吉凶悔吝之本也蓋嗜欲將至言開必先朕兆之萌其端可測一動一靜之間默有自然之數二動不占不因事不占故皇極之數事在動上求之凡意所萌務以先見先聞之動物為主因動而起則禍福可得而前知矣故以二動合為一卦或一動則不可算也或一動一靜亦可算也蓋動靜相連亦是數也若所動者既雜則以先見先聞者用之其餘不可用凡看動處以先得者為上卦後得者為下卦次加年月日時又次加陰陽之策共成若干仍以克大歲之卦數除之然

後方成一卦數也如以手執筆筆動而手亦動也如以手取刀裁紙乃是二件物未將刀到紙邊時只是手與刀兩件算數若已將刀正裁紙時只算刀與紙不可算手此是二動連屬之義一動一靜者如以手拍桌則手動桌不動如拍桌則是二者俱動也如以脚震地脚動而地不動此是一動一靜連屬之義須要動靜相關然後可用舉此為例餘可類推然動靜之中難以取合有自己之數有他人之數如自己算數心下主定何事靜坐自看我身如何動或頭動或手足動或沿衣而動須是無心之動便可取而下數其已得動數或再有動不可用只以先動者為主如有人來問我須從那人來問之時觀他身上動靜而取不真則不驗矣

二曰論卦象夫卦象者聖人仰觀俯察近取諸身遠取諸物之象也故乾健坤順乾馬坤牛之屬易已備載不能盡述明理者以象推之今略以同類者辨焉且如乾兌皆屬金何以分別蓋乾乃貴重圓健之物兌乃毀傷破缺之物坤艮皆屬土而坤為地艮為山或在高山或在平地自是不同震巽皆屬木而震為甲陽木巽為乙陰木其發生茂盛萌芽者震也枯槁憔悴者巽也又泉澗牀隱之類為巽蒼竹竹之類為震內虛外實者為誰內實外虛者為坎凡取動數亦以卦象為數如離則為日坎

則為月之類

三曰論卦氣夫卦氣者旺相休囚之氣也維天之命於穆不已故春木夏火秋金冬水土旺四季無非生長收藏之氣卦名不易而氣隨時轉自有真偽進退元耗浮沉之殊占斷之際當按時養氣不可拘拘於卦名蓋當時用事者謂之真背後無氣者謂之假氣候將臨者謂之進氣候已往者謂之退四值生扶者謂之元四值洩氣者謂之耗不當令而日辰生旺者謂之浮死休囚廢而受制於時者謂之沉沉氣則欲速而不達浮氣則當權而不久耗氣則隨得而隨失元氣則根深而福厚退氣則有今而罔後進氣則方興而未艾假氣則虛多而實少其氣則成始而成終審此以斷之則禍福如懸鑑矣

四曰論審幾夫審幾者觀人語默動靜之幾而斷之也如人來求我之際言雖未出於口而形於身見於事者自有動靜往來真假虛實之機入門之際當察其幾觀其氣色何如而參之以卦象之休旺則事之可否自可得而前知矣蓋隨事之際見物偶然起者謂之動偶然安息者謂之靜人物之去謂之往人物之至謂之來布帛菽粟謂之真紙花木葉之類謂之假有聲無形者謂之虛有形有象者謂之實動則其事速靜則其事遲凶事欲其去吉事欲其來求官問利愛其真問事尋人怕其假興詞訴訟嫌其虛作事謀為利其實以此入幾合前卦氣合而裁

之變而通之則未來已往之事皆可得而前知之矣人之氣色亦必於動處觀之蓋氣從中出為內卦色見於外為外卦人有喜怒舒慘不若就動處起之為最准也

五曰論卦義夫卦義者文王孔子所繫之辭自有深義在乎其中也如乾為剛健亦為亢滯君子得之多吉小人得之多凶坤為厚實亦為重濁有得之而富貴者有得之而愚頑者坎有觀物之功亦有陷溺之象離有文明之義亦有乖離之理兌為和說亦為詭隨良為靜止亦為時行震為震動亦為驚恐巽乃巽順亦為不果又乾為君父之道坤為臣子之道咸婚利於婚姻鼎革利於更改待於需達於晉行師於師爭訟於訟聚於萃散

於渙退於遯守於困安於恒泰厄於蹇夷盈於豐有壞於損蠱家人之在室旅之在途此皆卦象之義也起數之時不可執一當隨其機之吉凶日辰之休旺而言之蓋身數旺則福可成否則變福而為禍矣故曰君子修之吉小人悖之凶在人為之何如耳堯夫之言亦有觀世之義學者當深致其思焉

六曰論生克夫生克者八卦相生相克之義也大抵卦貴生不貴克克則凶生則吉其理以日干為主以數為賓一數之內又以運為主元會世為賓最要賓生主主又生日辰為妙元會世生扶運交運又日辰者為上吉日辰與運數相生相合而元會世來克運者其事雖好而機不及時為人所制伏若元會世俱

來生運而運與日辰不相生者此好中不足之數凡卦生要生
回克要克出逆克者耗氣如算一年則以年干斷淺近之事則
以日干斷此皇極之通論也大抵日辰為緊縱觀日辰可定年
月吉凶兩下俱吉則吉兩下俱凶則凶此四柱歸一之論蓋運
者一數之領袖元會世或有歸還魁貴祿馬來生扶運數運數
又逢吉曜是為逢吉為官者陞遷為士者登科為商者進財或
得上人提拔如會世好數來生運運雖不旺亦為有救若會世
之數帶煞克運運逢生旺帶吉曜者常招不義之財得小人之
力好數克身則福淺惡數克身則福盡若身數更不吉斯為下
矣然後以升降錯綜乘除之數審之仍以卦之爻變佐之數為
心身發微 卷十 六 X 11

十零與日辰相合所為皆成若數來合運人來求我運去合數
我去求人日辰合運有上人來尋我或好事臨身冲者反是
八日論刑害夫刑害者敗事不吉之數也數中逢此凡百忌之
有與卦數相刑者有與日辰相刑者刑克日辰非與人爭鬥即
灾患相侵刑克卦數非作事不成即晦氣懊惱刑年一年之事
刑月一月之事刑日一日之事如寅日刑巽巳日刑坤之類害
者六害也斷法與刑同
九日論生旺墓絕夫生者長生旺者帝旺也數得生旺而逢吉
者有財有喜數得生旺而逢凶者雖有財喜不免灾晦年得生
旺者一年逢吉月日同之非高人見訪即親友相迎非進財帛
即飲食宴會帶客者名為不靜十數生旺而帶六虛或耗氣者
財必散失占疾喜長生求官喜帝旺臨官墓絕者不干逢墓絕
是也破耗者卦洩干支之氣也困陷者卦克地支是也年干墓
絕一年不顯月干墓絕一月晦滯日干墓絕一日不快破陷同
此而推如年干氣旺生運或運帶喜生年干又主進財克者不
吉
十日論虛耗夫虛者空亡耗者不用也此數固為不吉然各有
所用凶事喜之吉事忌之惟有僧道遇之反吉故甲子旬中乾
象憂甲寅坎艮亦同流甲辰艮震何須問甲午巽象不慮愁甲
申離坤君須記甲戌坤艮怕富頭卦中如此來相遇進用家謀

百事休此空亡之宿也甲子旬中艮兌官甲戌遁在三四中甲申五六為無用甲午怕兒七八逢甲辰又當九與十甲寅七八九十同上為男忌下為女遇此名為不用星乃耗氣之宿也

八卦取象 周易數用

乾 三畫皆奇曰乾乾者健也於穆而巳健行而不息其體剛健而中正其德廣大而高明所以取象於天而不詭隨也占非正固則無以保其終而不利矣其卦得時於秋耗氣於冬休廢於春受制於夏得氣於四季也在下剛於內在上剛於外在身體面部方圓威儀翹楚性情豁達心地光明包容萬物樂善施仁在人事上為豪勢之象下為強橫之為生則大人提携官

心身發微

卷十一

六

八十一

賈賜子克則尊長相凌公門見忌在天文為天清地明在地理為大都名邦在人物為大人長者父老官員在官職為風憲法司牧伯州縣或宣命朝官在房屋為樓臺公廡寺廟觀宇在時序為九十之交戌亥月日在動物為鷹鷂鶴獅象驃馬在植物為牡丹芍藥元眼荔枝胡桃栗桃李梅在器用為剛圓之物貴重之器旺則金銀首飾寶石珍珠衰則鏡盤酒盞鐘磬羅錦在坟墓為西北方金星起頂在五音為商其聲散以明其和溫以斷在五度則為方為矩在五事為言順從而作又在五常為義為人專之宜在五色為白在五性為魄在五情為惡怒戰鬥在五聲為悲泣在五臟為肺在五臭為腥在五味為辛在

五元為涼在五經為書又為春秋在五星為太白在天干為壬申在地支為戌亥在字形為蓋頭金榜方圓之字在數目為一四九遇壬申曰為天祿戌亥曰為地祿遇丙丁曰為天貴已酉五曰為鞍馬其策二百一十六其軌七百六十八

兌 一陰進乎二陽之上為兌兌者說也剛中柔外說以利貞君子之正道也非道求說則為邪佞而有悔矣其象為澤君子以朋友講習則義理相益而不窮也其卦得時休廢與乾同在下悅於內在上說於外在身體容貌白淨器宇崢嶸身體短小受制露形性情和悅口快多言招人誘毀暗地損傷在人事合則喜友迎賓愛好講習沖則暗昧讒謗是非毀傷在天文為星

心身發微

卷十一

九

八十一

月雨澤露露在地理為井泉池沼崩壞倒塌之處在人物為弟兄朋友少女童僕妓妾巫師牙灼媒人在官職為考校儒官令尹武職在房屋為朽壞舍宇倒塌舊房在時序為酉年八月或生旺月日在動物為鸞鷲鯢魚羊鹿猿猴在植物為胡桃松栗杏李梅梨在器用為酒瓶碗盞有口破缺之物在墳墓為正西方金星有缺在五音五刺等類與乾同在天干為丁在地支為酉在字形為金口傍有口為一四九遇丙曰為天貴遇丁曰為天祿遇酉曰為地祿其策一百九十二其軌七百三十六離 一陰居二陽之中為離離者麗也其象為火金麗於陽中虛而外實內暗而外明柔順以麗中也惟能處乎正道則亨而

又能柔順無不吉矣其卦得時於夏休廢於秋受制於冬得氣於春耗氣於四季也在下明於內在上明於外在身體容貌秀麗面赤鬚黃身材五短腹大頭尖襟懷光霽好善樂賢語言辯給性急無常心不藏物機謀故富在人事志慮憂疑行事不實在天文爲日虹霞電鳴燠燠在地理爲正南窑灶爐冶之處在人物爲師儒武弁山女吏丞軍兵勇士在官職爲通判教職翰院中丞在房屋爲中堂虛閣皂舍廚房在時序爲午年月日在動物爲彩雉鴻鵠螭蝶蜻蜒蠓蠓龜鼈蝦蚌團魚在植物爲櫻桃棗杏花紅石榴柿子葵花外剛內柔紅色之果在器用爲燈籠果盒漆器托盤文書印信甲冑干戈網罟帳幙在墳墓爲

心身發微 卷一 十一 五

正南乾燥之地在五音爲徵其聲賤以疾其和柔以切在五則爲衝爲平在五事爲視明見而作哲在五常爲禮爲辭讓在五色爲赤爲紅在五性爲神在五情爲喜好在五聲爲笑樂在五臟爲心在五臭爲焦在五味爲苦在五氣爲燥在五經爲禮在五星爲熒惑在天干爲巳在地支爲午在字形爲中虛曰傍火傍在數目爲三二七遇巳日爲天祿遇午日爲地祿遇辛日爲天貴其策一百九十二其軌七百六十三

震 一陽生於二陰之下爲震震者動也當震之來兢兢恐懼而有不妥之狀君子能恐懼修省則致福而不失其所矣其象爲雷得時於春耗氣於夏受制於秋休廢於冬受制於四季也

在下動於內在上動於外在身體容貌雄偉器宇軒昂鬚鬣威美身體長大性情無毒志大氣剛多動少靜喜怒不常在人事心地恍惚舉動憂疑爲事多虛少實在天文爲雷電虹霓在地理爲大塗市宅樹木繁茂之所在人物爲將帥長男豪傑權勢子弟客商在官職爲監臨郡守兵備參戎或開市司貨之官守關巡邏之職在房屋爲當途屋宇市口人家在時序爲卯年月日在動物爲蛟龍蛇蟒蟬蝶飛蛾在植物爲箬篔荳菴番鮮竹木在器用爲琴瑟鼓笛舟船車輪耒耜網罟籩簞飾簾腰絰纏帶在墳墓爲正東有樹木之地在五音爲角其聲防以約其和清以靜在五則爲規爲圓在五事爲貌恭敬而作肅在五常爲

心身發微 卷一 十一 五

仁心爲惻隱爲道德性命爲修己在五色爲青在五聲爲呼在五臭爲羶在五味爲酸在五性爲魂在五情爲怒在五臟爲肝在五氣爲溫在五經爲詩在五星爲太歲在天干爲庚在地支爲卯在字形爲木旁在數目爲四三八遇庚日爲天祿遇卯日爲地祿遇壬日爲天貴其策一百六十八其軌七百零四

巽 一陰伏於二陽之下爲巽巽者順也其象爲風以陰從陽以柔從剛上順而下出之下順而上從之所從乃得其正矣其卦旺相於春耗氣於夏受制於秋得氣於冬休廢於四季也在下順於內在上順於外在身體羸瘦廣額身體瘦長容貌潔淨白眼多心性江巧喜怒不形謙卑恭遜和順得中聰明博覽好

學多能在人事爲餽送薦舉道術婚姻在天文爲風雲霧氣在地理爲疏圃園林在人物爲文明秀士道術醫人客商匠長女樂工在官職爲風憲決微考校提刑及禮法之官在房屋爲清幽廣厦竹舍茅籬在時序爲三四之交辰巳之月在動物爲飛禽鳴鳥鵝鴨鷄鳧在植物爲牡丹芍藥酸桃蒨李在器用爲門扇桌凳紙札書籍簫管樂器在墳墓爲東南方園林樹木之所

在五音五則類與震同在天干爲辛在地支爲辰巳在字形爲竹頭草頭在數目爲五三八遇辛日爲天祿遇辰巳爲地祿遇壬癸爲天貴其策一百八十六其軌七百三十六

坎 一陽陷於二陰之中爲坎坎者陷也陽陷於中爲陰所溺

心易發微

卷十一

十一 x 三

是爲重險之義能盡其誠則出險而有功矣其象爲水旺相於冬耗氣於春休廢於夏得氣於秋受制於四季也在下陷於內在上陷於外在身體容貌清秀氣宇驕奢出眾超羣卑以自牧隨方就圓心地委曲在人事爲矯揉隱伏變詐不常藏機用倖柔順多端在天文爲雨露霜雪在地理爲江河湖海溪澗井泉在人物爲商貨鹽客中勇樂丁在官職爲屯田水利鹽運提舉管根管水之官在房屋爲近水之居在時序爲子年月日在動物爲鹿豕魚鼈蚌蠃蝦蟃在植物爲蒺藜叢棘內剛外柔之果在器用爲水晶鉛錫舟車盆桶酒筵器具在墳墓爲正北方穴內有水在五音爲羽其聲散以虛其和斷以散在五則爲權度

在五事爲聽聰聞而作謀在五常爲智爲是非爲曲折在五色爲黑在五聲爲悲號在五臭爲朽在五味爲鹹在五性爲精在五情爲恐在五臟爲腎在五氣爲寒在五經爲易在五星爲辰星在天干爲戊在地支爲子在字形點水弓傍月傍在數目爲一六遇戊日爲天祿遇子日爲地祿遇乙巳日爲天貴其策一百六十八其軌九百一十四

艮 一陽止於二陰之上爲艮艮者止也陽動而陰靜上止而下靜行止不失其時其道光明也若當行而止當速而久皆出其位而有咎矣其象爲山旺相於四季得氣於夏耗氣於秋受制於春休廢於冬也在下止於內在上止於外在身體容貌厚

心易發微

卷十一

十一 x 三

重氣宇峭峻語言簡當愛靜性情行止篤實作事不輕在人事爲濡滯多疑進退不果在天文爲陰雲晦霧烟瘴山嵐在地理爲山谿徑路城郭邱陵在人物爲僧道醫術童男幼子在官職爲門禁佐貳之官山郡管糧之任在房屋爲山莊宅舍或門庭徑路在時序爲丑寅之交在動物爲狗鼠狐兔尖熊黔喙之屬在植物爲荔芋山藥王瓜菰蕨在器用爲磁盒瓦鉢上尖下圓有口之器在墳墓爲東北古蹟之地在五音爲少宮其聲宏以舒其和清以柔在五則爲繩直在五事爲思通微而作聖在五常爲信爲誠確在五色爲紫褐色在五性爲意在五情爲歡樂在五聲爲吟咏在五臟爲脾在五臭爲香在五味爲甘在五氣

虛驚憂悶之事動作不齊之處故震見震為有聲之器見巽為工巧之具見離為紙筆文書之屬見坤為柔軟之物見兌為有聲可擊之物而缺損也見乾為鐘磬有聲之物圓全而無傷見坎為生意或水中應用之物見艮為可仰之物初爻變坤為土中生長之物二爻變兌為刀斧有柄之物三爻變離為燈籠果盒之類

巽卦生合得令為片遷文書布帛絲棉之類刑克耗氣為進退不果交易市利之為故巽見巽為工巧竹木之器見離為文書龍鼎見坤為土中生長之物見兌為稱衡或琢削之物見乾為鐘鼓刀劍見坎為舟楫弓矢見艮為筆墨之類見震為有聲之

心易發微

卷十一

十六

物初爻動變乾為金刀削過之木或刀斧柄二爻變艮為木槌或土上之木器三爻動變坎為蔬菜香菌木耳花果之類

坎卦生合得令為矯揉隱伏之事魚鹽酒貨之物刑克耗氣為憂心曲折之事水中隱見之物故坎見坎為江湖河海流而不息見艮為滋潤之土石見震巽為水桶盆瓶或竹木所生香菌木耳之類見離為水火交結之物見坤為水土造成之器見乾上為公庭訴訟下為酒筵器具見兌為酒食初爻變兌乃盛水感酒之具缺而壞也二爻變坤乃土中之物穀粟之類三爻變巽大則舟楫小則瓢勺盆桶之類

艮卦生合得氣為田園坟墓瓦器磁缸刑克耗氣為作事多疑

行止不決又為瓦石器皿故艮見艮為剛硬之土石見震為土帶木之類見巽為草木見離為瓦瓶瓦盆見坤為土塊石頭見兌為土器有缺見乾為剛硬成器之物見坎為河岸田壑初爻動變離為火煨成之器二爻動變巽為鋤頭耒耜之田器三爻動變坤為田地山坡

坤卦生合得令為陰私鄙吝之害谷粟布帛之物刑克耗氣為物金瓦器陶冶之具故坤見坤為重田積穀見兌為出土之金見乾為方圓之器貴重之物見坎為水土相成之器見艮為堅剛之土石見震巽為文書田契見離為爐冶窯灶初爻動變震為鋤犁陶冶之具二爻變坎為水土相得之所三爻變艮為軌

心易發微

卷十二

十七

瓦土石之類

石八卦以靜為主以動為物凡卦象生旺逢合為可食可用及貴重成器之物卦象刑克逢衰為不可食用及破碎損壞之物生體者眾為貴物克體者眾為賤物泄體者眾為廢壞之物用卦看其形色互卦看其數目卦旺如數斷之卦衰減半斷之如互得卦為長先天七數後天八數亦不出八數之外也互變卦中無生旺之氣者為不入五行之物必不可用若五六爻動是龍飛能走之物也又如全卦中陽卦陽爻多為剛物陰卦陰爻多為柔物

近取諸身

一數為艮喜生丑寅伯見未申甲乙見之為財元丙丁進之為耗氣甲尤兼乎貴祿而獨占乎陽元甲合巳也能助戊己之堅實善養庚辛之本元金既生於庫庫又乘其貴氣成已得艮土而愈旺庚辛見艮土而愈剛壬癸之水滯塞不通傷元而受制以因離為本根多則火燥而土焦以三坎為財用重則險陷而崩頹道多助於八坤忌疊刑於震巽受制於木者不可多見

二數為兌喜生酉地怕見卯官甲乙為木所畏受制受刑丙丁為火所愛為貴為財丁入兌家貴居天祿朋友請名位高強戊己土到兌鄉既破且敗庚辛金逢二數得舉得名六辛獨處心身發微卷二 十九

兌官福尤不薄壬癸雖有生濟好處多怪蓋綠沐浴之鄉是為成敗之兆惟約略於離四怕泄氣於坎三乾九相助而柔位乎剛二兌童蓬而致重於舉坤善生育之德良有歸藏之功震巽為中得五君臣慶會者動罔不吉二六帶合一六相刑是非憂喜逆順推詳

三數為坎喜生子位怕見午官甲乙得滋潤之功水官則木泛丙丁之殄滅之制火炎則無傷天祿戊所獨也才貴己能兼之庚辛所嫌金陷死地壬癸所喜水盛旺方乙之貴在三癸之祿在坎雖忌見於艮坤水滅則不忌亦要土以提防雖喜逢於離水火旺則難制須假金以資身乾為天河且富且貴兌為沐浴

或敗或成巽乃歸藏之庫震乃順流而東非乾兌無以制泄耗之患則木水難免浮泛之愆我能制人水火不相射矣

四數為離喜生午地怕見子宮甲乙逢之則有焚燬之憂丙丁相遇則有炎上之勢為戊己之印綬已居天祿愈見榮昌為庚辛之鬼局辛臨正位亦為救助壬癸獲其財利遇六七則有木見三坎則損身坤艮泄氣而艮在生方乾兌為財而兌居死地艮在生方者晦而損明兌居死地者聚而復散震木旺於東方離火敗於震地吉凶匪相要在酌中

五數為震喜生卯地怕見酉官善鼓舞甲乙之根贊助丙丁之火勢甲逢旺而太過乙受祿而吉全戊為陽土逢震而受制已心身發微卷二 十九

為陰土逢震而發生庚辛見之為財元庚尤兼乎天祿之美壬癸逢之而泄氣癸却喜正貴之佳或好處多怪或危中有救喜坤艮以培其根基得六七以助其枝葉震巽雷風相薄動輒不寧九五皇極建中克中有救五二君臣得位金木不致於傷殘二五君臣失位作事有頭而無尾離四多火災木燼坎三盛水泛木浮要得土以栽培乃細水而滋潤

六數為巽喜生辰巳怕見戌亥甲乙雖得巽風而鼓舞甲為陽木始得疏通巽為陰木風大傷損戊己有受克之憂戊却為祿巳乃為鬼丙丁見為印綬庚辛見作財元丙祿純粹而無傷戊祿巽雜而有救壬癸水雖泄於巽木天貴魁元却聚於巽官名

利可求實應不稱一六生成水局逢四泄氣無憂二兌合中受制三坎敗處逢生重坎有漂蓬之憂重離有燎原之禍五震旁助方能奮達於有為六七相參終是優游而不斷畏乾兌之來克喜坤艮之栽培培土培其枝葉坎水灌溉根亥根淺難禁雷震水泛又怕根浮如斯取用安有差殊

八數為坤喜生未申怕見丑寅能培養甲乙之根源善養庚辛之本體又為甲乙之天貴朝元亦是庚辛之正祿得地丙丁之火被其泄氣壬癸之水畏其傷殘癸為天祿歸元乙為木質合體戊己見八而資培戊為天貴名譽顯著己乃得局鐵基富強求助於良而敗於兌得財於坎而耗氣於乾九百乃天地定位

心易發微 卷十一 子

之喜震巽為雷出地中之覆翊其休旺禍福自知九數為乾喜生成亥怕見辰巳甲乙雖受制於金而甲居天祿反主榮昌壬癸水到天河而壬兼歸祿尤喜成名戊己見之而泄氣丙丁相遇以為財丁火又為財貴庚辛之金喜得九乾相助一八之入善養乾金天數合地數以咸寧乾元合坤元而有用九五皇極建中上下不悖可以建遠大之事業可以高福壽之鑑基君子惟然小人反是五六風雷天上生旺得時可為福壽之原安樂之本畏於離而說於兌煖於四而泄於三金堅要火陶鎔方能成器水多得土救護乃免無灾妙在變通詳加推測

八卦取象拾遺

結繩網害取諸離 斷木為耒取諸益 飛貨交易取諸噬嗑
上表下裳取諸乾坤 刻木為舟取諸渙 服牛乘馬取諸隨
重門擊析取諸豫 斷木為杵取諸小過 弧矢之利取諸睽
上棟下宇取諸大壯 墓以棺槨取諸大過 垢為可食之物
逐乃逃遁僕役之事 逃坤復必是藏匿人家之物 晉是文書坎為刀斧 屯是藥物下有足 既濟鼎巽歸其物相連必非一件 夫是漏缺物 蒙是上尖下大之物如蝦之象訟多是零碎合成之物 咸比托人扇合之物 家人歸妹必是婦女之物 大壯大有為大塗門 否鼎有足之物 觀為乘載物 豐有赫緯文下尖而小 艮多瓦甃中物或兩扇相合 賁墳中物 大小畜五穀之類 頤與噬嗑物中有別物在內不空多是可食之物 旅多是飛鳥之類 損渙是破缺不全之物 需多是飲食 萃陰私拾遺又為滯蕩中之失同人中孚是書信或文書 咸多是陰私聚會之物 巽多是雞鴨之類或卵 艮為生硬物 剝為草類 損離夫多皮壳剝落之物 蠱為鬼怪多是暗昧事 井升乃果核之物 震巽為鬼神中物 離為游魂主淫邪師巫之事必多誠緯之文歸妹飛動物而缺也中有水故為飛 頤賁火形圓空 明夷睽家人或可食之物

先天體用起例

以下及先後天象數論周易數起例

先天者伏羲所畫之卦也其數乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八故起例只依此作卦如數過八者以八除之用零作卦也動爻者合總數而算之如數不滿六即零為動爻如數過六以六除之用零作動爻動者為用靜者為體專論體用十應不用周易又詞義是為先天

後天體用起例

後天者文王所定之方位也以物來為上卦方位為下卦加時合總除六數而取動爻合體用兼爻詞併十應而斷之今吾所居者為中正左為震正右為兌正後為坎正前為離前左為巽前右為坤後左為艮後右為乾其數坎一坤二震三巽四中五寄坤乾六兌七艮八離九十寄艮是為後天

先後天辨

自河洛出而易之體已立八卦演而易之用已行易一也而又先天後天之說者何哉蓋未得卦先得數以數起卦故曰先天未得數先得卦以卦起數故曰後天先天乃已露之機後天為未來之事夫唯其已露也則凡事有執着因事謀為出於占問之下而始知其吉凶矣夫惟其未來也則觸景觸物而皆成卦是未有知出於倉猝之際而休咎見焉此先天所以為易測而後天則為難知也然先天專論實主不用爻詞後天以爻詞兼

心身發微

卷二

二十一

心身發微

卷二

二十三

實主斷者何也蓋先天為伏羲之所畫雖有易理卦畫而無易書無易書故不用周易爻詞後天為文王周公之所係是有卦畫易書有易書故用周易爻詞而兼實主斷也後之起數者昧先後之分室變通之妙或起後天而不加時為斷或起先天而以坎一坤二之數為例此乃牽合附會而皆不應也殊不知先天後天自有分別蓋聖人作易畫卦始於太極兩儀四象皆是加一倍法自成乾一兌二之數此先天也坎一坤二之數乃後天也故凡起只合以此為用而取諸卦氣以定事應之期如乾兌則應於庚辛及五金之曰又或應於戌亥月日時兌或應於申酉月日時震巽應於甲乙及五木之曰震取寅卯巽取辰巳之類此為先天之應期也後天則以卦數加時數總之而分行立坐臥以定事應之期也故坐則靜行則動立則半動半靜也靜則遲動則速立則半遲半速也動則禍福應在二卦成數之期立則應在二卦中分之期靜則應在二卦三分之期此後天之應期也然卦數時數者應近而不能決諸遠必合先天後天之卦數通同斷之庶幾其可也

卦爻當位

卦以偶為用有應則吉上卦是陽下卦要陰上卦是陰下卦要陽此為卦當否則不當也爻當者陽在陽位陰在陰位否則爻不當也故乾兌離震為陽巽坎艮坤為陰一三五為陽二四六

馬陰

後天物來方向圖

坎為中男豕魚弓輪酒盃水且帶核之物水中物黑色 艮為少男狗鼠黔喙之物虎瓜果百禽土石黃色土中之物 震為長男龍蛇樂器雀竹不蕃鮮 巽為長女雞鴨工巧之物繩長物直木蛇山林之禽蟲竹木之果青碧綠 離為中女文書子戈雉龜蠃螺甲胃橋木赤色 坤為老母布帛絲棉五穀與釜瓦缶百禽柔物牛土 兌為少女金器樂器羊澤中物口缺之物 乾為老父剛物金玉寶珠馬天驚獅象貴物圓物

策數取例 先天用

心易發微

卷一

二十四

陽爻三十六策 陰爻二十四策 看數得何卦陰陽策合得若干為身數以身數上因之上卦動則以動爻因十以卦數因零加本卦正數及動爻數合成千百十零分為元會運世若下卦動則以卦數因十以動爻因零亦加本卦正數及動爻數合成千百十零分為元會運世以生成之數斷之此為先天之策例也

先天八卦正數

乾一 兌二 離三 震四 巽五 坎六 艮七 坤八

五行生成數

一六坎水 二七離火 三震八巽木 四兌九乾金 五艮

十坤土

軌數起例 後天用

陽爻二百二十八軌 陰爻一百一十二軌 看數得何卦陰陽軌數合成若干為身數以身數因之其例亦同先天但卦爻之數不同耳一三七九陽數布於四陰分至之爻二四六八陰數布於四陽啟閉之爻啟閉者節也分至者中也

後天八卦正數

坎一 坤二 震三 巽四 中五寄艮

乾六 兌七 艮八 離九 十寄坤

觀物策軌

心易發微

卷一

二十五

夫卦之所由立者數也數之所由生者卦也卦立而又因爻成而策者矣是故言卦者以其時也言爻者適時之變也言策者陰陽奇偶之數也數有千百十零分為元會運世故在天為日月星辰在地為水火土石在四時為春夏秋冬於世曰年月日時於人曰性情形體色聲臭味於物曰飛走草木為之四象以見策軌之妙也是以一二三五七九為陽二四六八十為陰自一至九生數也得天之輕清者而為之自一至十成數也得地之重濁者而為之清濁既分由是八卦之位始陳萬物之數始定陽孤者忌眾陰之多陰孤者忌眾陽之剝一六為坎二七為離三震四兌五艮八巽九乾十坤先天策數之源也一坎二坤三

震四巽五寄艮六乾七兌八艮九離十寄坤此後天軌數之本也於策軌之間得順數者萬彙皆泰得逆數者萬物皆否更於策軌中藏其千支以寓先天後天之期故甲巳子午九乙庚丑未八丙辛寅申七丁壬卯酉六戊癸辰戌五己亥屬之四乃先天策數之所藏也亦有後天軌數之所藏者故壬甲戌亥從乾六數是也乙癸未申入坤二數高焉丙而艮而藏丑寅八數居之辛出巽而包辰巳四數是也庚卯在震而含三丁酉爲兌而藏七戊子一兮卦在坎巳午九兮卦在離於千百十零之間布年月日時之位決其陰陽之象定其順逆之數取其克應而斷之也

心易發微

卷二

二十六

策軌順逆

數得一二三四五六者爲順爲進數也數得五四三二一者爲逆爲退數也進數則吉退數則凶有空破隔斷者亦不利也

爲人占例

凡爲人古其例不一或聽聲音起卦或觀人品起卦或觀其形與色起卦或書字起卦或遠取物近取身起卦或以年月日時起卦皆有應驗但要主一無適不可二三其德也聽其聲語者若說一句則以頭一字爲上卦尾一字爲下卦若說兩句則以先一句爲上卦後一句爲下卦合上下二句總算除六取零作動爻也觀其人品者如老人爲乾老婦爲坤長男爲震長女爲

巽之類觀其形者物之圓而剛者爲乾柔而方者爲坤形仰者爲震長者爲巽內剛外柔及溼潤者爲坎內柔外剛者爲離物之覆者爲艮物之缺者爲兌觀其色者震青色乾紅紫色坤黃色白爲兌赤爲離黑爲坎也書字者如一字筆畫相連者則分陰陽以陽畫爲上卦陰畫爲下卦左爲陽右爲陰立爲陽卧爲陰點爲陽捺爲陰也如字有間斷者以上截爲上卦下截爲下卦如字有偏旁者以左旁爲上卦右旁爲下卦如二字俱平聲或俱仄聲爲兩儀未判以上字筆數爲上卦下字筆數爲下卦如兩字一平一仄爲兩儀定位以上字聲爲上卦下字聲爲下卦亦清濁之理也遠取諸物者看人手執何物如圓滿爲乾缺損爲兌工巧爲巽之類也年月日時者當着力共算爲上卦加時總算爲下卦合上下卦除六取零即知動爻也

心易發微

卷二

二十七

自己占例

如靜室無所見但以所聞者起卦或取其數目聽其聲音辨其方所詳其所處或可起卦亦要察其悲喜而取吉凶也取其數目者一聲屬乾二聲屬兌之類也聽其聲音者或人語或鳥聲或物聲如鐘或鈴鐸之聲屬乾築基杵垣之聲屬坤辨其方所者聲在內屬離北方屬坎之類察其悲喜者笑談美麗之聲爲吉悲哭嗟嘆之聲爲凶也如心有事不靜以年月日時之例起之

動物占例

凡見變動之物不可起卦如見一物就此起作上卦方位為下卦合物與方位加時算之除六取零作動爻也如羊牛驢馬之類則以初生年月日時算之如買物則以初買之時算之

靜物占例

凡見靜物如河海山石溪井一定不移之物不可起卦所謂不動不占也如宅舍樹木器物則以初創初種初置時日占之

稽疑十應

夫稽疑者彰往察來所以紹天明而定吉凶也十應者取其克應為驗也故觀占之際若以卦象論吉凶而不參之十應則令

心易發微 卷二

三六

日得一卦以賓主互變決其休咎明日復得此一卦賓主互變

皆同豈可以吉凶復斷之哉是故卦雖同而十應不同必玩十應而後決其吉凶則無不驗也故十應之目一曰正應二曰互

應三曰變應四曰方應五曰日應六曰外應七曰物應八曰天文應九曰地理應十曰人事應夫正應者正卦之應也互應者

五卦之應也變應者變卦之應也此三者入皆以決吉凶也至於十應之理知者罕焉得之無不驗矣此所當秘者也

所謂方應者以卦體為主看來占之人在於何方坐立與卦體有無生克也方生體吉體生方耗氣克方向則吉方來克者凶

知得乾卦為體人在南方為方克體人在西方為生體餘仿

此

日應者所占之日與卦體有無生克也或比和衰旺絕基也故寅卯日屬木巳午屬火申酉屬金亥子屬水辰戌丑未屬土卦體宜與日辰相生相合大忌相刑相克也

外應者卦外之應也占卦之頃偶見外之來者老人為乾老婦

為坤長男震長女巽之類又近取諸身觀其動靜與卦體有無

生合也

物應者觀占之際偶見之物也物有動有靜動者六畜飛走之類也如乾馬坤牛之類是也靜者如坎為水離為火乾為金玉

兒為破器刀斧震為木植巽為工巧坤艮為土泥瓦石亦察其

心易發微 卷二

三九

與卦有無生克也

天文者天時之應也故晴明為離陰雨為坎雷為震風為巽陰雲為坤霧氣為艮天朗為乾星月為兌雨澤亦為兌凡克體天

時不順生體天意必存詳之地理應者占卦所寓之地也故公廨為乾田野之地為坤江湖

池沼之處為坎爐冶窑灶之間為離園林竹木之處為震巽土

石磚瓦之地為艮敗牆破壁之所兒是也亦看其與卦體有無生克

人事應者占卦所見之事逢吉則吉逢凶則凶遇物之圓者事

成物之缺者事敗見歡笑者旺喜慶逢悲泣者主悲憂所聞所

見與所占之事有無相關相應也相應則吉相反則凶須察以心會之

右十應之說乃觀物之要道故三要云事相關物物相應正謂此耳

卦辭協人

聖人作易以備卜筮欲人趨吉避凶故卜筮當以卦辭為準以卦而占人得之卦名與所占之事情相關相應亦為得其大意而吉凶可知矣如問行得塞問病得困則行有阻病難愈如占財得大有大吉占訟得解得渙則財可求而訟可散矣以詞而言如謁貴得利見大人之爻如歸隱得不事王侯之爻如占婚得包蒙吉納婦吉之爻亦可觀其大意而斷之凡所占之事切於易之爻辭者不必深究體用互變之說也

觀物玄機

玄機者寂然不動感而遂氣之機也故人來求我之際必先聽其聽明其視虛心以待之當夫未成卦之時所問者何事所見者何物視其動靜而斷之曰事成之後有何物何事也故分其向背人物方來為向人物已去為背向則吉凶之方至背則吉凶之已過吉事欲其向凶事欲其背如鴉報凶叫而來則禍將至叫而去則災已往不惟是也凡物皆然如聞見宰殺屠煮之聲類是骨肉紛離占病占產忌之如逢栽培種植之類是為生

氣得活占病產吉見人作事將畢則事之將來已過也見人作事方興則事之方興未艾也如樵者荷擔而去牧者驅犢而出漁者撒網釣者垂竿是事之方興也如樵者負薪而歸牧者驅牛而返漁者收網能釣是事之已過也吉凶之將來已往於是可驗略舉一隅在乎觸類

觀物動靜

天下之物有動有靜有形有色有聲有音而能得其動靜之所以然者皆不外乎數也是故蔡邕過會稽高遷亭綠竹東間第十根取之為笛必有異聲後果驗世號為柯亭笛又見客邸中燒焦桐木尾曰此木為琴必有異音後亦驗世號為焦尾琴此心易發微 卷二十一 三十一 八十八

以動而知有音也鄰人鼓琴見螳螂捕蠅聽其聲知有殺機而知人之心也隋萬寶嘗聽太常所奏之樂泣然流涕人間之曰樂淫厲而哀天下不久相殺時四海全盛聞者皆謂不然至大業末其言始驗又有王令言卧聽其子戶外彈琵琶作潘安公子曲大驚曰此曲與自卑晚曰頃有之令言流涕謂其子曰汝慎勿從帝幸江都必不返也此曲官聲往而不返後如其言唐李嗣真聽於耳每聽樂聲曰宮不召商君臣乖也角與徵於父子疑也徵聲多且哀若國家無事太子必任若俄而太子廢矣唐神龍元年高太廟樂作裴知古謂元行沖曰金石諧婉將有大慶在唐室乎孫平是月中宗復位有人乘馬者曰馬鳴主必

墜死覓新婿聞珮聲曰終必離訪之皆然此皆以聲音推之也

四值

四值者年月日時也凡觀卦象專論四值卦有四值其應速卦無四值其應遲年臨天貴歸還祿馬喜神而乘旺相坐於用上生體比和者三公之貴也月臨天貴歸還祿馬喜神而乘旺相坐於用上生扶者九卿之貴也日臨者上大夫之職也時臨者即官庶職也上官占得必陞官進祿之兆士君子占得必面君仕進或科甲之喜也常人占得亦主進喜生財如年月生合日時冲刑一凶一吉如貴喜臨多而祿臨少者隱遷出使貴祿多而馬臨少者遷官於朝日帶貴祿合而不動者陞遷本省月扶

心身卦微

卷二

三十一

天貴

官貴帶祿馬而乘旺者榮遷別署逢六虛不用有名無實觀占之際須詳三要則動靜吉凶萬無一失 太歲者萬煞之主君象也故年為天子以年干取貴魁祿以年支取天喜馬如有天貴臨用而無冲刑克陷空亡不用者大則陞官進祿小則面聖見貴如歲神扶體合用生用而得位者上上之吉也如臨年月二祿或加年月二貴或加年祿片貴者有權之兆不次遷除矣士君子得之當任科道之大權

月建者月令之神百煞之主也故月為三公九卿祿貴歲生而臨陽位者大吉之兆也以月干取貴祿以月支取馬喜亡劫及煞如得貴祿馬喜而不空亡又無刑冲克害者必陞本署之職

如年上祿馬或又同月上吉神如動併於月官必逐別署重任

或出鎮外方如有亡刃者必加重權如帶退神降職者用得大

皆提薦或進財加喜如帶凶煞刑冲克制體交者非官災口舌

即病卧呻吟如逢生合而值空亡者有名無實一喜一憂也

日辰者司一日之事攝十二辰之宰也故為大夫郎官以日干

支取之如日家貴祿吉星乘旺而與數合者上大夫也日家用

文旺相臨月祿貴馬而月令生者中大夫也日家用文休囚而

臨日貴祿馬天喜者郎官也官雖休囚而年月天貴祿馬併臨

者晚年進祿也如臨空亡刑冲雖有貴喜亦無用也

時辰者總八刻之辰也故時臨天貴祿馬為雜職士君子矣俱

心身卦微

卷二

三十一

天喜

雜法論之喜相生相合怕刑冲克害也

右四值法最能定吉凶宜熟玩之

天千吉星橫看圖

○甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸

天祿○乾 坤 艮 兌 坎 離 震 巽 乾 坤

天壽○艮 坤 坎 乾 兌 艮 坤 坤 離 巽 震

正祿○艮 震 巽 離 巽 離 坤 兌 乾 坎

飛祿○坤 兌 乾 坎 乾 坎 艮 震 巽 離

魁元○震 巽 乾 坤 兌 艮 乾 乾 離 離 坎

天赦○艮 乾 坤 離 巽 艮 乾 乾 坤 離 巽

地支吉星橫看圖

子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

地祿○坎艮艮震巽巽離坤坤兌乾乾

天馬○艮乾坤巽艮乾坤巽艮乾坤巽

飛馬○坤巽艮乾坤巽艮乾坤巽艮乾

將星○坎兌離震坎兌離震坎兌離震

天喜○兌坤坤離巽巽震艮艮坎乾乾

地合○艮坎乾乾兌坤坤離巽巽震艮

天干吉星橫看圖

甲乙丙丁戊己庚辛壬癸

心易發微

卷一

三子面

遷元○艮兌坎離震巽乾坤乾坤

會貴○坤震離巽乾坤坤巽乾乾

暗祿○乾乾坤坤坤坤坤巽巽艮艮

演祿○坎離兌乾坤坤乾坎離兌乾

文星○巽震離離艮坤坤兌乾乾

天合○甲與離乙與震丙與巽丁與乾

己與乾庚與坤辛與艮壬與兌癸與坎

地支吉星橫看圖

子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

天鞍○艮乾坤巽艮乾坤巽艮乾坤巽

暗馬○乾艮巽坤乾艮巽坤乾艮巽坤

華蓋○巽艮乾坤巽艮乾坤巽艮乾坤

日喜○兌坤離巽巽震艮艮坎乾乾兌

十二月星橫看圖

正二三四五六七八九十十一

月喜○乾乾坎艮艮震巽巽離坤坤兌

月德○離震坎兌離震坎兌離震坎兌

天德○坤坤坎乾乾震艮艮離巽巽兌

天解○乾乾坎艮艮震巽巽離坤坤兌

地解○震巽巽巽坎坎艮艮艮震

天醫○天醫正卯癸卯臨三月通五四月未等

喝故○春巽夏坤秋乾冬艮

五鬼○水乾兌火震巽木坎艮金離坤土兌乾

詞館○水坤火艮木乾金巽土坤

天干凶星橫看圖

甲乙丙丁戊己庚辛壬癸

天刃○震巽離坤離坤兌乾坎艮

沐浴○坎坎震震兌離離離兌兌

天刑○震乾坎艮艮坎艮震乾坎艮

被泄○離離艮艮兌兌坎坎巽巽

天哭○艮^艮巽^巽坤^坤乾^乾巽^巽離^離坤^坤

飛及○兌^兌乾^乾坎^坎艮^艮震^震巽^巽離^離坤^坤

血光○巽^巽坎^坎坤^坤艮^艮巽^巽坎^坎坤^坤乾^乾艮^艮

鼓盆○巽^巽艮^艮巽^巽坤^坤乾^乾艮^艮坤^坤乾^乾

困陷○乾^乾兌^兌坎^坎震^震巽^巽離^離艮^艮坤^坤

六虛 甲子旬中乾巽變 甲寅坎艮亦同流 甲辰艮震何須問
甲午巽象不相投 甲申離坤君須息 甲戌坤兌怕當頭

耗星 甲子旬中艮兌宮 甲戌還在三四中 甲申五六為無用
甲午相見八九逢 甲辰又當九與十 甲寅七八九十同

上為男下為女 遇此名為不用星

地支凶星橫看圖

子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

天訟○乾^乾坤^坤巽^巽艮^艮乾^乾坤^坤巽^巽艮^艮乾^乾坤^坤巽^巽艮^艮

天蓬○兌^兌坎^坎兌^兌震^震兌^兌離^離兌^兌離^離兌^兌

天姚○兌^兌離^離震^震坎^坎兌^兌離^離震^震坎^坎兌^兌離^離震^震坎^坎

就閣○乾^乾艮^艮巽^巽艮^艮巽^巽坤^坤艮^艮坤^坤乾^乾艮^艮坤^坤乾^乾艮^艮坤^坤

官符○坎^坎坤^坤坤^坤兌^兌乾^乾乾^乾坎^坎艮^艮艮^艮震^震巽^巽

三刑○震^震乾^乾巽^巽坎^坎離^離坤^坤兌^兌巽^巽艮^艮離^離坤^坤坤^坤

六害○坤^坤離^離巽^巽震^震艮^艮坎^坎乾^乾兌^兌坤^坤巽^巽艮^艮乾^乾坤^坤

天劫○巽^巽艮^艮乾^乾坤^坤巽^巽艮^艮乾^乾坤^坤巽^巽艮^艮乾^乾坤^坤巽^巽艮^艮

天囚○離^離震^震坎^坎兌^兌離^離震^震坎^坎兌^兌離^離震^震坎^坎兌^兌

白衣○巽^巽艮^艮兌^兌巽^巽艮^艮兌^兌巽^巽艮^艮兌^兌巽^巽艮^艮兌^兌

病符○乾^乾坎^坎艮^艮震^震巽^巽離^離坤^坤兌^兌乾^乾

地沖○離^離坤^坤坤^坤兌^兌乾^乾坎^坎艮^艮震^震巽^巽

三煞○申子辰^{天劫在巽} 寅午戌^{天劫在乾} 亥卯未^{天劫在坤}

十二月凶星橫看圖

正二三四五六七八九十十一

不成○艮^艮離^離乾^乾巽^巽兌^兌艮^艮坤^坤坎^坎巽^巽乾^乾震^震坤^坤

天賊○艮^艮坎^坎乾^乾兌^兌坤^坤離^離巽^巽震^震艮^艮

天獄○乾^乾坤^坤巽^巽艮^艮乾^乾坤^坤巽^巽艮^艮乾^乾坤^坤巽^巽艮^艮

天雷○坎^坎艮^艮離^離坤^坤乾^乾坎^坎艮^艮巽^巽離^離坤^坤乾^乾

飛廉○乾^乾巽^巽離^離坤^坤艮^艮震^震巽^巽乾^乾坎^坎艮^艮坤^坤兌^兌

天河○巽^巽震^震艮^艮艮^艮坎^坎乾^乾兌^兌坤^坤離^離巽^巽

天火○坎^坎震^震離^離兌^兌坎^坎震^震離^離兌^兌坎^坎震^震離^離兌^兌

天瘟○坤^坤離^離兌^兌坎^坎坤^坤坎^坎艮^艮乾^乾巽^巽坤^坤坎^坎

右吉凶星以八卦中納甲法對劫求之自見吉凶生克之運也

三要玄機

三要者耳相心也玄機者靈妙而應驗也夫耳之於聽目之於

誠心之於思三者為一身之要而萬物之理不出於心思之外占決之際寂然澄虛靜觀萬物而聽其音之吉凶也見其之善惡察其理之禍福皆可占卜之驗如谷之應聲影之隨形灼然可見也其理出於周易仰觀天文俯察地理遠取諸物近取諸身之法是篇出於先賢先賢採世俗之語為之例申之者鬼谷子嚴君平東方朔諸葛孔明郭璞管公明李潛風袁天罡皇甫真人麻衣仙陳希夷繼而得之者邵康節邵伯温牛思悔牛思繼高處士劉涪然富壽子泰然子其年代間傳者不一而不及知其姓名者不與焉此言三要之原也

原夫天清地下萬物散殊陰陽清五氣順布禍福莫逃乎數

心易發微 卷二 三十八

吉凶皆有其機人為萬物之靈心乃一身之主目遇之而為形為色耳聽之而為聲為音三要總之為物備矣 此言人生天地間為萬物之靈而耳目心三者又為應萬物萬事之要也故曰三要是以逢吉兆而終須有吉見凶識則不免乎凶物之凶者事成物之缺者事敗此理顯然夫復何疑是以雲開見日事必增輝烟霧障空物當暗昧忽顛風而飄蕩偶震雷而虛驚月忽當面宜近清光雨乍溼衣可蒙恩澤忽然雲霧遮天諸事失色偶傾烟障迷空百事有阻 此言仰觀天文以驗人事也 占卜之期見重山為阻隔之險重水為浸潤之深水流而事避主積而事滯石乃堅心始得沙為放手即分浪激主波濤之變

披崩陟田土之失早治之勞心力俱竭樹折之下形貌皆衰 此言俯察地理也

適逢人品之來實為事體之應故崇官顯官宜先乎貴富商巨賈可問乎財兒童嬰泣憂及子孫吏卒喧呼忌防官訟一男一女重婚之義一僧一道孤獨之端男人笑語陽氣相扶女子牽聯陰私見累匠氏主門庭改換屠宰則骨肉分離獵來野外之財漁者水邊之利見孕婦則事萌於內逢醫者則慮根於心 此言人品之應於事理也

至於搗手而莫為搗頭而不肯拭目而噴嚏者防哭搔首而彈垢者有憂足動者有行臂交者有失屈指者多防阻節虛氣者 必主憂愁吉出推者看是非背相靠者閃賺過接臂者爭奪乃得下膝者屈抑以求 此言近取諸身之應也

心易發微 卷二 三十九

若逢童子受業有官訟之端主翁管奴防毒對之爭講經論史事體徒聞於虛說謳歌詞曲謀為轉見其悠揚見賭博主鬥爭之財遇題寫主文書之事遇攜物者得人提攜挽手者必有牽連 此言人事也 及夫舟船在水憑其接引以行車馬當途用之負載而往張弓持矢者必有薦有弓無箭者未可施為有箭無弓者亦難為用執持弓箭須分快利之因披甲操戈可斷剛強之柄抱綽者事體繁冗揚旗者眼目眾多妝花刻果終非結實之為畫影描形

齊是妝點之類繡幃將成可以問織筆硯俱在可以求文偶傾
蓋事必傾忽收傘主退權忽臨鏡可赴召持貴器有非常之用
負大木有不小之材遇升斗事宜度量逢尺剪必須裁度見鞠
蹴則逢人踢發開鎖鑰則遇事疏通逢補器終是不堅值磨鏡
再求光彩利斧磨剛者逢銳得利快刀斫木者利事傷財裁衣
者破後還成造炮者成後乃碎奕棋者取已之計張網者獲之
以空或持刀鋸必有傷或滌壺觴必有飲或揮彩扇者有相招
之意或污已衣者有謀害之心 此言器物之占即遠取諸物
之應也

雖三草木之無情亦於下筮而有應故芝蘭為物之瑞松柏為
心易發微 卷二 四十

毒之貞遇椿檜為成八年深逢菴園則朝生暮瘁卜病占產切
忌逢之枝葉漂零當委卸根芽接續主牽連值奇絕斷是空花
之貌逢佳果終為結實之因 此言草木之應也

至於飛走亦有灾祥烏鴉兆災靈雀增喜鴻雁主朋友之信虺
蛇防毒害之謀鼠哭衣主小口之灾鵲噪簷有遠行之事大賊
必招賊雞鳴或致直牽羊者喜慶相臨騎馬者出入皆利猿猴
拔木身心不定鯁魚得水變化非凡逢墜馬者疾病難安架飛
禽者囚人未脫 此言禽獸之應也

酒乃忘憂之物藥為去病之方故酒罇忽倒樂極生悲藥若逢
師難中有救藤蘿之類堪倚勢虎豹之象可施為耕田鋤地事

進必翻剖竹破竿專勢必順秋月春花雖無實而有景更綿冬
葛雖有用而非時涼扇當秋主放蕪雨蓋透晴須閉心影電
光虛幻難信蛛絲蠶繭巧計乃成 此言雜物之應也

若見物形可知字體石逢皮而破人傍木為休笠漂水畔泣字
分明火入林中焚形顯見二女有姦情之擾三牛為奔走之形
一木二火榮耀之光四水一魚鯨寒之象兩大相爭者囚獄一
斗入門者問爭兩絲掛桌者樂事一人立門者閃失兩人支木
行人必來人纏牛後失字分明 此言折字之應也

復指多物以叶音義如見鹿可以問祿見蜂可以言封見犁必
主分難桃登逃寒見李則公訟得理逢棺則問名得官見鞋則
心事易發微 卷二 四十一

百事和諧益則諸事可合難以枚舉在夫變通 此言以物叶
音之應也

及乎在我之身實為彼身之應故我心憂兮彼事亦慘我心樂
也彼事亦佳我適閑兮彼當從容我值忙兮彼當急迫 此即
自己之應近取諸身也

欲究觀人之道須詳警易之詞將叛者其詞歡中心疑者其詞
文吉人之詞寡躁人之詞多評善之人其詞游失其守者其詞
屈 此聽言觀人之聖言也

後觀動靜以定遠近故坐則事應於遠立則事應於速走則愈
速卧則愈遲 此言事應之遲速也

卦應一吉一凶事理半凶半吉明生克之理察動靜之機事事

相關物物相應 此言八卦五行

活法存乎方寸玄機在於師傳縱萬象之紛紜唯一理之融貫

務在當機而後須要臨事而詳

嗟夫方朔射覆知事理於隱 徵諸葛馬前定吉凶於頃刻臯甫

端坐之妙潘風鳥覺之占雖 所用之有殊誠此理之無異 此

言三要之機之妙也

可以契鬼神之妙可以會書 龜之靈然人非三世真能造其玄

心非七竅不能悟其奧竊得 其說者宜秘非其人也勿傳輕泄

天機重遺陰謀造之可以人 聖用之可以通神

此言之機之妙不可輕傳妄 授耳秘之以重斯道也

五行指掌主旺圖

心易發微卷三

體用總斷

天時

凡占天時當於起意之時觀天色為上卦取聲音為下卦以年

月日時之數共合成若干分千百十零斷之觀其數之奇偶卦

之陰陽便知風雨陰晴故元為天會為地運為日世為月天氣

下降雨澤濛濛地氣上升陰雲靄靄數順而奇者必晴數逆而

偶者必雨一陰一陽時晴時雨一逆一順或晦或明缺運者難

逢日色缺世者不見月光乾卦天氣清朗遇離則晴遇坎則雨

遇坤艮則陰艮卦屬箕箕星好風春夏見重艮陰晦秋見坎艮

為雨冬見離艮相連或陰或晴兌卦屬畢畢星好雨單兌主晴

明雙兌主陰極而反晴逢坤艮亦主陰晦逢乾離定是晴明逢

震巽風雷交作坎為雨重坎必主淋漓坎兌交接必雨震巽相

聯風雨必作坎離相接或雨或晴坎兌相聯微晴微雨震春夏

重見主有雷聲震離相聯雷電交作震兌相冲亦然二兌逢一

震風雨來巽為風重見大風主晴遇坤艮為掃退陰雲亦晴冬

遇坎兌則為雨雪春夏見離風和日暖離為火重見主晴單見

亦然艮坎相接則陰晦坎離相接亦然坤為地久而雨則晴重坤

主陰雲兌坎在中風雨交作雖晴亦不明則雖陰亦不雨澤空

缺多晴帶合多雨兌坎遇缺反雨乾離遇缺反晴冬前重坎多

晴明冬後重埃多雨雪千百合離十零合乾亦主晴明得離驟
晴得坎離雨內外合離則晴內外合坎則雨如得一千六百二
十四數以一合六成七為上卦以二合四成六為下卦又以一
六七二四六分為六爻上二爻為天雨晴明中二爻為人為物
下二爻為地先以上爻斷何日晴何日雨次看中二爻萬物得
雨晴何方熱何方損又看下一二爻為土數金數生克何如天爻
水地爻土則易雨易晴天水地金則雨未至金能生水木能生
火以類推之自無不驗大凡節前三日不可推天節後三日不
可推地蓋天地節序之氣未定故不可輕易推之

歲序

心易發微 卷三

凡占歲序豐凶必於冬至或立春或元日仰觀天色晴明陰晦
風雨為外卦後取地上之氣色聲音為內卦內外共合得數多
少又加當年冬至年月日時之數或立春年月日時之數或元
日年月日時之數合前卦數共算得若干以千百十零分為元
會運世以運為主以元會世為輔以太歲支干為根本與運爻
有無相生相克而觀吉凶之輕重也如數全策佳更有歸元貴
祿者是年風調雨順國泰民安如數缺更逢困陷破耗者風雨
不調人民多疾看何方受克何卦失時便知何方有何災禍也
以千百十零分東西南北春夏秋冬故艮為開物屬春震巽火
之巽為長養屬夏離坤坎之坤為成物屬秋兌卦之乾為開

為雨澤兌為刀兵坤艮為疾疫卦數克運克歲者為災穰平肅
无咎如春得夏數則雨水不時草木早落人民有恐得祿者
民多疾疫風雨不時蓬蒿並興得冬數者水潦為害霜雪大華
首種不入夏得秋數則苦雨數來五穀不滋四鄙不入得冬數
則草木乾枯水敗城郭得春數則蝗蝗為災暴雨格秀草不實
秋得冬數則陰氣大勝介蟲敗谷戎兵乃來得春數則國乃大
旱陽氣復還五穀無實得夏數則谷多旱災寒熱不節民多瘟
疫冬得春數則凍閉不密地氣上洩民多流亡得夏數則谷多
暴風方冬不寒熱蟲復出得秋數則霜雪不時小兵時起土地
侵削禮記月令亦可參看如卦得明夷損革漸渙乾坤大畜觀
頤解益萃升震豐兌節皆吉兆之年也

地理 總目

凡占地理必於鄉邑要會處觀之言語嘈嘈為兌會皇奔走為
震或聞鐘鼓之聲或禽獸之聲或杵臼之聲或土石之聲或歌
唱聲或哭泣聲皆可取卦但以先得者為內卦後得者為外卦
內外卦共得數多少次加當年月日時之數共算得若干分為
元會運世每一位管三十年為一世四位管一百二十年以元
為地理衙門會為官長府庫運為市井人民世為商賈貨物看
何位運冠祿貴馬則吉在元則知地理與旺在會則知官長與

旺在運則人財必聚在世則知商賈得利反是則凶如逢空
缺被陷在何位則知何年月日何方有災疫火燭何方有土石
崩陷何家成何家敗何人窮何人達皆可得而前知也如取卦
逢吉官長興旺逢凶反是兌卦逢吉則平安逢凶有刀兵震卦
逢吉則平安逢凶有驚恐巽卦逢吉則順達凶山林有損坎卦
逢吉平安逢凶水火盜賊離卦逢吉文明顯達凶火燭毀傷坤
卦逢吉人民和順逢凶人民疫疾艮卦逢吉興工築室逢凶山
勢崩陷人民災疫

家宅

凡占家宅必觀其男女動靜或庖廚樓杼之聲或觀形色氣象
心易發微 卷三 四
或雞犬牛馬之聲以先得者為內卦後得者為外卦內外合得
幾數方以當時年月日時之數合成若干故數順而全者家宅
安和數逆而缺者門戶有損數全逢旺而世帶魁元書局來生
內者家宅興旺數逆逢衰而來克運者家業傾頽運生外者財
散世生內者進財奇數勝家必多男耦數勝家必多女又宜以
八卦之象參之

人事

身命

起屋

凡占起屋以地基方位或地上氣色物件起卦數再加當年月

百時之數共算得若干分為元會運世以運為主為地脈以會
為後山以世為前山以元為發源之地四柱無缺必為旺地四
柱有空不可圖之十為住居宜旺相帶貴祿魁元忌空亡耗陷
會世生運或比和發福發財會世克運損人耗物會生運後山
有氣父兄興旺世生運前山有情子孫興旺運生世不聚財世
克運有禍患四柱有情宜造房屋四柱無情不宜起造

婚姻

凡占婚姻或於媒妁發言之始人物動靜之處起卦再加年月
日時之數共算成千百十零正卦之策為此家變卦之策為彼
家此千為公姑彼千為父母此百為叔伯弟兄彼百為姊妹弟
兄此十為夫彼十為婦男數欲陽女數欲陰得進數者有始有
終得退數者多者多者以兩家之氣數並觀之先看兩下體數
強弱有無貴祿入局上下有無生克如身帶貴祿上下俱來生
體者為上逢困耗上下俱來克體為下昔有起婚姻數得一十
○四十三策為山風蠱蠱者壞也此女子必為他人所壞後果
然蓋體數四離為中女被三次男克之乃火被水克之象也

產育

凡占產育先起動卦之策再加年月日時之數總算成千百十
零會為收生人運為母世為子最喜順數切忌逆交四柱不可
空亡耗陷順生順克易生易養逆生逆克難養難生運生世為

為順利世克運難產有驚世奇生男世偶生女

應舉

凡占應舉看起意之時得何卦再加年月日時共算成若干四柱不可空耗干為監臨提調百為考官舉主十為本身文章零為論策及報捷之人千數帶貴祿魁馬監臨提調喜之百數帶貴祿魁馬考官舉主愛之十數入局文章得異零數入局論策稱心四柱得異離則文書有氣官爵高遷更有天貴天赦天喜祿馬則遠信臨門喜事入宅凶星在數則文書遲疑所謀少成元缺監臨不取會缺考官不愛亦無舉主薦揚運缺非有事故不得入場必文章題目有失主意世缺亦然百零生運虎榜標心易發微 卷三 六

仕宦

求謀

求財

凡占求財先觀四象其法亦如前例順數可求退數難得元為生財之本會為貨物之原運為主世為所依之人及財物也克出生同最為得利生出克同必是不祥如逢關門沐浴空沖缺數難為財喜徒勞無功元帶貴祿魁馬與運相生相合者其財

有源求無不得會生運者貨物得利又得貴人在中增利世帶貴祿入局生運者不求而自來十分稱意元克運少逆會克運有人在中破敗世克運者徒費精神愈求愈遠四位所缺者何位便知何人在中有阻也運世逢缺須防不測之禍非橫之災求謀一切仿此

出行

凡占出行先於起意之時得何卦數再加年月日時共算若干分為千百十零忌嫌困陷最喜生旺元為主事會為伴侶運為本身世為僕從元缺有阻會缺無好伴世缺無良馬人不得力到頭失陷如世帶祿馬生身到處遇貴得財獲利運逢困陷而心易發微 卷三 七 又生世耗財決不可行運克世世帶祿馬亦有好人相遇終久得意而返世克運防人侵已

行人

凡占行人以起意之時得何卦方加年月日時如前法算之重在于零上十為身零為足身帶貴祿入局行人在外得意零帶貴祿入局行人在外有貴人是提攜身帶困耗則有病十零空缺其人非病則官災口舌日時沖刑運世其人將動元缺不在彼處會缺無好伴世缺行動有阻決然不來休囚未動生旺帶合更有祿馬動者決來馬不可空耗

疾病

凡占疾病先求運交元為病根會為醫人運為本身世為藥餌
 運數最喜生旺是如落空區耗者其病沉重進退不一尋藥病
 症不一會空無好醫人運空天數不願世空難建河世身運
 服藥有功不久自愈世克運藥不投病服之則速小世身微
 虛弱目下難愈運克世病不傷命運遲而可速必會醫人無方
 會克運用藥有差反致加病會世克運千死一生四位見貴局
 則逢良醫或師巫有救數逢空陷則藥不投病七與十乃是陰
 楊極數不可在身又不可重見忌見土木克身最嫌回頭沐浴
 關門沐浴二煞號為追魂星四喜及亡神俱為扛尸殺有此三
 星一死無疑如此星逢空又可救如零上有天貴馬祿應日印
 小易發微 卷三 八

生死

安無事其病症亦在運世看之
 凡占生死須於本人身上取得親切方如當時年月日時算成
 千百十零先看運上祿馬有無旺相次看上下三位有無相克
 如二位來克一位來生不滿三年如一位來克兩位來生倘有
 一紀如三位生身雖有病無害老人已迫窮數不宜生旺與克
 同斷患病得此尤為不佳

醫藥

鬼神

詞訟

凡占詞訟以千為官百為吏十為身零為賊卒半缺千百克我
 十官吏不順我而受虧千百克彼十官吏不順他而受責千百
 生我十我有貴人扶持千百生彼十彼有貴人調護最喜本體
 祿旺若零交克我須防小人陰謀

失物

逃亡

凡占逃亡以十為主如十上見巽可向東南方尋如十上見乾
 可向西北方尋又看百上屬何卦其數向山中或東北方乾數
 向西北方或公廨之所餘仿此

盜賊

心易發微 卷三 九

出師勝負 總目征戰

起數依爭訟之法先起我數為主後起彼數為客千為國主百
 為大將十為小將零為軍卒糧食先觀兩將旺相以看其孰為
 受制孰為受生孰為冲刑克害次看零數孰為有氣孰為無氣
 孰為生合孰為克害如我克彼則我勝彼克我則彼勝將爻生
 合則將有投降之意士卒生合則士卒有歸降之意千百來生
 十零成功受責千百來克十零縱能成功亦恐受責四象之中
 最要十零有氣不可逢困陷空缺

墳墓

凡占墳墓於登山之時取墓上之土色或草木之聲色以觀動

物復取所坐為內所為外得何卦何宮後以當時四柱合前動數得若干策以運為主斷之有貴祿入局則富貴可知以上下之數觀其吉凶以百二十年為限分作四代看那一代有貴祿入局便知某代為吉如無貴祿而遇用陷便知某代為凶凡有斷之隔位借補十零生千百子孫榮顯父祖有封贈千百生十零父祖貴顯恩澤垂於後昆內吉子孫顯達外吉女婿名揚

交易

凡占交易亦依前例起之千為主事人百為貨物十為己身零為牙人假如有人販木數得一千三百〇五策蓋緣五為震木又逢春旺三坎亦來生木事雖遲滯終獲大利但卦逢噬嗑其中有關阻防口舌亦為才宜於熱鬧處交易必然吉

謁見

大凡出入參官見貴須要數象克出生同有貴祿喜教鞍馬即便見貴權喜迎接交談事有如意若逢卦象逆克冲刑空缺之類不能會貴事多反背百克十上人不欲見零克十下人阻百空缺恐不在家縱在家亦不出見百零帶貴馬入局見之有

益

憂疑 關

損 關

飲食豐盛
以十為主千百生十人來請我十生千百我去請人零數生十飲食豐盛零數克十品味不多欲知所食之味以百零之卦斷之

物之隱微 總目無

起數亦依前例須看十數屬何卦乾為圓轉周旋之物坤為震靜柔軟之物依此而推又看生克何如千生十是父母之物百生十是弟兄之物零生十是子孫之物昔有人盛一盒內藏鯉魚三尾密泔康節推之得一千九百九十五數斷曰內有金器體圓而盛水水中鱗如龍二雌一雄居焉其人笑曰魚非龍也開而視之乃金盒盛水魚僵死如龍蟠其中遂大笑復問曰何以知之答曰九是乾數乾之體圓屬金故知其為金盒也金能生水重九為龍故曰水中有鱗如龍也

物之多寡 總目無

起數從物上起亦依前例於十上求之五十二三十演去演到本物之數便住康節演物之數其法從七起至乾則佳陳廣謂康節曰吾有米二圓忘其數子為我釋之康節以食飭十餘轉起之謂元禮曰東圓七百四十九石二升七合又十餘轉曰西圓六百七十九石八斗後量東圓不差一合西圓六百七十九石七斗七升內有大鼠一枚耗去三升也

人物貴賤 總目無

欲觀人之貴賤或觀其氣色或用來意起卦再加當時年月日

時合前共算若干分為千百十零以十為身以當年歲君為主

四位何位帶貴及魁祿駁馬入局何位帶困陷冲刑數吉則貴

凶則賤

人物和睦 總目無

以十為主百零積貴祿入局更與十相生相合者為和心地和

平若逢困陷與十相克相刑者為不和心中好險百十相和無

克則弟兄和睦六親多義千十相和則受祖蔭父祖得力十零

相和生孝子順孫聰明俊傑十零相傷子孫破蕩不能自立如

心易發微 卷三

四位比和無克則聲德洪博人皆推重

觀未來事 總目無

凡觀來日之事必於起意之時看所聞所見者何物作卦再加

年月日時共成一數有貴祿入局則知來日有貴人或喜事以

卦象推之便知何應也如有困陷破耗相克則知來日有不美

事以卦象推之便知何應也又看動靜分日期遠近以千百十

零分作旦暮每一位管三時則吉凶皆可得而前知

行船 總目無

起數亦依前例四位不可無水水宜旺不宜犯須要土數制之

亦不宜有巽有巽則風起水衰則溢而難行百零為梢僕最忌

困陷落空百零積貴祿入局更與十相生相合者為和心地和
平若逢困陷與十相克相刑者為不和心中好險百十相和無
克則弟兄和睦六親多義千十相和則受祖蔭父祖得力十零
相和生孝子順孫聰明俊傑十零相傷子孫破蕩不能自立如

進退奴僕 總目無

凡發意之時或人來說事之際加策亦依前例帶貴祿魁馬更

與十爻相生相合者則奴僕有情始終安穩無逃亡之患零帶

困陷而克十者則奴僕奸詐終不貼心始終更變十零空缺不

可成

求買田宅 總目無

其例如前十零最要貴祿魁馬入局零生十十零皆為吉零

克十十生零皆不吉若十零困陷破耗決不可成買田以坤艮

心易發微 卷三

坎為田震巽為稼穡買宅以震巽為房屋以坤艮為地基長宜

旺相不宜困陷運衰

刀砧 總目無

春亥刀子而夏巳刀午砧秋寅刀卯砧冬申刀酉砧大凡牛馬

數中見喜貴克出生回又逢生旺之星則吉而長久如逢空缺

血光血刃刀砧之屬不吉也

心易發微卷四

大定根原

連山數川以下至終篇惟天地生成為周易數

先從動處起之機次下今年日月時四柱陰陽加策畢却將尅
歲數除之加除千百十零定觀其生尅定疑疑全以十宮為領
袖千百零交作對持日辰又是十之主賓主相依泊背馳百零
生十十生日吉神扶助福來超百零尅十尅日凶煞加臨禍
莫疑惡事須要逢隔斷好事逢空又不宜身數有時身數斷無
身上下數推移收歸有處方為有歸處無情福亦稀數分上下
合成卦又把卦爻隨日支參以周易本爻斷吉凶休咎在爻辭
卦爻合數為大吉百事如心不待思卦吉數凶微有咎卦凶數
心易發微 卷四

取卦象動卦

天地萬物莫不圓於數吉凶悔吝莫不生乎動一動一靜之間
有數存焉心動於中而形於外內外相因其機始兆因動起數
則吉凶可得而前知矣是故不動不占不因事不占觀占之際
必先於動處而加詳審焉務以先見先聞之動物為主或以二
動合為一卦或以一動一靜合為一卦皆可算數唯一動則不
可算也二動者以先動者為上卦後動者為下卦一動一靜者
以動為上卦靜為下卦算成若干方下年月日時之數若動處
所取不真則不驗矣

動卦數

先天一百二十策出自皇極經中集乾卦一六加在先兌宮二
六循環立三六原從離上添四六還在震宮覽巽上五六是根
因坎中六六真消息四十二數良象求四十八數坤位再更加
年月與日時陰陽合共算端的好數全在此中推禍福先知無
所匿任他鐵石也磨穿搜盡世間鬼神跡欲知此數從何來出
自堯夫養麟筆

乾卦一百二十六策 凡貴重堅剛圓轉之類屬之

兌卦一百三十二策 凡銅鐵錫與刀斧之類屬之

離卦一百三十八策 凡赤色文彩中虛之物屬之

震卦一百四十四策 凡一切生旺草木之類屬之

巽卦一百五十策 凡一切枯槁憔悴之類屬之

坎卦一百五十六策 凡一切潤下從水之類屬之

艮卦一百六十二策 凡瓦器高九硬石之類屬之

坤卦一百六十八策 凡一切土釜五穀之類屬之

右八卦之策與陽爻三十六陰爻二十四者另為一法亦

與後天軌數不同

陰陽加策

陰陽策者以四柱支辰而定之也定之之法子寅辰為老陽未
酉亥為老陰午申戌為少陽丑卯巳為少陰老耆勝則加陽策

七百二十策少者勝則加陰策三百六十策若老少相等亦從陽策加之大抵物極則返陰陽之氣少者有方長之機老者有日消之漸所以老少相等則當以方長者為主也言用卦氣加陽不加陰加陰不加陽陰陽不可以並用猶君子小人不可以並立也

六十甲子天地生成定數

子老陽 寅老陽 辰老陽 午少陽 申少陽 戌少陽

乾^甲 一百一十二百二十七二百〇九一百一十九三百二十八三百四十八

艮^丙 三十五三十四三十九五十七三百三十一三百五十五

坎^戊 六十二二百〇七七十五七十三三百三十二三百五十五

心易發微 卷四

十六

十七

震^庚 八十三二百二十九九十四二百〇七九十九三百六十六

乾^壬 一百〇五二百五九三百〇二二百十二三百四十九三百九十九

丑少陰 卯少陰 巳少陰 未老陰 酉老陰 亥老陰

坤^乙 一百九十二百六十九十八三百一十七三百〇三

兌^丁 六十一一五十八八十三三百一十七八十六三百二十二

離^日 四十九一百六十九九十一三百七十一九十五一百九十九

巽^辛 一百〇五二百二十百二十六三百七十二百〇一頁十三

坤^癸 三百十三三百九十九九十一三百九十三三百九十六三百九十六

大定起例

一艮二兌宗三坎四離同五震六巽位八坤九乾逢非唯七借

巽十亦借

年除數

大成乾旋四時猶人君之統御百辟所當親君子遠小人之義也加陰陽策畢然後以尅歲之數除之如甲乙年除去乾兌十一數丙丁年除去坎三之數戊己年除去震巽十一數庚辛年除去離四之數壬癸年除去坤艮九數於是千百十零之位定

數有空缺

數貴全不貴缺貴續不貴斷無千日缺無百曰隔無十曰斷橋無零曰折足六虛曰空古無千而有百十零者謂之斷頭無十而有千百零者謂之斷橋有千百十而無零者謂之折足有千

心易發微 卷四

十七

百而無十零者有百而無千十零者有千十零而無百者總謂之編集隔格作事含糊有頭無尾也

元會運世之位

千為元 為春為性為來恩為祖宗根基也

百為會 為夏為情為內為左為後為父兄師友也

十為運 為秋為形體為主本為事為己身妻妾也

零為世 為冬為氣為右為前為人事為子孫奴僕也

數有順逆說

順數為進逆數為退一二三四五為順為進五四三二一為逆為退凡看象數以元會為先一節以運世為後一節有先進而

後退者有先退而後進者大抵吉事宜進凶事宜退以歸還魁
貴祿局空亡陷破觀之求名求利得進順者事無不宜失局者
次之隔一位者亦然占訟占病得退數者訟可息病漸除失局
者亦然

數有隔借說

隔借者隔一位而相借也無千則借十無百則借零無十則借
千無零則借百假如一千零三十八則借八零合千作一八三
八推之如一千四百零四則借千為一十作一四二四推之如
有一千零二十則是兩頭皆斷無可借矣

卦有動爻論

心易發微 卷四
動爻者以支取也亥子日初爻動未戌丑日二爻動寅卯酉日
三爻動酉卯申日四爻動辰戌未日五爻動巳午日六爻動
爻變陰陰爻變陽依周易爻辭變動斷之

以數合卦論

合數者三百合為上卦十零合為下卦也如千百或十零合成
十數以上者則以九除之看其所餘剩下之數為卦蓋數始於
一而窮於九遇十以上則當除之也假如一千三百四十六策
一三合成四數為離作上卦四六合成十數除九剩一為艮作
下卦是為火山旅又如九零九為八純乾卦一八九亦為八純
乾卦一零四一四一為五為震山雷頤一五零九為風天小畜

如有千百無十零或有十零無千百者皆作八純卦看蓋千百
不可相離十零不可相捨也

二極數

乾元用九其數有九而無十坤元用六其數有六而無七與
十乃天地之極數也天遇之則日月星辰不市地遇之則水火
土石不留萬物遇之則絕類而不生人命身官遇之則中年
晦刑尅妻子退耗財產已任者降官削職未仕者阻滯難成流
年見之有登高履險之患舟車往來之驚若帶凶煞甚者非罹
重禍必主傷殘

天地生成數 周易數

心易發微 卷四

十九

天一生水地六成之一六為生成之真水上應壬癸下應亥子
乃北方之秀氣甲乙見之為印綬庚辛見之為財源庚辛見之
為泄氣丙丁見之為鬼厲壬癸見之為亥魁入廟故壬子一弓
癸亥六

地二生火天七成之二七為生成之真火 丙丁下應巳午
乃南方之秀氣戊己見之為印綬庚辛見之為財源甲乙見之
為泄氣庚辛見之為鬼厲丙丁見之為文魁入廟故丁巳二弓
丙午七

天三生木地八成之三八為生成之真木上應甲乙下應寅卯
乃東方之秀氣丙丁見之為印綬庚辛見之為財源壬癸見之

為泄氣戊己見之為鬼局甲乙見之為文魁入廟故甲寅三

乙卯八

地四生金天九成之四九為生成之真金上應庚辛下應申酉

乃西方之秀氣壬癸見之為印綬丙丁見之為財源戊己見之

為世氣甲乙見之為鬼局庚辛見之為文魁入廟故辛酉四

庚申九

夫五生土地十成之五十為生成之真土上應戊己下應辰戌

丑未乃中央之秀氣庚辛見之為印綬甲乙見之為財源丙丁

見之為泄氣壬癸見之為鬼局戊己見之為文魁入廟故戊辰

戊戌五為陽己丑己未十為陰也 凡人廟而無刑冲者聖則

心易發微 卷四

官居五府重則入位當權有印綬者貴顯有財源者發福泄氣

者耗散鬼局者壽命難永生成接續福祿從容生成間斷榮始

辱終生成重疊爭者不爭化者不化如一數見兩六兩六見一

數是也 此河圖之數用先天

分格

兌分為二艮離分為二兌巽分為兩坎坤分為兩離坎分為三

艮離分為四艮巽分為三兌坤分為四兌乾分為三坎他如一

二坎之分也三六乾之分二四巽之分餘仿此動數得坤而千

百十零遇重離在百者是分也

合格

兩艮合兌兩兌合離兩坎合巽兩離合坤三艮合坎三兌合巽

四兌合坤四艮合離他如坤二六之合也乾五四之合也巽一

五之合也餘仿此動數得離而十合得坤者是重離合成坤也

陰陽數

陰極生陽陽極生陰數得純陽將有變也一三九雖曰純陽

午年月日時得之則陽極生陰矣數得純陰將有變也二四六

八雖曰純陰子年月日時得之則陰極生陽矣故算胎息亦以

此法否則無男女之分也

數有錯綜說

夫錯者雜也綜者總也以千百十零總做一處算之假如一千

四百五十八只作一十八數算之謂之總合而又會合也

數有乘餘說

先算乘數得多少然後以九除之餘者是剩有剩在千者有剩

在百者有剩在十者有剩在何位便知何位有人暗扶也假如

一千二百二十五合得十數除去九剩下一得長在于如一千

三百二十六合得十二除去九剩下一得長在百如一千三百

四十五合得十三除去九剩下一得長在十又如一千三百五

十六合得十五除去九剩下一得長在零有千百皆見者有百

十皆見者以此而推可知暗中之事也

觀數吉凶論

吉凶之事各有取舍不可一例而推以三元神煞配卦所喜者
夫應正祿天貨魁元朝元會實靈祿鞍馬天喜三合六合地祿
而已所忌者空亡不用耗失破泄困陷死絕及劫破碎天訟而
己

四象論

夫四象者元會運世也以干為元百為會十為運零為世太歲
者又四象之紀綱也故太歲之幹旋四時猶人君之統御百辟
也其運以年干為主以數為質一數之內又以運為主元會世
為質最喜者實主相生相合最忌者實主相剋相刑也如元會
世相生扶運及運父又生日辰與運數相生相合而元會世來剋

心易發微

卷四

五

運者則事雖好而權不及時為人所制伏若元會世來朝運通
與日辰不相得者此又好中不足之數也

各樣斷法

心易發微卷四終

昆明陳汝昌
太和李文海
校字

心易發微卷五

八卦星象

乾太帝 坤勾絞 震青龍 巽六合 艮貴人 離朱雀

坎玄武 兌白虎

皇極起例

周易數用

甲巳子午九 乙庚丑未八 丙辛寅申七 丁壬卯酉六

戊癸辰戌五 己亥屬之四

納音數

水一 火二 木三 金四 土五

周天數

心易發微

卷五

五

三百六十五策 乾策二百一十六數 坤策一百四十四數

起大運例 從生月應甲丙戊庚壬為陽辰 乙丁己辛癸為陰辰

男子平同 陽辰年男順女逆 陰辰年女順男逆

起小運例

男一歲丙寅 二歲丁卯順行 女一歲壬申 二歲辛未逆

行 俱一年一位 此古法也新法從時上起

推歲序休咎

用後天卦

先將當年立春年月日時天干地支納音共算積成幾策陽辰
年加乾策陰辰年加坤策三因起數除去周天用九除之見零

數即其卦便知歲之豐凶其卦用後天

例如下亥年正月十五日寅時立春是丁亥上得十五策壬寅
金十七策丙子水十七策庚寅木十八策通得十七數陰年加
坤策共二百一十一策三因得六百三十三數除周天剩二百六
十八又以九除之餘下七乃兌卦也

八卦吉凶

- 六乾 風調雨順 國泰民安 兆民有慶
- 一坎 水潦為患 田禾少收 盜賊生發
- 八艮 雨暘順序 五穀豐登 民多瘟疫
- 三震 陽氣復還 五穀無實 人民驚恐
- 四巽 風雨不時 暴傷田禾 五穀少收
- 九離 雨水不均 亢旱為害 人民少樂
- 二坤 春有時疫 秋多雨澤 六畜有傷
- 七兌 霜雪不時 田禾枯槁 兵革頗興

推買物損壞

先將初買年月日時為主算得若干策陽年加乾策陰年加坤
策積數九五除去不滿除數三因起又十二除之便知成敗也
要加歲 假如戊子年三月十六日巳時買得一件物是戊子年
丙辰月庚子日辛巳時各加納音共積得七十策加上當年戊
子歲君一十六策陽年加乾策通得三百二策以九五除之剩
下三十二數不滿五九三因得九十六策又十二除之見盡數

是當年碎也又將丙辰月土算十七策從次月丁巳挨算至五
月戊午火積得一十六策陽辰加乾策總得二百四十九數五
九除去餘二十四三因得七十二數又十二除之見盡數是此
月破壞也又將庚子日本數二十二策加上挨算至癸巳時得
一十策陽辰加乾策共二百四十八數五九除之餘二十三不
滿五九三因得六十九又十二除之剩九是皆盡矣時依此算
但辛巳陰辰加坤策耳

推人生死

推人生死要先知先下人年月日時次加太歲流年數天干地
支納音推七數同皆併一位每位虛加一十七一萬三千一十
心易發微 卷五 五
二此數虛加在內推先除天數五十五四十五除是盡期除之
不滿三因起十二除之見絕期此數若知生死但從圖隔數
內推男忌二八女三七遇着火通命已危零數歲干無去處鬼
限臨命亦人危

皇極剩一數生生天地清寧萬古亨男為利益增田產女得災
迤孕婦忻男得此數出入通達所為稱心煩增田產光顯門庭
女得此數防失脫不寧或面生瘡疾有孕者為吉
皇極剩二禍方萌舉動那看作美名一事纔寧生一事提防縹
緲禍相侵男得此數災禍重重非官灾口舌即病患瘡疾女人
得此亦有咳嗽癆喘之症孕婦尤忌此數

皇極刺三數最奇聲名遠播喜臨之男子起騰財利順女人災
出又遷移男得此數縱居凶危反化為吉喜慶重重為官者超
遷為士者顯達為商者獲財遂意女子得之吉化為凶主有風
邪勞喘之症腰背疼痛之災或可或否

皇極刺四不為奇禍福相兼各有時春冬作事成歡喜秋夏謀
為災絆羈男得此數春冬利益求謀即遂喜慶重重夏秋防官
非口舌晦氣耗財女主災殃

皇極刺五為鬼數陰陽不可一同推官榮職顯加權耀黎庶逢
之不當奇男得此數為官者大則陞遷進祿小則加權得寵庶
人防官竊財女人患病損胎

皇極刺六動為差滯傷肢足提防親戚有乖離小人暗
算分財賊男得此數防官灾口舌或有手足分離亦有盜賊暗
中謀害女子患病相纏殊欠精神

皇極除毒癩遇七女人連之不為吉丈夫得此喜事聯出入亨
通無所逆男得此數宜求謀進望亦有弄璋之喜女人疾病相
纏或血光瘡疾之患

皇極刺八要提防盜賊官灾並血光女人有孕生佳子未嫁須
婚嫁娶即男得此數有口舌官非破財晦氣女人大利生子進
喜也

皇極刺九名為獨老忌傷殘少忌哭惟有僧道最為佳得此必

蒙天賜福男子得此不問官民老少皆主不吉僧道得此為佳
女子主浮腫或傷夫損子

皇極遇十最乖離少見崢嶸老見吁在外免灾在內有綿綿灾
患不須疑男子得此少年見喜老人有疾出外可免女人損胎
患病數逢十一為之絕男女逢之皆不悅試問天道事如何呻
吟卧病無休歇男女得此皆主肺家受症吐逆咳嗽痰喘之灾
數逢十二名曰盡男女值之疾病生縱使日強行運好十人遇
此九人凶此數十人九死如不死者生時必差

假如壬子年壬寅月己日壬申時大運丙午小運乙巳歲君
辛卯七位各年四十歲用先天數七位積得一百一十五策却
加納音卷五

將本人年歲每歲虛加一十七如四十歲總積六百八十策再
虛加一萬三千一十二通共得一萬三千八百零七數除先天
數五十五存一萬三千七百五十二策用四十五除之餘二十
七不滿五九又三因之得八十一策又用十二除之餘九數其
年凶險命終

年數既盡却將本人生月算得多少策即將盡年從正月起算
得幾策以本人生月陽辰七乘之得多少策却四十五除之不
滿四十五又三因十二除之見盡數者是此月盡也如本人生
月是陰辰則以八乘之亦如前除去正月不盡又算二月二月
不盡又算三月直至盡數而止

假如乙丑年戊寅月乙未日戊寅時本人陽辰生月算得當年
戊子年以五虎元辰遁得乙卯月盡也戊寅土得一十七策乙
卯水得一十五策二共得三十二數陽辰以七乘之得二百二
十四五九除之餘四十四三因得一百三十二以十二除之無
餘數也

年數與月數俱盡却以本人生日算得幾策又從盡月初一日
算起逐日算去如前法除之見十二數是此日盡也

如前乙未日金得二十策二月二十二日丁丑水得十五策二

共三十五策陰辰以八乘之又四十五除之不滿又三因十二
除之是此日盡矣

心易發微 卷五

五九

年月日數既盡又將本人生時算得幾策却從盡日子時起逐

一算去便知命盡何時

如前戊寅時土得一十七策從子時算至癸卯金得十五策二

共三十二策陽辰以七乘之得二百二十四五九除之餘四十

四三因得一百三十二用十二除之是此時盡也此人定在戊

子年乙卯月丁丑日癸卯時命終餘仿此而推

推排指明

假如乙丑年納音金四戊寅月納音金五乙未日納音金四戊寅時納音金四

數納納音火二大運乙亥納音火二小運己丑納音火二太歲戊子納音火二

位共數一百二十三行年二十四歲虛加四百零八數再合加

共一萬三千五百四十三除先天五十五外存一萬三千四百
八十八策四十五除之零三十三以三因之得九十九以十二
除之零三男子吉女子凶也

聲音說

聲音之說自周人以六律六呂合天地陰陽之聲律居十干之
陽爻呂居十二支之陰位一順一逆互合有倫其輕清重濁各
有分辨以屬五聲十二律者尙矣自秦而下知者鮮焉漢儒雖
知而未盡其妙獨宋邵康節深得其旨而以二百六十四字母
總括律呂聲音之妙其內實用一百一十二字括聲即少剛太
剛少陽太陽之用義也一百五十二字括音即少陰太陰少柔

心易發微 卷五

五九

太柔之用數也聲與音互相翻切各一萬七千二十四聲音聲
爲韻音爲母聲分平上去入音分唇舌牙齒喉聲別內外入轉
音辨開發收閉又分闕清倉濁者爲皇極經世書分聲音圖十
六位每位書聲與音二字在左者十聲爲天之陽在右者十二
音爲地之陰聲爲今切字之韻音爲今切字之母合位之二字
切之即得其字之聲音聲爲韻故分平上去入音爲母故分唇
舌牙齒喉以聲唱音即先韻而後母以音和聲即先母而後韻
只是一同但分先後之別耳切字是以翻求字此是以字尋翻
取用不同合字之聲音初無以異也有音則有地卦有聲則有
天卦天地二卦合成既濟圖卦則數有其中矣故伊川曰一闕

一翕而平上去入一唱一和而開發收閉全夫平上去入備而萬聲生開發收閉全而萬音生律隨天而變呂隨地而化開隨陽而出翕隨陰而入唱隨剛而上和隨柔而下然後律呂聲音宮商角徵羽之道各得其正而星極之攝備矣

分五音說

宮 欲知宮舌居中

曉匣影喻是喉音

商 欲知商口開張

精清從心邪齒頭音照穿牀審禪正齒音來日半舌半齒音

角 欲知角舌縮却

見溪羣疑是牙音

徵 欲知徵舌抵齒

端透定泥舌頭音知微澄娘舌上音

羽 欲知羽口撮聚

幫傍並明重唇音非敷奉微輕唇音

精隨用影及幫非

精隨用影及幫非

次清十字審精曉

全濁羣邪澄並匣

從禪定奉與牀齊

半清半濁微娘喻

疑日明來共入例 宮音屬土聲濁

角音屬木聲濁

徵音屬火聲清 羽音屬

水聲清

明等第說

端精二位兩頭居

知照中間次第呼 來曉見幫唇四等

日非三等外全無

交互音訣

知照非敷遞互通 泥娘穿徹用時同 澄牀疑喻相聯屬

六母交參一處窮

聲音辨說

邵子之著皇極經世也何取於聲音之數哉蓋物之生也有氣則有聲有聲則有色有色則有臭味色臭味與聲同出不若聲之為可以字別焉因其可以字別也譜之以為圖則有不勝其當辨者也何則略而言之不過曰聲音而已詳而言之則有聲音之辨聲有平上去入之辨音有開發收閉之辨平上去入四也而各有兩關兩翕之辨開發收閉四也而各有兩清兩濁之辨聲之有十也而有行至於七則皆止之辨音之有十二也而

心易辨微

卷五

有至五則止至九則止不至於十二則不止之辨以數考之則有或多或少之辨以卦象之前有或縱或橫之辨故曰譜之以圖則有不勝其當辨者也夫略而言之不過曰聲者何也蓋聲自無而出當其無聲則陰之謂也及其有聲則陽之謂也既已有聲矣而猶略可乎一呼一吸而陰陽分焉音是以有聲音之辨雖然此猶略而言之也若乃詳而言之則聲之平者屬乾而日日所變之聲未嘗不為坤之倡也音之閉者屬坤而水水所化之音未嘗不為乾之和也聲之上者屬兌而月月所變之聲未嘗不為艮之唱也音之發者屬艮而火火所化之音未嘗不為兌之和也聲之去者屬離而星星所變之聲有不為坎之唱

者乎音之收者屬家而土土所化之音有不為離之和者乎聲
之入者屬虛而辰辰所變之聲有不為巽之唱者乎音之閉者
屬巽而石石所化之音有不為震之和者乎日月星辰各有四
位則平上去之分為兩關兩翕以當之矣水火土石各有四位
則開發收閉分為兩清兩濁以當之矣是故以上下層別之日
月星辰之一十六位每居於上然其聲之曰地則有時而居下
矣水火土石之一十六位每居於下然其音之律天時則有時
而居上矣以左右行別之水火土石之一十六字每居於右不
以律天之故而或居於左焉日月星辰之一十六字不以呂地
之故而或居於右焉上有時而居下下有時而居上者此其氣

小易發微 卷五

三

之流通者乎左無時而居右右無時而居左者此其質之既定
者乎其行至七而止者十干之用甲庚也而日之七分可見矣
其行至五而止者十二支用寅申也而庚之七分亦可見矣其
行至於九而止者十二支用寅戌也而日之九分又可見矣其
不至於十二而不止者火之用虛至夜而動者資焉是火於一
日之閒無間於十二時之數也今天一十六位數之而生也循
其右而數之其縱四位循其上而數之其橫三位此自甲至庚
之七也日之七分不於是而可見乎循其右而數之下退一位
循其上而數之左退一位此自辰至甲之五也以上右之五為
明數則下左之七為暗數矣夜之七分不於是而可見乎循其

右而數之其橫三位為界隔者凡四此自寅至戌之九也日之
九分不於是而又可見乎循其上下左右而數之其中四位其
外三四有十二位虛中以爲火則外無不照矣實外以爲土則
中無不包矣火土之十二寧不於是而又可見乎數之或多或少
寡其概如此固亦有由然矣抑圖之多也或至於三千八百四
十而止不其多乎曰多則信乎其多矣不可以莫之統也統之
十六三十六則有二百五十六位之陽圖必有二百五十六位
之陰圖是故日月星辰之所經水火土石斯爲之緯矣水火土
石之所經日月星辰斯爲之緯矣以此見二百五十六位不謂
之少三千八百四十不謂之多以煩也而簡爲之制詳也而略

小易發微 卷五

三

爲之該故也抑又有可疑者焉元之元會運世則爲乾履同人
无妄之四卦會之元會運世則爲夬兌革隨之四卦運之元會
運世則爲大有睽離噬嗑之四卦世之元會運世則爲大壯歸
妹豐震之四卦是皆縱而數之者也以南北升降而爲經則必
有東西往來而爲緯者矣坤制比觀之居其一謙艮蹇漸之居
其二師蒙坎渙之居其三升蠱井巽之居其四皆皆橫而數之
者也說者曰橫而數之時行之象存焉縱而數之物生之象存
焉若夫歲之歲月日時則爲坤謙師升之四卦月之歲月日時
則爲剝艮蒙蠱之四卦日之歲月日時則爲比蹇坎井之四卦
時之歲月日時則爲觀漸渙巽之四卦是以縱而數之者也以

南北升降而為經則必有東西往來而為緯者矣乾夫大有壯之居其一履兌睽歸妹之居其二同人革離豐之居其三无妄隨噬嗑震之居其四是亦橫而數之者也橫之為時行縱之為物生說者所云容有足取者焉抑乾兌離震之縱也自上而下說者以為生動物坤艮坎巽之縱也自下而上說者以為生植物吾乃知植物之命在乎根動物之命在乎首命之理微乎微矣我乃因是而有以見之甚哉豈以律天音以呂地豈特單出雜比云乎哉物之生萬有不齊而無不本於是者惟人也身備萬物可以自保其貴矣不然則以物交物鮮不為所掩而失之是則君子之所憂而學者之所當自省者也

小易卷五

三五

檢篇韻法

篇中類出韻中字韻內分開篇內音 見字求聲篇內檢

知聲收字韻中尋

聲者由於內入轉外入轉之所發而分官商角徵羽皆人之氣所別也氣無形故為陽而屬天之十六卦音者由於唇舌牙齒喉之所發而分開發收閉皆人之體所辨體有質故為陰而屬地之十六卦顯然可分聲與音之異者聲則韻也音即翻字之母也謂之天卦者方圖西北十六卦以乾為主也謂之地卦者方圖東南十六卦以坤為主也

附聲音起卦例

方圖東 觀開清 漸閉濁 渙閉清 巽閉濁

南角十 比收清 蹇收濁 坎收清 井收濁

六卦 剝發清 艮發濁 蒙發清 蠱發濁

坤開清 謙開濁 師開清 升開濁

方圖西 无妄平翁 同人平開 履平翁 乾平開

北角十 隨上翁 革上開 兌上翁 夬上開

六卦 噬嗑去翁 離去開 睽去翁 大有去開

震入翁 豐入開 歸妹入翁 大壯入開

皇極算萬物萬事之變各以聲音之字此法全用翻切字母調之聞音則以其母之近似者調而合之聲與口之所調相合則

小易卷五

三五

是其字由是分唇舌牙齒喉第幾字則知地卦矣以字而質之韻則知天卦矣故以聲卦居左音卦居右將內三爻為貞外三爻為悔又橫看內外自得何卦名為既濟圖卦又看掛一圖得何卦方定吉凶則數在其中而禍福無量趨走作也蓋以元經會經運經世之等仍擬年月日時經會則元為年會為月運為日世為時也經運則會為年運為月世為日元為時也經世則運為年世為月元為日會為時也康節著書只言大四時而已元會運世為年月日時是也更有小四時如以月為年則兩日半三十時為一月每時三十分為一日每分十二秒為一時等而下細分之至以一百六十七億九千六百一十六萬秒而止

細之又細所以能極物之變窮物之情其妙處出於神仙之火候未易言也

經世之圖一年用四爻分值春夏秋冬變爻變卦既合天地以爲用矣然於四時陰陽之序有半協而半不協則休戚又變焉易道無窮唯變所適至變窮而四時不協則無可變矣故曰爻者時也時之義大矣哉值世卦已變合序不特論時又須看世在何運運在何會上下四體反覆並觀運吉世吉年月吉方爲太平之時一有不同又辨尊卑小大尊固可庇卑亦有卑悖乎尊者大固可統小亦有小能敵大者數之長短位之稱否德之厚薄係焉况又有人定勝天之理哉

心易發微

卷五

五

五

經會卦用運經運卦用世經世卦用年皆以大小運之日卦爲用今爲風角占爲式盤課爲陰陽推算者皆以日爲主觀物之數無以異於諸家特致用之法則非以晝夜之日爲日所以極深研幾探幽索隱大以用大小以用小釐然有序非膠迹泥象也元會運世之卦起日甲月仲年月與時之卦起甲乙孟仲二數不用甲乙仲者中朔同起也用甲乙孟者中朔離起也而皆藏閏至於物數用日則顯閏矣故大四象用三百六十而生物用三百八十四人在天地中當閏餘之數如顯閏而用三百八十四矣三百八十四者散五日四分於二十四氣之首蓋一氣十五日兩時五刻自然踰一日故氣有十六日二十四氣日各

十六故成三百八十四也大丹火候有年中補氣之法蓋皆類此掛一圖三百五十六卦一千五百三十六爻每四爻管一年則當三百八十四年今每運三百六十年使周者謂有三年之閏五年之再閏也故每十五年而虛四爻以當閏然則當閏之四爻將不用乎曰當二十四氣之初年則用此當閏之爻其年冬至後則用正四爻左傳言歸餘於終皇極乃藏閏於初也元會運世各列四序如元之泰卦元之元之元得二萬兆數至世之世之世明夷得八十一萬之數此特第一位之分數耳其小各有三十小位自甲一寅一而起見位數若干因而乘之方見真數若便據二百五十六卦之分數而用之是天地人物只二百五十六等而已非觀物之蘊也况人用分物用秒又有例義不可一途而取執也

心易發微

卷五

五

五

按邵子皇極經世書分元會運世三十年爲一世十二世爲一運三十運爲一會一會凡一萬八百年十二會分配十二辰合十二萬九千六百年爲一元一元有十二會一萬八百年爲一會一會有三十運三百六十年爲一運一運有十二世以小推大以天推小個個一般歲月日時皆相配合也如第一會第二會時尙未生人物至三會謂之開物言人物開生也此時屬實到得成謂之閉物乃人消物盡之時也蓋其時子上方有天未有地丑上方有地未

有人寅上方有人故三代各以為正取天開於子地開於丑人生於寅之義一元盡時天地又是一番開闢先生詩云前推更無始後際那有終惟其終而復始所以無窮也

心易發微卷五終

昆明陳汝昌校字
太和李文治

心易發微卷六

運之年卦 每三百六十年配以二十四氣每氣一年各准四爻共二百五十
六卦一千五百三十六爻而卦變一週也過而復始

午會第十一運甲子世戊甲年夫卦九五爻值事乃洪武元年也二千二百八十一乃甲子世

小雪閏爻損卦上九爻 節卦初九爻

甲子大明洪武十七年節六三爻變需節九五爻變臨

乙丑家人初爻變漸 益 丙寅家人九爻變益 漸初九爻變井

丁卯需九三爻變節 需九三爻變泰 戊辰大畜初爻變益 大畜九三爻變損

己巳大畜六五爻變泰 小畜初九爻變巽 庚午小畜六三爻變乾 小畜九五爻變大有

辛未坤初爻變復 坤初爻變謙 壬申坤六三爻變比 謙初九爻變需

癸酉臨初爻變遁 謙六三爻變艮 甲戌漸初爻變巽 漸六三爻變遯

乙亥漸六三爻變艮 艮初爻變賁 丙子艮初爻變剝 艮六五爻變漸

心易發微卷六終

有無變國傳考

昆明陳汝昌校字
太和李文治

心易發微卷八

人物統太極說
既濟圖說

心易發微 卷八

甲

又文

心易發微卷七卷八終

昆明陳汝昌校字
太和李文治

皇極經世心易發微卷之末

洱陽楊體仁

野推氏注

目錄總目闕今補

渾天甲子歌 盤古氏始製干支之名

起運山卦式 渾天甲子 易卦每宮十六變法

起小運法 大運同辨姓字 占運限取用

占身命取用 占形性取用 看生體之卦

看克體之卦 天干取象 地支取象

五行取象 克應日期 八卦取象

八卦法用 六爻旁通二表 克應章

探玄賦 大統賦上 大統賦中

大統賦下 占天時 占人事

占家宅 占屋舍 占婚姻

占生產 占飲食 占求謀

求名 求財 交易

出行 行人 謁見

失物 疾病 官訟

墳墓 先天策數 後天軌數

演元會運世數 後天軌數起例

心易發微 卷末目錄

川文

心易發微卷末

渾天甲子歌 納音所屬亦出洪範五行

甲子乙丑海中金丙寅丁卯爐中火戊辰己巳大林木庚午辛未路傍土壬申癸酉劍鋒金甲戌乙亥山頭火丙子丁丑澗下水戊寅己卯城頭土庚辰辛巳白蠟金壬午癸未楊柳木甲申乙酉泉中水丙戌丁亥屋上土戊子己丑霹靂火庚寅辛卯松柏木壬辰癸巳長流水甲午乙未沙中金丙申丁酉山下火戊戌己亥平地木庚子辛丑壁上土壬寅癸卯金箔金甲辰乙巳覆燈火丙午丁未天河水戊申己酉大驛土庚戌辛亥釵釧金壬子癸丑桑柘木甲寅乙卯大溪水丙辰丁巳沙中土戊午己未天上火庚申辛酉石榴木壬戌癸亥大海水

心易發微卷末

南方二七火合西方四九金生水 西方四九金合東方三八木生水 東方三八木合北方一六水生木 北方一六水合南方二七火生土 中央五十土不變生金

盤古氏始制干支之名

干幹也其名有十亦曰十母即甲乙丙丁戊己庚辛壬癸也支枝其名一十有二亦曰十二子即子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥也戊音茂十干曰闕 逢甲 旃蒙乙 柔兆 丙 驅丁 著 除 雍 戌 屠 維 己 上章 庚 重光 辛 玄黓 壬 昭陽 癸 十二支曰因敦 子 赤奮 若 丑 攝提格 寅 單 卯 執徐 辰 大荒落 巳 敦牂 午 協洽 未 沿

漢書作噩西閭茂 大淵獻亥

黃帝太簇姑洗蕤賓夷則無射為陽陽為律大呂夾鍾仲呂林鐘南呂應鍾為陰為呂

起連山卦式

假如己未年九月十九日辰時占功名因動物起卦得乾一百二十六策艮一百三十二策演成天山遯卦加年月日時年己未一百七十一月甲戌二百四十八日丁卯五十八時甲辰二百零九共合得九百七十四策四柱乃三少一老是少者勝也則加陰策三百六十策合前共成一千三百三十四策加策既畢然後以尅歲之數除之己年屬土宜除去尅歲之震五巽六共計十一數外實存一千三百二十三策分為元會運世以斷吉凶

心易發微卷末

元 一千一為艮 壬寅寅 又一三合成四為離為上卦二會 三百三為坎 水 戊子 三合成五為震為下卦成火雷

運 二十一為兌金 天祿 天貴 西噬嗑以卯日取動爻是四爻動世 三策三為坎 水 戊子 也變為山雷頤卦 上五四三二初

六卦式巳辰卯寅丑子 午未申酉戌亥

渾天甲子 六爻每位納甲之法

乾納甲子寅辰外壬午申戌 坎納戊寅辰午外申戌子 艮

納丙辰午申外戌子寅 震納庚子寅辰外午申戌 巽納辛丑亥酉外未巳卯 離納巳卯丑亥外酉未巳 坤納乙未巳卯外癸丑亥酉 兌納丁巳卯丑外亥酉未

易卦每宮十六變法

如乾為天卦一變為姤二變為遯三變為否四變為觀五變為剝至上爻為天不可變乃復下變四爻為晉又三變為旅遊入離宮故以晉卦為遷魂又二變為鼎一變為大有不序他卦還入本宮故以大有為歸魂也凡九變而萬物歸魂乃理數自然之序又復一變為三變隨隨四變頤五變益又復四變无妄三變同人一變仍為乾卦凡十六變而返於本宮也舉乾一卦為初地卦仿此

起小運法 大運同子平法

男順行 甲日起丙寅 乙庚起戊寅 丙辛起庚寅 丁壬

起壬寅 戊癸起甲寅

女逆行 甲日起壬申 乙庚起甲申 丙辛起丙申 丁壬

起戊申 戊癸起庚申

男一歲丙寅二歲丁卯順行女一歲壬申二歲辛未逆行按小運本於難經載之甚明蓋以己為元胎陰陽之分男行陽道故男孕左旋十月至寅而生女行陰道故女孕右旋十月至申而生故男之小運必始於寅女之小運必始於申然寅申之起必

以六旬為定故甲子旬男起丙寅女起壬申申戌旬男起戊寅女起甲申申旬男起庚寅女起丙申申午旬男起壬寅女起戊申甲辰旬男起甲寅女起庚申申寅旬男起丙寅女復起壬申也

辨姓字 以日配用 四象雜騰

夫卦之姓字以日配用爻兼內外互卦 正化體象取勝為主然後合成字象 假如庚申日然得震卦五爻動變兌庚申化丁酉此必是錢字不然則成劉字蓋錢有兩戈劉有鑿刀故也 再如甲乙日占賊姓得純艮卦上爻體見寅寅屬木木鬼配甲乙日亦屬木三體相兼為林字姓也 但以干配姓以支配名以納音配字取象度量盡其妙理當慎思之

占運限取用

大小二限 從初世遊 陽順陰逆 六位周流 卦之大限以陽世為順陰世為逆陽順即自世而上陰逆即自世而下每一爻管五年周而復始逢生合則吉遇刑傷則凶其小限則一年一位而已 假如丁酉年七月甲子日己巳時占得大壯自一歲在世爻至六歲與十歲在六五至十一歲在上六至十六歲在初九二十一在九二二十六歲行九三甲辰比肩但二十七歲小限在上六故曰大小二限併弟兄必先傷妻而後傷財餘仿此

占身命取用

人之身命冬至後占得陽卦陽爻為吉假如正月占得二戶卦為進更加旺相祿馬有子有財居於有德之位誠為有福貴人如冬至占得陰卦陰爻不吉正月占得十二月卦為退兼之相刑相克休囚又無財子坐於衰爻則為貧賤下命 世爻為命月卦為身得則富貴失則貧賤 世在陽爻以子加初爻順數至世遇其支為卦身世在陰爻以午加初爻順數至世遇其支為卦身

占形性取用

外卦為形 內卦為性 若占其人 以用而定 乾在外頭

心易發微

卷末

五

大面圓隆克則破相在內則心寬量大 兌在外則和說多言在內則心小胆大 離在外有文彩在內聰明 震在外身長有鬚在內心暴不定 巽在外長白有鬚在內心毒而隱安身不穩 坎在外形黑活動在內心險多智 艮在外其頭上尖下大在內心志固執 坤在外厚重在內主靜逢凶則魯鈍再以五形五行隨卦之五行用爻論之 金為人潔白貞廉肉膩骨細聲音響亮為性不受激觸處事多能好學好酒好歌唱如帶殺重乃武夫或多武藝 木主人物修長聲音快暢鬚髮美坐立身多較側為事滯塞無變通之謀如遇死絕則人物瘦小髮黃眉結柔語細聲不能自立之人也 水為人背小圓面

色或黑行動搖擺為性大寬小急處事無定見喜酒好酒少誠實若帶吉神貴福者乃志量廣大合宇宙之才能也 火為人

面貌上尖下濶印堂窄鼻露致精神閃爍語言急速性急心焦其色赤或青不定坐須搖膝立不移時臨事敏捷旺乃聰明文章之士 土乃頭圓面方背厚腹瀾為性持重處事沉詳語言

簡默如遇墓絕乃塊然一物無智無能 論女人形性 金財端正德貞潔美貌團圓似明月心性聰明針指高肌膚一片陽春雪 木財嬌然勝仙娥能梳雲鬢似堆鵝身體修長眉眼秀

金蓮漫把翠鸞嬌 水財為人性變更未有風水浪自生若加元武咸池併巧似楊妃體態輕 火財為人心性急未有事時

言便出異髮焦黃骨肉枯夫婦暗和難兩立 土財不短亦不長絕美人才面色黃若逢吉曜生佳子性慢言慳福壽昌

看生體之卦 此以下參用梅者數

乾卦生體主公門中之喜益或功名成就或因官得財或問訟得理或有金寶之利或老人進財或尊長惠送或有官貴之喜

坤卦生體主有田土之喜或於田土進財或得鄉人之益或得陰人之利或有粟谷之進或有布帛之喜 震卦生體主山

林之益或因山林得財或進東方之財或因動中有喜或木貨交易之利或因草木姓氏人稱心 巽卦生體亦主山林之益

或因山林得財或於東南得財或因草木姓氏人而得利或以

如果得利或茶果蔬菜饋送之喜 坎卦生體有北方之喜或受北方之財或水邊人進入或點水人稱心或因魚鹽酒貨文書交易之利或有餽魚鹽酒之喜 離卦生體主有南方之財或有文書之喜或有爐冶場之利或因火姓人而得財 艮卦生體有東北方之財或山田之喜或因山林田土獲財或官音帶土性之人之財物 兌卦生體有西方之財或喜悅事或食金玉貨利之源或商音之人市口之人欣逢或賓主之樂或朋友講習之喜

看克體之卦

乾克體有公事之擾或門戶之擾或財寶之失或於金谷有損或有怒於尊長或得罪於貴人 坤克體有田土之擾或田土有損或有小人之害或有陰人之侵或失布帛之財或喪家之利 震克體有虛驚常多恐懼或身心不能安靜或家宅見妖災或草木姓氏人相侵或於山林有所失 巽克體亦有草木姓氏人相害或於山林上生憂謀事乃東南方之人處家忌陰人小口之厄 坎克體有險陷之事或寇盜之事或失意於水邊或招災於酒後或點水人相害或北方人見殃 離克體主文書之擾或失火之驚或有南方之憂或火姓人相害 艮克體諸事多速百謀中阻或有山林田土之失或帶土姓人相侵防東北之禍害或憂墳墓不當穩適 兌克體不利西方主

口舌之事紛爭或帶口人侵欺或有毀折之患或因飲食而生憂生克不運只圖本卦而斷之

天干取象

甲為木為田為日為方圓為有脚為果頭 乙為草頭為反鈞為弓為曲 丙為火為尖為八上尖下大 丁為火為鈞為十為不出頭字 戊為土為戈為中間之類 己為挑土為半口為已頭為曲 庚為金傍為辛 壬為水為曲為壬字 癸為水為水傍為雙頭

地支取象

子為水傍為子為鼠為勞 丑為土為田為橫置為牛為出入 寅為木為山為宗為林字象為東為虎 卯為木為安頭為卯字象為兔為雷 辰為土為艮字象為長意為龍為風 巳字為屈曲為蛇為散 未為土為來字為多畫木傍為羊為 申為金為神為猴為甫 酉為金為面傍為目傍為豎眉傍為雞為秋 戌為土為戌為成字象為狗犬 亥為水為綾絲類為猪豕 五行取象 為點水為曲為一六數 火為火傍為上尖下圓為二七數 木為木傍為步頭為竹頭為人十字為三八數 金為金傍

爲合字爲橫畫爲四九數 土爲土傍爲橫畫爲五十數

克應日期

以生體之日爲吉事之應以克體之日爲凶事之應如占得天
地否卦因卦斷日法先總卦數用乾一兌二之數如上卦動本
該以乾一因總數之九祇該九日而以九因九用生成之數者
何蓋近則九日遠則九九八十一日也若下卦動乾坤總得九
數以坤八因之八九得七十二日也或近則九日而見再近則
平分之或三分之一以行坐立辨之可也又用冲法則九爲甲
巳子午之類仍以生體克體之例斷之可也

八卦取象

卷末

乾 坤 震 巽 坎 離 艮 兌

天文 天 雲 雷 風 月 日 氣 雨

地理 金 土 木 竹 水 火 山 澤

人身 首 腹 足 手 耳 目 鼻 口

物類 馬 牛 龍 雞 豕 雉 狗 羊

卦體 圓 方 大 長 實 虛 小 短

卦材 健 順 動 入 陷 麗 止 悅

人體 端正 雄壯 精銳 潔淨 清奇 秀麗 短小 柔美

人材 精勤 拙訥 技巧 活絡 聰慧 智慧 慷慨 撓辯

德性 誠恪 敦厚 決烈 謙遜 漢 靈變 鎮重 溫潤

情偽 武勇 吝嗇 躁暴 進退 隱伏 虛詐 固執 謬妄

命基 心神 形 魂 志 精 氣 意 魄

性本 神 形 魂 志 精 氣 意 魄

人物 君父 母后 長男 長女 中男 中女 少男 少女

性情 正直 柔順 急躁 輕薄 險默 明躁 執滯 諂佞

脈息 緊 緩 浮 弱 微 伏 洪 數 實 瀉

聲音 商清 宮濁 角 角 羽 徵 官 商

方所 西北 西南 東 東南 北 南 東北 西

八卦法用

人事 官事 家事 身事 公事 憂事 心事 間事 喜事

易發微 卷末 十 卜

藝業 士 農 工 商 文 武 醫 卜

尋訪 貴人 主人 客人 行人 吏人 主人 商人 匠人

轉官 朝廷 任所 差遣 宣命 印綬 保明 復任 辭由

職任 吏部 工部 春官 決獄 冬官 夏官 宦官 秋官

居處 屋宇 產業 棟樑 簾帷 池井 爐竈 門屏 牕牖

營運 車輿 舟舡 器械 繩直 弓輪 甲冑 關寺 剛齒

交易 寶玉 布帛 財本 行貨 酒食 火伴 店舍 牙郎

婚姻 閨閣 富家 勢要 宗女 酒家 中族 山鄉 平常

書信 夫父 朝信 母信 東方 反復 約契 契券 男信 友信

財帛 金錢 米粟 竹木 那兒 約契 絲帛 買賣 金銀

未卷 朝向 亡人 風水 羅堂 基址 穴道

克應章

若見揮毫落紙時便辨善惡察之機忽聞傍語如何說便將斯
言究隱微倘有善言多吉慶若聞愁語更傷悲聽見鵲聲云有
喜忽聞鴉叫禍無疑帶花帶酒憂遠退逢醜逢醜事主悲但看
來人何服色五行深淺說根基有人抱得嬰兒至先把陰陽兩
字推男人抱子家宴樂女人抱子憂能驚陽人抱得陰人至必
有喧爭早晚期若是女人携女至斷他奸污惹官司一女一子
成好事羣陰相抱是仍非忽然寫字寬衣帶不論公私總解圍
敗警偶然携杖至所求所用盡虛為斷他不用虛費力使盡機

心易發微

卷末

十三

八

關總是虛或把絲麻搗過眼但云孝服有凶危六親表裏時垂
淚好隨輕重細評難見果須教從果斷應他忘事必相隨若見
丹青搗盡至即云家有禍來危急禱家人成詛咒免教枉死少
年兒有時鍾鼓磬聲至必有家音來不遲若是攜魚來雁過亦
傳音信望來儀見梅只說娣媒勸見李官司理不虧見桃該是
逃人走臨期應變是分之見骨須當敲骨肉因他割肉見凌遲
寫字若見官員至便說貴人喜氣臨偶然見者為之兆當是時
將理數推大抵事皆從此辨分明決斷無更易書筆援毛通遠
信筆頭出入幹無成聖斷定知田土散紙破須防不正人犬哭
一聲時哭泣鼠來切忌盜相侵赤朱寫字血光動葉上書來有

忽聞忽見雞聲云有喜人驚覺事亨通馬嘶必定行人至貓
叫須防子命人船上不宜書火字樓頭露頂有官刑有時戲在
爐邊寫池火燒總不甯破器莫將添視水定將財物與人分
筆下偶然蠅蟻動分明六甲斷他人左來必定生男子右至須
知弄瓦真若見人家醜薄子口中含飯間災迺直饒目下重重
喜又見刑徒法裏尋花下寫來多色慾女人情意欲來尋花開
花謝尋災福應在他時喜自勝麒麟鳳為好狀猪羊大馬見
凶形應變定然動善惡果然禍福驗如神

探玄賦 測字法

且夫天字乃乾健也君子體之地字乃坤順也庶人順之君子
書天則其宜也庶人書地亦合理焉夏未春花此乃敷榮之日
冬梅秋菊看他開發之時一有背馳定多悔吝日字要看亭日
午月字須在上弦初且如風雨要逢夏旺之時若是冰霜寫
炎蒸之候牡丹芍藥只是虛花野杏山桃斷他有實森森松柏
終為棟樑之材鬱鬱蓬蒿不過藩籬之物書來風竹判以清虛
寫到柔桑終於飽煖雷鳴電掃可言聲勢之家波濤船行合作
飄流之士魚龍上達牛馬下流泉石烟霞自是清貧之士軒窗
臺榭難言暗昧之徒河海江山所為廣大潤溪沼泄作事低微
燈燭書在夜間自然有耀星月若當日午定是埋光椒桂芝蘭
豈出常人之向桑麻米麥決非上達之人黃白綠青紅許以相

心易發微

卷末

十四

九

且夫天字乃乾健也君子體之地字乃坤順也庶人順之君子
書天則其宜也庶人書地亦合理焉夏未春花此乃敷榮之日
冬梅秋菊看他開發之時一有背馳定多悔吝日字要看亭日
午月字須在上弦初且如風雨要逢夏旺之時若是冰霜寫
炎蒸之候牡丹芍藥只是虛花野杏山桃斷他有實森森松柏
終為棟樑之材鬱鬱蓬蒿不過藩籬之物書來風竹判以清虛
寫到柔桑終於飽煖雷鳴電掃可言聲勢之家波濤船行合作
飄流之士魚龍上達牛馬下流泉石烟霞自是清貧之士軒窗
臺榭難言暗昧之徒河海江山所為廣大潤溪沼泄作事低微
燈燭書在夜間自然有耀星月若當日午定是埋光椒桂芝蘭
豈出常人之向桑麻米麥決非上達之人黃白綠青紅許以相

海鏡治官商... 羽言他會遇知音劍戟戈矛終歸武士琴書

筆碼乃近文人間賦與貧因見自謙之德書富與貴已明妄想

之心金玉珍珍不過守財之輩榮華顯達欲尋要路之方恩情

灰愛既出筆端淫蕩痴迷常眠花下酒醬膾炙舖陳者常書之

頑壽康甯老大多寫此且如龍蟠虎踞豈無變化之時鳳鳴

翰翔終有飛騰之日體如鷲立孤貧之士無疑勢若也飛饒舌

之徒可測驚蛇失道只尋入穴之謀舞鶴離巢自有冲霄之志

急如雷躍是子輕浮緩如鷲行斯人穩重如鶴翫蔚休有雷達

胸懷似水漂流未免蕭條家道或如炎炎之火或如點點之雲

一生喜怒無常終身成敗不保風招嫩竹早年單立難成雨洗

心易發微 卷末 十五

桃花曉展羈柙無主為人瀟灑乃如干樹紅梅賦性混柔何異

數株岩柳烟霞鬢樹欲卓立還依他人霜葉辭柯本漂零不由

自己畫如稜稜之枯木孤苦伶仃形如泛泛之浮萍有窮飄泊

無異殘岩之性石巖險營生有如叢援之奇峰孤高處世金繩

鐵索玉樹瑤琴此非岩穴之幽人定是邦家之良佐亂絲纏結

定知公事之牽連利刃交加即是私家之隔角撇如羅帶際遇

陰人捺似拖鉤刑傷及已鈎似錦靴遭逢官貴畫成橫枕疾病

臨身切忌橫冲半斷不保榮身乃嫌直落中枯難言高壽別成

新月出門便見光輝點作飛星守舊甯無晦滯手若揮毫帶煞

乘生死之重權落紙無成作奔走之賤役起騰騰之秀氣主有

以童生深淵之寒光甯無聲價半濃半淡作事多乖倚東倚西
支撐不暇字短則沉淪不顯字長則潦倒無成舍後估前所為
險阻忘前顧後舉動趨起且如優伶遇庶人反成號泣是君子
多主飛騰設若曾拳逢君子乃是刑囚是庶人終為勤苦道其
理也即此推之

大統賦上

天地有合散之氣鬼神分輕重之威草木有感哀之狀山河有
高下之形星辰有運轉之宮日月有晦明之位而況乎塵世甯
免無災今測大統之文推未明之兆或動或靜或往或來無不
備於此文之中而得乎造化之妙凡觀人物要審物形物有阻
心易發微 卷末 十六

隔之因時有逐物之理如見米粟行人立至門庭若見竹筒管
有訟警立至門若半掩於中必有妖邪門若雙關定有憂終不
測水盆水桶乃若失脫之憂火櫃火爐乃是喧驚之兆盆罐瓶
鉢方知成器之端鎖練鈎絕須定遠近之象長凳長臺分外多
事多長棹板有昏眺之兆磨盤有決斷之憂鋤破作酒食之神
須是壽神靈之象長厨長相定有行愁之事茶刷筲帚必為喧
鬧之因管箕煮釐有破財之兆泥土有遷移之象鉄石有更換
之端巾冠鞋襪須知有離散之因秤斗尺量足有不平之事絲
繩組練之端膠糊作物之象香爐花瓶必是神明之蘊金銀錢
帛須知禍崇之因何須發課占龜祇此便知禍福聊陳於此見

大統賦中

物有等殊之類事分輕重之端上可達乎天心下可察乎地理
 如觀筆視定主文書若見紅箋婚姻必有如見者帶燕其乃是
 傾家之象如人不冠憂疑必有丈夫露頂家宅不甯入門見飯
 乃是餓鬼之侵若見筋匙必有舊時之愿婦人花朵乃是淫性
 之人男子筐箱亦有脫財之兆入門香辨不清亦有先憂後喜
 真氣不祥之兆人家禍福之因酒食杯盤須知事之不決油鹽
 醬醋亦有調和之由豫報有憂之兆面色無光須防不測之災
 食中發嘆面壁必有心中之事側耳必有憂疑之情何勞別去

心易發微

卷末

十七

推求身此便知禍福可謂玄中之妙妙裏之玄天神不語之機
 地府不言之奧紅紗閃綻火血之光白服娟娟喪服之動青衣
 明決之端紫衣袍人之貫憂心耿耿入門有疑吉事將來門庭
 清爽凡事班剝口舌將臨鐘磬作音於中有喜鑼鼓有憂戚之
 因鼓樂有相成之妙否極泰來喜中反禍先天有不定之爻後
 學有誠求之妙

大統賦下

推形觀象察機研微定禍福於將來探吉凶於先見斯為最妙
 名曰照心精之者萬無一失用之者世謂無雙審動靜之注來
 於容顏之舒慘或祝顛倒必心下之憂疑或脫鈔物皆知事無

可取伸頸縮頸必有詔曲之心語情不定須有暗昧之事若觀
 僧道定為產死之人遇見犬猫當有行人之至燈火燦爛定知
 美事之闢火燄輝煌須主不明之事碟碗盆盒須知安定之機
 蟬鼠蛇龜乃有破財之至曉跳赤物最宜謹慎火光布帛衣裳
 必有婚姻喜事怪異鳴啼切宜提防官司錢財大設乃有成事
 之兆異香馥郁定當美事非常穢氣噴前必有憂愁不少小兒
 啼哭須知口舌之災入室若見人來行人必至真童利市之人
 真女散災之兆來來徃徃定見事之未得或坐或行須要陰謀
 之事頭巾脫頰必主有憂衣服帶開必見愁眉之事拖鞋則為
 懸滯垂頭憂疑不決婦人掩口而笑必有私情丈夫側耳與人

心易發微

卷末

十八

定主邪亂婦人對鏡梳妝必有淫邪之氣男子開書看讀定知
 音信頻來言之不盡周之不窮以意度之用無不驗

占天時

凡古天時不分體用全觀諸卦詳推五行雜多主晴坎多主雨
 坤乃陰晦乾主晴明震多則春夏雷轟異多則四時風烈良多
 則久雨必晴兌多則不雨亦陰夏日離多而無坎則亢旱炎炎
 冬日坎多而無離則雨雪霏霏全觀諸卦者謂互變之卦五行
 謂離屬火主晴坎屬水主雨坤為地氣主陰乾為天主晴明震
 雷巽風秋冬震多無制亦有非常之雷有異佐之則為風撼震
 動之應良為山雲之氣若雨久得長則當止長者止也亦土克

水之義兌為澤故不雨亦降是以乾象乎天四時清明坤體乎
 地一氣慘然乾坤兩同晴雨時變坤艮兩並陰晦不常人數有
 陽有陰卦象有奇有偶陰雨陽晴奇明偶暗重坤乃老陰之極
 而久晴必雨久雨必晴若逢重坎重離亦日時晴時雨坎為水
 必雨離為火必晴乾兌之金秋晴明而冬雪凜烈坤艮之土春
 雨雪而夏火炎蒸易曰雲從龍風從虎又曰艮為雲巽為風艮
 巽重逢風雲際會飛沙走石蔽日蔽山坎在艮上布霧與雲若
 在兌上凝霜作雪乾兌為霜雪霞電離火為日電虹霓離為電
 為雷重會而雷電交作坎為雨而巽為風相逐而風雨驟興震
 卦重逢雷驚百里坎兌叠見澤潤九垓故卦體之雨逢亦交象
 心易發微 卷末 十九 心易

人事之占詳觀體用體卦為主用卦為賓用克體不宜體克用

占人事

則吉用生體有進益之喜體生用有耗失之憂體用比和謀為
 吉利更詳互卦變卦以斷吉凶復究五行感衰以明休咎
 占家宅
 凡占家宅以體為主用為家宅體克用則家宅多吉用克體多
 凶體生用耗散或防失盜之憂用生體多進益或有餽送之喜
 體用比和家宅安穩
 占屋舍
 凡占屋舍以體為主用為屋舍體克用居之吉用克體居之凶
 體生用主資財冷退用生體則門戶興隆體用比和自然安穩
 占婚姻
 心易發微 卷末 二十 心易
 以體為主用為婚姻用生體必成或因婚有得體生用難成或
 因婚有失體克用成必遲用克體成亦有害體用比和多吉利
 體為所占之家用為所婚之家體旺則此家門戶勝用旺則
 彼家資財勝生體得婚如之財或彼家有相就之意體生則無
 嫁娶之資或求之不易若比和則為良配無疑矣 以用卦辨
 刑性 乾端正而長 坎邪滯無色嫉妬奢華 艮色黃多巧
 震美觀難犯 巽髮少貌陋心貪 離短赤色性不常 坤
 貌醜腹大而黃 兌高長言語喜悅色白
 占生產
 體為母用為生體用俱宜乘旺不宜乘衰宜相生不宜相克體

克用不利於子用克體不利於母體克用而用卦衰則子難完用克體而體卦衰則母難保用生體則易於母體生用則易於子體用此和生有順快若問男女凡陽卦陽爻多者生男陰卦陰爻多者生女陰陽卦爻相當則察採占左右人也奇偶以論之欲決其日辰則以用卦之氣象決之

占飲食

凡占飲食以體為主用為飲食用生體飲食必豐體生用飲食難就體克用有用用克體必無體用比和飲食豐足又坎為酒兌為食無坎無兌則皆無坎兌生身飲食醉飽欲知所食何物以卦象推之欲知席上之物以互卦人事推之

心易發微 卷本

二二

占求謀

以體為主用為求謀之應體克用可成但稍遲用克體難成成亦有智用生體不謀而成體用多謀少遂體用比和謀遂

求名

體為主用為名體克用可成但遲用克體難就或因名有失用生體易就或因名而有得體用比和功名遂意欲知名成之日以生體之卦象詳之欲知職任之地以變卦之方道決之又如無克體之卦則名易就止看卦體時序之類以定日期若在任占卜最忌克體之卦體受克則居官見禍輕則上司見罰重則

剝官退職其日期即看克體之卦氣

求財

體為主用為財體克用有財用克體無財體生用有損耗用生體多進益體用比和財利快意欲知得財之日以生體之卦氣斷之欲知破財之日以克體之卦氣斷之

交易

以體為主用為交易之應體克用交易遲用克體不成體生用難成或恐有失用生體即成且得財體用比和易成交易

出行

以體為主用為所行之應體克用可行所至得意用克體有禍體生用主破耗用生體得意外之財體用比和出行順遂 又體卦宜旺諸卦宜來生體體卦乾震多主動坤艮多主不動巽行船離宜降符坎防失賊兌宜紛爭之應也

行人

以體為主用為行人體克用歸遲用克體不歸體生用未歸用生體即歸體用比和行人立至 又以用卦為行人之衰旺逢生在外順利逢衰在外災殃震多不寧艮多有阻坎多險難兌生紛擾

謁見

以體為主用為所見之人體克用可見用克體不見體生用不

見見之無益用生體可見見之有得體用比和見之歡悅

失物

以體為主用為失物體克用得遲用克體難得體生用物難見
用生體物易尋體用比和物不失矣 以變卦為失物之所在
乾則覓之西北或公廨樓閣之所或金石之傍或圓器之中或
高亢之地 坤則覓於西南或田野中或倉廩內或稼穡之處
或土窖穴藏之所或瓦器方器之中 震則尋之東方或山林
或叢棘之內鐘鼓之旁開井之間大途之所 巽尋於東南或
山林或寺觀或蔬圃或舟居或木器之間 坎尋於北方或水
邊或溪井溝渠或酒醋魚鹽之旁 離尋於南方或庖厨或爐
竈或窗牖虛空之間文書之側烟火之地 艮尋於東北或山
林或經路或門關岩石土穴之地 兌尋於西方或澤畔或敗
垣破壁之所廢井缺沼之中

心易發微

卷末

三十四

疾病

以體為病人用為疾病體宜旺宜逢生用宜生體不宜克體故
體克用病易安體生用病難愈體克用无藥有喜用克體服藥
無功體受克而體旺猶為庶幾體衰受克斷無存理欲知凶中
有救急求生體之卦體生用者遷延不愈用生體者即愈體用
比和疾病全愈若究平和之候生體之卦決之若詳危亡之日
克體之卦斷之如問醫藥當詳生體之卦如離卦生體宜熱藥

坎卦生體宜涼藥艮宜溫補乾宜清涼 又有問鬼神者雖非

正理然易道無所不該如以理推之須看克體之卦乾克體鬼
在西北或刀兵之鬼或天行瘟鬼或假正之邪神坤在西南
曠野之中或連親之鬼或水土里社之神或犯方隅或無主之
祟震在東方或木下之神或妖怪百端或影響時見巽在東南
或自縊戕死或枷鎖致命坎為北方或水旁之神或沒溺而亡
或血疾之鬼離乃南方之鬼或猛力之神或犯竈司或得愆於
香火或焚燒之鬼或遇熱瘟而亡艮則東北之神或是山林之
崇山魁木客或怪石之精兌則西方之神或陣亡之鬼或癘疾
之鬼或刎頸戕生之徒卦無克體者不必論此

心易發微

卷末

三十四

官訟

以體為主用為對訟之人與官訟之應體宜旺用宜衰體宜用
生不宜生用宜生體不宜克體是故體克用者已勝人用克
體者人勝己體生用非唯失理或因官而有所喪用生體者不
只得理或因訟而有所得體用比和官訟最吉自然和解
墳墓
體為主用為墳墓體克用墓之吉用克體墓之凶體生用主冷
退用生體主與隆體用比和永為吉地

先天策數

周易數並後三條

陽爻用九四因九得三十六策故每陽爻用三十六策陰爻用

六四因六得二十... 陰爻用二十四策 六陽之卦二百一十六策 五陽一陰之卦二百零四策 四陽二陰之卦一百九十二策 三陽三陰之卦一百八十策 二陽四陰之卦一百六十八策 一陽五陰之卦一百五十六策 六陰之卦一百四十四策 每爻以十二為加減

後天軌數

陽爻九變為八以四因八得三十二故每陽爻用三十二策此少陽之策數也後天加一倍法再以四因三十二得一百二十八故後天軌數每陽爻用一百二十八軌 陰爻六變為七以四因七得二十八此少陽之策數也後天再以四因二十八得

先天

一百一十二故後天每陰爻用一百一十二軌 六陽之卦七百六十八軌 五陽一陰之卦七百五十二軌 四陽二陰之卦七百三十六軌 三陽三陰之卦七百二十軌 二陽四陰之卦七百零四軌 一陽五陰之卦六百八十八軌 六陰之卦六百七十二軌

演元會運世數 先天

假如占得天地否卦原策一百八十或五爻動在上卦動以動因十以卦因零先置一百八十以五十因之得九千以乾一卦數因一百八十仍得一百八十再加乾一坤八之本數九再加原策一百八十再加動爻五數通共合得九千三百七十四數

元為九會為三運為七世為四照河圖生成數九為乾三為巽七為離四為兌依五行生克之理以斷之 又如否卦二爻動是下卦動也下卦動以卦因十以動因零置原策一百八十以下卦坤八因之得一萬四千四百以動爻二因一百八十得三百六十再加原策一百八十再加乾一坤八卦數九再加動爻數二通共合得一萬四千九百五十一去萬不用以元為四會為九運為五世為一又以四為兌九為乾五為艮一為坎依五行生克以斷之

後天軌數起例

假如占得天地否卦五爻動原軌七百二十以動爻五十因之得三萬六千以上卦乾六因七百二十得四千三百二十加原軌七百二十加乾六坤二數八加動爻數五通共合得四萬一千零五十三去萬不用元為一會數空運為五世為三又一為

先天

數五為艮三為震用後天卦數斷之 又如否卦二爻動原軌七百二十以下卦坤二十因之得一萬四千四百以動爻二因之得一千四百四十加原軌七百二十加乾六坤二卦數八加動爻數二通共合得一萬六千二百七十去萬不用以元為六會為二運為七世數缺又六為乾二為坤七為兌依後天五行斷之

心易發微卷末終

昆明陳啟昌校字 太和李文治校字

皇極經世心易發微八卷

江蘇巡撫採進本

明楊向春撰向春字體元號野厓普洱人是書推衍皇極經世舊說立占卜之法惟論干支生尅五行制化蓋方技家言非說易之書也自稱六卷而隆慶二年鄧世芳序稱八卷與此本合據世芳序是書一刻於大理再刻於京師及在武定又集前刻之未備者刻之蓋自序乃初刻時作此則增定之本耳

同州王氏云或曰書稱三百有六旬有六日而易於乾坤策乃曰凡三百有六日當期之日其不同者何也曰書所謂六日者非全六日也蓋五日而有奇焉乾坤策止於三百六十然乾坤六爻之外又有用九用六九六者一二三四五之奇數也則前所謂五日而有奇者豈不亦在於其間乎然則揚雄作太元以方州部家演數極於七百二十九贊康節先生以元會運世演數極於十二萬九千六百年亦可準此推乎曰七百二十九贊折除得三百六十四日半加跨贏兩贊則為五日半焉以

皇極經世考

二

此準歲少五萬二千四百四十五六分若其所以然之故則愚不得而知也
 靖按經世節要數不離五圖舊圖十萬曰穠百萬曰穠穠誤當作秭周頌豐年云萬億及秭毛傳曰數萬至萬曰億數億至億曰秭今圖改穠為秭鄭語計億事收經人行姦極韋昭注姦備數極於姦萬萬曰姦周語又作咳應劭曰十京曰姦今圖作咳極義同九章算術穿地四為壤說文溝水瀆深廣各四尺徐爰受記曰億億曰兆兆曰京徐岳術數遺記曰黃帝為法數有十等及其用也乃有

三焉十等者億兆京垓秭壤溝澗正載二等謂中下也其下數十變之中數萬萬變之上數數窮則變也算數之立各有所取蓋始於黃帝名也
 皇極經世一元圖

據別記元會運世歲月辰八元都數共計六億八百二十一萬七千四百九十三元

一元計一十二萬九千六百年 十二會每會一萬八百年 三百六十運每運三百六十年 四

皇極經世考

二

元甲一 會月甲	起星甲三十後 終星甲三十同	世 起辰子二千六百一十 終辰子二千六百一十
元甲二 會月甲	起星甲三十後 終星甲三十同	世 起辰子二千六百一十 終辰子二千六百一十
元甲三 會月甲	起星甲三十後 終星甲三十同	世 起辰子二千六百一十 終辰子二千六百一十
元甲四 會月甲	起星甲三十後 終星甲三十同	世 起辰子二千六百一十 終辰子二千六百一十
元甲五 會月甲	起星甲三十後 終星甲三十同	世 起辰子二千六百一十 終辰子二千六百一十
元甲六 會月甲	起星甲三十後 終星甲三十同	世 起辰子二千六百一十 終辰子二千六百一十
元甲七 會月甲	起星甲三十後 終星甲三十同	世 起辰子二千六百一十 終辰子二千六百一十
元甲八 會月甲	起星甲三十後 終星甲三十同	世 起辰子二千六百一十 終辰子二千六百一十
元甲九 會月甲	起星甲三十後 終星甲三十同	世 起辰子二千六百一十 終辰子二千六百一十
元甲十 會月甲	起星甲三十後 終星甲三十同	世 起辰子二千六百一十 終辰子二千六百一十
元甲十一 會月甲	起星甲三十後 終星甲三十同	世 起辰子二千六百一十 終辰子二千六百一十
元甲十二 會月甲	起星甲三十後 終星甲三十同	世 起辰子二千六百一十 終辰子二千六百一十
元甲十三 會月甲	起星甲三十後 終星甲三十同	世 起辰子二千六百一十 終辰子二千六百一十
元甲十四 會月甲	起星甲三十後 終星甲三十同	世 起辰子二千六百一十 終辰子二千六百一十
元甲十五 會月甲	起星甲三十後 終星甲三十同	世 起辰子二千六百一十 終辰子二千六百一十
元甲十六 會月甲	起星甲三十後 終星甲三十同	世 起辰子二千六百一十 終辰子二千六百一十
元甲十七 會月甲	起星甲三十後 終星甲三十同	世 起辰子二千六百一十 終辰子二千六百一十
元甲十八 會月甲	起星甲三十後 終星甲三十同	世 起辰子二千六百一十 終辰子二千六百一十
元甲十九 會月甲	起星甲三十後 終星甲三十同	世 起辰子二千六百一十 終辰子二千六百一十
元甲二十 會月甲	起星甲三十後 終星甲三十同	世 起辰子二千六百一十 終辰子二千六百一十
元甲二十一 會月甲	起星甲三十後 終星甲三十同	世 起辰子二千六百一十 終辰子二千六百一十
元甲二十二 會月甲	起星甲三十後 終星甲三十同	世 起辰子二千六百一十 終辰子二千六百一十
元甲二十三 會月甲	起星甲三十後 終星甲三十同	世 起辰子二千六百一十 終辰子二千六百一十
元甲二十四 會月甲	起星甲三十後 終星甲三十同	世 起辰子二千六百一十 終辰子二千六百一十
元甲二十五 會月甲	起星甲三十後 終星甲三十同	世 起辰子二千六百一十 終辰子二千六百一十
元甲二十六 會月甲	起星甲三十後 終星甲三十同	世 起辰子二千六百一十 終辰子二千六百一十
元甲二十七 會月甲	起星甲三十後 終星甲三十同	世 起辰子二千六百一十 終辰子二千六百一十
元甲二十八 會月甲	起星甲三十後 終星甲三十同	世 起辰子二千六百一十 終辰子二千六百一十
元甲二十九 會月甲	起星甲三十後 終星甲三十同	世 起辰子二千六百一十 終辰子二千六百一十
元甲三十 會月甲	起星甲三十後 終星甲三十同	世 起辰子二千六百一十 終辰子二千六百一十

會亥二 運

起星甲子三百三十一
終星癸亥三百六十一
世
起星甲子一千九百六十一
終星癸亥二千零六十一

靖按太史公十二諸侯年表皆以甲子紀年自共和元年庚申以下五年甲子宣王元年甲戌十一年甲申幽王五年甲子平王四年甲戌桓王三年甲子之類是也經世以甲子甲午紀年起堯甲辰二十一年倣此也至謂禹八年甲子初入第七會孔甲二十三年甲子初入星乙一百八十三運祖辛十年甲子初入星戊一百八十五運威烈王九年甲子初入星己一百八十六運則皆依是圖以相為推測也

皇極經世考

四

始寧丁進曰皇極經世書凡十二篇一之二則總元會運世之數易所謂天地之數也三之四以會經運天時而驗人事也五之六以運經世人事而驗天時也七之十則窮律呂聲音之數十一二則論皇極經世所以為書以明大中至正之道謂之經世篇謂之觀物篇

皇極經世考卷之一

李慶英亦邵

當塗徐文靖位山輯

同里衮學吳立堅確山校刊

葛鏞以和

唐堯甲子二十年

同州王氏湜曰按經以甲子甲午為世首今上舉甲子則甲午可知矣靖按文獻通考皇極經世十二卷晁氏公武曰此書以元經會以運經世起於堯即位之二十一年甲辰終於周顯德六年己未則此云堯甲子二十年當是甲辰二十一年之譌也若甲子在二十年則堯元年為乙巳據竹書紀年堯元年丙子則甲子在堯四十九年易乾鑿度曰堯以甲子天元為推術注曰以甲子為節首起十月朔隋書袁克傳堯以景子受命四十九年到上元第一紀甲子十一月庚戌冬至是也經世節要堯甲子在二十年開卷錯誤餘可知已張南軒据通鑑前編以堯元載為甲辰鄭樵通志堯生以甲申即位以甲辰皆誤

皇極經世考卷之一

一

壬子鯀治水不成

靖按竹書帝堯二十一年命崇伯鯀治河六十九年黜崇伯鯀語鯀鄣洪水而殛死羅莘注路史

曰縣障水故有縣堤在相之安陽縣築以捍孟門
又歷高東三十里又清河西三十里自宋城界來
而澶之臨河西十五里縣堤自黎陽界入堯命縣
治水築之以障故無功又澶懷清軍城東南五十
里有堯堤過飛狐界古長城卽堯遭洪水命縣築
之者經云洪水滔天縣竊帝之息壤以闔洪水者
也考帝堯元年丙子六十九年爲甲申非壬子也
癸卯舉舜

靖按竹書堯七十年春正月帝使四岳錫虞舜命
是年丙戌非癸卯也

皇極經世考卷之一
乙卯薦舜

靖按堯七十年得舜至是始薦之于天蓋歷試之
十三年而乃薦也

丙辰舜受命

靖按竹書堯七十三年舜受終于文祖虞書舜三
十徵庸三十在位孔疏曰三十在位謂在臣位也
經世以爲舜受命猶是受堯攝位之命非遂受天
命也

虞甲子舜九年

靖按竹書帝舜元己未則甲子在六年經世以爲

舜九年是以丙辰爲舜元年也故曰虞甲子也其
後書癸未堯崩是堯未崩時舜已爲天子矣孟子
語咸邱蒙曰堯老而舜攝也堯典曰二十有八載
放勛乃徂落百姓如喪考妣三年四海遏密八音
孔子曰天無二日民無二王舜旣爲天子矣又帥
天下諸侯以爲堯三年喪是二天子矣趙岐注曰
言舜攝行事時未爲天子也日一王一言不得竝
也坊記引孔子云天無二日土無二王家無二主
尊無二上示民有君臣之別也經世堯未崩書虞
甲子非是

皇極經世考卷之一
癸未堯崩

三

靖按竹書堯元丙子終乙卯在位百年經世以甲
子堯二十年則元年乙巳在位百年則崩于乙酉
不得爲癸未矣又按孔安國書傳堯年十六卽位
七十載求禪試舜三載自正月上日至崩二十八
載堯死壽一百一十七歲今據竹書帝畧高辛氏
四十五年帝錫唐侯命又十有八年而高辛始崩
摯在位九年元當爲丁酉唐侯受禪元丙子則堯
卽位時年近三十崩年又何止百十七乎隋書袁
克傳唐堯景辰生景子年卽位則堯卽位時二十

一矣是崩年百二十二也鄭康成曰堯遊于陽城而死葬焉

丙戌舜號有虞

靖按竹書帝舜有虞氏元年己未即位居冀帝王世紀曰舜嬪于虞因以為虞氏今河東太陽西山上虞城是

丙辰薦禹

靖按舜典伯禹作司空孔傳曰禹代鯀為崇伯入為天子司空竹書堯七十五年司空禹治河舜踐帝位十四年命禹代虞事帝王世紀曰禹在位七

皇極經世考卷之一

四

十四年舜始薦之于天又曰舜薦禹于天使禹攝政祭法鯀鄣鴻水而殛死禹能修鯀之功禹貢既修太原至于岳陽是言修鯀之功也鄭志冬趙商曰鯀非誅死鯀故居東裔至死不得反于朝禹乃其子也以有聖功故堯興之若以為殺其父用其子而舜禹何以忍乎

丁巳禹受命

靖按竹書舜三十三年夏后受命於神宗舜元年己未則是禹受命年為辛卯

夏甲子禹八年

靖按竹書禹元年壬子即位居冀蓋以堯都平陽舜都蒲坂禹都安邑皆禹貢冀州之地故曰居冀

張南軒据金仁山通鑑前編曰丙子禹踐天子之位於韓注引鄭樵通志曰禹踐天子之位於安邑

即韓國也此俱誤矣漢志潁川陽翟夏禹國周末韓景侯自新鄭徙此帝王世紀曰禹受封為夏伯

在禹貢豫州外方南於秦漢屬潁川本韓也今河南陽翟是也劉氏外紀曰禹都安邑或云平陽亦

云晉陽及韓韓亦謂陽翟耳通志謂安邑即韓而南軒据之謬矣又竹書紀年舜元年己未甲子在

皇極經世考卷之一

五

舜即位後六年禹元年壬子甲子在禹十三年是時舜猶未陟何當稱夏甲子禹八年

癸酉舜崩

靖按孔安國舜典傳曰舜為天子五十年凡壽百一十二歲禮記曰舜葬蒼梧二妃不從皇甫謐曰

或曰二妃葬衡山按竹書紀年帝舜三十年葬后育於渭沈約附注后育娥皇也漢書地理志右扶

風陳倉縣有舜妻盲冢盲蓋是育之譌耳羅泌路史曰於陳倉得娥盲之碑於商得女英之壘數千

年無有知其譌者不有竹書為從而証之又按墨

子曰舜葬紀市禹葬會稽則言舜葬蒼梧者亦未
然也

甲戌禹會諸侯塗山

靖按竹書紀年禹卽位五年會諸侯於塗山以元
年壬子計之則是丙辰非甲戌韋昭曰塗山國名
禹所娶在今九江應劭曰九江當塗有禹墟王伯
厚曰塗山在壽春東北濠州鍾離縣西九十五里
山前有禹會村哀七年傳諸大夫答孟孫云禹會
諸侯於塗山執玉帛者萬國

癸未啓立

皇極經世考卷之十

六

靖按竹書夏帝啓元年癸亥卽位于夏邑則立年
當是壬戌漢書武帝紀元封元年春正月行幸緱
氏詔曰朕用事華山至於中嶽獲駿庶見夏后啓
母石應劭曰啓生而母化爲石方生啓師古曰啓
夏禹子也其母塗山氏女也禹治鴻水通轅轅山
化爲熊謂塗山氏曰欲餉聞鼓聲乃來禹跳石誤
中鼓塗山氏往見禹方作熊慙而去至嵩高山下
化爲石方生啓禹曰歸我子石破北方而啓生事
見淮南子啓在位九年而陟

辛酉太康失邦后羿亂因立仲康

靖按竹書太康元年癸未卽位居斟尋敗于洛表
羿入居斟尋寰宇記曰拱州太康縣城太康所築
故以名時太康爲羿所拒不得返國故築此城以
居之凡四年陟夏本紀帝太康失國昆弟五人須
于洛汭作五子之歌太康崩弟仲康立竹書仲康
元年乙酉卽位居斟尋自癸未至乙酉凡三年則
是太康未陟之年而斟尋等立之也

甲子仲康三年

靖按夏書胤征曰季秋月朔辰弗集于房金仁山
通鑑前編據皇極經世以爲在仲康元年考唐志
皇極經世考卷之一

七

日度議曰新歷仲康五年己巳歲日蝕在房二度
虞劄以爲仲康元年非竹書云仲康五年與大衍
正同則是仲康三年爲丁卯非甲子也

甲戌立相

靖按竹書仲康七年陟世子相出居商邱依邳侯
沈約附注一曰依同姓諸侯斟灌斟尋元年戊戌
卽位居商杜預左傳注宋商商邱三名一地是也
括地志曰古商邱又羿所封之地則是時權盡歸
羿可知經世不曰相立而曰立相者當是邳侯灌
尋等共立之也

壬寅寒泥殺羿滅相相之后逃於有仍生少康

靖按吳越春秋云黃帝作弓後有楚狐父以其道傳之羿以善射著論語兼義云羿逐相而自立竹書帝相八年寒泥弑羿溫公稽古錄王相之時羿遂代夏政恃其善射不脩民事而淫於原獸棄武羅伯囚髡熊龍圍而用寒泥泥行媚于內施賂于外愚弄其民而娛羿於政羿猶不悛將歸自政家衆殺而烹之淮南子說山訓曰羿死桃部不給射高誘注挑部地名羿為逢蒙所殺不及攝已而射又帝王世紀寒泥殺羿于桃部而烹之以食其子

皇極經世考卷之一

八

皆以桃部為地名楊用脩引文子曰羿死桃部古字部即楮大杖也古今字以桃部為桃杖非

甲子少康生三十二歲

靖按竹書夏世子少康生其年丙寅少康自有仍奔虞其年乙酉則丙寅少康始生後二十年為乙酉則甲子在丙寅前二年少康猶未生也

癸未夏之遺臣靡滅泥立少康

靖按潛夫論寒泥猗姓竹書帝相八年寒泥使其子澆弑帝后緡歸於有仍伯靡出奔鬲夏世子少康生杜預注左傳曰靡夏遺臣事羿者皇甫謐曰

初夏之遺臣曰靡事羿羿死逃於有仍氏皆謬說

也今據竹書帝相八年寒泥殺羿至二十八年帝相被弑羿死二十年矣安得謂伯靡為夏臣事羿者羿死而始奔乎竹書少康自有仍奔有虞為乙酉伯靡自鬲帥樹灌樹尋之師以伐泥為甲辰伯靡殺寒泥為乙巳時少康年四十矣安得謂甲子在少康三十二歲又九年至癸未而伯靡始滅泥乎蓋伯靡乃夏臣事相者相弑而遂奔有鬲時猶在少康未生之前經世依杜預左傳之注因以致斯誤耳

皇極經世考卷之一

九

癸卯杼立

靖按竹書帝少康元年丙午即位居夏邑十八年遷於原帝杼元年己巳即位居原五年自原遷于老邱杼一作子或作佇夏本紀帝少康崩子帝子立索隱曰子音佇世本帝佇作甲即帝杼也水經注濟有二源東源出原城羅泌路史曰帝杼即位居原即其地也左傳定十五年鄭罕達帥師敗宋師于老邱一統志開封府陳留縣北四十里有老邱城當即是帝杼之遷地也帝杼元己巳則立年當是戊辰

庚申槐立

靖按夏本紀帝杼崩子帝槐立竹書及世本皆作帝芬或曰芬發芬元年戊子則立年當是丁亥

甲子槐四年

靖按槐元年戊子則甲子在後三十六年

丙戌芒立

靖按竹書帝芒元年不紀歲以帝槐元年戊子在位四十四年陟計之則帝芒元年當是壬申芒一作荒竹書帝芒十三年冬狩於海獲大魚徐堅初

學記引竹書紀年曰后荒元年狩于海獲大魚即

皇極經世考卷之一

十

帝芒也世紀帝芒又曰和路史作芒如如當是和

之訛也

甲辰泄立

靖按泄路史作洩竹書帝泄元年辛未則立年當

是庚午後漢西羌傳太康失國四夷咸叛及相卽

位乃征畎夷七年然後來賓至于泄始加爵命出

是服從

庚申不降立

靖按不降世本作帝降無不字竹書不降元年已

亥五十九年遜位於弟扁是年丁酉至帝扁十年

不降始陟三代之世內禪惟不降實有聖德路史

帝不降是為帝江降音江山海經帝江也今考山

海經天山有神焉渾沌無面目實惟帝江羅氏以

為卽帝降謬矣

甲子不降四年

靖按竹書不降元已亥則甲子在二十六

庚申弟扁立

靖按竹書扁元年戊戌夏本紀帝不降崩弟帝扁

立今據竹書不降讓位於弟扁後十年始崩是本

紀誤也

皇極經世考卷之一

十一

甲子扁五年

靖按扁元年戊戌則甲子在戊戌後二十六年

庚辰厘立

靖按竹書厘一名盾甲元年卽位居西河四年作

西音呂氏春秋曰殷整甲徙宅西河猶思故處實

始作為西音以竹書證之是蓋誤夏為殷誤盾甲

為整甲也梁劉勰文心雕龍夏甲嘆於東陽東音

以發殷整思於西河西音以興是又以不韋誤矣

竹書殷王河厘甲名整自相遷器無宅西河作西

音之事故知是盾甲誤為整也

辛丑不降子孔甲立

靖按竹書孔甲元年乙巳卽位居西河五年作東音呂氏春秋曰夏后氏孔甲作破谷之歌實始爲東音

甲子孔甲二十三年

靖按竹書孔甲在位九年陟安得二十三年歲甲子陶弘景刀劍錄曰夏孔甲在位四十年以八年九月歲次甲辰采牛首山之鐵鑄劍一銘曰甲則年數譌舛與此云甲子在二十三年同矣若八年甲辰則二十三年當爲己未又何得爲甲子也

皇極經世考卷之一

十一

壬申皐立

靖按帝吳竹書一作皐元年庚辰在位三年陟倍二十三年左傳蹇叔曰峭有二陵焉其南夏后皐之墓也杜預曰皐夏桀之祖父卽此

癸未發立

靖按竹書帝發一名后敬或曰發惠元年乙酉則立年當是甲申

壬寅癸立是爲桀

靖按竹書帝癸一名桀元年壬辰卽位居斟尋十三年遷於河南夏木紀作履癸

甲子癸二十二年

靖按竹書湯卽諸侯位十有八年放桀代夏歲在癸亥則甲子在湯代夏之二年也

乙亥始嬖妹喜

靖按國語桀伐有施有施人以末喜女焉韋昭曰有施喜姓之國末喜其女也其始嬖不知何年經世以甲子在桀二十二年則乙亥始嬖妹喜是桀三十四年也竹書夏桀十四年扁帥師伐岷山岷山女於桀二人曰琬曰琰桀嬖之刻其名於茗華之玉茗曰琬華曰琰而棄其元妃于洛曰末喜呂

皇極經世考卷之一

十二

氏春秋曰伊尹奔夏三年反報於亳曰桀迷惑末喜好彼琬琰不恤其衆衆志不堪管子曰女華者桀之所愛也湯事之以千金皆謂此事也何當三十四年始嬖末喜乎金仁山通鑑前編桀三十有三歲伐蒙山有施氏獻末喜此大誤也

丁丑湯卽諸侯位

靖按竹書夏后帝芒三十三年商侯遷於殷據世本相土居商邱冥往河沿水子亥遷殷則此遷殷者正殷侯子亥也下距湯始居亳之殷地百六十年夏孔甲九年殷侯復歸於商邱下距湯居亳二

十五年則此當是湯祖父壬及壬癸也夏桀十五年商侯履遷於亳沈約曰成湯元年是湯即諸侯位之元也桀元年壬辰十五年丙午不得爲丁丑也

戊寅湯征葛

靖按孟子引書曰湯一征自葛始又引書曰後我后后來其蘇趙岐注曰此二篇皆尚書逸篇之文也言湯初征自葛始書敘曰葛伯不祀湯始征之作湯征安國傳曰述始征之義也亡仲虺之誥曰乃葛伯仇餉初征自葛春秋桓公十五年葛人來

皇極經世考卷之一

西

朝杜注梁國寧陵縣東北水經注縣西十里有葛鄉湯所征者

乙卯湯薦伊尹

靖按竹書夏桀十七年商使伊尹來朝孫子兵書云伊尹名摯帝王世紀云伊尹生于空桑一統志空桑城在陳留縣南一十五里孟子謂五就湯五就桀則湯之薦伊尹于桀者屢矣

壬午伊尹復歸

靖按竹書夏桀二十年伊尹歸於商書序曰伊尹去亳適夏既醜有夏復歸於亳入自北門乃遷汝

鳩汝方孔傳鳩方二人湯賢臣是年爲辛亥甲申桀囚成湯於夏臺

靖按竹書桀二十二年商侯履來朝命囚履於夏臺太公金匱曰桀怒湯以諛臣趙梁計召而囚之鈞臺置之重泉左傳杜預注河南陽翟有鈞臺破夏臺卽鈞臺重泉卽夏臺之土室也皇甫謐曰夏臺在陽翟楚辭天問曰湯出重泉夫何臯尤朱子集注曰重泉地名在左馮翊史記所謂夏臺也羅莘注路史曰囚之夏臺卽鈞臺重泉在馮翊見漢志今按漢馮翊重泉縣在今陝西西安府華州蒲

皇極經世考卷之一

五

城縣東南四十五里秦本紀簡公六年塹洛城重泉漢書溝洫志熊嚴言臨晉民願穿洛以溉重泉以東田萬餘頃者也安得一之

商乙未湯伐桀號商

靖按竹書夏桀三十一年商自陟征夏邑書序曰伊尹相湯伐桀升自陟遂與戰於鳴條之野作湯誓呂氏春秋簡選篇殷湯良車七十乘必死士六千人以戊子戰於郟遂禽桀大犧高誘注曰桀多力能推大犧因以爲號遂禽之

皇極經世考卷之一終

李慶英亦卯

當塗徐文靖位山輯

同里後學吳立堅確山校刊

葛 鏞以和

丁未太甲立

靖按竹書商湯二十九年陟外丙名勝元年己亥

即位居亳二年陟仲壬名庸元年丁丑即位居亳

四年陟史記殷本紀湯崩太子太丁未立而卒太

丁之弟外丙即位三年崩立外丙之弟仲壬趙岐

注孟子曰外丙立二年仲壬立四年前漢書律歷

志曰三統上元至伐桀之歲十四萬一千四百八

皇極經世考卷之二

十歲歲在大火房五度故傳曰大火闕伯之星也

實紀商人後為成湯方卽世崩歿之時為天子用

事十三年矣商十二月乙丑朔冬至故書序曰

成湯既沒太甲元年使伊尹作伊訓伊訓篇曰惟

太甲元年十有二月乙丑朔伊尹祀于先王誕資

有牧方明言雖有成湯太丁外丙之服呂冬至越

弗祀先王於方明以配上帝據此則太甲之前先

有外丙仲壬而伊訓祀先王之歲卽外丙元年乙

亥歲也今經世不載外丙仲壬程子伊川謂古人

以歲為年外丙方二歲仲壬方四歲張南軒據經

世紀年謂邵子以數推知去外丙仲壬之年乃合

於尚書成湯既沒太甲元年之說唐孔氏正義謂

班不見古文謬從史記今據張衡通載云以紀年

推之合於歲次尚書缺略而正義之說謬則經世

之踈略可知已

甲子太甲十七年

靖按竹書太甲名至元年辛巳在位十二年陟并

無十七年經世成湯十三年太甲三十三無外丙

仲壬

庚辰沃丁立

皇極經世考卷之二

靖按竹書沃丁名絢元年癸巳即位居亳命卿士

咎單皇甫謐曰沃丁八年伊尹卒卒年百有餘歲

大霧三日沃丁葬之以天子禮書序曰沃丁既葬

伊尹於亳咎單遂訓伊尹事作沃丁按咎單當是

咎陶之後

己酉弟太庚立

靖按太庚竹書作小庚名辨元年壬子即位居亳

在位五年陟

甲子太庚十五年

靖按竹書太庚在位五年陟不得有甲子在十五

年

甲戌小甲立

靖按殷本紀太庚崩子小甲立徐廣曰世表云太

庚弟也竹書小甲名高元年丁巳在位十七年

辛卯弟雍已立

靖按竹書雍已名佃一本作仙元年甲戌殷本紀

雍已之時殷道衰諸侯或不至

癸卯弟太戊立是為中宗

靖按竹書太戊名密元年丙戌即位居亳殷本紀

雍已崩弟太戊立孔安國書傳太戊沃丁弟之子

皇極經世考卷之二

三

馬融云太甲子甲當是庚之謬也周書無逸曰昔

在殷王中宗享國七十有五年孔傳曰太戊也殷

家中世尊其德故稱宗

甲子太戊二十一年

靖按太戊元丙戌則甲子在丙戌後三十八年

甲午仲丁立

靖按竹書仲丁名莊元年辛丑即位自亳遷於囂

於河上史記索隱囂亦作囂水經注濟水東逕囂

山北詩所謂薄狩於囂者也其山上有城即殷帝

仲丁之所遷也書序曰仲丁遷于囂作仲丁今亡

甲子仲丁立六年

靖按甲午仲丁立當是戊午之訛蓋立於戊午已

未為元則六年乃甲子也若甲午至甲子三十一

年矣何止六年

補外壬立

靖按竹書外壬名發元年庚戌即位居囂十年陟

殷本紀帝仲丁崩弟外壬立今經世闕載考天元

歷理仲丁六年甲子注仲丁十三外壬十五河

甲九祖乙十九則經世不應缺外壬也當是王氏

提節要之誤至天元歷理謂缺外丙仲壬馮辛非

皇極經世考卷之二

四

今經世有虞辛即馮辛初非缺也

辛未國亂弟河盪甲立

靖按竹書河盪甲名整元年庚申即位自囂遷於

相殷本紀帝外壬崩弟河盪甲立書序曰河盪甲

居相作河盪甲括地志故殷城在相州內黃縣東

南十三里即河盪甲所築都之故名殷城也經世

以為國亂者河盪甲初邠人仇人叛昭元年傅超

孟曰虞有三苗夏有觀扈商有姓邠是也竹書河

盪甲三年彭伯克邠五年仇人來賓

乙未祖乙立

靖按竹書祖乙名滕元年己巳即位自相遷於耿
二年圮於耿自耿遷於庇史記祖乙遷於邢經世
亦云祖乙圮於耿徙於邢經不知祖乙遷庇爲何
地矣今按春秋公羊傳哀五年城比陸氏音義云
本又作芑亦作庇左氏作毗則庇蓋魯地也與商
奄爲近後南庚自庇遷奄昭四年傳祝鮀曰因商
奄之民命以伯禽是庇與奄皆爲魯地殷本紀帝
祖乙立殷復興巫咸任職

甲寅祖辛立

靖按竹書祖辛名且元年戊子即位居庇蓋祖乙

皇極經世考

卷之二

五

八年城庇故祖辛即位居之

甲子祖辛十年

靖按祖辛元戊子則甲子在三十七年不得在十
年也

庚子弟沃甲立

靖按殷本紀帝祖辛崩弟沃甲立世本作開甲竹
書開甲名踰元年壬寅即位居庇

乙未國亂兄祖丁立

靖按殷本紀帝沃甲崩立沃甲兄祖辛之子祖丁
是祖丁於沃甲爲姪而非沃甲之兄也竹書祖丁

名新元年丁未即位居庇

甲子祖丁二十九年

靖按竹書祖丁在位九年既不得有甲子在二十
九年也

丁卯國亂沃甲子南庚立

靖按殷本紀帝祖丁崩立弟沃甲之子南庚竹書
南庚名更元年丙辰即位居庇三年遷於奄自祖
乙圮耿遷庇凡五世居庇而後遷奄

壬辰國亂祖丁子陽甲立

靖按竹書陽甲名和一日和甲元年壬戌即位居

皇極經世考

卷之二

六

奄殷本紀南庚崩立弟祖丁之子陽甲陽甲之時
殷衰自中丁呂來廢適而更立諸弟子弟子或爭
相代立比九世亂於是諸侯莫朝

己亥弟盤庚立

靖按竹書盤庚名旬元年丙寅即位居奄十四年
自奄遷於北蒙曰殷經世以盤庚元爲己亥自祖
乙以乙未踐位歷祖辛沃甲祖丁南庚陽甲而後
及盤庚凡七世居耿已一百二十年今據竹書祖
乙元年己巳二年圮於耿自耿遷庇歷祖辛開甲
祖丁皆居庇南庚三年自庇遷奄後陽甲及盤庚

皆居奄遷庚十四年自奄遷殷非自啟遷也經世以爲七世居耿者非是盤庚自奄遷於北蒙曰殷書序曰盤庚五遷將治亳殷皇甫謐曰蒙爲北亳卽景亳商頌陟彼景山山在曹縣東南四十里水經注曰洹水又東北逕鄴南洹水出山連逕殷虛北竹書紀年盤庚卽位自奄遷於此遂曰殷則是爲北蒙爲此遂史記索隱曰汲郡古文盤庚自奄遷於北蒙則殷虛去鄴三十里是殷虛南舊地號北蒙是又譌蒙爲冢殊不審北蒙之亳在梁國蒙縣書序曰盤庚將治亳殷鄴豈有亳之名乎種種皇極經世考卷之二

七

謬誤不有竹書烏從而證之

甲子盤庚二十五年

靖按竹書盤庚元丙寅則甲子在前當陽甲二年不得轉在後二十五年書序曰盤庚五遷將治亳殷民咨胥怨作盤庚三篇孔傳曰盤庚殷王名殷質以名篇正義曰此以君名名篇必是爲君時事而鄭氏以上篇是盤庚爲臣時事何得專輒謬妄也今攷竹書盤庚名旬則盤庚非名一如湯誥小子履湯非名而名履者是也上篇盤庚敷於民由乃在位以常舊服正法度曰無或敢伏小人一

攸箴王命衆悉至於庭王若曰格致衆子告汝訓汝則上言盤庚敷於民者不言王敷於民下言王命衆悉至於庭王若曰云云則是王非卽盤庚明矣想是時陽甲欲遷民咨胥怨而不果盤庚卽位再三申命民從其遷故康成以上篇是爲臣時事丁卯弟小辛立

靖按竹書小辛名頌元年甲午卽位居殷殷本紀盤庚弟小辛立殷復衰百姓思之乃作盤庚三篇索隱曰由不見古文故也

戊子弟小乙立

皇極經世考卷之二

八

靖按竹書小乙名斂元年丁酉卽位居殷六年命世子武丁居於河學於甘盤

丙辰武丁立是謂高宗

靖按竹書武丁名昭元年丁未卽位居殷書序高宗祭成湯有飛雉升鼎耳而雉祖己訓諸王作高宗高宗彤曰高宗之訓唐孔氏疏曰高宗之訓所以訓高宗也蔡氏書傳曰於彤曰有雉雉之異蓋祭禩廟也言祭湯廟者非是今考孔蔡二說皆誤也蓋高宗武丁之廟號也若是書作於武丁未陟之前則當云武丁之訓豈可云高宗乎竹書殷武丁

十九年彤祭太廟有雉來五十九年陟廟號高宗
祖庚元年丙午卽位居殷作高宗之訓則作訓之
時高宗之前已踰年矣安得訓高宗乎殷本紀帝
武丁崩子祖庚立祖己葬武丁之以祥雉爲德立
其廟爲高宗遂作高宗彤日及訓史遷之說甚明
書序高宗祭成湯竹書武丁祭太廟則太廟卽成
湯之廟可知蔡傳以書爲非意以書言無豐於昵
當爲近廟不得爲遠祖之湯廟也不審豐於昵者
祖庚也祭湯廟者高宗也書曰惟先格王正厥事
乃訓於王先格王者至道之先王言高宗也訓於

皇極經世考卷之二

九

王者訓於嗣王之祖庚非謂訓高宗也何轉以書
序爲非此大謬也漢成帝建始元年二月詔引書
惟先假王正厥事師古曰商書高宗彤日載武丁
之臣祖己之辭也假至也不審太史公明言祖庚
立祖己作高宗彤日及訓何當仍云武丁之臣周
書無逸曰肆高宗之享國五十有九年石經曰高
宗之享國百年漢杜欽曰高宗享百年之壽

甲子武丁立八年

靖按武丁元丁未則甲子在武丁十八年

乙卯弟祖庚立

靖按殷本紀帝武丁崩子帝祖庚立非弟竹書祖
庚名曜元年丙午在位十一年陟蔡氏書傳引邵
子經世曰高宗五十九年祖庚七年較竹書則少
四年

壬戌弟祖甲立

靖按竹書祖甲名載元年丁巳卽位居殷國語作
帝甲太史公世表帝甲祖庚弟淫據周書無逸其
在祖甲不義惟王舊爲小人鄭氏曰祖甲武丁子
帝甲也有兄祖庚賢武丁欲廢兄立弟祖甲以此
爲不義逃於民間故云舊爲小人是皆以祖甲卽

皇極經世考卷之二

十

帝甲也周公曰嗚呼自殷王中宗及高宗及祖甲
及我周文王茲四人迪哲則祖甲不當有淫亂之
事矣國語曰亥王勤商帝甲亂之七世而隕竹書
曰祖甲二十四年重作湯刑王舊在野及卽位知
小人之依能保惠庶民不侮鰥寡迨其末也繁刑
以攜遠殷道復衰昭五年左傳叔向諂子產曰商
有亂政而作湯刑其始祖甲之謂乎大抵殷之祖
甲猶周之宣王宣王不再傳而有幽王之敗况祖
甲後七世乎

甲子祖甲二年

靖按祖甲元丁巳則甲子當在八年

癸酉周文王生

靖按皇甫謐帝王世紀周文王姬姓也名昌父季

歷母太在當殷王祖甲二十八祀庚寅生昌今經

世以祖甲立於壬戌則癸酉在祖甲十一年據孟

子文王生於岐周竹書祖甲十三年命幽侯組紉

則是公劉遷幽之後累世居幽至武乙元年壬寅

豈父始自幽遷於岐周文王應生於次年積算至

殷紂四十一年文王昌薨九十七年禮記文王世

子篇文王九十七乃終則孟子文王生於岐周之

皇極經世考卷之二

十一

言為不爽也皇甫謐帝王世紀以殷王祖甲二十

八祀庚寅生昌邵子經世以祖甲十有一年癸酉

文王生殊不審祖甲十一年後又二十二年始陟

加以馮辛四年庚丁八年然後為武乙元年幽始

遷於岐周則文王是時年二十六何得謂生於岐

周壽止九十七乎則世紀經世之誤並可知已

乙未廩辛立

靖按殷本紀帝甲崩子帝廩辛立古今人表及帝

王世紀皆作憑辛竹書作馮辛名先元年庚寅即

位居殷

辛丑弟庚丁立

靖按竹書庚丁名囂元年甲午即位居殷囂祖甲

之庶子也祖甲二十七年命王子囂王子良囂即

是庚丁也

壬戌武乙立

靖按竹書武乙名瞿元年壬寅即位居殷二年自

殷遷於河北十五年自河北遷於沫漢書郊祀志

武乙媮神而震死

甲子武乙二年

靖按武乙元年壬寅則甲子在二十三年是年周

皇極經世考卷之二

十二

文王二十一歲武王應生於上年癸亥享年九十

有四大戴記云文王十五生武王又先有伯邑考

殊謬也

丙寅太丁立

靖按竹書云文丁名托元年丁丑即位居殷四年

周公季歷伐無余之戎克之命為牧師十一年周

公季歷伐翳徒之戎獲其三大夫來獻捷王殺季

歷沈約附注云文丁史記作太丁非殷本紀武乙

震死子帝太丁立時竹書未出世不知有文丁事

至譌文丁為文王故則知幾史通曰竹書紀年出

於晉代學者始知后啓殺益太甲誅伊尹文王殺
季歷則與經典所載乖刺甚多然知幾梁人晉書
束皙傳亦言文丁殺季歷而知幾仍不知有文丁
可謂疎矣竹書謂囚季歷於塞庫季歷困而死故
曰殺也

己巳帝乙立

靖按竹書帝乙名羨元年庚寅卽位居殷帝王世
紀帝乙復濟河北徙朝歌則自帝乙而後遂名朝
歌爲殷矣

周己卯文王卽諸侯位

皇極經世考

卷之二

三

靖按竹書殷文丁十二年周文王元年明年文丁
陟自武乙二年至文丁十三年文王卽諸侯位凡
四十六年故周書曰文王受命惟中身享國五十
年孔安國曰文王卽位時年四十七則在諸侯之
位五十年也王肅曰文王受命嗣位爲君不言受
王命也文蓋諸侯也時猶爲殷之諸侯安得己卯
之年爲周己卯乎經世先書虞甲子舜九年後書
癸未堯崩先書夏甲子禹八年後書癸酉舜崩夏
末書商乙未湯伐桀殷末書周己卯文王卽諸侯
位初求其義而不得及見朱文公答呂伯恭書曰

近整頓得通鑑數卷頗可觀此間頗難得人商量
正惟條例體式亦自難得合宜也如溫公舊例年
號多以後改者爲正此殊未安如漢建安二十五
年之初漢尙未亡今便作魏黃初元年奪漢太速
與魏太遽大非春秋存陳之意恐不可以爲法又
按景廬洪氏曰司馬公修資治通鑑辟范夢得爲
官屬嘗以手帖論纂述之要大抵欲如左傳叙事
之體又云凡年號皆以後來者爲定如武德元年
正月便爲唐高祖更不稱隋義寧二年梁開平元
年正月便不稱唐天祐四年公意正以春秋定公

皇極經世考

卷之二

四

爲例於未卽位卽書正月爲其元年然昭公以去
年十二月薨則次年之事不得復繫於昭故定公
雖未立自當追書今經世則堯在上書虞甲子舜
在上書夏甲子桀未放書商乙未帝乙在上書周
乙卯大要做溫公通鑑編年之例意以爲學春秋
之書法而未能合乎春秋之義者也

丙午受辛立是謂紂

靖按竹書帝辛各受元年己亥卽位居殷周書克
殷解尹逸筮曰殷末孫受德逃先成湯之明侮滅
神祇不祀孔晁注云紂字受德也呂氏春秋當務

篇紂之同母三人長曰微子啓次曰仲衍三曰受德乃紂也

甲寅始嬖妲己

靖按竹書帝辛九年王師伐有蘇獲妲己以歸是年丁未非甲寅

辛酉囚文王於羑里

靖按竹書帝辛二十三年囚西伯於羑里二十九年釋西伯淮南子道應訓崇侯虎曰周伯昌行仁義而善謀若與之從則不堪其殃縱而赦之身必危亡及未成請圖之屈商乃拘文王於羑里地理

皇極經世考卷之二

五

志河內蕩陰縣西山羑水所出至內黃入蕩有羑里城西伯所拘也襄二十一年左傳衛北宮文子曰紂囚文王七年諸侯皆從之囚紂於是乎懼而歸之水經注曰昔紂納崇侯虎之言囚西伯於此散宜生南宮括見文王乃演易用明否泰終始之義焉

癸亥文王為西伯

靖按竹書紂元年己亥命九侯周侯刊侯沈約附注曰周侯為西伯昌國策魯仲連曰昔者見侯鄂侯文王紂之三公也竹書紂六年西伯初論於羑

十七年西伯伐翟二十三年囚西伯於羑里則是紂二十三年之前文王久為西伯安得幸而囚文王又二年癸亥文王為西伯乎竹書帝辛六年囚文王七年安得囚文王未及三年而已為西伯乎竹書帝辛三十三年王錫命西伯得專征伐殷本紀西伯獻洛西之地以請除炮烙之刑紂許之賜弓矢斧鉞得專征伐為西伯蓋前此久為西伯後囚之七年當必并削其爵至是而復命之為西伯兼得專征伐也

甲子受辛十八年

皇極經世考卷之二

六

靖按受辛元己亥則甲子當在二十六年

己巳周文王沒

靖按竹書帝辛四十一年春三月西伯昌薨武乙元年壬寅夏父遷於岐周之後而文王始生武乙三十五年為大雷震死歷文丁十三年文王年四十七歷帝乙九年至帝辛四十一年文王年九十七是當生於夏父遷岐之二年文王薨年當為己卯在甲子後十五年

丁丑武王觀兵孟津

靖按竹書帝辛五十一年冬十一月戊子周師渡

盟

晉書序曰惟十有一年武王伐殷一

月戊午師渡孟津孔疏曰周自虞尚實厥成諸侯
竝附以爲受命之年至九年而文王卒至此十一
年武王居父之喪三年服畢也唐天文志曰武王
十年夏正十月戊子周師始起以竹書按之帝辛
四十一年春三月西伯昌薨四十二年西伯發元
年帝辛五十一年周師渡盟津而還是武王嗣西
伯之十一年書云十一年以武王嗣立之年爲始
唐孔氏疏謂武王居喪服畢之年誤也孟津卽盟
津

皇極經世考卷之十一

七

戊寅紂殺比干囚箕子微子奔周

靖按竹書帝辛五十一年王囚箕子殺王子比干
微子出奔隋志汲郡黎陽縣有枉人山或曰紂殺
比干於此因以爲名世族譜比干子堅逃難長林
山因爲林氏唐志江陵府長林縣也韋昭洞記紂
無道比干知極諫必死作牧馬金闕歌漢明帝詔
飛蓬隨風微子所歎此二事無攷紂囚箕子司馬
彪注莊子曰箕子名胥餘漢官儀曰紂時胥餘爲
太師史記紂殺比干囚箕子太史疵少史甄微子
抱其祭器歸周經世云微子奔周據史記也然竹

書云商紂二十九年太史辛甲出奔周四十七年

內史向擊出奔周此獨書微子出奔不云奔周則
當日無抱器歸周之事瞭然矣書序曰成王既黜
殷命殺武庚命微子啓作微子之命微子亦自言
我不顧行遯豈微子有抱器歸周之事哉左傳楚
克許許子面縛銜璧逢伯曰昔武王克殷微子啓
如是假令微子肯抱器歸周周必禮之何至此日
始持祭器面縛以造於軍門意逢伯夸張其說以
動楚子太史公因據之而誤也蔡邕撰朱公叔鼎
銘曰有殷之胄微子啓以帝乙元子生公子朱其

皇極經世考卷之二

六

孫氏馮朱遁於荒野始終未嘗適周故微子舍孫
膺而立衍安有微子之賢而先抱器歸周乎

己卯武王殺紂踐位

靖按竹書帝辛五十二年周始伐殷周書克殷解
周軍三百五十乘陳於牧野帝辛從武王使尚父
與伯夫致師王旣以虎賁戎車馳商師商師大敗
商辛奔內登於原臺之上屏遮而自焚於火竹書
湯滅夏以至於受二十九王用歲四百九十六年
齊語曰商之喪國三十一王晉史之記曰唐叔之
世將如商數若如經世之說去外丙仲壬則只二

十七矣又安得三十一乎前漢志曰凡殷世繼嗣
三十一王六百二十九歲殷歷當成湯卽世用事
十三年十一月甲子朔旦冬至終六府首當周公
五年則爲距伐桀四百五十八歲少百七十一歲
不盈六百二十九以此知齊姜之言夸大其辭以
欣動重耳漢志又因以誤也唐大文志曰國語武
王伐商歲在鶉火月在天駟舊說歲在己卯推其
朏魄乃文王崩武王成君之歲也其明年武王卽
位新書孟春定朔丙辰於商爲二月故周書曰維
王元祀二月丙辰朔武王訪於周公竹書十一年

皇極經世考卷之十一

九

庚寅周始伐商而管子及家語以爲十二年蓋通
成君之歲也

乙酉成王立

靖按竹書成王名誦元年丁酉詩清廟疏曰武王
以成王十歲十二月崩禮記文王世子曰成王幼
不能蒞阼周公相踐阼而治注曰武王崩成王方
十歲雖蒞阼爲天子未能行治天下之事故周公
以冢宰攝政相治之則是周公作相代行政治成
王不過踐阼而治也黃東發曰踐阼亦指成王非
指周公也此言是矣

丙戌三監叛

靖按竹書紀年成王元年武庚以殷叛漢地理志
河內本殷之舊都周既滅殷分其地爲三詩國風
邶鄘衛是也邶以封紂子武庚鄘管叔尹之衛蔡
叔尹之以監殷民謂之三監孔氏詩疏曰三監武
庚爲其一則是無霍叔矣王肅服虔皆依志爲說
鄭不然者以書傳曰武王殺紂立武庚繼公子祿
父使管叔蔡叔監祿父祿父及三監叛言使管蔡
監祿父祿父不自監也言祿父及三監叛則祿父
已外更有三人爲監祿父非一監矣古文尙書蔡

皇極經世考卷之十一

十一

仲之命曰惟周公位冢宰正百工羣叔流言乃致
辟管叔於商囚蔡叔於郭鄰降霍叔於庶人三年
不齒則以管蔡霍三叔爲三監明矣孫毓亦云三
監當有霍叔鄭義爲長又孔氏康誥疏曰三年滅
三監七年始封康叔則於其間更遣人鎮守自不
知名號耳今考汲冢周書作維解成王元年夏六
月葬武王於畢二年又作師旅臨衛政殷殷大震
潰降辟三叔俾康叔字於殷俾中旄父字於東孔
晁注曰康叔代霍叔中旄代管叔則此乃是鎮守
之人也

丙申周公沒

靖按竹書成王二十一年周文公薨於豐書序曰周文公在豐將沒欲葬成周公薨成王葬於畢告周公作亳姑蓋成王以亳姑蓋魯之封故告之周公而因作亳姑以命魯也

壬戌康王立

靖按竹書康王名釗元年甲戌太史公曰周道衰詩人本之衽席而關雎作齊魯韓三家皆云康王政衰詩也揚雄亦云周康之時關雎作乎上注云康王晚朝關雎作刺也蓋關雎本屬文王之化后皇極經世考卷之二
三
妃之德竹書康王三年定樂歌適因有晚朝之事故畢公定樂歌以此為房中之樂風詩之首蓋有以刺之也而解者不會其意遂以關雎為刺詩謬矣

甲子康王三年

靖按康王元年甲戌則甲子在甲戌前十年不得轉在後二年也唐志康王十一年甲申歲冬至應在辛牛六度十二年乙酉六月戊辰朔三日庚午故畢命曰維十有二年六月庚午朏越三日壬申王以成周之衆命畢公保釐東郊與竹書合則甲子

不得在三年矣

戊子昭王立

靖按竹書成王二十一年除治象昭王名假元年庚子春正月卽位復設象魏相距凡四十四年故史遷三代世表謂成康刑錯四十餘年是刑錯謂昭王以前之事也帝王世紀曰周公相成王致治刑錯民口千三百七十一萬四千九百二十三人多禹十六萬一千人周之極盛也

甲子昭王三十六年

靖按竹書昭王十九年祭公辛伯從王伐楚喪六皇極經世考卷之二
三
師於漢王陟是昭王在位止十九年無三十六年經世云昭王在位五十一年不知何據
已卯穆王立

靖按竹書穆王名滿元年己未則立年當是戊午

甲子穆王四十五年

靖按穆王元己未則甲子當在六年不得在四十五年也

甲戌共王立

靖按竹書共王名伊扈元年甲寅則立年當是癸丑

丙戌懿王立

靖按竹書懿王名堅元年丙寅春正月即位天再
旦於鄭石氏星經曰日再啓爲滂光其國有兵災
淑天賦曰驚鄭國之再旦注引竹書紀年曰懿王
元年天再旦於鄭鄭當是縣漢志京兆鄭縣今西
安府城東二百里有古鄭城在華州城北是也穆
天子傳屢云王入於南鄭卽此吳以爲鄭國非矣
懿元年丙寅則立年當是乙卯

辛亥孝王立

靖按竹書孝王名辟方元年辛卯周本紀懿王崩

皇極經世考卷之二

共王弟辟方立元辛卯則立年是庚寅

甲子孝王十三年

靖按竹書孝王九年陟無十三年元辛卯則甲子
當在後三十三年

丙寅夷王立國自此衰

靖按周本紀孝王崩諸侯復立懿王太子燮是爲
夷王竹書夷王名燮元年庚子禮記郊特牲云覲
禮天子不下堂而見諸侯至夷王爲諸侯所共立
因加禮焉於是始下堂見諸侯覲禮廢

壬午厲王立

靖按竹書厲王名胡元年戊申則立年當爲丁未
癸未厲王爲國人所逐奔範

靖按竹書厲王十二年奔範漢志河東範縣霍太
山在東冀州山周厲王所奔又厲王居範範有汾
水因亦稱汾王詩韓侯娶妻汾王之甥是也

甲子厲王四十二年在範

靖按此四字當衍竹書厲王在位二十六年陟無
四十二年周本紀厲王三十四年使衛巫監謗三
年王益嚴國人畔王流於範知古有是說也荀子
成相篇郭公長父之難厲王流於範史記年表厲

皇極經世考卷之十

王

王奔後有共和十四年共和元年庚申天元歷
理甲子在共和五年是也魯連子曰衛州共城縣
本周共伯之國也共伯名和好行仁義諸侯賢之
厲王無道國人作難王奔於範諸侯奉和以行天
子事號曰共和元年共和十四年厲王死於範共
伯使諸侯奉王子靖爲宣王而共伯復歸於衛徐
廣曰自共和元年至敬王四十三年凡三百六十
五年今經世節要不載共和亦闕略也

癸酉周宣王立

靖按周本紀厲王出奔範太子靜匿召公家國人

園之召公乃以其子代太子太子竟得脫竹書宣王名靖元年甲戌則立年當是癸酉

甲戌南征

靖按太史公年表宣王元年甲戌宣王六年伐淮夷伐徐戎則是年為己卯非甲戌又小雅毛序六月宣王北伐也其詩曰薄伐玁狁至於太原文武吉甫萬邦為憲采芑宣王南征也其詩曰顯允方叔征伐玁狁蠻荆來威鄭箋曰方叔先與吉甫征伐玁狁今特往伐蠻荆則是北征在前南征在後矣竹書宣王五年夏六月尹吉甫帥師伐玁狁秋

皇極經世考

卷之十一

五

八月方叔帥師伐荆蠻是也經世南征在前誤

乙亥北征

靖按竹書宣王六年召穆公帥師伐淮夷王帥師伐徐戎皇父休父從王伐徐次於淮是年為己酉非乙亥也北征為五年之事是年乃南征也經世反以此為北征誤又按詩鼓鍾序云刺幽王也歐陽脩曰詩書史記皆無幽王東巡之事又白成王時淮夷不為周臣宣王時遣將征之亦不自往幽王何得作樂於淮上今據竹書宣王帥師伐徐戎皇父休父從王伐徐次於淮歐公之說殊失考也

乙巳伐魯

靖按竹書宣王八年錫魯世子戲命二十一年魯公子伯御弑其君懿公戲三十二年王師伐魯殺伯御周語魯武公以括與戲見王王立戲魯世家宣王立戲為魯太子戲立是為懿公九年懿公兄括之子伯御與魯人攻殺懿公而自立周本紀伯御即位十一年周宣王伐魯殺其君伯御宣王元年甲戌則三十二年乙巳是也

壬子失南國

靖按竹書宣王三十三年王師伐太原之戎不克

皇極經世考

卷之二

五

三十八年伐條戎奔戎王師敗逋三十九年伐姜戎戰於千畝王師敗逋周語曰宣王既喪南國之師乃料民於太原此蓋言從前征南國伐淮夷伐徐戎之師籍以布昭神武者今且喪失殆盡既也者蓋也言宣王盡喪南國之師非謂失南國也唐固注國語以南國為南陽

癸丑料民於太原

靖按竹書宣王四十年料民於太原周語宣王料民於太原仲山甫諫曰無故而料民天之所惡也王卒料之

己未幽王立

靖按竹書幽王名涅元年庚申

甲子幽王五年

靖按後漢西羌傳幽王命伯士伐六濟之戎軍敗

伯士死焉其年戎圍大邱虜秦襄公之兄世父時

幽王昏虐四夷交侵遂廢申后而立褒姒竹書幽

王五年世子宜臼出奔申

庚午申侯以

伐周敗幽王於驪山殺之平王立

靖按竹書幽王八年王立褒姒之子曰伯服為太

子九年申侯聘西戎及鄆十年王師伐申十一年

皇極經世考卷之二

壬

申人鄆人及

入宗周弑王

殺王子伯服

執褒姒以歸申侯魯侯許男鄭子立宜臼於申號

公翰立王子余臣於攜平王二十一年晉文侯殺

余臣於攜昭二十六年左傳幽王用愆厥位攜王

奸命諸侯替之而建王嗣杜預曰攜王幽王少子

伯服也晉語褒姒有寵生伯服韋昭曰伯服攜王

也時伯服早已見殺而攜王乃余臣也韋杜注皆

失考不有竹書烏從而證之括地志曰驪山在新

豐縣南六十里

辛丑楚亂

靖按竹書平王元年辛未至辛丑三十一年史記楚

世家若敖二十年周幽王為所弑周東徙又

七年若敖卒子熊坎立六年卒子蚡冒立十三年

晉始亂以曲沃之故又四年蚡冒卒弟熊通弑蚡

冒子而代立是為楚武王事在平王三十一年為

辛丑

壬寅晉亂

靖按竹書平王四十七年晉曲沃莊伯入翼弑孝

侯晉人逐之立孝侯子卻是為鄂侯事在平王三

十一年辛丑之後又十六年也辛丑楚亂武王立

皇極經世考卷之二

壬

楚世家曰楚武王十七年晉之曲沃莊伯弑主國

晉孝侯與竹書紀年並同經世乃以為壬寅則在

辛丑第二年大誤

皇極經世考卷之二終

皇極經世考卷之三

李慶英亦劬

當塗徐文靖位山輯

同里後吳立堅確山校刊

葛 鍾以和

己未魯隱立

靖按竹書周平王四十九年己未魯隱公元年唐

孔氏左傳疏曰依魯世家伯禽至隱公凡十三君

兄弟相及者五人隱公名息姑伯禽七世孫惠公

弗皇子聲子所生平王四十九年即位是歲歲在

豕韋

辛酉桓王立

皇極經世考卷之三

靖按竹書桓王名林元年壬戌周本紀平王崩太

子洩父早死立其子林是為桓王

甲子桓王三年

靖按太史公十二諸侯表甲子桓王三年魯隱公

六年

己巳魯亂

靖按己巳周桓王八年魯隱公十一年也魯周公

世家隱公十一年冬公子揮諂謂隱公曰百姓使

君君其遂立吾請為君殺子允君以我為相隱公

曰有先君命吾為允少故攝代今允長矣吾方營

菟裘之地而老焉以授子允政揮懼乃反譖隱公

於子允十一月隱公祭鍾巫齊於社圃館于蔦氏

揮使人弑隱公子蔦氏

辛未宋亂

靖按太史公年表周桓王十年魯桓公二年宋殤

公與夷九年華督見孔父妻好悅之華督殺孔父

及弑殤公宋公馮元年華督為相

丁丑秦亂

靖按太史公年表周桓王二十二年秦出公六年

三父殺出公秦本紀秦寧公生子三人長男武公

皇極經世考卷之三

為太子武公弟德公同母魯姬子生出子寧公卒

大庶長弗忌威壘三父廢太子而立出子為君出

子六年三父等復共令人賊殺出子復立故太子

武公武公元年伐彭戲氏至于華山下居平陽封

宮三年誅三父等而夷三族以其殺出子也

甲申周莊王立

靖按竹書莊王名佗元年乙酉當魯桓公十六年

稽古錄作莊王仲字之譌也又史記年表甲申在

莊王元年則莊立年在癸未

丁亥周有黑肩之難

靖按周本紀莊王四年周公黑肩欲殺莊王而立王子克辛伯告王王殺周公王子克奔燕索隱按左傳云初子儀有寵于桓王桓王屬諸周公辛伯諫曰並后疋嫡亂之本也周公不從故及于難子儀卽子克莊王弟也

乙未齊公子無知作亂

靖按齊世家齊釐公三十二年釐公同母弟夷仲年死其子曰公孫無知釐公愛之令其秩服奉養比太子三十三年釐公卒太子諸兒立是爲襄公襄公元年始爲太子時嘗與無知鬪及立絀無知秩服無知怨十二年冬十二月襄公遊姑勞遂獵沛邱墜車傷足反無知連稱管至父等聞公傷乃遂率其衆襲宮遂弑襄公而無知自立爲齊君桓公元年雍林人襲殺無知

丙申小白入

靖按史記年表莊王十二年齊桓公小白元年是年爲丙申齊世家襄公誅殺數不當羣弟恐禍及故次弟糾奔魯其母魯女也管仲召忽傅之次弟小白奔莒鮑叔傅之小白母衛女也有寵于釐公小白自少好善大夫高傒及雍林人殺無知議立

君高國先陰召小白於莒魯聞無知死亦發兵送公子糾而使管仲別將兵遮莒道射中小白帶鉤小白佯死管仲使人馳報魯魯送糾者行益遲六日至齊則小白已入高傒立之是爲桓公

己亥周釐王立宋亂

靖按竹書釐王名胡齊元年庚子當魯莊公三十三年左傳莊十二年秋宋萬弑閔公于蒙澤立子游冬十月蕭叔大心及戴武宣穆莊之族以曹師伐之殺子游于宋立桓公春秋經曰莊十三年春齊侯宋人陳人蔡人邾人會于北杏傳曰會于北杏

皇極經世考卷之三

四

以平宋亂杜預曰宋有弑君之亂齊桓欲脩霸業帝王世紀曰齊桓公二年周莊王之十二年五千里內非天子九嬪之御自世子公侯以下至于庶民凡千百八十四萬七千人除有土老疾定受田者九百萬四千人當春秋時尚有千二百國至于戰國存者十餘

己卯楚滅鄧

靖按太史公年表周莊王八年楚文王賁元年始都鄧二年伐申過鄧鄧人曰楚可取鄧侯不許周釐王四年楚伐鄧滅之

甲辰周惠王立

靖按竹書惠王名閔元年乙巳周本紀釐王崩子惠王閔立與竹書同世本惠王名母涼韋昭注國語曰惠莊王之孫僖王之子惠王母涼也爲子頹所篡出居于鄭鄭厲公納之其元年當莊公十八年也

丁亥周有三大夫之難

靖按莊公十九年傳初王姚嬖于莊王生子頹子頹有寵薦國爲之師及惠王卽位取薦國之圃以爲囿邊伯之宮近于王宮王取之王奪子禽祝跪

皇極經世考卷之三

五

與詹父田而收膳夫之秩故薦國邊伯石速詹父子禽祝跪作亂因蘇氏秋五大夫奉子頹以伐王不克出奔溫蘇子奉子頹以奔衛衛師燕師伐周冬立子頹今考三大夫是五大夫之譌又史記年表事在惠王二年經世以爲在丁亥則三年矣

壬子晉有驪姬之難

靖按史記年表晉獻公詭諸五年伐驪戎得姬八年盡殺故晉羣公子十二年太子申生居曲沃重耳居蒲城夷吾居屈驪姬故二十一年申生以驪姬讒自殺重耳奔蒲夷吾奔屈莊子齊物論長梧

子曰驪姬艾封人之子也括地志故驪城在新豐縣東南十六里

甲寅周錫齊爲伯

靖按周本紀惠王十年賜齊桓公爲伯周禮曰九命作伯

己未魯亂

靖按魯世家莊公娶齊女爲夫人曰哀姜無子哀姜嬖曰叔姜生子開莊公愛孟女欲立其子斑莊公病而問嗣于弟叔牙叔牙曰慶父在可爲嗣退而問季友季友曰請以死立斑也季友以莊公命

皇極經世考卷之三

六

命牙待於鍼巫氏使鍼季劫飲叔牙以鴆而死莊公卒季友竟立子斑爲君侍喪舍于黨氏慶父使圉人犇殺公子斑于黨氏立公子開是爲閔公閔二年慶父使卜齮襲殺閔公于武闈魯人欲殺慶父慶父恐奔莒于是季友奉閔公弟申立之是爲僖公閔史記年表作潛

庚申晉滅霍魏耿

靖按晉世家晉獻公十六年作二軍公將上軍太子申生將下軍趙夙御戎畢萬爲右以滅霍滅魏滅耿還爲太子城曲沃賜趙夙畢萬魏以爲大

夫據史記年表晉獻公詭諸十六年滅霍魏耿即魯閔公元年也是年庚申而經世係之于此在魯亂之前一年是年表以魯閔之立同在一年而經世乃分爲二年也

辛酉魯亂

靖按莊公三十八年傳公疾問後于叔牙對曰慶父材問於季友對曰臣以死奉般成季使以君命命僖叔待于鍼巫氏使鍼季酖之歸及遶泉而卒立叔孫氏八月公薨于路寢子般即位次于黨氏冬十月共仲使圉人犇賊子般于黨氏成季奔陳

皇極經世考卷之三

七

立閔公杜預曰閔公莊公庶子於是年八歲

甲子周惠王二十年

靖按惠王元乙巳則甲子在二十年

丙寅秦始得志于諸侯

靖按竹書惠王二十五年陟襄王名鄭元年庚午七年秦伯涉河伐晉僖十五年傳秦伯伐晉晉侯逆秦師戰于韓原晉戎馬還澗而止秦獲晉侯以歸秦許晉平十月改館晉侯十一月晉侯歸于是秦始征晉河東置官司焉

乙巳周襄王立太叔作難

靖按竹書襄王名鄭元年庚午周語惠后之難王出在鄭韋昭曰惠后周惠王之后襄王母陳嬀也陳嬀有寵生子帶將立未及而卒子帶奔齊王復之又通于襄王之后隗氏王廢隗氏周大夫頹叔桃子奉帶以翟師伐周王出適鄭處于汜鄭世家襄王出奔鄭鄭文公處王於汜三十八年晉文公入襄王成周今據竹書秦始征晉河東得志於諸侯在襄王七年不應在襄王未立之前知乙巳是己巳之譌

壬申周亂

皇極經世考卷之三

八

靖按周本紀襄王崩子頃王王臣立竹書頃王元年癸卯晉世家晉靈公八年周頃王崩公卿爭權故不赴晉使趙盾以車八百乘平周亂而立匡王

甲戌晉饑

靖按僖十三年傳晉薦饑使乞糴于秦秦於是乎輸粟於晉自雍及絳相繼命之曰汎舟之役

乙亥秦饑

靖按晉語曰秦饑惠公命輸之粟虢射請勿與於韓公謂慶鄭曰寇深矣奈何慶鄭曰非鄭之所

知也君其訊射也公曰舅所病也蓋號射為惠公之舅也

丙子秦伐晉獲其君

靖按晉世家秦繆公晉惠公合戰韓原惠公馬驚不行秦兵至公窘召慶鄭為御鄭曰不用卜敗不亦當乎遂去更令梁由靡御號射為右轅秦繆公繆公壯士肩假晉軍晉軍敗遂失秦繆公反獲晉公以歸秦將以祀上帝晉君姊為繆公夫人衰經涕泣公曰得晉侯將以為樂今乃如此且吾聞箕子見唐叔之初封曰其後必當大矣晉庸可滅乎

皇極經世考卷之三

九

乃與晉侯盟王城而許之歸

戊寅齊小白卒五公子爭國

靖按僖公十七年齊侯之夫人三王姬徐贏蔡姬生武孟少衛姬生惠公鄭姬生孝公葛麻生昭公密姬生懿公宋華子生公子雍公與管仲屬孝公子于宋襄公以為太子雍巫有寵于衛共姬因寺人貂以薦羞於公亦有寵公許之立武孟管仲卒五公子皆求立冬十月乙亥齊桓卒易牙入與寺人貂因內寵以殺羣吏而立公子無虧孝公奔宋十二月乙亥赴辛巳夜燬

庚辰秦滅梁

靖按僖十九年冬梁亡傳曰梁亡不書其主自取之也初梁伯好土功亟城而弗處民罷而弗堪則曰某寇將至乃溝公官曰秦將襲我民懼而潰秦遂取梁郡國志河南梁縣故國伯翳後有霍陽山此志之誤也今據秦本紀繆公任好二十年秦滅梁芮正義曰梁芮國皆在同州秦得其地又滅二國之君則秦之滅梁烏得在河南之梁縣乎今按梁故城在同州韓城縣南二十里秦所取也

乙酉晉重耳入

皇極經世考卷之三

十

靖按晉世家重耳出亡凡十九歲而得入時年六十二矣晉人多附焉文公元年春秦送重耳至河咎犯曰臣從君周旋天下過亦多矣臣猶知之况於君乎請從此去矣重耳曰若反國所不與子犯共者河伯視之乃投璧河中以與子犯盟秦兵圍令狐晉軍干廬柳二月辛丑咎犯與秦晉大夫盟於郇王賁重耳入于晉師丙午入于曲沃丁未朝于武宮即位為晉君是為文公

丁亥楚滅夔

靖按楚世家楚成王熊暉三十九年滅夔夔不祀

祝融鬻熊故也服虔曰夔楚熊渠之孫熊渠之後夔在巫山之陽秭歸鄉宋均注樂緯云熊渠嫡嗣曰熊摯有惡疾不得為後別居于夔為楚附庸後王命曰夔子也

癸巳晉文公卒

靖按史記年表周襄王二十四年晉文公薨明年

甲午晉襄公驪元年

辛丑宋亂

靖按史記年表宋成公王臣十七年公孫固殺成

公時周襄王三十二年也宋世家成公卒成公弟

皇極經世考卷之三

十一

禦殺太子及大司馬公孫固而自立為君宋人共

殺君禦而立成公少子杵臼是為昭公

壬寅周頃王立

靖按周本紀襄王崩子頃王壬臣立竹書頃王元

年癸卯時當魯文公九年

戊申周亂匡王立

靖按周本紀頃王六年崩子匡王班立竹書匡王

元年己酉時魯文公十四年也晉世家晉靈公夷

舉八年周頃王崩公卿爭權故不赴晉使趙盾以

車八百乘平周亂而立匡王索隱曰左傳文十四

年晉趙盾以諸侯之師八百乘納捷菑於邾不克乃還而周公閱與王孫蘇訟於晉趙宣子平王室而復之則以車八百乘自是宣子納邾捷菑不關王室之事但文相連耳恐此誤也

齊亂

靖按春秋文公十四年齊公子商人弑其君舍公

羊傳曰此未踰年之君也其言弑其君舍何已立

之已殺之齊世家昭公卒子舍立為齊君昭公之

弟商人以桓公死爭立而不得及昭公卒子舍立

孤弱以與衆十月即墓上弑齊君舍而商人自立

皇極經世考卷之三

十二

是為懿公

甲寅定王立

靖按竹書定王名瑜元年乙卯時魯宣公三年也

乙卯楚觀兵於周郊

靖按宣公三年傳楚子伐陸渾之戎遂至於維觀

兵於周疆定王使王孫滿勞楚子楚子問鼎之大

小輕重焉對曰周德雖衰天命未改鼎之輕重未

可問也

丙辰鄭亂

靖按春秋魯宣公四年夏六月乙酉鄭公子歸生

弑其君夷傳曰楚人獻龜於鄭靈公公子宋與于家將見子公之食指動以示子家曰他日我如此必嘗異味及入宰夫將解龜相視而笑公問之子家以告及食大夫禘召子公而弗與也子公怒梁指於鼎嘗之而出公怒欲殺子公子公與子家謀先夏弑靈公

庚申楚滅舒蓼

靖按宣八年傳楚為衆舒叛故伐舒蓼滅之杜注舒蓼二國名非也傳明言為衆舒叛故伐舒蓼則舒蓼是衆舒之一國與土地釋例舒庸舒鳩之屬皇極經世考卷之三吉
為一舒也漢書五行志宣八年七月甲子日有食之董仲舒劉向以為楚乘弱橫行六侵弱而一滅國師古曰一滅國者謂八年滅舒蓼也則舒蓼不為二國明矣文五年楚公子燮滅蓼今二十有六年矣安得又別有蓼國至今始滅

壬戌陳亂

靖按春秋宣公十年夏五月癸巳陳夏徵舒弑其君平國傳曰陳靈公與孔寧儀行父飲酒於夏氏公謂行父曰徵舒似女對曰亦似君徵舒病之公出自其廐射而殺之

甲子周定王十年

靖按甲子在定王十年魯宣公十二年也

丁卯定王殺二伯

靖按宣十五年傳王孫蘇與召氏毛氏爭政使王子捷殺召戴公及毛伯衛卒立召襄

子捷殺召戴公及毛伯衛卒立召襄

戊辰晉平王室之難

靖按宣十六年秋為毛召之難故王室復亂王孫蘇奔晉晉人復之冬晉侯使士會平王室定王享

之原襄公相禮敬烝武子私問其故王聞之召武

子曰季氏而弗聞乎王享有體薦宴有折俎公當

享卿當宴王室之禮也周語景王崩王室大亂及

皇極經世考卷之三

丙

定王王室遂卑

庚午魯宣公卒世子黑肱立謂成公

靖按唐孔氏左傳疏曰魯世家云成公名黑肱宣

公之子穆姜所生以定王十七年即位釋例曰計

公衡之年成公又非穆姜所生不知其母何氏也

案宣元年夫人婦姜至自齊即穆姜也二年傳稱

公衡為質于楚公衡成公子也既堪為質則其年

已長成公若是穆姜之子未得有成長之男

乙亥周簡王立

靖按竹書簡王名夷元年丙子則立年是乙亥也
丙子壽夢稱王于吳次年通好于中國

靖按史記年表簡王元當魯成公六年吳壽夢元
年吳太伯世家壽夢立而吳始益大稱王從太伯
至壽夢十九世壽夢二年楚之亡大夫申公巫臣
怨楚將子反而奔晉自晉使吳欽吳用兵乘車令
其子為吳行人吳於是始通於中國

甲申秦景公立

靖按秦本紀秦桓公立二十七年卒子景公立徐
廣曰世本云景公名后伯車

皇極經世考卷之三

七

戊子晉悼公立

靖按晉世家厲公游匠驪氏變書中行偃以其黨
襲捕厲公囚之殺胥童而使人迎公子周於周而
立之是為悼公悼公元年正月庚申樂書中行偃
弑厲公庚午智罃迎公子周來至絳刑雞與大夫
盟而立之是為悼公辛巳朝武宮二月乙酉即位
悼公周者其大父捷晉襄公少子也不得立也
桓叔桓叔生惠伯談談生悼公周周之立年十四

矣

乙丑周靈王立

靖按竹書靈王名泄心元年庚寅當魯襄公之二
年又靈王一日頊王定王六年秦人降妖曰周其
有頊王亦能克脩其職諸侯服享及靈王生而有
頊故一曰頊王

魯襄公午立

靖按魯世家成公十八年卒子午立是為襄公是
時襄公三歲也襄公元年晉立悼公九年與晉伐
鄭晉悼公冠襄公於衛左傳曰冠於成公之廟假
鍾磬焉禮也

癸巳會吳善道

皇極經世考卷之三

六

靖按春秋襄五年會吳於善道杜注地闕今考公
羊穀梁作善稻范甯云吳地穀梁傳吳謂善伊謂
稻緩號從中國名從主人注云夷人所號地形及
物類當從中國言之故不言伊緩而言善稻人名
當從本俗疏云如左氏云壽夢之鼎也阮勝之南
兗州記云盱眙本吳善道地秦置盱眙縣漢屬臨
淮郡

庚戌會吳祖

靖按襄十年春公會晉侯宋公衛侯曹伯莒子邾
滕子齊世子光會吳于祖杜預曰

吳子在祖晉以諸侯社會吳于祖楚地京相璠曰宋地今彭城徧陽西北有祖水溝去徧陽八十里東南流逕徧陽縣故城東北郡國志徧陽有祖水水經注司吾縣東南有祖口城

己亥三桓分魯軍

靖按左傳襄十一年春季武子將作三軍告叔孫穆子曰請為三軍各征其軍穆子曰政將及子子必不能武子固請之穆子曰然則盟諸乃盟諸僖閔詛諸五父之衢正月作三軍三分公室而各有其一杜預曰魯本無中軍唯上下二軍皆屬於公

皇極經世考卷之三

七

有事三卿更帥以征伐季氏欲奪其民人故假立三軍因以改作

癸卯晉平公立

靖按靈王十五年晉平公彪元年魯襄公十六年也

甲辰晉伐楚至于方城

靖按襄十六年晉荀偃欒黶帥師伐楚以報宋楊梁之役楚公子格帥師及晉師戰于湛敗楚師敗績晉師遂侵方城之外盛弘之荊州記葉縣東界有故城始葉縣東至颯水逕泚陽界南北聯絡數

百里慶為方城一謂之長城云

丁未崔杼廢子牙立光

靖按襄十九年傳齊侯娶于魯曰顏懿姬無子其姪穉聲姬生光以為太子諸子仲子戎子戎子嬖仲子生牙屬諸戎子戎子請以為太子許之仲子曰不可廢常不祥問諸侯難公曰在我而已遂東太子光使高厚傅牙以為太子崔杼微逆光疾病而立之光殺戎子夏五月齊靈公崩莊公即位執公子牙於句瀆之邱

癸丑崔杼弑莊公立杵臼

皇極經世考卷之三

木

靖按襄二十五年傳齊棠公之妻東郭偃之姊東郭臣崔武子棠公死偃御武子以弔焉見棠姜而美之使偃取之遂娶之莊公通焉夏五月莒為且於之役莒子朝於齊甲戌享諸北郭崔子稱疾不視事公問崔子遂從姜氏姜氏入室與崔子自側戶出侍人賈舉止衆從者而入閉戶甲與公登臺請盟弗許公踰牆又射之中股反隊遂弑之立莊公異母弟杵臼是為景公

丙辰齊亂

靖按史記年表周靈王二十六年齊慶封欲專誅

崔氏杼自殺二十七年冬鮑高樂氏謀慶封發兵
攻慶封慶封奔吳

丁巳周景王立

靖按竹書景王名貴元年丁巳周本紀靈王崩子
景王貴立韋昭曰太子晉之弟也元丁巳則立年
當是丙辰

己未魯襄卒世子又卒魯昭公立

靖按襄公三十一年傳六月辛巳公薨于楚宮立

胡女敬歸之子子野次於季氏秋九月己巳卒毀

也已亥孟孝伯卒立敬歸之姊齊歸之子公子禰

皇極經世考卷之三

无

是為昭公

甲子周景王八年

靖按年表云是魯昭公五年

丁丑宋衛陳鄭災

靖按春秋昭公十八年夏五月壬午宋衛陳鄭災

左氏傳曰夏五月火始昏見丙子風梓慎曰是謂

融風火之始也七日其火作乎戊寅風甚壬午大

甚宋衛陳鄭皆火梓慎登大廷氏之庫以望之曰

宋衛陳鄭也數日皆來告火禘竈曰不用吾言鄭

又將火鄭人請用之子產不可子太叔曰寧以保

民也若有火國幾亡可以救亡子何愛焉子產曰
天道遠人道邇非所及也何以知之竈焉知天道
遂不與亦不復火杜預曰大廷古國名在魯城內
正義曰先儒舊說皆云炎帝號神農一曰大廷氏
今汝列子曰黃帝放萬幾舍宮寢退而閒居大庭
之館是大庭即黃帝也

辛未王室亂三王子爭國國人立猛是為悼王

靖按周本紀景王十八年后太子聖而蚤卒二十

年景王愛子朝欲立之會崩子丐之黨與爭立國

人立長子猛為王子朝攻殺猛是為悼王後漢周

皇極經世考卷之三

无

舉傳春秋王子猛不書崩注曰未即位故不言崩

壬子朝殺猛代立晉人攻子朝而立丐是為敬王

靖按周本紀敬王元年晉人入敬王子朝自立敬

王不得入居澤十六年子朝之徒復作亂敬王奔

於晉十七年晉定公遂入敬王子周賈達曰敬王

猛母弟澤狄泉也林堯叟曰子朝據王城曰西王

敬王在狄泉曰東王

丁酉周有僭翩之難

靖按定六年周僭翩率王子朝之徒因鄭人將以

作亂於周鄭於是乎伐馮滑胥靡負黍狐人闕外

六月晉闕茂戍周且城胥靡冬十二月天子處於姑猶辟儋翩之亂也七年春二月周儋翩入於儀栗以叛杜注云儀栗未詳今按開封東繕二十里有儀城

丁未棲越于會稽

靖按定十四年夏吳伐越越子勾踐敗吳于檇李闔廬傷將指而薨杜注吳郡嘉興縣南醉李城哀元年吳王夫差敗越于夫椒勾踐棲于會稽請委國為臣妾夫差許之子胥諫曰去疾莫如盡不聽退曰二十年之外吳其為沼乎

皇極經世考卷之三

五

壬子齊亂

靖按哀五年傳齊景公燕姬生子不成而死諸子鬻嬖之子荼嬖諸大夫恐其為太子也言於公曰君之齒長矣未有太子若之何公曰二三子何憂乎無君公疾使國惠子高昭子立荼寘羣公子于萊秋齊景公卒冬十月公子嘉公子駒公子黔奔衛公子鉏公子陽生來奔六年八月陳僖子使召公子陽生使胡姬以安孺子如賴去鬻嬖公使朱毛告於陳子使毛遷孺子於駘不至殺諸野幕之

下葬諸父付淳

甲寅宋滅曹

靖按長七年傳曹伯陽好田弋曹鄙人公孫熒好弋獲白鴈獻之且言田戈之說說之因訪政事大說之有寵使為司城以聽政彊言霸說於曹伯曹伯從之乃背晉而好宋宋人伐之晉人不救築五邑於其郊曰黍邱揖邱大城鍾邗八年春宋公伐曹將還褚師子肥殿曹人詬之不行師待之公聞之怒命反之遂滅曹執曹伯及司城彊以歸殺之春秋無宋公滅曹之文見曹之滅曹自取之也

己未越伐吳入其郛

皇極經世考卷之三

五

靖按哀十三年傳六月丙子越子伐吳為一隧曠無餘謳陽自南方先及郊吳太子友王子地王孫彌庸壽於姚自泓上觀之乙酉戰彌庸獲時無餘地獲謳陽越子至王子地守丙戌復戰大敗吳師獲太子友王孫彌庸壽於姚丁亥入吳潘雲舉曰蘇州楞伽山東北有越來溪與石湖通郡志云越侵吳自此入故名溪上有越成橋

庚申魯西狩獲麟

靖按哀十四年西狩于大野叔孫氏之車子鉏商獲麟以為不祥以賜虞人仲尼觀之曰麟也然後

取之杜預曰大野在高平鉅野縣東北大澤史記年表曰孔子明王道於七十餘君莫能用故西觀周室論史記舊聞與於魯而次春秋上記隱下至哀之獲麟約其辭文去其煩重以制義法王道備人事泐七十子之徒口受其傳指為有所刺譏褒諱挹損之文辭不可以書見也魯君子左邱明懼弟子人人異端各安其意失其真故因孔子史記具論其語成左氏春秋鐸椒為楚威王傳為王不能盡觀春秋采取成敗卒四十章為鐸氏微趙孝成王時其相虞卿上采春秋下觀近世亦著八篇

為虞氏春秋呂不韋者秦莊襄王相亦上觀尚古刪拾春秋集六國時事以為八覽六論十二紀為呂氏春秋及如荀卿孟子公孫固韓非之徒各往往摭摭春秋之文以著書不可勝紀漢相張蒼歷譜五德上大夫董仲舒推春秋意頗著文焉今按明永樂中胡廣等輯春秋大全宗胡安國傳其獲麟不錄同於公穀焉

壬戌孔子卒

靖按史記世家孔子生魯昌平鄉陬邑其先宋人也家語孔子宋微子之後宋襄公生弗父何以襄

弟厲公弗父何生宋父周周生世子勝勝生正考父考父生孔父嘉五世親盡別為公族姓孔氏孔父生子木金父金父生擘夷擘夷生防叔畏華氏之亂奔魯史記防叔生伯夏伯夏生叔梁紇索隱案家語梁紇娶魯之施氏生九女其妾生孟皮孟皮病足乃求婚於顏氏徵在從父命為婚禱於尼邱得孔子孔子年七十有三卒於魯哀公之十六年哀公誅之曰旻天不弔不憖遺一老屏余一人以在位熒熒余在疚嗚呼哀哉尼父無自律子貢曰生不能用死而誅之非禮也稱一人非名也君兩失之又襄二十一年公羊傳冬十月庚辰朔日有食之十有一月庚子孔子生何休注曰時歲在乙卯陸氏音義曰庚子孔子生傳文上有十月庚辰此亦十月也左傳哀十六年四月己丑孔子卒杜預注曰仲尼既告老去位猶書卒者魯之君臣宗其聖德殊而異之魯襄二十二年至今七十三也四月十八日乙丑無己丑也己丑五月十二日日月必有誤又史記年表周簡王九年甲申十四年己丑魯襄公午元年也襄元年己丑則六年甲午二十一年自應為己酉元史郭守敬推春秋日

食襄公二十一年己酉歲秋七月庚戌朔日有食之今推是庚戌朔入食限冬十月庚辰朔日有食之姜爰云比月而食宜在誤條則是孔子之生年乃在己酉公羊傳注云歲在乙卯誤也杜預以孔子生襄公二十二年二當作一字為耳

丁卯楚滅陳

靖按哀十七年傳楚白公之亂陳人恃其聚而侵楚楚既寧將取陳麥楚子開帥於太師子穀與葉公諸梁子穀曰右領差車與左師老皆相令尹司馬以伐陳其可使也使帥師取陳麥陳人禦之敗

皇極經世考卷之三

壬

遂圍陳秋七月己卯楚公孫朝帥師滅陳

甲子周敬王四十二年

靖按是年敬王崩左傳哀十九年冬叔青如京師敬王崩故也

乙丑周元王立

靖按竹書元王元年丙寅太史十二諸侯年表始於周元王周本紀敬王崩子元王仁立世本云元王名赤與史異

戊辰越滅吳

靖按吳世家吳王夫差十八年越王勾踐率兵使

伐敗吳師于笠澤二十年勾踐復伐吳二十一年遂圍吳二十三年十一月丁卯越敗吳勾踐欲遷吳王於甬東子百家居之吳王自剄死江南省志云蘇州徐侯山在陽山西北十里一名卑猶吳越春秋云越王以禮葬吳王夫差於卑猶即此

甲申魯有三子之難

靖按魯世家哀公二十七年春季康子卒夏哀公患三桓將欲因諸侯以劫之三桓亦患公作難故君臣多間公遊于陵阪遇孟武伯於衢曰請問余及死手對曰不知也公欲以越伐三桓八月哀公

皇極經世考卷之三

壬

如陘氏三桓攻公公奔于衛去如鄒遂如越國人迎哀公復歸卒于有山氏子寧立是為悼公以元王元年乙丑當魯哀公二十年則是年當為壬申非甲申也

辛未周正定王立

靖按竹書貞定王元年癸酉則立年當是壬申周本紀元王崩子定王介立世本貞王介崩子元王亦立索隱曰如史記則元王是定王父依世本則元王是貞王子必有一乖誤皇甫謐見此疑而不決遂兩總史記世本之錯謬因謂貞定王今考竹

晉已作貞定王為元王子則世本與素隱並謬也

丙申楚滅杞

靖按楚世家楚惠王四十四年滅杞當周定王二十四年也班固曰杞簡公為楚所滅弟他奔魯魯悼公給以采地為侯

庚子周哀王立其弟殺之代立是為思王其弟又殺之代立是為考王

靖按周本紀定王崩長子去疾立是為哀王哀王立

立三月弟叔襄殺哀王而自立是為思王思王立

五月少弟鬼攻殺思王而自立是為考王時考王

聖極經世考卷之三

封其弟于河南是為桓公以續周公之官職世本

西周桓公名揭居河南東周惠公名班居洛陽蓋

平王東遷以豐鎬為西周洛邑為東周至考王之

後更以河南為西周顯王二年西周惠公封其少

子班于鞏號為東周於是乎有東西二周史記趙

世家趙成侯七年與韓攻周八年以韓分周以為

兩徐廣曰顯王二年是也呂氏曰東西周各為一

國不復相關自是而後稱東西者皆謂二周非一

乙卯周威烈王立

靖按周本紀考王崩子威烈王午立竹書威烈王

元年丙辰

甲子威烈王九年

靖按溫公資治通鑑起于威烈王二十三年是年魏文侯斯二十二年韓景侯虔六年趙烈侯籍五年始請于威烈王俱命為諸侯

乙卯周安王立

靖按周本紀威烈王崩子安王驕立古今人表云元安王驍竹書安王元年丙辰

乙巳周烈王立韓魏趙滅晉

靖按六國表周安王二十五年晉靜公俱酒元年

聖極經世考卷之三

安王二十六年晉靜公二年魏韓趙滅晉無後時

魏武侯趙敬侯之十一年韓哀侯之元年也明年

始為烈王之元年則滅晉在安王之末年經世係

之烈王非

丙午韓滅鄭

靖按竹書周安王二十三年韓滅鄭哀侯入于鄭

安王二十六年陟烈王二年晉桓公邑哀侯于鄭

韓山堅賊其君哀侯烈王六年韓共侯趙成侯遷

晉桓公于屯留以後更無晉事史記趙世家趙成

侯十六年與韓魏分晉封晉君以懿氏趙肅侯元

年奪晉君端氏徙處屯留今據紀年徙晉屯留亦趙成侯也韓滅鄭在安王時經世乃係之烈王亦誤

壬子周顯王立

靖按周本紀烈王崩弟扁立是為顯王帝王世紀作顯聖王竹書顯王元年癸丑鄭城邢邱自此韓改稱曰鄭鄭即韓也

甲子周顯王十二年

戊寅周錫秦孝公為伯

靖按六國表周顯王二十六年致伯秦秦本紀孝

公十九年天子致伯史記正義曰天子始封爵為

霸即太史儋云合七十七歲而霸王出之年故天子致伯

己卯諸侯賀秦

靖按秦本紀孝公二十年諸侯畢賀秦使公子少官率師會諸侯逢澤朝天子

癸未秦惠王立

靖按秦本紀孝公卒子惠文君立是歲誅衛鞅惠文君元年楚韓趙蜀人來朝二年天子賀秦隱曰惠文君名駟

乙酉孟軻為魏卿

靖按古今姓纂云孟軻字子居史記魏世家惠王三十五年與齊宣王會于阿南惠王數敗于軍旅卑禮厚幣以招賢者鄒衍淳于髡孟軻皆至梁三十六年復與齊王會甄是歲惠王卒子襄王立則孟子見梁惠王之後繼見梁襄王在梁止一年矣据竹書周顯王三十四年魏惠成王三十六年也魏復改元稱一年顯王四十八年陟子慎親王立元年辛丑二年魏惠成王薨三年癸卯始為魏襄王元年是惠王三十六年之後尚有十六年而襄王始立若孟子以魏惠王三十五年至梁及見梁襄王則孟子在梁十八年矣豈遂無一事之可見乎竊意孟子至梁在惠王改元之後十五年非未改元之前三十五年也邵子經世但據史記以立言而未及審其誤也至以孟子為魏卿之說亦屬揣度之詞

丁亥蘇秦會六國之師

靖按謙周古史考蘇秦兄弟五人秦最少兄代弟厲及辟鶴竝為游說之士史記蘇秦列傳蘇秦說趙肅侯曰臣竊為大王計莫如一韓魏齊楚燕

趙以從親以畔秦令天下之將相會于洹水之上通質剝白馬而盟要約曰秦攻楚齊魏各出銳師以佐之韓絕其糧道趙涉河漳燕守常山之北秦攻韓魏則楚絕其後韓守城臯魏塞其道趙涉河博關燕出銳師以佐之秦攻燕則趙守常山楚軍武關齊涉勃海韓魏皆出銳師以佐之秦攻趙則韓軍宜陽楚軍武關魏軍河外秦兵不敢闕函谷關十五年溫公稽古錄事在周顯王三十六年辛卯宋亂

靖按宋世家宋景公立六十四年卒宋公子特攻

皇極經世考卷之三

三

殺太子而自立是為昭公昭公者元公之曾庶孫也景公殺昭公父糾故昭公怨殺太子而自立糾

左傳名周

乙未齊用孟軻

靖按史記孟軻鄒人也受業子思之門道既通游事齊宣王宣王不能用適梁梁惠王不果所言則見以為迂遠而濶於事情當是之時魏用吳起戰勝弱敵齊威王宣王用孫子田忌之徒而諸侯東面朝齊天下方務於合從連橫以攻伐為賢而孟軻乃述唐虞三代之德是以所如者不合則齊之

不能用孟子較然已經世乃以為齊用孟子亦未

然也

丙申孟軻去齊

靖按經世云乙未齊用孟子丙申去齊則孟子在齊止一年矣公孫丑曰夫子在三卿之中名實未加于上下而去之孟子亦曰久于齊非我志也夫豈止於一年哉山堂肆考曰孟子生于周定王三十七年四月二日即今二月二日卒于赧王二十六年正月十五日即今十一月十五日也年八十

四

皇極經世考卷之三

三

庚子周慎靚王立

靖按竹書慎靚王元年辛丑周本紀顯王崩子慎

靚王定立

丙子周赧王立

靖按竹書作隱王元年丁未沈約附注曰史記作赧王名延帝王世紀曰名誕諡法無赧正以微弱竊鈇逃債赧然故名曰赧耳竊鈇逃債見漢書諸侯王表

庚戌秦武王立

靖按秦本紀惠王卒子武王立韓魏齊楚趙皆賓

從索隱曰武王名蕩

甲寅東西二周君相攻秦昭襄王立

靖按國策曰東周與西周戰韓救西周為東周謂韓王曰西周者故天子之國也多名器重寶拔兵而勿出可以德東周西周之寶可盡矣東周與西周爭西周欲和於楚韓齊明謂東周君曰臣恐西周之與楚韓寶令之為已求地于東周也不如謂楚韓曰西周之欲入寶持二端今東周之兵不急西周西周之寶不入楚韓楚韓欲得寶即且趣我攻西周西周寶出是我為楚韓取寶以德之也西

皇極經世考卷之三十一

重

周弱矣考甲寅在周赧王八年韓楚韓襄王倉楚懷王槐也是年秦武王扛龍文赤鼎絕脈而死無子秦人逆其異母弟稷於燕而立之是為昭襄王辛酉齊孟嘗君入秦為質

靖按史記曰孟嘗君名文姓田氏文之父曰靖郭君田嬰田嬰者齊威王少子而齊宣王庶弟也嬰卒文代立為孟嘗君秦昭襄王聞其賢乃先使涇陽君為質於齊以求見孟嘗君孟嘗君將入秦賓客莫說其行諫不聽蘇代說之乃止齊湣王二十五年復卒使孟嘗君入秦昭王即以孟嘗君為相

孟嘗無質秦之事經世云入秦為質當是為相之論

壬戌楚懷王放屈原秦頃襄王立

靖按史記曰屈原者名平楚之同姓也為楚懷王左徒懷王使屈原造為憲令屈原屬草藁未定上官大夫見而欲奪之屈平不與因讒之王怒而疏屈平故憂愁幽思而作離騷時秦昭王與楚婚欲與懷王會懷王欲行屈平曰秦虎狼之國不可信不如無行懷王稚子子蘭勸王行奈何絕秦歡懷王卒行入武關秦伏兵絕其後因留懷王以求割

皇極經世考卷之三十一

重

地懷王怒亡走趙趙不內復之秦竟死於秦而歸葬長子頃襄王立以其弟子蘭為令尹子蘭卒使上官大夫短屈原於頃襄王頃襄王怒而遷之則是放屈原者楚襄王非懷王也經世以放屈原在壬戌赧王元丁未則是赧王之十六年也是年為秦昭襄王八年經世以為秦頃襄王立秦當作楚字謬也

甲子周赧王十八年

靖按經世自是而後甲子在秦始皇十年

乙亥齊滅宋

靖按溫公稽古錄周赧王二十九年宋公假驕虐無道與齊楚魏戰勝之自稱宋王天下謂之桀宋齊閔王及楚魏伐之偃走死溫齊遂滅宋考楚魏是楚襄王魏昭王也

丁丑燕樂毅拔齊七十城荀卿在齊行祭酒

靖按稽古錄周赧王三十一年樂毅以六國之師大敗齊師于濟西諸侯皆罷燕獨追齊師遂入臨淄齊湣王走保莒楚淖齒救齊因為齊相乃陰與燕人約殺閔王而分齊地閔王子法章變姓名為太史敫家傭赧王三十二年淖齒去莒齊大夫求

皇極經世考卷之三

十一

得法章立之布告齊國曰王已立在莒矣三十五年樂毅收齊地數歲下齊七十餘城則非止一年事矣經世獨係之丁丑總其全也又按史記曰荀卿趙人年五十始來游學于齊齊襄王時而荀卿最為老師齊尚羞列大夫之秩而荀卿三為祭酒為名

庚辰藺相如入秦獻璧

靖按庚辰歲周赧王二十五年趙惠文王之九年也史記藺相如傳趙惠文王時得楚和氏璧秦昭王聞之使人遺趙王書願以十五城請易璧相如

曰臣願奉璧往使城入趙而璧留秦城不入臣請完璧歸趙趙王於是遂遣相如西入秦秦王坐章臺見相如

壬午齊田單復七十城

靖按稽古錄周赧王三十六年燕昭王薨惠王即位素惡樂毅且疑齊即墨將田單縱反問於燕燕王使騎劫代樂毅將樂毅奔趙燕師皆忿無鬪志田單乃用詐計大破燕師殺騎劫悉復齊故地

辛丑白起坑趙卒四十萬

皇極經世考卷之三

十一

靖按趙世家趙孝成王四年韓氏上黨守馮亭使者至曰韓不能守上黨入之於秦其吏民皆安為趙不欲為秦有城市邑十七願再拜入之趙聽王所以賜吏民王大喜召平陽君豹告之曰馮亭入城市邑十七受之何如對曰聖人甚禍無故之利趙豹出王召平原君與趙禹而告之對曰發百萬之軍而攻踰歲未得一城今坐受城市邑十七此大利不可失也王曰善乃令趙勝受地趙遂發兵取上黨廉頗將軍軍長平七年廉頗免而趙括代將秦人圍趙括趙括以軍降卒四十餘萬皆坑之王悔不聽趙豹之計故有長平之禍焉

秦乙巳秦昭襄王滅周楚滅魯以齊荀卿為蘭陵令
靖按秦本紀莊襄王元年東周君與諸侯謀秦秦
使呂不韋誅之盡入其國秦不絕其祀以陽人地
賜周君魯世家魯頃公二十四年楚考烈王伐滅
魯頃公亡遷于卞邑為家人絕祀又孟荀列傳齊
襄王時荀卿在齊為祭酒齊人或讒荀卿荀卿乃
適楚而春申君以為蘭陵令索隱曰荀子名况卿
者時人相尊而號為卿也括地志陽人故城在汝
州梁縣西四十五里魯遷于卞邑徐廣曰卞一作
下漢梁國有下邑縣晉志曰戰國時謂之南梁以
皇極經世考卷之三

別大梁少梁也

丙寅秦徙周民及寶鼎于咸陽

靖按秦本紀昭襄王五十一年西周君背秦與諸
侯約從將天下銳兵出伊闕攻秦秦於是使將軍
繆攻西周西周君走來自歸盡獻其邑三十六城
口三萬秦王受獻歸其君于周周民東亡其器九
鼎入秦按秦昭襄王四十九年歲在乙巳赧王卒
皇甫謐曰周凡三十六王八百六十七年太史公
曰秦滅周漢興九十有餘載天子將封泰山東巡
狩至河南求周苗裔封其後嘉三十里地號曰周

子南君徐廣曰自周亡乙巳至元鼎四年戊辰一
百四十四年漢之九十四年也

靖按經解中所刻周州王氏皇極經世節要其年
數先後叙次舛錯甚多如入春秋來乙丑魯襄公
午立癸巳會吳于善道襄公立九年矣春秋傳事
在襄公五年丁酉周有儋翩之難春秋傳在定六
年戊戌會吳桓春秋傳在襄十年己亥三桓分魯
軍春秋傳在襄十一年癸卯晉平公立事在襄十
六年甲辰晉伐楚至於方城亦在襄十六年丁未
崔子弑子牙立光在襄十九年丁未棲越於會稽

皇極經世考卷之三

三

春秋傳在定公十四年壬子齊亂春秋傳在哀五
年癸丑崔杼弑莊公立杼曰春秋傳在襄二十五
年甲寅宋滅曹春秋傳在哀八年丙辰齊亂事在
周靈王二十七年丁巳周景王立元年戊午己未
魯昭公立元年庚申甲子周景王八年魯昭公五
年丁卯楚滅陳春秋傳哀十七年丁丑宋衛陳鄭
災昭公十八年辛巳王室亂三王子爭國國人立
猛壬子朝殺猛晉逐朝入丐是為敬王竹書敬王
元壬午甲申魯有三子之難魯世家哀公二十七
年己未越伐吳入其郢事在哀十三年左傳非僻

書而經世歲次多有以先為後以後為先者邵子諒必不誤而後人較刻者之誤也齊那劄有書甚多不甚離校嘗謂誤書思之更是一適李節謂其思誤書何由便得邵曰若思不能得便不勞讀書此亦是英雄欺人之語洪野處題楚漢逸書曰猶有疑不可知者他日當以諸書互出者參校之真可為善讀書者法

庚戌秦孝文王立

靖按孝文王元年辛亥徐廣曰文王后曰華陽君

生莊襄王子楚母曰夏太后

卷之三

辛亥秦莊襄王立

靖按戰國策莊王字異人更名子楚徐廣曰莊襄

王元年壬子初置三川郡呂不韋相取東西周

甲寅秦始皇立

靖按徐廣曰元年乙卯十七年虜韓王安十八年

滅韓是年虜趙王遷邯鄲公子嘉自立為代王

二十二年虜魏王假盡取其地二十四年虜楚王

負芻二十五年虜燕王喜滅楚二十六年虜代王

嘉滅趙滅燕是年虜齊王建二十七年滅齊更名

河為德水為金人十二命民曰黔首同天下書分

為三十六郡秦後不錄以諸史所載甚詳不勝記也

附邵子詩三十六宮解

邵子觀物詩耳目聰明男子身洪鈞賦子不為貧須探月窟方知物未躡天根豈識人乾遇與時為月窟地逢雷處見天根天根月窟閑來往三十六宮都是春

靖按朱文易說池陽士人何巨源以書問邵子詩曰真探月窟方知物未躡天根豈識人又先生贊

邵子曰手探月窟足躡天根莫只是說陰陽否他

卷之三

何氏書云手探足躡出于一時之謬論但以

上而復在下故以手足言之耳今按邵詩云

天根月窟閑來往三十六宮都是春宋儒之解三

十六宮者屢矣或以乾一兌二為三宮離三震四

為七宮巽五坎六為十一艮七坤八為十五合之

皆三十六宮或以乾坤之三奇六耦為九坎中奇

而外耦離中耦而外奇亦九震艮各一奇二耦為

上巽兌各二奇一耦為八合之亦三十六宮然以

序卦之次第為宮乾一宮是矣坤豈有八宮乎以

卦畫之奇耦為宮乾宮半少于坤坤宮兩倍于乾

乎是皆其說之不可強解者也夫且以三十六畫而謂之三十六宮何也鄭康成注易乾鑿度曰太乙者北辰神名也下行八卦之宮每四乃還于中央中央者北辰之所居故謂之九宮太乙下行九宮從坎宮起自此而從於坤宮而震宮而巽宮所行半矣還息於中央之宮既又自北而從於乾宮而兌宮而艮宮而離宮行則周矣上遊息於太一之宮而反紫宮行起素問曰太一日遊以冬至之宮數所在日從一處至九日復返於

無已終而復始則是居坎坤震巽四宮

遷居中央之宮亦九日焉又從而居

西宮每宮九日乃還居中央之宮亦

白焉是一年四居中央之宮合三十六宮分之

一季行九十宮合之則四季行三十六宮者凡

十故自復至姤總不外於三十六宮也天根字本

於國字根見而水洄月窟字本於揚雄長楊賦

西風月觸服虔日月所出也楊用脩曰觸古窟字

經 考卷之三終

皇極經世攷三卷 安嶽巡撫採進本

國朝徐文靖撰文靖有禹貢會箋已著錄是編首列

邵子起算之術括為二圖一曰數皆不離於五圖

一曰皇極經世一元圖皆彙括王湜節要為之末

附三十六宮解引鄭康成乾鑿度注及黃帝素問

太乙游九宮之說為證皆因論邵子之學偶及之

其大旨則以竹書紀年駁經世紀年之誤上起唐

堯甲子下迄秦始皇甲寅備列千支訂其同異考

顧炎武日知錄備論自王莽以前古人不以甲子

名歲歷引爾雅周禮注左傳史記呂氏春秋賈誼

鵬賦漢書許慎說文考據甚明今本竹書不用歲

陽歲名而如後世題甲子是即明人作偽非汲冢

舊文之證邵子之學無所不窺而所推帝王年數

無不與竹書相左絕無一言之攷正是又今本晚

出邵子未見之證乃文靖不以經世疑竹書而反

以竹書攷經世蓋文人愛奇嗜博不加詳攷遂至

顛倒是非毛漸三墳自鄭樵之外宋以來人人知

其偽而文靖乃據以作竹書前編其信竹書亦猶

是矣

洪範九疇數解八卷首一卷

〔明〕熊宗立撰

北京大學圖書館藏舊鈔本

附《四庫全書總目·洪範九疇

數解三卷》提要

洪範九疇數解序

聖人以此而畫卦

皇極內篇曰河圖體圓而數奇，洛書體方而用圓。聖人以此而畫卦，易者陰陽之象，數者五行之數。象非偶不立，數非奇不行。奇偶之分，象數之始也。陰陽五行，固非二體。八卦九疇，亦非二致。理一而用殊，非深於造化者，孰能識之。易更四聖，其象已著，而聖經賢傳，粲然照明于世。范錫神禹之數，不傳箕子，嘗為武王陳其洪範矣。數則未之聞也。且洪範之為書，皇建，有極天下之大本，世教之大經，紀綱人倫，扶植禮義，君子之所以樂道，小人之所以寡過，學者莫宜以不諱也。奈何今天下士子，往往專務經義，以取科名，至於洪範數能心領而神契者，殆霜木晨星之不多見於戲。范數之不傳，而聖經沉晦，其斯道之行，欣宋九峰蔡先生雖著洪範內篇以配易象我。

聖朝纂脩性理大全，已配載矣。然其旨要深幽，未易講明。况窮鄉寡閭之士，罕有得見者。予奉

命至闕，以董學為我公隙之餘，得勿軒先生後人熊宗敬携所撰洪範內篇疇解來，請其質展而讀之。其著言析理簡切，至當筮法之詳明，臧否之備見，足以為君子之謀，抑亦為小人之戒。是將有裨於

後之學者不小因授諸生資其講習猶慮乎傳錄之訛轉陶而陰誤亥而豕者不免邑宰河間劉淵昂請繡梓而博其傳寔為斯道之幸也遂囑閩省進士蕭君泗專任校定既成復請予言為之弁成化八年歲寓任辰五月之吉賜進士第中憲大夫福建提刑按察司副使豐城游

明大昇書

性理內篇洪範九疇數解序

河出圖落出書包犧以圖而作易大禹以書而叙疇易者陰陽之象也疇者五行之數也易更四聖其象已著疇因箕子其範始陳範之既陳其數則不

傳矣繇周以未千數百年之後而九峰先生生于宋之南渡從學考亭夫子始得不傳之數于述經於是著皇極內篇發明範數不傳之秘且夫範之為數生于一參于三突于九成于八十一克之于六千五百六十一上稽天文下察地理中參人物古今之變其吉凶悔吝災祥休咎靡不察然備見於八十一疇疇之有數猶易之有象也數之有名猶卦之象也名之有辭猶易之有象也其名與辭同于易者初非相襲其異于易者亦不相反大抵以性命為端以禮義為準因占設教即示戒是篇也可與四聖之易同功並行而不相悖也然其文

理深微辭意頗隱初學往往猶未易得其要領者予嘗讀之觀其數窮其辭頗契其意遂僭為之解義與同志者共焉或數名之與辭非易之同者竊以已意而姑訓之以俟後之君子又恐筮者尚疑撰著之法得猶臨川黎先生溫口授於是續作外篇分圖布局附于末卷至若序疇括例則叶韵成歌便于記誦庶幾卜筮之士得以因著求疇綱目畢舉而參攷其吉凶得失有不難矣復增文公河圖洛書圖說并皇極辨冠諸篇端使人展卷則知範數之淵源而有所自來爾予不揣凡庸自忘鄙陋然為此者暢九峰之道學闡洪範之聖謨有以序彝倫資世教抑亦患迪懲逆之要君子脩己治人之方則未必無小補云

天順二歲在戊寅秋七月良日鼇峯熊宗立道軒書

性理內篇洪範九疇數解目錄

熊宗立解

洪範淵源

河圖圖

洛書圖

易象圖

範數圖

朱子河圖洛書說

皇極辨

洪範皇極內篇九峰先生自序

天台謝氏序說

卷之一

洪範皇極內篇上 凡三百八章張

卷之二

洪範皇極內篇中 凡三十七章

卷之三

洪範皇極內篇下 凡六章

卷之四

九九圓數圖

九九方數圖

九九行數圖

九九積數圖

九九疇八十一數名圖

五行植物圖

動物圖

用物圖

車類吉圖

車類凶圖

體性情圖

五行干支圖

卷之五

一疇名數圖九局

原潛守信直蒙閑

須厲

二疇名數圖九局

成冲振祈常柔易

親華

三疇名數圖九局

見獲從交育壯興

欣舒

卷之六

四疇名數圖九局

比開晉公益章盈

錫靡

五疇名數圖九局

庶決豫升中伏過

疑寡

六疇名數圖九局

飾疾虛昧損用卻

翁遠

卷之七

七疇名數圖九局

迅懼除弱疾競分

訟收

八疇名數圖九局

實賓危堅
華報止

戎結

九疇名數圖九局

卷遇勝囚壬固移

墮終

卷之八

洪範疇數外篇

大衍洪範數圖

九疇本洛書數圖

皇極居次五圖

九疇合八疇數圖

箕子洪範九疇圖

成數圖

九數吉凶立成圖

八十一疇數名歌

筮法起數歌

五行植物歌

五行用物歌

車類凶屬歌

明筮歌

筮儀

九疇吉凶悔吝圖

九疇相乘得數圖

九疇相乘得數圖

大衍洪範本數圖

變數圖

綱目入式圖

疇數循環氣候歌

吉凶數名歌

九數吉凶入局歌

五行動物歌

車類吉屬歌

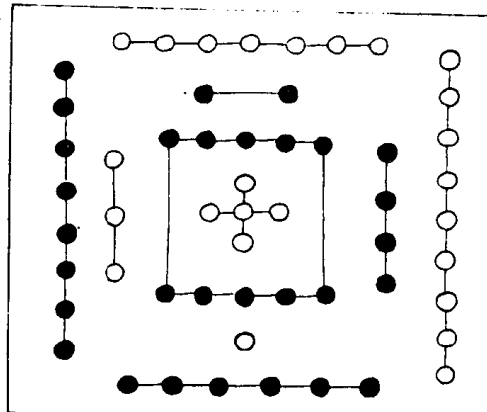
體性情屬歌

附裁深衣法

洪範淵源 河圖象數 洛書象數

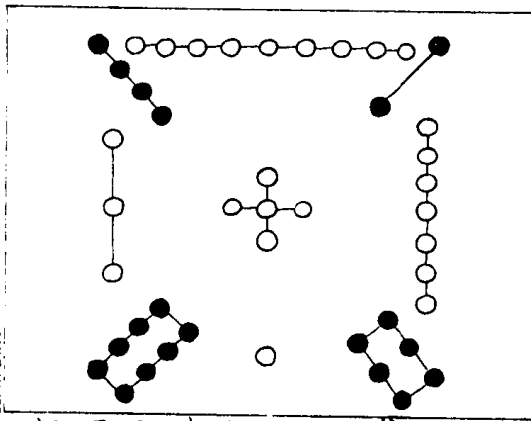
洪範淵源

河圖之文前七後一六左三八右九四居中者五與十

天一地二天三地四
天五地六天七地八
天九地十天數五地
數五五位相得而各
有合天數二十有五
地數三十凡天地之
數五十有五此所以
成變化而行鬼神也

洛書之文戴九履一左三七右二四為有六八為足五居中

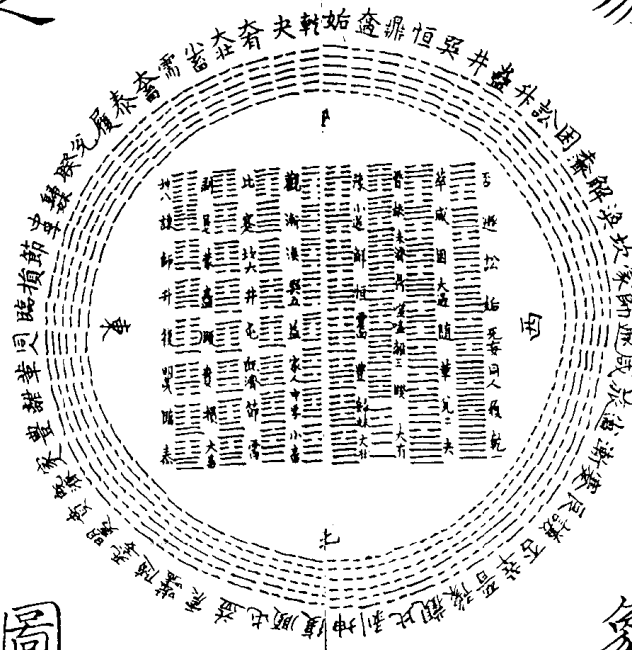

初一日五行次二曰
敬用五事次三曰農
用八政次四曰協用
五紀次五曰建用皇
極次六曰又用三德
次七曰明用稽疑次
八曰念用庶證次九
曰嚮用五福威用六
極

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

易

之

象

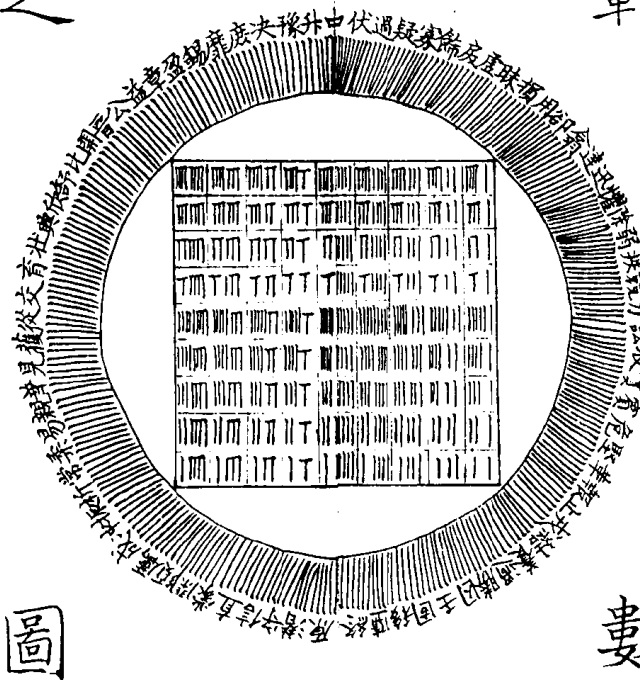
圖

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業。天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也。

昔者天錫禹洪範九疇彛倫攸叙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之所以覆物也地之所以載物也四時所以成物也散之無外卷之無內體謂造化而不可遺者乎

範

之

數

圖

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兮闢兮其無窮矣是故數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

河圖洛書圖說

是說與皇極辨皆文公先生所誤也註則多引性理郡書予宗伯建安熊氏舊註

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之傳去

孔安國云河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類劉歆云伏羲氏繼天而王受河圖則而畫之八卦是也禹治洪水錫洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏關于明云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七

右四前左二前右八後左六後右邵子曰圓者星也歷紀之數其肇於此乎方者土也畫州并地之法其做於此乎蓋圓者河圖之數方者洛書之文故義文因之而造易禹箕叙之而作範也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十
五數五地數五五位相得而各有合天數二十有五
地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

天數一地數二天數三地數四天數五地數六天
數七地數八天數九地數十天數有五謂一三五
七九也地數有五謂二四六八十以天數一三五

七九合而算之則二十五數也以地數二四六八十合而算之則三十數也以天數二十五地數三十合而算之則五十有五是能成天地之變化而行其妙用也

此一節夫子所以發明河圖之數也

此係孔子繫易之辭文公引之於此以發明河圖之秘自此一節之下乃文公之解說也

天地之間一氣而已分而為二則為陰陽而五行造化萬物終始無不管於是焉

天高地下兩間之中只是一流行之氣分散而二則為一陰一陽而五行金木水火土之造化故能

變化萬物自始之終莫不於是而管攝焉

故河圖之位一與六共宗而居乎北二與七同朋而居乎南三與八同道而居乎東四與九為友而居乎西五與十相守而居乎中

河圖數法之序次一數與六數共類位于北二數與七數同侶位于南三數與八數同途位于東四數與九數為儔位于西五數與十數虛而不用相守位于中

蓋其所以為數者不過一陰一陽一奇一偶以兩其五行而已奇音

此河圖之數不越乎各一陰一陽各一奇一偶一

三五七九陽數也二四六八十陰數也陽數為奇陰數為偶天有五行之象地有五行之形圖之是數以兩其五形也

所謂天者陽之輕清而居乎上者也所謂地者陰之重濁而位乎下者也陽數奇一三五七九皆屬乎天所謂天數五也陰數偶故二四六八十皆屬乎地所謂地數五也天數地數各以其類而相求所謂五位之相得者然也

陽氣輕清上浮於天陰氣重濁下沉於地奇數陽皆單故一三五七九莫不屬天之陽是謂天數伍也偶數陰皆雙故二四六八十莫不屬地之陰是

謂地數伍也天地之數各各以類相求是言天數五地數五各有相得者如此

天以一生水地以六成之地以二生火而天以七成之天以三生木而地以八成之地以四生金而天以九成之天以五生土而地以十成之此又所謂各有合焉者也

天之數以一生水地之六數與天一數合而成之地之數以二生火天之七數與地二數合而成之天之數以三生木地之數八與三並居于左以成之地之數以四生金天之數九與四並居于右以成之天之數以五生土地之數十與五並居于中

以成之此河圖天地之數各自相合者如此積五奇之數而為二十五積五偶而為三十合是二者而為五十有五此河圖之全數皆夫子之意而諸儒之說也又有音

積聚也聚一三五七九陽奇之數合為二十五聚二四六八十陰偶之數合為三十總合五奇五偶共成五十五此河圖所謂全數如此是皆孔子發明河圖之數亦漢孔安國劉向父子劉歆諸儒之議論也

至於洛書則雖夫子所未言劉歆所謂相經緯表裏者可見矣

及至洛書之文雖然孔子未說漢劉歆云河圖洛書相經緯相表裏以此說觀之亦可見之經緯以正變言表裏以內外言主河圖言則圖為正書為變主洛書言則書為正圖為變易之表為卦而裏固可為疇矣範之表為疇而裏固可畫卦矣或曰河圖洛書之位與數不同何也

自此以下設謂或人問之河圖位數與洛書位數不同如何

曰河圖以五生數統五成數而同處一方蓋揭其全以示人而道其常數之體也洛書以五奇數統四偶數而各居其所蓋主於陽以統陰而肇其變數之用

也或上聲揚五
竭反聲音兆

揭舉也統領也肇始也朱子答之河圖以一水二火三木四金五土此五者生數統領六七八九十之成數一生一成之數共在一方揭是數之大全以告示乎人而言常數之大體洛書以中央四方之五奇數統攝四隅之四偶數各居一位至於奇數之陽而統夫偶數之陰而開變數之大用

曰其皆以五居中者何也

問河圖洛書並以五居中如何
曰凡數之始一陰一陽而已矣陽之象圓圖者經一而圓三陰之象方圖者經一而圓四圍三者以一為

一故參其一陽而為三圍四者以二為一故兩其一陰而為二是所謂參天兩地者也三二之合則為伍矣此河圖洛書之數所以皆以五居中

朱子答之凡數之初皆本于一陰一陽陽主於動則其象圓圓物徑量一度環而圍之則有三度陰主於靜則其象方方物徑量一度圍而量之則有四度圍三者陽也以一畫為一陽三其一畫而為三圍四者陰也以二畫為一陰兩其一陰之畫而為四所以參其陽之一畫故曰參天兩其陰之二畫故曰兩地參者三也兩者二也參天兩地相合則共成五數此河圖洛書之數並以五位手中矣

然河圖以生數為主故其中之所以為五者亦具五生數之象其下一點天一之象也其上一點地二之象也其左一點天三之象也其右一點地四之象也其中一點天五之象也

此一節論河圖五數居中河圖以一水二火三木四金五土五者生數為主中央虛五之數而不用者不特合中央四方而論只論中央亦自有五生者如。☵。下面一點即天一生水之象上而一點即地二生火之象左邊一點即天三生木之象右邊一點即地四生金之象中央一點即天五生土之象

洛書以奇數為主故其中之所以五者其下一點亦天一之象也其左一點亦天三之象也其中一點亦天五之象也其右一點則天七之象也其上一點則天九之象也

此一節論洛書五數居中洛書以中央四方之五奇數為主故其中虛五之數不用者亦奇五奇數詳未亦字可見其義亦猶即也如。☵。下面一點即天一之象蓋洛書之一數居下左邊一點即天三之象蓋洛書之三數居左中央一點即天五之象蓋洛書之五數居中右邊一點即天七之象蓋洛書之七數居右上面一點即天九之象蓋洛書

之九數在上

其數與位皆三同而二異蓋陽不可易而陰可易成數雖陽固亦生之陰也

天一天三天五河圖洛書此三者位與數皆同只有一點圖為地二書則天九右一點圖為地四書則天七此二位與數俱異蓋一三五乃陽數也故圖書俱不易其位二四乃陰數也河圖位序如此而洛書則易之生數本為陽成數本為陰以成數對生數而論成數亦雖有屬陽者不過為生數中之陰而已

曰中央之五既為五數之象矣然則其為數也柰何

或問中央之五數既自有之象其所以為數者是

如何

曰以數言則通手一圖由內及外固各有積實可紀之數矣此去

朱子答以數論則通一圖之內外各各有所積聚真實之數可計算也下文詳之

然河圖之一二三四各居其五象本方之外而六七八九十者又各因五得數以附於其生數之外

此一節論河圖五居於中一二三四環列各居一方在五數之外六七八九十無非因此五而得數故一得五則為六而居於下二得五則為七而居

於上三得五則為八居於左四得五則為九居於

右十得五則為十五居於中處於一水二火三木

四金五土生數之外而為六七八九之成數

洛書之一三七九亦各居其五象本方之外而二四

六八者又各因其類以附於奇數之側

此一節論洛書五居於中一二三七九環列各居一

方在五數之外而二四六八各各因其類以處於

一三七九奇數之旁

蓋中者為主而外者為客正者為君而側者為臣亦各有條而不紊也問

此節總論圖書皆以虛中五數為主外列五數之

旁者為客居中而正者如君之象側處四旁者如

臣之象此圖書各有條理而不容於紊亂矣

曰其多寡之不同何也

或問河圖五十五數洛書四十五數多少之不一

如何

曰河圖主全故極於十而奇偶之位均論其積實則

偶贏而奇乏也洛書主變故極於九而其位與實皆

奇贏而偶乏也必皆虛其中然後陰陽之數均於二

十而無偏爾盈音

贏有餘也乏不足也朱子答之河圖全十為數之全故河圖之數極於十而止自中及四旁每位各

各一奇一偶而均平矣若言所積之實數則偶數有餘而奇數不足蓋陽數只二十五陰數滿三十也洛書主變究於九九焉陽陽究必變故洛書終於九而位序與其積實則奇數有餘而偶數不足蓋陽數二十五陰數二十也虛其中謂河圖虛中十五洛書虛中五而圖書必各各虛其中而後陰與陽數均則陰二十五陽數亦二十均平而無所多寡耳

曰其序之不同何也

問河圖洛書位之次序不同何耶

曰河圖以生出之次言之則始下次上次左次右以

復於中而又始於下也以運行之次言之則始東次南次中次西次北左旋一周而又始於東也其成數之在內者則陽居下左而陰居上右也其成數之在外者則陰居下左而陽居上右也

此一節答河圖即自然生出次第言初則生下第

二生上第三生左再歸於中再歸於中又自下始

即運行次第而言初自東屬木第二則至南南屬

火木生火也第三則至中央中央屬土火生土也

第四則至西西屬金土生金也第五則至北北屬

水金生水也左運一轉又自東始是水生木也其

相生之數在中者一居下三居左皆陽數二居上

四居右皆陰數也其相成之數在外者六居下八居左皆陰數也七居上九居右皆陽數也

洛書之次其陽數則首北次東次中次西次南其陰數則首西南次東南次西北次東北也合而言之則首北次西南次東次東南次中次西北次西次東北而究于南其運行則水克火火克金金克木木克土右旋一周而土復克水也是亦各有說矣

此一節答洛書之次第一陽數之始居北三陽數

居東五陽數居中七陽數居西九陽數居南其二

陰數之始居西南四陰數居東南六陰數居西北

八陰數居東北又合而言之

一居北二居西南三

居東四居東南五居中六居西北七居西八居東

北九居南而終焉其運行之序由北而南水克火

由南而西火克金由西而東金克木由東而中木

克土右運一轉則由中而北又是土克水也各各

皆有意義朱子本文合而言之次西北之下成書

內闕次西二字

曰其七八九六之數不同何耶

問河圖洛書七八九六之數不同何耶

曰河圖六七八九既附于生數之外矣此陰陽老少

進退饒乏之正也其九者一三五之積也故自北而

東自東而西以成于四之外其六者生數二四之積

也故自南而西自西而北以成於一之外而七則九之自西而南者也八則六之自北而東者也此又陰陽老少互藏其宅之變也

答河圖六七八九之數既已附處于一二三四五生數之外八為少陰六為老陰七為少陽九為老陽自一而五為進自六而八為退陽數五為饒陰數四為乏合生數一三五積而計之其數凡九自北之一數至東之三數又得中之五而會于西而為九在右邊四數之外而為成數合生數二四積而計之其數凡六自南之二數至西之四數合為六數而位于北處于下方一數之外而為成數七

為少陽位于南自西而南乃老陽之變而少者八為少陰位于東自北而東乃老陰之變而少者此又老陰少陰老陽少陽交互藏其所居之變也洛書之縱橫十五而七八九六迭為消長虛五分十一合九二合八三合七四合六參伍錯綜無適而不遇其合焉此變無窮之所以為妙也

答洛書直數橫數各有五而七八九六之數五消五長若虛中間五數不用縱橫各分為十數下一合上九西南二合東北八左三合右七東南四合西北六縱相參伍橫相錯綜無不合十數此所以變化無窮盡而為至妙者也

曰聖人之則之也奈何

則法也或問上古聖人伏羲法河圖而畫易大禹法洛書而作範何也

曰則河圖者虛其中則洛書者總其實也

朱子言法河圖則當明其虛數法洛書者則皆總其實用下文詳之

河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也一二三四為六七八九者四象也析四方之合以為乾坤離坎補四隅之空以為兌震巽艮者八卦也

河圖虛其中五與十數是為太極除虛五與十之外合一三七九而計之數之奇者二十合二四六八而計之數之偶者二十奇為陽偶為陰是即太極生兩儀也以在內一二三四之生數合在外六七八九之成數即兩儀生四象也分四方之相合以乾居南坤居北離居東坎居西補四方角頭空處者則兌居東南震居東北巽居西南艮居西北即四象生八卦也此伏羲法河圖以畫易洛書之實其一為五行其二為五事其三為八政其四為五紀其五為皇極其六為三德其七為稽疑其八為庶證其九為福極其位與數曉然也

洛書實其用其一數則次五行二數則次五事三

數則次八政四數則次五紀五數居中則次皇極
六數則次三德七數則次稽疑八數則次庶證九
數則次五福六極其位次與數愈見分曉此大禹
法洛書以作範

曰洛書而虛其中五則亦太極也奇偶各居二十則
亦兩儀也一二三四合九八七六縱橫十五而互為
七八九六四象也四方之正以為乾坤坎離四隅
之偏以為兌震巽艮則六八卦也

又言洛書若虛其中五數亦是太極奇數凡四偶
數凡四除虛中數外奇則一三七九合數二十偶
則二四六八合數二十是兩儀一二三四之數

包含九八七六之數直數橫數皆合十五而交互
之則七為少陽八為少陰九為老陽六為老陰六
是兩儀生四象四方相對之正乾南坤北離東坎
西四隅之角兌東南震東北巽西南艮西北此六
四象生八卦

河圖之一六為水二七為火三八為木四九為金五
十為土則圖洪範之五行而五十五者又九疇之子
目也

又言天一生水地六成之地二生火天七成之天
三生木地八成之地四生金天九成之天五生土
地十成之河圖水火木金土生成之數是即洪範

之五行河圖五十五之數即洪範九疇之子目也
子目者五行五事八政五紀五皇極三德七稽疑
八庶證五福六極雖合五十七數緣八庶證只有
六日寔有五十五之子目也

是則洛書固可以為易而河圖亦可以為範矣又安
知圖之不為書書之不為圖也耶

上言洛書亦可以為易而河圖亦可以為範又何以
知圖不為書不為圖哉

曰是其時雖有先後數雖有多寡然其為理則一而
已但易乃伏羲之所先得乎圖而初無待乎書範則
大禹之所獨得乎書而未必追考乎圖耳

此因上文而言河圖出於伏羲洛書出於禹時有
先後不同河圖五十五數洛書四十五數：有多
少不一但于道理亦即一般然易之為書是伏羲
先得此圖而成初不必待夫洛書洪範之篇是大
禹獨得洛書而著又未必追考河圖也

且以河圖而虛十則洛書四十五之數也虛五則大
衍五十之數也積五與十則洛書縱橫十五之數也
以五乘十以十乘五則又皆大衍之數也洛書之五
又自含五則得十而通為大衍之數矣積五與十則
得十五而通為河圖之數矣

若即河圖五十五數而虛其實便是洛書四十五

數若只虛五則便是大衍五十之數積五數與十數又是洛書直與橫之十五數以五箇十數以十箇五數又皆是大衍五十之數若即洛書四十五而虛其五又自含得天一地二天三地四天五之數合之為十又可通作大衍五十之數即五與十合為十五數又通作河圖五十五之數矣苟明乎此則橫斜曲直無所不通而河圖洛書又豈有先後彼此之間哉

若能詳明此理至于或橫或斜或曲或直無不融會貫通則圖之與書何嘗有先後之殊彼此之異者耶

洪範

皇極辨

此篇深辨漢儒誤以皇訓大以極訓中之失蓋皇極也者君道是也

洛書九數而五居中洪範九疇而皇極居五

洛書之數有九而五數位在中失洪疇之有九疇而皇極居次在五

故孔氏傳註訓皇極為大中而後之諸儒一皆祖其說傳去

由漢孔安國傳註洪範以皇字解作大以極字解作中後來諸儒並皆承襲其言

嘗以經之文義求之有以知其必不然也

朱子曾以洪範之文以意義深求之蓋知其解之非是也

蓋皇者君之稱也極者至極之義標準之名常在物之中央而四外望之以取正焉者也

皇乃人君之稱極乃至極無復加之義準則可以示人之謂常，在物之中央四方之外皆仰望觀此以取正者也

故以極為在中之至則可而直謂極為中則不可

以此極為在中之至極則可若便以極訓解作中則非

若北辰之為天極屋棟之為屋極其義皆然

北辰北極天之極也為天之極屋棟謂屋之極其理皆如此

而周禮所謂民極詩所謂四方之極者于皇極之義為尤近

周禮六官言民極毛詩商頌言四方之極至于皇極之意義更切近

顧今之說者既誤于此而失之于彼是以其說展轉迷謬而終不能自明也

今之為註之說既誤以皇極訓解大中而周禮毛詩民極四方之極又失其意旨所以其言展轉反

覆昏迷謬誤至末不能通曉也

即如舊說姑亦無問其他但于洪範之文易皇以大易極為中而讀之則所謂大作中大則受之之屬為何等語乎

便如舊說且不復問其他處只于洪範之正文改皇字作大字改極字作中字而誦讀之所言皇作極則是大作中皇則受之則是大則受之此成何等說話耶

故予竊獨以為皇者君也極者至極之標準也人君以一身立乎天下之中而能終其身以為天下至極之標準則天下之事固莫不協于此而得其本然之

正天下之人亦莫不歸于此而得其固有之善焉所謂皇極者也

朱子獨言皇者為君極者至極標準之義謂人君即一身居于四方之中央而能終此身以作天下至極之準則則天下萬事自無不合於此而得本然天理之正凡天下萬民亦無不歸于是而全其固有之理是所言皇極者如此

是其見於經者蓋皆本於洛書之文其得名則與夫天極屋極民極皆取居中而取極之意初非指中為極也則又安得而訓之哉

此其著見於洪範者悉出于洛書之文則與所謂

北辰之極屋棟之極生民之極皆是取其居在於中四方取此為至極更無去處即不是以中為極則又奚可以中訓極耶

曰皇建其有極者言人君以其一身而立至極之標準於天下也

經言皇建有極云者是言人主即此身而立天下至極之準則也

曰欽時五福用敷錫厥庶民者言人君能建其極而於五行焉得其性于五事焉得其理皆因五福之所聚而又推以化則是布此福而與民也

經言合是五福而散于百姓○謂人君出而以身

建至極之理於金木水火土則得其金木水火土之性於視聽言貌思則得其視聽言貌思之理極之建而五福得其性五事得其理是為五福之聚而復施之以化於民是則推是福以與百姓也

曰惟時厥庶民于汝極錫汝保極者言民視君以為至極之標準而從其他則是以此還錫其君而使之長為天下之標準也

經言惟是其眾民于君之極與君保極○謂民視君為至極之標則而順其他則又以是復歸於其君俾之常○作天下至極之準則也

曰允厥庶民無有滯朋人無有比德惟皇作極者言

民之所以能若此者皆君之德以為至極之標準也
比去

經言此爾眾民无有淫過之朋黨人無有可比之
德惟君立極○謂百姓所以能如此無朋無比者
無非人君有德足以嚮天下至極之準則

曰凡厥庶民有猷有為有守汝則念之不恟于極不
罹于咎皇則受之者言君既立極于上而民之從化
或有遲速深淺之不同則其有謀有操守者固當念
之而不忘其不盡從而底於大戾者則當受之而
不拒也

經言凡爾眾百姓有謀有為有操守者君則當念
之不合於是極亦不至遭於咎惡君亦無不受之
○謂人君既建此極于上而庶民從順其教化或
遲或速或深或淺自有不同其謀者求進是極之
道為者脩進是極之道守者固執是極之道固當
念念及之而不忘其有弗克盡從吾化而不至於
大違戾此道君亦當容受而無所拒

曰而康而色曰予攸好德汝則錫之福時人斯其惟
皇之極言人有能革面而以好德自名雖未必出中
心之實亦當教以修身求福之道則是人者亦得以
君為極而勉其寔也

經言庶民安其顏色謂我所好者德君則與之以

福則是友皆趨人君之極○謂此人有能改其為
惡之面言小人化為君子也易曰小人革面自以
好德為言縱非其中心之誠然君子亦當誨之趨
獲福之理則此人亦得以君為至極之準則而勉
力以求盡其寔也

曰無虐瑣獨而畏高明人之有能省為使修其行而
邦者昌者言君之於民不審問其貴賤強弱而皆欲
其有以進德故其有才能者必皆使之勉進其行而
國可賴以興也

經言無侵虐瑣而無兄弟者無陷害獨而無子者
而畏憚勢位尊貴之人人之有才能有謀為者俾
進其德行而邦國賴以興隆者○謂君之於百姓
不必問其貴者賤者強者弱者欲其皆進於德故
其人有才能有能者必盡俾之勉之以進於德行然
後邦國可藉此而興隆之治也

曰凡厥正人既富方穀汝弗能使好于其家時人斯
其辜于其無好德汝雖錫之福其作汝用咎者言須
正人者必先有以富之而後納之於善若不使之有
有所顧於其家則此人必將陷於不義不復更有好
德之心矣至此而後始欲告之以修身求福之說則
已緩不及事而其起而報汝惟其惡而無善矣

穀善也辜罪也咎過惡也經言凡其正直之人既

富矣而納之于善汝弗克俾之有所藉而顧於其
家是人必將取罪而去不復有好德心汝雖與之
以福其起而報汝惟用惡道而無善矣○謂須是
正直之人當先使之富足繼此而可導其向善若
非有以俾之有所藉而顧其則是人必流于不義
安有所謂好德之心哉至于是而思喻以脩己獲
福之道又失之緩慢不及於為矣而是人將起而
施報於汝惟知有惡而不知有善

蓋人之氣稟不同有不可以一律齊者是以聖人所
以立極于上是至嚴至正而所以接引于下者至寬
而廣維彼之所以趨于此者邊遠真偽才德高下有
萬不同而吾之所以應於彼者矜憐撫養懲罰周盡
未嘗不一也

律猶比也人之稟氣有清濁昏明之不同難以比
得一班相齊所以聖君立至極之準則於上端嚴
正直所以接引誘導在下之人寬洪廣大不沮其
為善之心雖是百姓之趨於此極無朋比而化之
速者不協其極不雅各則化之遲者而康而色曰
好德則未知其真偽化之速者則才德之高化之
遲者則才德之下有萬等不齊我所以接引於彼
矜恤憐憫撫摩優養懇切惻怛周詳之盡未始不
一以持之

曰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平
平無反無側王道正直會其有極歸其有極者言民
皆不溺于己之私以從夫上之化而歸位於至極之
標準也析而言之則偏陂好惡以其生于心者言也
偏黨反側以其見於事者言也遵義遵道遵路方會
于極也蕩蕩平平正直則已歸于極矣

經言無不平無不正皆循人君所行之宜無有私
自作好皆循率人君所由之道無有私自作惡所
以一循人君所由之路無偏私無黨舉一循人君
蕩蕩恢模廣大之道無人與無偏私一循人君平
平正直平易之道無反覆無倚側一循人君正直
之道合其一身之極以歸于人民之極○謂百姓
皆不為己私所累以順從人君之教化會之歸之
皆以人君為至極之準則分而言之則前面所言
偏陂好惡此四者是生於心者上面所謂偏黨反
側此四者是見於事者遵義遵道遵路方纔會於
此極蕩蕩平平正直則是已歸于極矣

曰皇極之敷言是彝是訓于帝其訓者言人君以身
為表而布命于下則其所以為常為教者一皆循天
之理而不異乎上帝之降衷也

經言以人君之道布其命于下不外乎此彝倫有

常之理以為此教然此藝倫有常之理亦是上天之所賦於人者則此教乃天之教也。○謂人君以一身為至極之標準而布其教語于下則君之是與是訓皆是循乎天之正理而無異上天降此理於下民者也

曰允厥庶民極之敷言是訓是行以近天子之光者言民於君之所命能視以為教而謹行之則能不自絕而有以親被其道德之光華也

經言允其衆民以是極之布為教語者因此教而行之得以親近人君光明之德。○謂庶民即以君之訓命能親此極以為教語恭篤而行之則能不自棄絕而此身得被人君光明道德之澤矣

曰天子作民父母以為天下王者言能建其有極所以作民父母而為天下之王也。不然則有其位無其德不足以建立標準于育元元而履天下之極尊矣。經言人君作民之父母而為天下所歸往之王元元生生之意于育元元愛養衆民是以有天地生物之心謂人君能建立是極是以為百姓父母而天下尊之曰君不如是則雖有君之位無君之德無以建立天下至極之準則則不能養愛衆民無生生之心而處天下至尊之位矣

天之所以錫禹箕子之所以告武王者其大指蓋如

此

天以洪範九疇錫與禹箕子以洪範九疇言之武王其大意只是如此

雖其雅奧深微或非淺聞所能究然嘗試以是讀之則亦坦然明白而無一字之可疑者

皇極之旨雖是雅言奧義深妙精微有非淺見寡聞者所能推究但嘗試即此誦之亦且平易分曉而一字無可疑者

但先儒昧於訓義之寔且未嘗講於人君修身立道之本既誤以皇極為大中又見其辭而含洪寬大之意因復誤認以為所謂中者不過如此

然漢儒孔安國不明訓義之真實又不曾講明人主倫已行道立極之根本既又錯任皇為太極為中觀其言辭皆是含糊鶻突寬大緩慢乃復錯指皇大極中者不越乎此

殊不知居中之中既與無過不及不同而無過不及之中乃義理精微之極有不可以毫釐差者又非含糊苟且不分善惡之名也

初不知居中之義自不可與無過不及並言則不失之過不失之不及此所謂中乃是義理之至精至微處固不容差之毫毛又不是含糊善惡二者俱無分別之謂

今以誤認之中為誤認之極不謹乎至嚴至密之體而務為至寬至廣之量則漢元帝之優游唐代宗之姑息皆是物也彼其是非雜揉賢不肖混殺方且昏亂陵夷之不暇尚何歛福錫民之可望哉量去声 操上声 嚴

有音

今即錯指之中為錯認之極是不以勤謹於本體嚴密處務究其精微之體却泛然欲為寬廣之量而不察其實如漢元帝優游不斷唐代宗姑息敗事並是以此而失之彼二君是非非錯雜無別賢者與不肖者紊亂不分方自昏晦謬亂陵遲夷滅之不遑聞何況指望其歛極之福與民乎

吾意如此而或者疑之以為經言無偏無陂無有好惡則所謂極者豈不寔取乎得中之意而所謂中者又豈不真為無所去就憎受之意乎吾應之曰無偏無陂者不以私意而有去就爾然曰遵王之義則其去惡而從善未嘗不力也無作好惡者不以私意而自為憎愛爾

朱子自謂我之意若是而或者猶有狐疑此者謂經之無偏而不平無陂而不正無有私作好惡若是其言極則其義亦若取得中之言而謂之中者豈不真是泛然包容無所去就無所憎愛乎吾答之云無所偏無所陂不以吾之私意去就而已但

其言猶人居之義則是舍惡而就善當去當就何嘗盡力為行無作好無作惡不以吾之私意憎愛而已

然曰遵王之道遵王之路則其好善惡惡固未嘗不明也是豈但有包容漫無分別之謂又况經文所謂王義王道王路者乃為皇建有極之體而所謂無所偏陂反側者自為民歸有極之事其文義亦自不同也耶

經言遵人君所由之道循人君所由之路則是其知善為可好知惡為可惡何嘗不明知是豈只務含容都無判別之言如漢唐二君優游姑息也况初經言曰王義曰王道曰王路三者乃為人君建立是極之本曰無偏陂曰無反側乃為庶民會歸是極之事其文理意義亦自不一乎

必若于言吾恐天之所以錫禹箕子之所以告武王者上則流于老莊依阿無心之說下則溺於鄉原同流合污之見雖欲深體而力行之是乃所以幸小人而循君子又何以立大本而序彞倫哉作皇極辨聲

必如或者之言吾慮天之錫於禹箕子之言於武王者上則失於老聃莊周依阿無所裁決之言下則陷於鄉原同流合污之見雖欲深體此理而力

行於身無所別白以為小人之幸方欲以是而循君子之道又安能立是極之本領而俾樊倫常理之得其言哉故著為皇極辨

或曰皇極之為至極何也

或人又謂皇極而有至極之名何耶

予應之曰人君中天下而立四方而內而觀仰之者至此輻湊於此而皆極焉自東而望者不能過此而西也自西而望者不能踰此而東也以孝言之則天下之孝至此而無以別以弟言之則天下之至弟此而無以過此人君之位之德所以為天下之至極而皇極所以得名之本意也

朱子答之人君以一身中立於天下四方之人皆面向其內而仰之於此會合猶車輻之相駢湊於是而極更無去處由東而望乎此不能過此而之西自西而望乎此不能過此而之東且舉孝之事言之天下之孝於親者到此則無以加矣又舉弟之事言之天下之弟於長者至此無以過矣此人君之位與人君之德以此為天下至極之準則此正得以皇為君以極為至之本意

故惟曰聰明睿智首出庶物如所謂天下一人而已者然後有以履之而不疚豈言容寬裕一德之偏而足以當此哉

疚病也但言有聰明聖智之德出於衆人之上猶言天下但有一人而止而後可以履天位而無所病豈謂寬容一偏之德而可以當是位哉

客曰唯唯因復記於此以發前之未盡

客指或問之人唯唯猶言是是也唯唯受命乃是吾言因又記之於此以發憚吾言未盡者

洪範淵源

畢

洪範皇極內篇九峯先生自序

先生姓蔡氏名沈字仲默宋寧宗朝人居建寧府建陽縣之廬峯西山先生之仲子也從學於朱文公隱居不仕自號九峯先生著洪範九疇皇極內篇上中下三卷有圖八十一章是自為之序

序曰體天地之撰者易之象紀天地之撰者範之數序者書之題辭也體天地造化之樞而作者伏羲得河圖而畫卦以成易之象也紀天地造化之機而作者大禹得洛書而叙疇以成範之數也數者始於一象者成於二

凡數後一始以至十百千萬故範之數始於一也象則二成易曰太極生兩儀太極本無極謂無形狀之可觀無聲臭之可聞主萬化妙萬物是生兩儀然後天地有象故曰象成於二也

一者奇二者偶也奇者數之所以行偶者象之所以立

一三五七九陽數也二四六八十陰象也陽者奇單也陰者偶數也陽應乎動故奇者數之所以行陰主乎靜故偶者象之所以立也

故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

是故易則二儀生四象四象生八卦八卦者乾坎艮震巽離坤兌是也範則一數參之三三數究之九是曰九疇之數也

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六千五百六十一而數周矣

易由八卦重而積之八八成六十四六十四箇六十四而成四千九十六而易象之變之備矣範圍九疇重而積之九九成八十一八十一箇八十一而成六千五百六十一而範數綱目周全矣易更四聖而象已著範錫神禹而數不傳

易自伏羲之畫更歷文王周公孔子而象昭明已著焉書也範自神禹作之而箕子既陳于武王而數則未之傳也

後之作者昧象數之原空變通之妙或即象而為數或反數而疑象

自數不傳之後雖嘗有以象數而著作者不明象數之淵源閉塞變通之妙用或以象作數或反數為象殺亂而不可統理者有之

洞極用書潛虛用圖非無作也而牽合附會自然之數益晦蝕焉

古今傳記皆以十為河圖九為洛書惟劉牧意見

以九為河圖十為洛書託言出於希夷既與諸儒
舊說不合又引大傳以為圖書二者皆出於伏羲
之世而互換焉蓋圖書並無明驗但謂伏羲兼取
圖書則易範之數誠相表裏為可疑耳是則閻氏
洞極司馬潛虛之作率合乎彼而附會於此使洪
範自然愈之數昏昧愈加殘缺焉

嗟夫天地之所以肇者數也人物之所以生者數也
萬事之所以失得者亦數也

嗟夫嘆辭天地之所以開闢人物之所以形生萬
事之所以失得者皆由數之所繫也

然數之體著於形數之用妙乎理

雖然數之體顯洪範之聖謨數之用通愛事物之
妙理

非窮神知化獨立物表者曷足以與此哉

若非德盛仁熟能通神明造知化聳然獨出衆人
之上者何足與語於是耶

然數之與象者若異用也而本則一若殊途也而歸
則同不明乎數不足與語象不明乎象不足與語數
二者可以相有不可以相無也

然觀易之與範出處雖若異用而本原未嘗不一
數之與象所行雖若殊途而歸趣未始不同時之
有數猶卦之有象也數之有名猶卦之有名也名

之有辭猶卦之有象也疇之在範九數而已原數
之始要數之終皆出於中然而非牽合補鑿是何
異於伏羲之畫乎其名與辭同於易者初非相襲
異於易者亦不相反是故數者可與四聖之易並
行而不悖也

先君子曰洛書者數之原也余讀洪範而有感焉

君子稱父西山先生也言書出於洛是天錫禹以
作範為數之始也數雖未傳而九峯先生因讀洪
範之徑慨然感興而內篇作焉

上稽天文下察地理中參人物古今之變窮義理之
精微究興亡之徵兆微顯開幽爻倫有叙秩然有天

地萬物各得其所之妙

於是仰稽天文俯察地理參考乎天地之中歲時
先後之不同人物古今之變異窮極經文義理之
精微詳究世代之興亡之應驗至於顯者微而隱
之幽隱者開而明之尋便彙倫叙禮樂具太和合
而天地萬物之品秩各得其所之妙哉
歲月侵尋粗述所見辭雖未備而義則著矣其果有
益於世教否乎皆所不敢知也

此言著述之意未必有無世道教化之助云耳皆
所不敢知者謙遜之辭也

雖然余所樂而玩者理也余所言而傳者數也若其

所以數之妙則在乎八之自得焉耳

樂而玩者味經文之理也言而傳者聞是編之數也若然得此數精微至妙之趣則在乎人之能加心力而自致耳

序說

天台謝氏無極曰圖出河洛出書圖為易書為乾易以象範以數象以偶數以奇知有數偶而不知有象奇是有書而無圖也知有象偶而不知有數奇是有圖而無書也

夫聖人之德合於天而天降其祥是以龍馬負圖出於孟河之中聖德合於地而地呈其瑞故神龜負書出於伊洛之內伏羲得圖而畫易大禹得書而作範易有象範有數象成二為偶陰陽對待乎

數始一為奇五行迭運乎是知象與數奇偶之分陰陽五行之用故是二者可以相有而不可相無也

易更四聖其象已著範揚神奧其數不傳於是數有以數為象而奇零無用矣於是數有以象為數而多偶難通矣

以數為象則奇零而無用揚子雲太玄是也以象為數則多偶而難通邵子經世書是也詳見河圖洛書圖說

卷之則藏於空而不見其有餘體天地造化而生之理無窮焉本者未易窺測難以舉綱而條目之例共也

然其吉凶其悔吝其災祥其休咎莫不於然其見於八十有一章

祭然光明之貌然而數之有名言之有圖凡八十一章備載吉凶之得失悔吝之憂虞災祥之美惡休咎之榮辱祭然而可詳見矣

大抵以性命為端以禮義為準因占設教即事示訓致正而不致邪致中而不致偏為君子謀而不為小人謀凡所以揭天理叙民彝祛世迷障人慾者雖不與易同象而未嘗不與易同歸也

數之大意以天命之性為提綱次以禮樂仁義為準則因探善以設立占卜之教法即其事訓示數為警戒但欲使為之中正而不可使為之邪曲為君子謀而不為之小人謀者易曰君子修之吉小人悖之凶也教之為言皆所以得奉天理窒塞人欲叙彝倫資世教而原始要終之義未嘗不與易同歸其揆也

其言曰天地所以肇人物所以生萬事所以得失存數也數之體著於形數之用妙乎理非窮神知化觸

立物表者易足以與此

此一節蔡氏自序之言解見前篇

嗚呼窮神知化獨立物表未易言也九峯先生其幾是歟

嗚呼歎辭神者妙萬物而無方化者著萬物而有迹易曰窮神知化是窮理盡性以至於命乃德盛仁熟之所致故能獨立物表非聖人而孰能之謝氏因讀洪範內篇有感故發此歎言窮神知化獨立物表者至於九峯先生近之矣其他未可易得而言者

不然將不知而作為元包為洞極為潛虛程子所謂有之無所補無之靡所闕矣其何以開範數配易象補前古之闕文垂將來之大法乎

此接上文之意不如是則不知揚氏太玄闕氏洞極司馬潛虛之作程子所謂有之不能補於世教之萬一無之亦未嘗見其有所闕之為言矣是皆不若九峯先生所著洪範皇極內篇闡明範數可配易象以補前聖不傳之闕文以垂後人推演之大法乎

享數弗遐釋數未備尚不能無俟於後之君子是則猶有遺恨焉耳

惜夫九峯先生享用其數未久而卒所以說數之辭尚有未足自後不有能繼而作者此則猶遺其

恨也歟

黃氏瑞節曰易更四聖而象已著範錫神尚而數不傳九峯蔡氏撰皇極內篇數為一書於是有範數圖八十一章六千五百六十一變西山真氏云蔡氏範數與三聖之易同功者是也

洪範淵源序說

洪範皇極內篇九疇數解卷之一

九奉先生蔡沈撰

齋 奉 熊 梁 五 解

洪範皇極內篇上 凡 三十八 章

夫造化之為造化者幽明屈信而已天者明而信者也地者幽而屈者也暑者明而信者也寒者幽而屈者也晝者明而信者也夜者幽而屈者也天地也寒暑也晝夜也幽明屈信以成變化者是故陽者吐氣陰者含氣吐氣者施含氣者化陽施陰化而人道立矣萬物繁矣陽薄陰則統而為風陰囚陽則奮而

為雷陽和陰則為雨為露陰和陽則為霜為雪陰陽不和則為戾氣信音申與伸同陽和陰陰和陽和字並去声不和平声

幽明屈信陰陽之性聚散也陰陽之氣往來屈則

含氣而凝聚伸則吐氣而發散朱子曰陰陽之情

陽氣正升忽過陰氣則相待而下為雨蓋陽氣輕

陰重氣故陽氣為陰氣壓而下也陰氣正升忽過

陽氣則助之飛騰而上為雲也陽氣伏於陰氣之

內不得出故爆開而為雷也陰氣凝結於內陽氣

欲入不得故旋繞其外不已而為風至吹散陰氣

盡乃已戾氣者飛電矇矓黃霧之類皆陰陽邪惡

不正之氣所以電水穢濁或青黑色

一冲漢無朕萬象具矣動靜無端後則先矣器根於道道著器矣漢摩各反朕音朕

冲虛也漢寂也無朕猶目無瞳子又無吉凶之兆也太極之謂也太極而生動靜循環無端動前是靜靜前又是動如晝而夜夜而晝譬鼻息如無時不噓無時不吸吸蓋生噓噓盡王吸陰陽形於下者謂之器太極形於上者謂之道陰陽動靜莫不由太極而著顯也又曰器根於道謂一陰一陽雖屬形器是乃道體之所為也故語道體之至極則謂之太極語太極之流行則謂之道此道著器矣一實萬分萬復一矣混分離分其無窮矣

一太極也萬物分之以為體故分物之中各有一太極而小大之物莫不各有一定之分也混者體合而一闕者用散而殊一動一靜循環無端此兼舉體用而言

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陰陽有自然之氣五行有自然之質此數之為範著之於書以為文字之祖義理之宗也紀筭乎此等類乎此運行乎此然不止此蓋凡管於陰陽五行者至微遠而顯明至貴近而幽隱雖天地之大鬼神幽其理莫不具於數範之中焉此聖人之

精蘊所以為妙也

有理斯有氣有氣斯有形形生氣化而生生之理無窮焉

太極理也動靜氣也氣行則理亦行是故有理斯有氣有氣斯有形形生氣化而生生之理太極無不具於其中矣變化形生詳見下章

天地網緼萬物化醇男女構精萬物化生化生者塞化醇者積覆土之陵積水之澤草木魚蟲孰孰孰色色強同惟醇音淳塞入聲喚音側

天地陰陽之氣網緼會合萬類之物皆變化以生而所稟醇醲之氣故有通蔽開塞之異所以人與

物固殊由蔽有厚薄故有智愚之別蔽之塞者牢不可開此言物也如陵澤草木飛潛蠢走之類化醇者噴噴者深遠之意此言人之蔽者但昏暗而有所不通蔽之厚者可以開而開之也難蔽之薄者開之也易

無極之真二五之精妙合而疑化代生莫測其神莫知其能

無極即太極也朱子曰夫天下無性外之物而性無不在此太極二氣五行所以混融而無間者也所謂妙合者也真以理言無妄之謂精以氣言不二之名也疑者聚也氣聚而成形也蓋性為之主

而陰陽五行為之經緯錯綜又各以類聚聚而成形為陽而健者成男則父之道也陰而順者成女則母之道也化醇者是人物之始以元氣化而生者也氣聚成形則形交氣感遂以形化而人物生

生之變化無窮是故莫測其神莫知其能也
理之所始教之所起微乎微乎其小無形昭乎昭乎其大無垠微者昭之原小者大之根有先有後孰離孰分或性存存道義之門老氏為虛釋氏為無刑名矣實陰陽多拘異端曲學焉乎不渝哉眼音

性即理也成性者本然之性也存其性則天理昭然存而又存人心能存乎此理之所存乃道義之

門也老氏謂之虛釋氏謂之無不明理教之實不識陰陽之妙異端非聖人之道而別為一端曲學猶王安石倡曲學以禍天下焉乎歎辭渝災亂也

有理斯有氣氣者而理隱有氣斯有形形者而氣隱人知形之數而不知氣之數人知氣之數而不知理之數知理數則幾矣動靜可求其端陰陽可求其始天地可求其初為物可求其紀鬼神知其所幽禮樂知其所著生知所來死知所去易曰窮神知化德之盛也幾平去下同

形於上者謂之性人之所得於天之理也形而下者謂之生人之所得於天之氣也以氣論之則知

覺運動人與物不異也以理論之則仁義禮智之稟受豈物之所得與同哉此人之性所以無不善而為萬物之靈也是知理之數則幾矣幾者動之微也窮神知化蓋窮理盡性以至於命與天為一豈有我能勉哉乃德盛仁熟而自致爾非聖人孰能也聖人知變化之道則所行者無非天地之事矣通神明之德則所存者無非天地之心矣

智者君子所以成德之終始也是故欲知道不可以不知仁欲知仁不可以不知義欲知義不可以不知禮欲知禮不可以不知數數者禮之序也分於至微等於著至聖人之道知序則幾矣

智居四德之終其發見之序終于智則又始于仁故能成始成終欲知道不可不知仁義智禮之序矣數者禮之序也禮之序彝倫之序也無序則彝倫散其知禮樂何哉知乎數則幾乎道矣

人非無知也而真知為難人非無見也而真見為難義之質人所知也而犯義者多禮之文人所見也而越禮者衆以其知之非真知見之非真見爾真者精之極精則明明則誠誠則為其所為不為其所不為如水之寒火之熱亦性之而已矣

真者天理自然之妙精之極至善之所在也至善則事理當然精則明明則誠所為其所當為不為

其所不當為以蓋乎天理之極而無一毫人欲之私此所指真知真見也但於氣稟所拘人欲所蔽則天理昏昧為其所不當為不為其所當為是故犯義越禮此非真知真見也

○物室而理虛暗室而明虛萬物生於虛明而死於室暗也萬事善於虛明而惡於室暗也虛明則精神則聖聖者教之通也室暗則惑惑則愚愚者教之塞也

塞入音的
氣之室暗者物也虛明者人也人受天命之性初無不善由有生之後氣稟所拘私欲所蔽然後昏昧始有不善此教之所以如物之室昧也聖人設教使養其良心之本善去其私之不善自然復其虛明其上者可為聖其次者可為賢又其次者不失於善人此教之所以通也

○陰陽五行其體而用用而體者耶渾渾淪淪而入異門繩繩井井而形色具混合之而知其異析之而知其同微之而知其顯充之而知其可窮者其底矣哉

渾渾淪淪混混之貌繩繩井井往來之貌具混生

減也微幽也顯明也充擴也此言陰陽五行變化無窮若井井之泉也汲之而不竭存之而不盈也○陰陽相為首尾者耶是故陽順而陰逆陽長而陰

消陽進而陰退順者吉而逆者凶耶長者威而消者衰耶進者利而退者執耶周流不窮道之體也失得相形事之紀也長上声

首尾猶言始終也既不利也

○陰陽非可一言蓋也以清濁言則清陽而濁陰以動靜言則動陽而靜陰以升降言則升陽而降陰以奇偶言則奇陽而偶陰大小高低左右後先向背進退逆順醜妍靡物不爾無時不然愈析愈微愈窮愈巡奇因基 巡因沿

奇縱偶廣也大者陽小者陰也高者陽卑者陰也左者陽右者陰也先者陽後者陰也向者陽背者

陰也進者陽退者陰也順者陽逆者陰也妍者陽醜者陰也爾然猶言如此也析分也巡讀作延

陰陽之精互藏其營

陽居四正陰居四隅交互藏於其宅也

陰陽之氣循環迭至陽

暑往寒來晝明夜晦循環更序之無端也

陰陽之質縱橫曲直

南北為縱東西為橫四正為直四隅為曲各相對直皆合十五數也

莫或使之莫或禦之

此陰陽之精也氣也質也莫能使之行莫能禦之

止也

○變者化之漸化者變之成變化者陰陽之消長屈伸也非二則不能久非一則不能神

變化二字其幾深矣變乃化之未成故曰漸化乃變之已成故曰成久者一之純也故神妙無不通

○昔者天賜禹洪範九疇也

錫賜也舜帝使禹治水時天賜神龜出於洛背負文有數之九禹遂得以因而次序之以成九疇也洪大也範猶言模樣也疇數也等也

初一日五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次

四曰協用五極次五曰建用皇極次六曰乂用三德

次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極

本註曰此九疇之綱也在天惟五行在人惟五事以五事參五行天人合矣入政者人之所以因乎天五紀者天之所以示乎人皇極者君之所以建極也三德者治之所以應變也稽疑者以人而聽於天也庶徵者推天而徵之入政曰農所以厚天應也五事五敬所以誠身也八政曰農所以厚生也五極曰協所以合天也皇極曰建所以主極也三德曰人所以治民也稽疑曰明所以辨惑也庶徵曰念所以首驗也五福曰嚮所以勸也六極

曰威所以懲也五行不言用無適而非用也皇極不言數非可以數明也本之五行敬之以五事而厚之以八政協之以五紀皇極之所以建也久之以三德明之以稽疑驗之以庶徵勸之以福極懲皇極之所以行也人君治天下之法孰有加於此哉

本經曰一五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰稼穡潤下作鹹炎上作苦從革作辛曲直作酸稼穡作甘

本註曰此下九疇之目也水火木金土者五行

之生序也天一生水地二生火天三生木地四生金天五生土唐孔氏曰萬物成形以微著為漸五形先後亦以微著為次五行之體水最微為一火漸著為二木形實為三金體固為四土質大為五潤下炎上曲直從革以性言也稼穡以德言也潤下者潤而又下也炎上者炎而上也曲直者曲而又直也從革者從而又革也稼穡者稼而又穡也稼穡獨以德言之土兼五行無正位無成性而其生之德莫盛於稼穡故以稼穡言也稼穡不可以為性也故不曰曰而曰爰爰於也於是稼穡而已非所以名也作為

也鹹苦酸辛甘者五行之味也五行有聲色氣味而獨言味以其切於民用也

本經曰二五事一曰貌二曰言三曰視四曰聽五曰思貌曰恭言曰從視曰明聽曰聰思曰睿恭作肅從作乂明作哲聰作謀睿作聖

本註曰貌言視聽思者五事之叙也貌澤水也言揚火也視散木也聽收金也思通土也亦人事發見先後之叙人始生則形色具矣既生則聲音發矣既又而後能視而後能聽而後能思也恭從明睿者五事之德也恭者敬也而後者順也明者無見也聰者無不聞也睿者能通乎微也肅乂哲謀聖者五德之用也肅者嚴整也乂者條理也哲者智也謀者度也聖者無不通也

本經曰三八政一曰食二曰貨三曰祀四曰司空五曰司寇六曰司寇七曰賓八曰師

本註曰食者民之所急貨者民之所資故食為首而貨次之食貨所以養生也祭祀所以報本也司空掌土所以安其居也司徒掌教所以成其性也司寇掌禁所以治其姦也賓者禮諸侯遠人往來所以交際也師者除殘禁暴也兵非聖人之得已故居末也

本經曰四五紀一曰歲二曰月三曰日四曰星辰
五曰曆數

本註曰歲者序四時也月者定晦朔也日者正
躔度也星辰星緯星也辰日月所會十二次也
曆數者占步之法所以紀歲月日星辰也

本經曰五皇極皇建其有極欽時五福月敷錫厥
庶民惟時厥庶民于汝極錫汝保極

本註曰皇君建立也極猶北極之極至極之義
標本之名中立而四方之所取正焉者也言人
君當盡人倫之至語父子則極其親而天下之
為父子者於此取則焉於夫婦則極其別而天

下之為夫婦者於此取則焉語兄弟則極其愛
而天下之為兄弟者於此取則焉以至一事一
物之接一言一動之發無不極其理之當然而
而無一毫過不及之差則極建矣極者福之本
福本極之效極之所建福之所集也人君集福
於上非厚其身而已用歎其福以與庶民使人
觀感而化所謂敷錫也然當時之民亦皆於君
之極與之保守不敢失墜所謂錫保也言皇極
君民所以相與者如此也

本經曰六三德一曰正直二曰剛克三曰柔克平
康正直彊弗友剛克變反柔克沉潛剛克高明柔

克

本註曰克治反順變和也正直剛柔三德也正
者無邪直者無曲剛克柔克者威福與奪抑揚
進退之用也彊弗友者彊梗弗順者也變反和
柔委順者也沉潛者蓋深沉潛退不及中者也高
明者高亢明與過乎中者也蓋習俗之偏氣稟
之過者也故平康正直無所事乎矯拂無為而
治是也彊弗友剛克以剛克剛也變反柔克以
柔克剛也正直之用一而剛柔之用四也聖人
撫世酌物因時制宜三德又用陽以舒之陰以
欽之執其兩端用其中于民所以納天下民俗

於皇極者蓋如此

本經曰七稽疑擇建立卜筮人乃命卜筮
本註曰稽考也有所疑則卜筮以考之龜曰卜
著曰筮著龜者至公無私故能紹天下之明卜筮
者亦必至公無私而後能傳著龜之意必擇是
人而建立之然後使之卜筮西山蔡氏曰皇極
之君以人謀未免有心有心未免乎有私此所
以洗心齋戒以聽天命而無所容其心也擇建
立卜筮人者非其人則不可非其職則不專必
得其人而立之然後乃可命之卜筮定天下之吉
吉凶成天下之亹亹非細事也

本經曰八庶徵曰雨曰暘曰燠曰寒曰風曰時五者來備各以其叙庶草蕃廡

本註曰徵驗也廡豐茂也所驗者非一故謂之庶徵雨暘燠寒風各以時至故曰時也備無缺也叙者應節候也五者備而不失其叙庶草且蕃廡矣則其他可知也雨屬水暘屬火燠屬木寒屬金風屬土蓋五行乃生數自然之叙五事則本五行庶徵則本五事其條理次第相為貫通有秩而不可紊亂者

本經曰九五福一曰壽二曰富三曰康寧四曰攸好德五曰考終命六極一曰凶短折二曰疾三曰

憂四曰貧五曰惡六曰弱

本註曰五福者人有壽而後能享諸福故壽先之富者有廩祿也康寧者無患難也攸好德者樂其道也考終命者順受其正也以福之急緩為先後六極者凶者不得其死也短折橫夭也禍莫大於凶短折故先言之疾者身之不安也憂者心之不寧也貧者用不足也惡者剛之過也弱者柔之過也以極之重輕為先後五福六極其君則係於極之建與不建在民人則係於訓之行與不行感應之理徵矣

此章自初一日五行至咸用六極蓋大禹作洪範

九疇之綱也本經者箕子衍洪範以告武王者也本註蔡氏作書傳是為洪範之本註也

○無形者理也有形者物也陰陽五行其物也歟所以陰陽五行其理也歟無形之中而具有形之實有形之實而體無形之妙故君子語上而不墮於虛無語下而不泥於形器中立而不倚旁行而不流樂天知命而不憂

正蒙曰釋氏妄意天性而不知範圍天用反以六根之微因緣天地明不能盡則証天地日月為幻妄蔽其用於一身之小溺其志於虛空之大此所以語大語小流遁失中其過於大也塵芥六合其

蔽於小也夢幻人世謂之窮理可乎不如窮理而謂之蓋性可乎窮理盡性惟君子能之是故中立不倚旁行而不流樂天知命而無憂

○形氣之元極實先焉極無不中也氣或偏矣形又偏矣中無不善偏不善矣氣之善者十之五形之善者十之三五之中又有至焉有不至焉純乎極者一而已矣漸偏則漸駁氣使然也形使然也氣有方形有體故中者少而偏者多也此天下善惡之所由出失得之所由各分吉凶禍福之所由著歟

形氣之先極無不中性無不善由有生之後氣稟或偏則物欲所蔽任其私意妄作始有不善聖人

範圍造化曲成萬物雖天地不能與其能天地之大
人猶有憾故君子語大天下莫能載焉語小天下莫
能破焉至小無內至大無外無內不可分也孰分之
歟無外不可窮也孰窮之歟斯之斯之式顯其微度
之度之莫或其遺匪神之焉而妙於斯

範如鑄金之有模範圍匡郭也是數也天地造化
無窮而聖人爲之範圍不使過於中道所謂裁成
者也天地化育之功至大天能生覆萬物而不載
萬物地能形載萬物而不生萬物氣化流行有寒
暑災祥之不得正者尤多以人猶有恨也故君子
語道也其大至於天地聖人所不能盡矣道無不
包則天下莫能載語小至於愚夫愚婦之能知能
行道無不體無一物無之則天下不能破矣聖人
歷數在躬允執厥中數者神之所寓乎聖人之所
寓乎

○程子曰天地之常以其心普萬物而無心聖人之
常以其情順萬事而無情常之時義大矣哉

常常理也天地之常元亨利貞是也天理流行之
序所以普徧萬物實未嘗有心焉聖人之常仁義
禮智是也所秉於天之德以其於心發見乎情而
應萬事亦未嘗容情焉易曰常之時義大矣哉

○禮義交際其萬化所入之門耶東地萬物之所出

也出則育神西南萬物之所入也入則復命其出也
順而生其入也拂而遂不觀其出無以知物之育不
觀其入無以知物之復火之克金水之生木出入循環
生克嗣續老彭得之以養身君子得之以養生聖人
得之而天下平

禮者人亨也於時為夏生物之長義者人之制也
於時為秋生物之遂禮義於西南火之克金萬萬
化所入之門東地良為歲首人之元也性之仁也
於時則為夏水之生木萬物之所從出者也循環
嗣續相順相生至西南夏秋交接之際則火克金
而知物之復也能知萬物生化出入之道則修身
齊家治國平天下之理得矣老彭古人錢鏗之得
壽者

○周子曰厥彰厥微匪靈匪聖
濂溪先生名惇願字茂叔作通書論理性命符厥
彰者陽之明也厥微者陰之晦也陽明陰晦非人
心太極之至靈不能明此靈明也此以理言之
剛善剛惡柔以如之中焉止矣

稟陽氣之中則為之剛善如直如義之類稟陽氣
之過則為剛之惡如猛如暴之類稟陰氣之中則
為柔之善如慈祥之類稟陰氣之過則為柔之惡
如懦弱之類中者得性之正故無過不及而止此

太極之全體一動一靜無通而非中正仁義之極
蓋不假修為而自然也是故君子未至此而修之
以復其性能歸於善易曰君子修之吉小人悖之
凶此之謂也駁雜也

○理其至妙已乎氣之未形物之未生理無不具焉
氣之既形物之既生理無不在焉渾然一體而不見
其有餘物各賦命而不見其不足無形影可度也無
聲可聞也主萬化妙萬物人知其神而不知其所以
神渾上聲
度入聲

理言太極也渾然圓絕不雜之貌度量也上天之
載無聲無臭神者虛明而不可測之謂

○邵子曰性者道之形體也道妙而無形性則仁義
禮智具而體著矣

邵子名雍字堯夫謚康節性者人之所得乎天以
其象理而應萬事者也仁是溫和慈愛的道理義
是斷制裁割的義理禮是恭敬搏節的道理智是
辨別是非的道理此四者具於人心乃是性之本
體

程子曰天運而不已日往則月來寒性則暑來水流
而不息物生而不窮皆與道為體者也非性無以道
見非不息亦無以見道是故君子盡性而自強不息
焉

明道先生名頤字伯淳伊川先生名頤字正叔俱
受業於濂溪周子之門並稱程子乾道覆育之氣
至大非聖人莫能體欲人皆可取法者也故取其
運之循環無健而己者足以見天道之性也君
子不以人欲之私而害天理之公所以能盡其性
自強不息法天行之健也

○朱子曰太極者本然之妙也動靜者所乘之機也
太極形而上之道也陰陽形而下之器也自形而下
者觀之則動靜不同時陰陽不同位而太極無不在
焉自形而上者觀之則冲漠無朕而動靜陰陽之理
已悉具於其中矣

朱子文公先生名熹字元晦陰陽一動一靜而太
極之妙未嘗不在此所謂所乘之機也生生而不
窮者道也一定而不易者器也動乃誠之通如元
主春亨主夏是也靜乃誠之復如利主秋貞主冬
是也故不同時也分陰分陽兩儀立焉陽左陰右
故不同位也太極生陰陽幾動靜故無不在冲虛
溟漠之中無所兆朕而理亦在乎中矣

雖然推之於前而不見其始之合引之於后而不見
其終之離也程子曰動靜無端陰陽無始非知道者
孰能識之

由前而論此理動靜未形陰陽未判不見其初之

合由後而論太極動而生陽靜而生陰氣行理亦
行二者相依未見其終之有所分離也

○張子曰鬼神者二氣之良能也神者氣之伸陽之
動也鬼者氣之屈陰之靜也靜不能以不動動則萬
物之所從生動不能以不靜靜則萬物之所由復一
往一復其机蓋有不能自己者焉

張子名載字子厚號橫渠先生氣之至而伸者為
神氣之反而屈者為鬼良能自然而然莫之為而
為也

○非一則不能成兩非兩則不能致一兩者可知而
一者難知也兩者可見而一者難見也可知可見者

體乎難知難見者微乎

一太極也兩陰陽也致至也微妙也兩不立則一
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微者極也究
其極二氣之運只一氣之往來氣之長為陽氣之
消則為陰也

○仁義禮智信者義理之公也人之所固有視聽言
貌思者形氣之私也我之所自生公者千萬人之所
同私者一人之所獨是以君子貴同而賤獨

仁義禮智信根於人心之固有天理之公也視聽
言貌思利心生於物我之相形人欲之私也循天

理則不求利而自無不利徇人欲則求利未得而
害已隨之君子成德之人故能盡乎天理之公而
不溺於人欲之私也

○極建則大本立極明則大用著以之齊家而家無
不齊以之治國而國無不治以之平天下而天下無
不平若是者天地其合鬼神其依龜筮其從立百世
之下等百世之上而莫能違也立百世之上俟百世
之下而亦莫能違也

極皇極也極建則大本立極明則大用著此上古
聖人伏羲神農黃帝堯舜所以繼天道立人極能
與天地合其德與日月合其明與四時合其序與

鬼神合其吉凶則家齊國治而天下平矣三十年
為一世聖人之道雖百世不能違也龜者昏神靈
之物故卜筮必假龜蓍以驗其卦兆之吉凶也
○天地之位也四時之運也陰陽感而五行播矣五
行陰陽也陰陽五行也

天地定位四時行焉百物生焉天何言哉

○數始實實妙於無形非體非用非靜非動動實其
幾用因以隨動極而靜清濁體正天施地生品彙咸
亨各正性命小大以定斯數之令既明而神是曰聖
人

聖人之德渾然天理真實而無邪妄不思而得不

勉而中從容中道自然而然是與天之道無二也
○人心至靈也虛明之頃事物之來是是非非無不明也少則昏矣久則怠矣又久則棄之矣無他形氣之私溺之也人能超乎形氣拔乎物欲達其初心則天下之理得矣

心者一身之主宰本虛靈下味以具衆理而應萬事者也但彼氣稟所拘人欲所蔽則此心昏昧而事理不明人能超乎形氣去其物欲使此昏昧復成光明自然虛靈照燭則天下之理無不明矣

○天下之理動者奇而靜者偶行者奇而止者偶得友者致一而生物者不二也

奇耦縱橫也動靜行止言陰陽也二氣動靜而生萬物本一理之所致萬物分之以爲體而萬物之中又各有一定之分也

○數者彞倫之敘也無敘則彞倫數矣其如禮樂何哉

彞常也倫倫理數數也人之賦命於天莫不各有當然之則如父子之有親君臣之有義夫婦之有別長幼之有序朋友之有信乃所謂天命之常人之倫理也人而不能明人之常理則尊卑上下輕重厚薄淆亂而不可統理甚則至於父子不子君不君臣不臣夫婦長幼朋友則不能盡夫婦

長幼朋友之分豈止不可統理將見禍亂相尋淪於禽獸而後已此則彞倫敗禮樂廢也故數者禮之序也禮之序則彞倫序矣

○人心動靜情性具焉性者理之形體情者性之發動善其本然惡其過不及也存心莫善於敬進學莫善於知二者不可廢一也知音

性非體不成情非性不生性靜者體也動則發見乎情而有善惡之分也心者一身之主宰苟能致敬則主一無適自然公正明智而神亦不偏疲矣故曰性靜情逸心動神疲

○人之一心實爲身主其體則有仁義禮智之性其

用則有惻隱羞惡辭讓是非之情惡去

仁者溫和慈愛的道理義者裁制斷的道理禮者遜讓樽節的道理智者辨別是非的道理至於發見乎情則有惻隱羞惡辭讓是非四者之端也方其寂也渾然在中無所偏倚與天地同體雖鬼神不能窺其幽及其感也隨觸隨應

方厥初也寂本然也渾然無間雜也中正也偏倚斜倚同體者一理也窺視也幽暗密也感者自外而動於內也應者自內而見於外也此言仁義禮智之性其本然無有不善是以四端藹然隨其物之所感動而隨應見也

以下原缺

以性言之

二氣五行化生萬物五殊一實二本則一一實萬分萬一各正小大有定

由末而求其本則五行之殊^本二氣之實二氣之實又本一理之極是合萬物而言為一太極由本而之末則一理之實萬物分之為以體而萬物之中各有一太極之正理是物之小者大者莫不各有一定之分此以命言之

○明禮而後可與道守禮而後可與治民達禮而後可與言數非禮之道老佛之道也非禮之治荒唐之說也非禮之數京房郭璞之技也君子所不由不為不言也

明禮適道孔孟之道也守禮治民堯舜之治也達禮言數洪範九疇也至於老佛之道非禮異端申韓治刑荒唐淺陋京郭數術流于雜技是皆惑世誣民充塞仁義者非君子之所當務也

○至一而精至虛而靈有動有靜動且靜凝靜而動動已靜一靜一動為屈為伸為鬼為神而靜心入至妙萬化之窅動靜之微窅匹兒反

此言陰陽一太極也太極動而生陽靜而生陰窅窅也微循也小道也鬼神者陰陽之氣屈伸也人心最靈萬物變化之窅二氣動靜之所值也

○天地之化不翕聚則不能發散仁智交際萬化之機軸也氣之消息也以漸氣之息也形之生也氣之消也形之毀也潤萬物者莫澤乎水化萬物者莫疾於火水火者未離乎氣者也

天地之運化合聚而為貞則元又發散矣此理固然仁屬元智屬貞其交際如此是萬化之機絨行軸自此始為氣消息之漸氣息則形生氣消則形毀雖水火之潤化亦氣之所為也程子所謂動靜無端陰陽無始者此也

○數運無形而皆有形智者一之愚者二焉數之方生化育流行數之已定物正性命圖行方止為物終始隨之而無其端也迎之而無其原也渾之惟一析之無極惟其無極是以惟一

渾合也析分也上惟一言理也下惟一指道也太極只是箇理周子恐人道太極有形故曰無極是無形之中有箇至極之理

○二氣之初理妙於無無極而太極也

五運迭至理藏於智

智也性之貞也於時為冬萬物收藏五行水也水旺於子子為天地之元氣故曰理藏于智

或為之先大本其原或為之後復往之間大本太始

往復無已二者不同一而已矣二氣之神陰精陽明
消息變化有立有行立則形具行則氣著上下不礙
先後其施一行一立為闢為翕何千萬年無終窮焉
吸翕音

闢開也翕合也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太極之有動靜
是天命之流行所謂一陰一陽之謂道

洪範皇極內篇九疇數解卷之一

洪範皇極內篇九疇數解卷之二

洪範皇極內篇中凡三十七章

。河圖體圓而用方聖人以之而畫卦洛書體方而
用圓聖人以之而叙疇

河圖以五生數統五成數各以一生一成同處一
方而道之常象體之圓洛書以五奇數統四隅之
耦數各居其所而肇其變範體之方河圖體圓而
用方方者徑一而圓四故筮法其著以四揲之洛
書體方而用圓圓者徑一而圓三故筮法其著以
三揲之

卦者陰陽之象也疇者五行之數也象非耦不立數

非奇不行奇耦之分象數之始也奇音基下同

卦象也疇數也象用方方者耦也陰也陰之靜而

立也數用圓圓者奇也陽也陽之動而行也奇耦

縱橫也故象畫橫數畫縱

是故以數為象則奇零而無用以象為數則多耦而

難通陰陽五行固非二體八卦九疇亦非二致理一

用殊非深於造化者孰能識之

河圖主全故極于十而奇耦之位均論其積實之

數陽數二十五陰數三十則耦贏而奇乏也若以

象為數是耦之多故難通邵子經世書是也洛書

主變故極于九而其位与寔積陽數二十五陰數三十皆奇贏而耦乏也若以數為象是奇之零而無用揚子雲太玄是也卦疇所論陰陽五行其理則一所用則殊詳見河洛圖說

○河圖非無奇也而用則存乎耦洛書非無耦也而用則存乎奇耦者陰陽之對待乎奇者五行之迭運乎對待者不能孤迭運者不能窮天地之形四時之成人物之生萬化之疑其妙矣乎

河圖用耦陰陽對待所以象之立也洛書用奇五行迭運所以數之行也疑當作疑

○象以耦為用者也有應則吉數以奇為用者也有對則凶上下相應之位也陰陽相求之理也中五特立而當時者獨盛也

象以耦為用陰陽對待有應則吉數以奇為用五行迭運有對則凶者如一吉對九凶八休對二咎之類中五特立無對自然獨盛得平而吉

是故天地定位山澤通氣木盛而金衰水寒而火因理有相須而物不兩火也

易繫辭天地定位山澤通氣乾為天坤為地其位既定艮為山兌為澤其氣交通金本尅木春時木旺而金衰矣水本尅火冬時水寒而火亦因矣此理之固然故物不兩火也

數者動而之乎靜者也象者靜而之乎動者也動者用之所以行靜者靜之所以立清濁未判用寔先焉天地已位體斯立焉用既為體體復為用體用相仍此天地萬物所以生化而無窮也

易象範數天地之理一而已矣西山蔡氏曰伏羲據河圖以作易不必預見洛書而已逆与之合矣大禹據洛以作範不必追考河圖而已暗与之符矣誠以此理之外無他也

○流行者其陽乎成性者其陰乎陽者數之生也陰者象之成也陽以三至陰以倍乘

陽以三至陽之象圓圓者徑一而圍三故參其一陽而為三也陰以倍乘陰之象方方者徑一而圍四故兩其一倍而為四也所以參天地兩而為倚數也

生生不窮各以序升自然然而有不容已非智与仁易究終始

智者貞之終也仁者元之始也春生夏長秋遂冬成所以智仁為萬物之終始也

○言天下之靜者存乎正言天下之動者存乎時正者道之常也時者因之綱也是故君子立正以俟時時有盛衰潛之辭曰勿用有攸往陽微也正靜吉君子能存乎正藏身於密待時而動故無不利也

時者謂陽長之時因之綱損益之常也

。教者所以順性命之理也

天命之謂性率性之謂理明理之謂教；明而理窮理窮而知性盡性而知命

一為水而腎其德智也二為火而心其德禮也三為木而肝其德仁也四為金而肺其德義也五為土而脾其德信也

夫天地之生教天三生木人之元也性之仁也臟屬乎肝生物之始於時為春地二生火人之亨也性之禮也臟屬乎心生物之長於時為夏地四生金人之利也性之義也臟屬乎肺生物之遂於時

為秋天一生水人之貞也性之智也臟屬乎腎生物之成於時為冬天五生土兩五成十者教之極也位居中央臟屬乎脾寄旺于四季也

。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者所以成物也散之無外卷之無內辭諸造化而不可遺者_{散卷並}

一者教之始也太極道之原也知道矣道為天地之本天地為萬物之本天圓地方覆載相合渾然不可測也散之而不見其不足卷之而不見其有餘知乎道則天地造化之機矣

。一教之周一歲之運也九教之重八節之分也一陽之始也五五陰之萌也三三陽之中也七七陰之中也二二者陽之長四四者陽之壯五五則陽極六六者陰之長八八者陰之壯九則陰極矣一九首尾為一者一歲首尾于冬至也蓋冬至二而餘則一也_{重平聲}

周滿也運轉也始初也萌生也一教之重冬至陽之初也二教之重立春陽之長也三教之重春分陽之中也四教之重立夏陽之壯也五教之一則陽漸極矣陽極而陰生五教之重夏至陰之萌也六教之重立秋陰之長也七教之重秋分陰之中

也八教之重立冬陰之壯也九教之一則陰漸極矣陰極而陽生自一至九九八十一為一教之周均分八節循還運轉是為一歲首尾在於冬至是九教之重則復於一蓋冬至二而餘則一也故九九與一一皆冬至

。一者教之始也九者教之終也一者不變而九者盡變也

一者不變如一一為一一二為二二三為三之類九者盡變則二九變十八三九變二十七之類三五七者變而少者也二四六八者變而偶者也三五七者謂三九變二十七七九變六十三五九

變四十五是三變七七爻三五變五得其平二四六八者謂二九變十八八九爻七十二六九變五十四四九變三十六是二爻八八爻二四爻六六變四也

變之偶者不能以及乎奇變之少者不能以該乎物奇偶相參多寡相函其唯九數乎

少者謂一九不爻九九八十一爻之盡也是不能該乎物二四六八者變而皆偶故不能及乎奇也又如三九變二十七三七皆奇中有二偶故謂之

奇偶相參多寡相函之餘皆倣此

順數則知物之所始逆數則知物之所終數與物

非二體也始與終非二致也大而天地小而毫末明而禮樂幽而鬼神知數即知物也知始即知終也數與物無窮其誰始而誰終

邵子曰天變時而地應物時則陰變而陽應物則陽變而陰應是故時可逆知物必順成則是以陽迎而陰隨陰逆而陽順語其體則天分而為地地分而為萬物故知時則知數知數則知物矣

數始于一參于三究于九成于八十一條于六千五百六十一八十一者數之小成也六千五百六十一者數之大成也天地之變化人事之始終古今之因革莫不于是著焉是故一九而九九九而八十一

八十一而七百二十九二十九十八十八而百六十二百六十二而一千四百五十八三九二十七二十七而二百四十三二百四十三而二千一百八十七四九三十六三十六而三百二十四三百二十四而二千九百一十六五九四十五四十五而四百有五四百有五而三千六百四十五六九五十四五十四而四百八十六四百八十六而四千三百七十四七九六十三六十三而五百六十七五百六十七而五千一百有三八九七十二七十二而六百四十八六百四十八而五千八百三十二九九八十一八十一而七百二十九七百二十九而六千五百六十一列而次之自一而九自九而一一逆一順一九二八三七四六互相變通五則常中有吉無凶七而福隆君子之所以為宮是故一爻始之始二爻始之中三爻始之終四爻中之始五爻中之中六爻中之終七爻終之始八爻終之中九爻終之終數以事立亦以事終鼎酢无常與時偕通

參字從三謂三一為三究字從九謂三三為九九成八十一一再一十一箇八十一則六千五百六十一之數備矣人事始終易象先後如始復終之矣天地變化時運消長如否泰盡之矣古今成敗經之因革如損益盡之矣數之一為始二為中三

為終一變一一二變一二三變一三四變二一五
變二二六變二三七變三一八變三二九變三三
鼎酢猶賓主之應對也數之始終互相通變如賓
主應對往來之無常也數以事立亦以事終此上
文之意因詳見經世書觀物篇

○中者天下之大本乎自一而九自九而一雖歷萬
變而五常中焉

五數居中大本之立故得其平上章所謂有吉无
凶禍七而福隆君子所為之宮也

○洛書數九而用十何也十者數之成也數成而五
行備也數非九不生非十不成九以通之十以節之

九以行之十以止之九者變通之機十者五行之叙
也方偶對待中五含五而十數已具于九數之中矣
以見其體用之不相離而圖書所以相為經緯也

洛書數體有九而用有十方偶對待而見也坎一
對離九艮八對坤二震三對兌七巽四對乾六中
五含五而十數已悉具矣

○九者生數也十者成數也生者方發而未形成者
已具而有形未形而有形者變化見也有形而无形
者其用藏也是故兩以潤之暘以燠之寒以斂之燠
以散之風以動之其生物也不測其成物也不忒生
居物先成居物後故能為奇故能為偶

暘音陽燠音
早燠音卯燠音

他得
反

暘日出也燠火乾也燠熱也忒差也自一至九生
數也如一九為九二九十八至九九八十一故能
成奇自一至十成數也如一十二至十是皆
已成之數改能為偶生者方發而未形成者已具
而有形是知生居物先成居物後也寒聚熱散風
動未形而有形也其生物也變化之不測兩潤而
日乾者有體而无體也其成物也用藏之不差也
○天下之數九而突矣十者一之變也百者十之變
也千者百之變也萬者千之變也十百千萬皆一也
究窮也究字從九至九數而窮也十者數之極也

極則變故十變百百變千千變萬十百千萬復歸
于一也

○先子曰天數中於五地數中於六天有陰陽故二
其五為一十合三與七一與九亦十也地有柔剛故
二其六為十二合四與八二與十六十二也十為千
十二為支十千者五行有陰陽也十二支者六氣有
柔剛也十千冥五行也十二支冥六氣也五行六氣
寔一氣也清濁未判乃天地之所以立上下定位又
萬物之所以生故自體言之則對待而不可缺自用
言之則往來而不可窮蓋造化之幾微聖人之能事
也

幾平声
下同

先子先賢諸子之通稱十干五行有陰陽者如甲乙屬木甲陽而乙陰也六氣者子午少陰君火丑未濕土太陰寅申少陽相火卯酉陽明燥金辰戌太陽寒水巳亥厥陰風木六氣有柔剛者子剛而丑柔也

○物有其則數者盡天下之物則也事有其理數者盡天下之事理也得乎數則物之則事之理無不在焉不明數不明乎其善也不誠乎數不誠乎身也故靜則察乎數之常而天下之故無不通動則達乎數之變而天下之機無不獲

物事也則法也真氏曰盈天地之間莫非物人物

也事亦物也有此事則具有理是所謂則也以人言之如目之視耳之聽物也視之明聽之聰乃則也父子君臣夫婦長幼朋友物也君之仁臣之敬父之慈子之孝夫婦之別長幼之序朋友之信乃則也有是物而莫不有是法則為凡人秉執之常性仁義忠信所謂美德也故人情莫不好之不仁不義不忠不孝所謂惡德人無賢愚莫不惡之觀乎此則知性之善矣明乎數盡天下之物則則明乎善矣誠乎數盡天下之事理則誠乎身矣得乎數則物之則事之理無不在焉

○正數者天地之正氣也其吉凶也確間數者天地

之間氣也其吉凶也雜其進退消長之道歟可入長上聲

正數者天地四時之正氣如春風木夏相火季夏濕土秋燥金冬寒水君火不立歲此五行木火土金水相生相順以成歲也隔一為間氣是五行相尅之數也邵子曰參天兩地而倚數非天地之正數也倚數也擬天地正氣而生是為間數也

數由人與數由人成萬物皆備於我咸自取之也中人以上達於教者也中人以下囿于數者聖人因理以著教天下因數以明理然則教者聖人所以教天下後世者也國家將興必有禎祥國家將亡必

有妖孽善必先知之不善必先知之因天下之疑定天下之志去惡而就善舍凶而趨吉謁焉而不告也求焉而無不獲也利民而不費濟世而不窮神化而不測數之用其大矣哉圖音右去合並上聲

○禮儀三伯威儀三千皆天道之流行也

囿猶苑奇垣也聖人著教理明以教示天下後世凡萬事萬物莫不皆備在於我由人自取之也中人以上君子也中人以下小人也禎祥妖孽吉凶善惡之先兆也目數可以決天下之疑慮定天下之志意使人向善背惡避凶得吉此數之神化無窮所以濟世利民之用豈不至大矣乎

張子曰天道不言四時行百物生無非至教聖人之動無非至德天何言哉天體不遺有仁體事無不在也禮儀三百威儀三千雖禮之多無一物而非仁也是皆出於天性非偽貌之飾情也昊天曰明及爾出之昊天曰旦及爾游衍無一物不體也故曰皆天道之流行也

○箕子曰至建其有極欽時五福用敷錫厥庶民史記世家箕子名子壽也箕子殷紂之諸父見紂無道以直言諫紂怒而囚之武王既克殷釋箕子囚訪問以天道箕子推行洪範以陳言人君能以一身建皇極之理於五行得其性五事得其理

是為五福之聚而又能施行於民敷散此五福賜以與民也

惟時厥庶民于汝極錫汝保極

言民視君以為至極之標準而從其化則以此五福復還其君而使之永為天下至極之準則也

凡厥庶民無有淫朋人無有比德惟皇作極

本註淫朋邪黨也人有位之人比德私相比附也言庶民與有位之人而無淫朋比德者惟君為之極而使之所取正耳重言君不可以不建極也

無偏無陂遵王之義無有作好遵王之道無有作惡

遵王之路陂音賁好惡並去声

偏不中也陂不正也作好作惡好惡加之之意也極之建則無不平無不正也遵循也義宜也道路也無有私自作好皆循人君所行之宜也無有私自作惡皆循人君所行之道也

無偏無黨王道蕩蕩無黨無偏王道平無反無側王道正直平音

黨不公亡蕩蕩廣遠之貌平平易也反倍常也側不正也偏陂好惡已私之生於心也偏黨反側已私之見於事也正直不偏邪也此皇極正大之體也

會其有極歸其有極

言民皆不溺於己之私以從人君之教化而會之歸之皆以為人君至極之標準也所謂遵義遵道遵路會其極也蕩蕩平正直所以歸其極也會者合而求也歸者來而至也會其極歸其極者有不知其所以然而然者後世此意不傳皇極之道其不明於天下也而矣

○上焉者安於數者也其次守焉其下悖焉安焉者謂之聖守焉者謂之賢悖之者愚而已矣是故歷數在躬不思而得不勉而中聖人也體數之常不易其方順時而行賢人也逆數越理亂天下之紀小人之無忌憚也憚徒按反

聖人歷數在躬不待他求而自然得之所以安也
賢人體數之常順時而行所以能謹守也悖者不
明乎數非理而行此小人所以無畏懼也

○義之所當為而不為者非數所能知也則義之所
不當為而為者亦非數之所能知也非義不占非疑
不占非疑而占謂之侮非義而占謂之欺虛其心和
其志平其氣一其聽有不占也而事無不應有不謀
也而用無不成誠之至焉神亦至焉是謂動之以天
應去

侮戲玩也欺罔也義不當為而為者非義而占是
自欺也義之當為而不敢為必占之而決其疑義

當為而為不當為而不為此非疑而占是戲侮於
數也人非無知也豈待數而後知之蓋真知為難
夫義之實人所知也而犯義者多此非真知也真
者精之極也精而明明而誠誠之至自然有感則
事不占而應用不謀而成此所謂真知非數所能
知也感通之妙無遠不至是謂動之以天

○敬者聖學始終之要未知則敬以知之已知則敬
以行之不敬則心無管攝顛倒眩昏安能有所知有
所行乎眩音縣

管攝猶統攝也顛倒錯亂也眩昏目不生明也朱
子曰敬者主一無適之謂一心之主宰萬事之本

根為小學者不由乎此固無以涵養本原而謹乎
夫則洒掃應對之節與夫六藝之教為大學者不
由此亦無以開發聰明進德修業而致夫明德新
民之功也是以程子發明格物之道而必以敬為
說焉然則敬之一字豈非聖學始終之要也哉
○義利不可不明也不明則以利為義心雖公亦私
耳天下正理若大路然一而已旁蹊曲徑皆私意也
故曰遵王之道無有偏黨偏陂反側云

義天理之公也利人欲之私也天下將治則人必
尚義謙遜之風行焉此三王之世也天下將亂則
人必尚利爭奪之風生焉此五霸之時也義利相

去何遠如是耶王之道中平公正而已矣故曰遵
王之道無有偏陂偏黨反側之云者此之謂也

○命之流行而不已者道也道於天其陽乎道於地
其陰乎道於人其仁義乎人者兼天地而參之者也
是故天覆之承非聖人不形天施地生非聖人不成
天神地靈非聖人而誰為貞履扶

道為天地之本天由道而生地由道而成物由道
而形人由道而行夫道之道盡之於天矣天之道
盡之於地矣天地之道盡之於萬物矣天地萬物
之道盡之於人矣惟聖人為能與時消息順性命
躬天德而誠行之矣精義時措故能保合太和健

利且貞

○父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信五品遜而太和合皇極之世也堯舜父子之哀也湯武君臣之缺也伏羲神農日之中乎堯舜三代時之中乎

陰陽運行之道動靜交感之性謂之太和五品遜順而太和合是各盡天命之性則家齊國治而天下平此上古聖人繼天立極之世也父子之哀謂傳賢也君臣之缺謂傳子也日之中各盡本然之性也時之中設教以復其性也時者與孔子聖之時也亦通

○五行在天則為五氣兩陽燠寒風也在地則為五質水火木金土也天之五氣兩陽質也地之五質水火氣也天交于地而兩陽為質地交于天而水火為氣二變而二變不者二得陰陽之正而三得陰陽之雜也故二能變而三不能變也

兩陽天之氣也天交於地而兩陽變為天之質水火地之質也地交於天而水火變為地之氣何也兩陽水火二者得陰陽之正故能燠寒風與金木土三者得陰陽之雜故不能變也

○五行二氣之分也二氣交感絪縕雜揉開闔動盪相生則水木火土金相尅則水火金木土出明入幽

千變萬化四時之運生尅著焉

絪縕元氣也闔合也盪搖動貌陰陽之交感五行之生尅四時之迭運變化無窮焉

自陰而陽也順自陽而陰也逆木之盛也水寔生之金之成也火寔制之順而生者易知逆而尅者難見水之潤下火之炎上木之曲直其德以順而成金之從革其德因制而成自然之理也故木非水不生金無火難制是則順而生者易知逆而尅者難見也

曰伏焉曰伐焉

曆書曰庚伏律書曰罰伐

土居其中因時致旺四序成功而無名稱焉其至德矣夫

伏焉者蓋冬生春水生木也春生夏木生火也夏不能生秋是火不能生金故小暑之候丙丁退令逢庚則伏當此土旺之時子居母腹也五行土居中央寄旺于四季辰戌丑未之月各一十八日故無名位之稱其德之至大矣本註月令增置土行雖曰中央土然繫于夏月之後是以土生于火矣三季皆一行而夏之三月獨二行也近代以一暮之日而五分之行各七十有二日以辰戌丑未為土寄旺之月之方似矣然猶未免刻舟之固是豈

足語造化之微也哉

○善養生者以氣而理形以理而理氣理順則氣和氣和則形和形和則天地萬物無不和矣不善養生反是理昏於氣氣枯於形耳目口鼻狗而私慾勝好惡哀樂淫而天理亡其能苟生者禽獸而已矣格音好

息並去聲 樂音洛

格扭也能循天理之公而動者則造化在我矣善養生者在乎由正道去利欲任至誠則無所不到天理之公直當以直求之若用智謀是屈天理之公而徇人欲之私也事無大小皆天人之理修身人也遇不過天也得失不動心所以順天理也行

險僥倖必欲有所遇是逆天理也求之者人也得與不得天也得失不動心所以順天理也強取苟得是逆天理也則禍患必至

○耳目口鼻手足之用皆五也或曰支指五矣耳目口鼻何有焉曰耳聽五聲目辨五色口嘗五味鼻別五臭不具於此何有於彼手足以形用耳目口鼻以神用形用者易知而神用者難識也

五声呼言歌哭呻也五色青赤黃白黑也五味酸苦甘辛鹹也五臭臊焦香腥膻也鼻味配屬五臟其神用者備見素問難經此不載錄人所以難識也

○原者氣之始也冲者形之始也中者治之極也用者物之窒也終者事之畢也

原一之一冬至之時一陽之氣始生也冲二之二立春之時萬物之形始著也中之五五會其有極歸其有極至治之極也用之六六立秋之時物之閉塞也終之九九冬至事之畢盡也

原者仁之先也用者義之端也公者禮之閉也戎者智之利也中者信之完也

原者時春未至在仁氣生物之先也用者時秋遂物在義之端也公之四四時于立夏故能長物是閉藏于禮也戎之八八時于立冬故能成物是圓

削為智也中者夏至之時至治之極是為完全於信也

原者近乎中也伏者遠乎中也近者進而遠者退也近者息而遠者消也原始反終故知死生之說也

原近乎中謂冬至已往則漸近進於夏至也伏遠乎中伏之五六則漸遠退于夏至五五之中也易謂原始要終故知死生之說者謂原其始而知生則求其終而死也必矣

○原元吉幾君子有終教曰原誠之原也幾繼而善也君子見幾有終吉也

元吉中正之道大吉而盡善也幾謂守其分故君

子終至吉也

潛勿用有攸往正靜吉數曰潛藏也勿用有攸往陽微也正靜吉正而靜所以吉也君子藏器于身待時而動故無不利也

勿用易乾之義時方陽微潛藏之時君子亦當晦隱未可用也

。原之一一曰君子見幾不俟終日數曰知至至之可與幾也

幾者動之微吉之先見者也程子曰君子見幾終日進德修業知至至所謂致知也求知所至而後至之知之在先故可與幾所謂始條理者知之事

也知終終之力行也既知所終則力進而終之守之在後故可與存義所謂終條理者聖之事也此學之始終也君子之孝如是故知處上下之道而無驕憂不懈而知懼雖在危地而無咎也正蒙曰知德以六中為極可謂知至矣擇中庸而固執之乃至至之漸也

中之五五曰會其有極歸其有極數曰各正性命合太和也

人君建立至極眾民合其一身之極以歸于人君之極易乾道變化各正性命保合大和乃利貞程子曰物所受為性天所賦為命大和陰陽會合沖

和之氣也各正者得於有生之初保合者全於已生之後此言天道變化無所不利而萬物各得其性命以自全

終之九九曰君子令終萬福攸降數曰知終終之可與存義也

終極令善也義猶路也天理之公也知終終之謂道路坦然使千萬億年行人知其歸也此言終之九九三陰從此而消極一陽由此而發生故君子之道漸隨陽長故得善終之吉

。原之壹壹者繼之善也原之九九者逆過凶也當時者盛失時者窮也厥相休因以類從也君子時之為貴時正時行時晦時明萬夫之望

繼之者氣之方出而未有所成之謂也善則理之方行而未有所立之名也然時漸盛所謂失時者九九逆而凶也君子藏器於身待時而動時止時行時晦時明動靜合理不失其時所以君子以時為貴故無不利矣萬夫之望謂眾人不能及也

。數終而復乎一其生生而不窮者也陰之中陽之始也夜之終晝之始也歲之終春之始也萬物終萬物之始也是故入乎幽者所以出乎明極乎靜者所以根乎動前天地之終其後斯地之始乎

本註一者以乘數終而言九九八十一也八十一

其八十一而六千五百六十一也六千五百六十一其六千五百六十一而四千三百。四萬六千七百二十一也餘做此數之為言神應不測是故數者冲漢無朕萬象具矣動靜無端陰陽無始先之於後後復先矣器根於道道者器矣一復萬分萬復一矣混兮闢兮其無窮矣

。一者數之原也九者數之究也十者行之陰陽也十二者氣之柔剛也原其所始究其所終陰陽柔剛分合錯綜聚然於天地之間矣

原始也究終也十干五行甲陽而乙陰也十二支子剛而丑柔也氣謂六氣風熱暑濕燥寒也錯綜如交雜織紵而自然有序也粲然光明之貌

洪範皇極內篇九疇數解卷之二

洪範皇極內篇九疇數解卷之三

洪範皇極內篇下凡六章

○溟溟之間兆朕之先數之原也有儀有象判一而兩數之分也日月星辰垂於上山嶽川澤莫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朋友以信數之教也朕互引及迭後結不能去声別入声

溟濛漠寂也天地之謂也朕吉凶形兆也迭更遞也混沌之初一氣未判數之原也一氣既判而儀立焉四象生焉此數之分也天地定位星辰晝夜山峙川流此數之著也四時更序五氣流行五氣者雨暘燠寒風也風雷之不測雨露之潤澤萬物形生此數之化也聖人者出繼天道立人極明人倫敦五教父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信此數之教也分天別地任官睦俗造曆命算制節禮樂此數之度也然後為天下國家者以經九此數之成也

分天為九野

本註中央曰鈞天其星曰北極上規七十二度寒

東方曰蒼天其星亢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觜參井南方曰炎天其星鬼柳星張翼東南曰陽天其星翼軫角皆四十有五度半疆

別地為九州

本註東南曰揚州其山鎮曰會稽其澤藪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藪曰雲夢其川江漢其浸潁湛其利丹銀齒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汝澆其利林漆絲枲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其澤藪曰望諸其川淮泗其浸沂沐其利蒲魚其民二男三女其畜宜雞狗其穀宜稻麥河東曰兗州其山鎮曰岱山其澤藪曰大野其川河汾其浸盧維其利滿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豳滿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獫狝其川河滸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紆其川漳其浸汾潞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滎夷其浸涑易其利布帛其民三男二女其畜宜五擾其穀宜五種

制人為九行

本註皋陶謨曰六行有九德亦言其人有德寬而栗柔而立慮而恭亂而敬援而毅直而溫簡而廉剛而塞疆而義彰厥有常吉哉日宣三德夙夜浚明有家日嚴祇敬六德亮采有邦翕受敷施九德

威事

九品任官

本註正一品從正二品從正三品從正四品從正五品從正六品從正七品從正八品從正九品從從並同外官各降一等内外文武官自一品以下並給職田京官諸司及郡縣又給公廨田並有差九井均田

本註經土地而井牧其田野九夫為井四井為邑四邑為丘四丘為甸四甸為縣四縣為都以任地事而今貢賦凡稅斂之事

九族睦俗

本註九族高祖至玄孫之親舉近以該遠五服之外異姓之親亦在其中

九禮辨分

本註冠昏朝祭朝宗軍賓學

九變成樂

本註凡樂圜鍾為宮黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽竽鼓而竽鼓孤竹之宮雲和之琴瑟雲門之舞冬日至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鼓孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中方丘奏之若樂八變則地示皆

出可得而禮矣凡樂黃鍾為宮大呂為角太簇為徵應鍾為羽路鼓路鼓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禮矣

八陣制兵

本註八陣四為正四為奇餘奇為握奇或總稱之先出遊軍定兩端天有衝地有軸前右有衝風附於天雲附於地衝有重列各四隊前右之合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游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應衝為飛龍雲為鳥翔突擊之義也龍居於中張翼以進鳥拱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言以正合以奇勝黃帝立井田之法因以制兵以八為法八八六十四而軍制備矣用八而不用九所以藏其用也

九刑禁姦

本註九刑曰大辟曰宮曰刑曰劓曰墨曰流曰鞭曰朴曰贖

九寸為律

本註黃長九寸空圓九分積八百一十分子一丑三寅九卯二十七辰八十一巳四百二十三午七百二十九未二千二百八十申六千五百六十一酉一萬九千六百八十三戌五萬九千。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歷十二辰得以十七萬二千一百四十七為鍾之實其十二辰所行之數在子寅辰午申戌六陽辰為黃鍾寸分釐毫絲之數在亥酉未巳卯丑六陰辰為黃鍾寸分釐毫絲之法其寸分釐毫絲之法皆用九數

九分造歷

本註以律起曆故統元日法八十一蓋元始黃初九自乘一翁之數得日法

九筮稽疑

本註一曰巫更二曰巫咸三曰巫式四曰巫目五曰巫易六曰巫比七曰巫祠八曰巫參九曰巫環以辨吉凶

九章命算

一曰方田以御田疇畧域二曰粟米以御交貨變易三曰衰分以御貴賤廉稅四曰少廣以御積累方圓五曰商功以御功程積寔六曰均輸以御遠

近勞費七曰盈朒以御隱雜互見八曰方程以御錯糶正負九曰勾股以御高深廣遠

九職任萬民

本註一曰三農生九穀二曰園圃毓草木三曰虞衡作山澤之材四曰蕪物養蕃鳥獸五曰百工飭化八材六曰商賈阜通貨賄七曰婦人治絲枲八曰臣妾嬰斂疏材九曰閭民無常職轉移執事

九賦斂財賄

本註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闡市之賦八曰山澤之賦九曰幣餘之賦

九式節財用

本註一曰祭祀之式二曰賓客之式三曰喪荒之式四曰羞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五圓法

本註太府玉府內府外府京府天府職內職金職幣圓者謂均而通也

九服辨邦國

本註玉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鎮服又其外方五百里曰藩服

九命位邦國

本註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九儀命邦國

本註上公之禮執桓圭九寸纁藉九寸冕服九章建常九游樊纓九就貳車九乘介九人禮九牢其朝位賓主之間九十步立當車軹擯者五人廟中將弊三享玉禮再裸而酢享禮九獻食禮九舉出入五積三問三勞諸侯之禮執信圭九寸纁藉七

寸冕服七章建常七游樊纓七就貳車七乘介七
人禮七宰朝會賓主之間七十步五當前疾擯者
四人廟中將弊三享王禮一裸而酢享禮七獻食
禮七舉出入四積再問再勞諸伯執躬圭其他皆
如諸侯之禮諸子執穀璧五寸纁蕪五寸冕服五
章建常五游樊纓五就貳車五乘介五人禮五宰
朝位賓主之間五十步立當車衛擯者三人廟中
將幣三享王禮一裸不酢享禮五獻食禮五舉出
入三積一問一勞諸男執蒲璧其他皆如諸子之
禮

九法平邦國

本註制畿封國以正邦國設儀辨位以等邦國進
賢興功以作邦國建牧立監以維邦國制軍詰禁
以糾邦國施貢分職以任邦國籍耜鄉民以用邦
國均守平則以安邦國比小事大以和邦國

九伐正邦國

本註馮弱犯寡則普之賊賢害民則伐之暴內陵
外則壇之野荒民散則削之負固不服則侵之賊
殺其親則正放弑其君則殘之犯令陵正則杜之
內外亂禽獸行則滅之

九貢致邦國之用

本註一曰祀貢二曰嬪貢三曰器貢四曰幣貢五

曰財貢六曰貨貢七曰服貢八曰珍貢九曰物貢
九兩弊邦國之民

本註一曰收以地得民二曰長以貴得民三曰師
以賢得民四曰儒以道得民五曰宗以族得民六曰
主以利得民七曰吏以治得民八曰反以征得民
九曰藪以富得民

營國九里制城九雉九階九室九經九緯

本註匠人營國方九里旁三門國中九經九緯經
塗九軌左祖右社面朝後市市朝一夫夏后氏世
室堂修二七廣四修一五室三四步三四尺九階
四旁兩夾窓白盛門堂三之二室三之一般人重

屋堂修七尋堂崇三尺四阿重屋周人明堂度九
尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室九室
二筵中室度以中堂中度以筵宮中度以尋野度
以涉塗度以軌廟門容大扁七箇闔門容小扁三
箇路門不容乘車之五箇應門二徹三箇內有九
室九嬪居之外有九室九卿朝馬九分其國以為
九分九卿治之正宮門阿之制五確宮隅之制七
雉城隅之制九雉經塗九軌環塗七軌野塗五軌
門阿之制以為都城之制宮隅之制以為諸侯之
城制環塗以為諸侯經塗野塗以為都經塗
數之度也

已上二十六節皆以為數九是數之度也以下結之以九經為齊家治國平天下之本此數之所以成也

孔子曰為天下國家有九經曰修身也尊賢也親親也敬大臣也體群臣也子庶民也來百工也柔遠人也懷諸侯也

朱子曰經常也體謂設以身處其地而察其心也子如父母之愛子也柔遠人所謂志賓旅者也此列九經之目也呂氏曰天下國家之本在身故修身為九經之本然必親師取友然後修身之道進故尊賢次之道之所進莫先其家故親親次之由

家以及朝廷故敬大臣體群臣次由朝廷以及其國故子庶民來百工次之由其國以及天下故柔遠人懷諸侯次之此九經之序也視群臣猶吾四體視百姓猶吾子此視臣視民之別也

修身則道立尊賢則不惑親親則諸父昆弟不怨敬大臣則不眩體群臣則士之報禮重于庶民則百姓勸來百工則財用足柔遠人則四方歸之懷諸侯則天下畏之

此言九經之效也朱子曰道立謂道成於已而可為民表所謂皇建其有極是也不惑謂下疑於理不眩謂不違於事敬大臣則信任專而小臣不得

以聞之故臨事而不眩也來百工則通功易事農末相資故財用足柔遠人則天下之旅皆悅而願出於其塗故四方歸懷諸侯則德之所施者博而成之所制者廣矣故曰天下畏之

齊明盛服非禮不動所以修身也去祿遠色賤貨而貴德所以勸賢也尊其位重其祿同其好惡所以勸親親也官盛任使所以勸大臣也忠信重祿所以勸士也時使薄斂所以勸百姓也日省月試既稟稱事所以勸百工也送往迎來嘉善而矜不能所以柔遠人也繼絕世舉廢國治亂持危朝聘以時厚往而薄來所以懷諸侯也

去声朝音朝

此言九經之事也朱子曰官盛任使謂官屬衆盛足任使令也蓋大臣不當親細事故所以優之者如此忠信重祿謂待之誠而養之厚蓋以自休之而知其所願守上者如此也既讀曰籛籛廩稍食也稱事如周禮稟人職曰考其予擘以上下其食是也往則為之按節而送來則量其委積以迎之朝謂諸侯見於天子聘謂諸侯大夫來獻玉制此年一小聘三年一大聘五年一朝厚薄往薄來謂燕賜厚而納貢薄

凡為天下國家有九經所以行之者一也

一者誠也一有不誠則是九經者皆為虛文矣此九經之寔也

○昔黃帝使伶倫自大夏之西崑崙之陰取竹之解谷生其竅厚均者斷兩節吹之以為黃鐘之宮制十二簧以聽風之鳴其雄鳴為六雌鳴亦六此黃鐘之宮而皆可以生之是為律本

黃帝姓公孫名軒轅三皇之一也伶倫名崑崙山名在西北去中國二萬一千三百餘里黃鐘律名宮音屬土而色黃故名黃鐘此上古至極之世天地之氣合以生風天地之風氣正十二律定也說見班固前漢志

度其長以子穀秬黍中者九十枚度之一為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引

度者分寸尺丈引所以度長短也凡黍實於管中則十三黍三分黍之壹而滿一分積九十分則千有二百黍矣故此九十黍之數與下文千二百黍之數其實一也數始於一終於十者天地之全數也律未成之前有是數而未見律成而後數始得以形焉度之成在律之後度之數在律之前故律之長短圍經以度之寸分之數而定焉昔胡先生定樂取羊頭山黍用三等篩子篩之取中等者特未定也

審其容以千二百黍實之合為合十合為升十升為斗十斗為斛

容量也量者合升斗斛所以量多少也一合積八百一十分兩合為合積一千六百二分也一升二十合也積一萬六千二分一斗百合是二百也合積十六萬二百分一斛二千合千合百升也積一百六十二萬分

權其重百黍為一銖十二百黍為十二銖二十四銖為兩十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為石

權秤量也權衡者銖兩斤鈞石所以權輕重也十二銖為一兩兩合為一兩十六兩為一斤是三十

二兩三百八十四銖也三十斤為鈞九百六十合

一萬一千五百二十銖四百八十兩也四鈞為石是三千八百四十合四萬六千八十銖一萬九千一百兩也

書曰同律度量衡傳曰黃鐘為萬事根本也

古者度量權衡皆起於黃鐘故曰黃鐘為萬事之根本

○昔者聖人之原數也以決天下之疑以成天下之務以順性命之理析革辨物彰往察來是故天數五地數五五六者天地之中合也五為五行六為六氣陽性陰質五行之性曰木曰火曰土曰金曰水六氣

之質曰胎曰生曰壯曰老曰死曰化

原者攀也胎質之未形生形之已具壯長也老衰也死變也化變之已成也

木之質也曰楊柳曰梅李曰松栢曰竹箒曰木麥曰蕈蕈音高鬼反蕈蕈音慈荏反

蕈蘆蕈之屬葦地菌之屬

火之質也曰木火曰石火曰雷火曰水曰火曰蟲火曰蕈立因立蕈蕈列二反

水火圖局作油火

土之質也曰砂曰石曰玉曰土曰壤曰泥壤如土無塊曰壤濕土曰泥

金之質也曰汞曰銀曰金曰銅曰鐵曰鉛汞音

汞水銀查也

水之質也曰澗水曰井水曰雨水曰溝渠曰陂澤曰湖海

已上言五行之質

木之物也曰鯨鯉曰蛇曰龍曰鯉魴曰小魚曰鯀音秋

魴鯨屬魚之大者鯀鯨而短小

火之物也曰雞曰雉曰鳳曰鷹隼曰燕雀曰蟻蟻音滅滅音蒙蒙音

鷹隼鷲鳥也圖局雉作鳳鷹兼鷲蟻蒙魚象

土之物也曰蟾蜍曰蠶曰人曰蜘蛛曰蚓曰鰻

蟾蜍蛙屬腹下有卅書八字

金之物也曰鹿曰馬曰麟曰虎曰獬曰毛蟲

鹿山獸馬地獸麟天獸虎猛獸獬水獸賊魚者也

圖局作牛豕

水之物也曰鱗曰鱉曰龜曰蝦曰蛙曰蠍蠍音蝮音蝮音蝮音

鱉閩人取其殼作水杓者蝮蚌屬之小者已上言

五行之物

木之器也曰䟽器門窓曰琴瑟曰規曰算節曰耒耜曰網罟

䟽通也琴瑟士之器規工之器算節商之器耒耜

農之器網罟漁之器

火之器也曰登曰梯棚曰文書曰繩曰冠冕曰檣檣曰履躡

曰履躡

登高也冠冕圖局作筆硯

土之器也曰腹器篋管曰圭璧曰星曰舟車曰盤盂曰棺柳音

腹虛也篋管竹器方曰篋圓曰管圭璧玉器若金

膝蒲置壁秉圭所以禮神也墨升斗之屬

金之器也曰方器斧鉞曰印節曰矩曰弓矢曰簡冊

曰械校械音

大斧曰鉞鉞所以為方之器也

水之器也曰平器權衡曰輪磨曰準曰鏡匱曰研椎
曰刷圍磨去声圍

秤鍾曰權秤莖曰衡推或作確側圍也圍豕之所
居也已上言五行之器

逆順者事之幾也吉凶者事之著也幾平

未發謂之幾已形謂之著事當為而為者順也不
當為而為者逆也

順而吉者木為徵召為科名為赦恩為嫁姻為產孕
為財帛人為燕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形法
水為交易為遷移為征行為酒食為田獵為祭祀朝
朝于上更去声

逆而凶者木為桎杻為驚憂為醜惡為壓墜為矢折
為虛死人為公訟為顛任為口舌為炎灸為災焚為
震燬土為反覆為期詐為離散為貧窮為疾病為死
亡金為征役為罷免為貴降為爭鬪為楊損為殺戮
水為盜賊為囚獄為徒流為淫亂為咒咀為浸溺五

結反杻
五臂反
押書秦誓為作陞陞杻不安貌玉篇亦作陞陞如
阜之圮壞杻如木之搖動震燬雷擊也

筮法

○筮者神之所為乎

孔子曰知變化之道者其知神之所為乎道者本
然之妙變化所乘之機也知變化之道者其知神
之所為也

其著五十

者萬為易以為數天子九尺節使七尺大夫五尺
士三人龜筮傳云天下和王道得而著筮長一丈
其叢生滿百莖下有神龜守之上有雲氣覆之五
十大衍之數也

虛一分二掛一

虛一者取一策反于橫中虛致而不用也分二者
以四十九莖信手平分為二置左右刻也掛一者
以左手取左刻之策執之以右手取右刻一策掛
于左手之小指間也

以三揲之視左右手歸餘於切

三揲者以三策為揲也却以右手三揲左手之策
歸其所餘或一或二或三而切之左手無名指間
次以右手取右刻之策以左手三揲之所餘之策
或一或二或三與左手掛切之策會而視之是為

一揲

兩奇為一兩偶為二奇偶為三

視左手掛劫及右手所餘之策或三一或三二是為兩奇數畫為一得之二或二四為兩偶數畫為二得之四三或二一是為一奇一偶數畫為三

初操網也再操目也

已上初操為之網所得之策置於前之小刻也再將左右刻之掛劫一如前儀以三操之所得之策畫之以為目是為第二操

網一函三以虛待目日為一以寔從網

網則每虛其一以對待其目其餘每一則函三也函包也目則以寔從數網如網一目一網乃虛一

而不用以待目之一為實是為一數又如網二日一網則虛一餘一則函三待目之實一湊成是為四數又如網三日二網虛一不用而函二六以待日之二湊成是為八數也餘倣此

兩操而九數具八操而六千五百六十一之數備矣

操平

操操持也兩操則九數悉其為之一網一日再兩操一如前儀是為四操合成其數是謂之大綱目如一之一原也一之二潛也第三兩操與第四兩操是五操至八操也所得之數謂之小綱目從大綱目下局內斷之此則六千五百六十一之數已

備之矣

分分變化如環無端天命人事由是較焉吉凶禍福由是彰焉大人得之而伸福小人得之而避禍君子曰筮者神之所為乎

陰陽之不可測變化之無可窮神之所為即行鬼神之事範數既立吉凶禍福皆可得而前知所謂定天下之吉凶成天下之亹亹是也周子曰筮者尚辭則言無所尚變則動必精義尚數則法必致用尚占則謀必知來此四者非神之所為孰能與於此蓋法簡編之功大矣是不可輕忽也故君子重言神之所為乎其誓之也深矣

大事用年其次用月其次用日其次用時

本註十二木徑九分厚一分陽刻一陰刻二者四陽刻二陰刻三者四陽刻三陰刻一者四雜取其八自上而下自左而右縱二橫四從者九也橫者一十百千也餘四不用者不足之用也前後相乘而數備矣

取栢木黃色者作十二棋子徑九分厚一分以四棋子陽以朱刻一陰以墨刻二又以四棋子陽以朱刻三陰以墨刻一其十二棋子信手雜取其八餘四不用也自上而下縱橫二棋子自左而右

橫排四棋子縱二橫四二四如八是取用其八
餘四不足用也左兩縱兩橫成大綱目右兩縱
兩橫成小綱目看其棋面陰陽顯著大中以年
占其次以月占又其次以日占小事以時占動
植物事各從其數以年月日時取三陰三陽而
推占之

○數者禮之時也辭者數之義也吉凶者辭之斷也
惠迪從逆者吉凶之決也氣有醇漓故數有得失一
成於數天地不能易之能易之者人也

數者理之常也辭者猶易之有象也惠者順也迪
道也逆反道者也惠迪從逆猶言順善從惡也善

惡之應有如影響是吉凶之決然也醇漓者如酒
味有厚薄也不能易一交之謂也惟君子能遺善

改過則避凶趨吉豈非能易之者人也哉

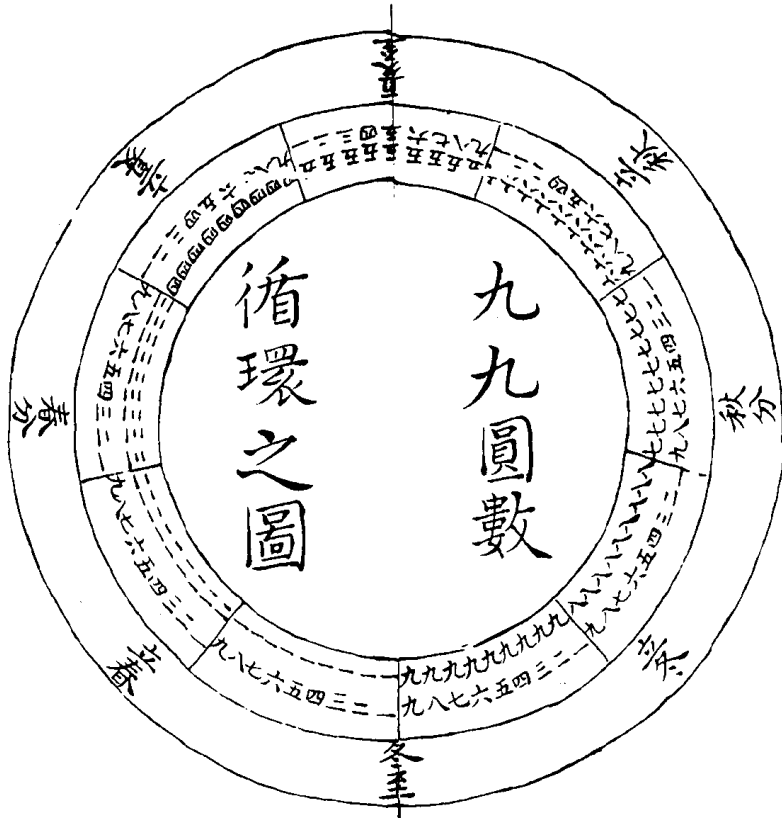
○一吉而九凶三祥而七災八休而二咎四吝而六
悔八數周流推類而求五中則平四害不親厥成是
撰雜而不純承平之世視主廢置凶咎災吝有命不
執

一吉九凶者禍福相對三祥七災安危相對八休
二咎好惡相對四吝六悔憂虞相對悔者自凶而
趨吉吝者自吉而向凶一對九二對八三對七四
對六皆合十數惟居中常得其平則凶咎災吝各四

四者不能相親相害也撰者亂也雖或雜亂相間
而不至於純也承平之世視主廢置謂建極則大
本立極明則大用著在乎人主之建與不建也執
至也書曰大禹不執在人民能盡天命之性則凶
咎災吝而不至矣

洪範皇極內篇九疇數解卷之三

洪範皇極內篇九疇數解卷之四

九九方數圖

九	九	九	九	九	九	九	九	九
九	八	七	六	五	四	三	二	一
八	八	七	六	五	四	三	二	一
八	七	七	六	五	四	三	二	一
七	七	七	六	五	四	三	二	一
七	六	七	六	五	四	三	二	一
六	六	六	六	五	四	三	二	一
六	五	五	五	五	四	三	二	一
五	五	五	五	四	四	三	二	一
五	四	四	四	四	四	三	二	一
四	四	四	四	四	三	三	二	一
四	三	三	三	三	三	三	二	一
三	三	三	三	三	三	二	二	一
三	二	二	二	二	二	二	二	一
二	二	二	二	二	二	二	二	一
二	一	一	一	一	一	一	一	一
一	一	一	一	一	一	一	一	一

九九行數圖

一	一	一	一	一	一	一	一	一
九	八	七	六	五	四	三	二	一

圖四

一	一	一	一	一	一	一	一	一
一	一	一	一	一	一	一	一	一

三三三三三三三三三
九八七六五四三二一

春
分

二二二二二二二二二
九八七六五四三二一

立
春

一三三三三三三三三三三
三三三三三三三三三三三

一三三三三三三三三三三
三三三三三三三三三三三

五五五五五五五五五
九八七六五四三二一

四四四四四四四四四
九八七六五四三二一

立
夏

二三三三三三三三三三三
三三三三三三三三三三三

二三三三三三三三三三三
三三三三三三三三三三三

七七七七七七七七
九八七六五四三二一

秋分

六六六六六六六六
九八七六五四三二一

立秋

三三三三三三三三三三
一一一一一一一一一一

二二二二二二二二二二
三三三三三三三三三三

九九九九九九九九
九八七六五四三二一

冬至

八八八八八八八八
九八七六五四三二一

立冬

三三三三三三三三三三
三三三三三三三三三三

三三三三三三三三三三
二二二二二二二二二二

九九積數圖

九	八	七	六	五	四	三	二	一
八十一	七十二	六十三	五十四	四十五	三十六	二十七	十八	九
七百二十九	六百四十八	五百六十七	四百八十六	四百〇五	三百二十四	二百四十三	百六十二	八十一
六千五百六十一	五千八百三十二	五千一百〇三	四千三百七十四	三千六百四十五	二千九百一十六	二千一百八十七	一千四百五十八	七百二十九

洪範皇極九疇名數綱目

一疇

信	守	潛	原
一之四	一之三	一之二	一之一

二疇

常	祈	振	冲	成
二之五	二之四	二之三	二之二	二之一

厲	湏	閑	蒙	直
一之九	一之八	一之七	一之六	一之五

三
疇

壯 育 交 從 獲 見 華 親 易 柔

三之六 三之五 三之四 三之三 三之二

二之九 二之八 二之七 二之六

四
疇

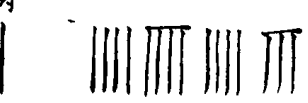

盈 章 益 公 晉 開 比 舒 欣 興

四之七 四之六 四之五 四之四 四之三 四之二 四之一

三之九 三之八 三之七

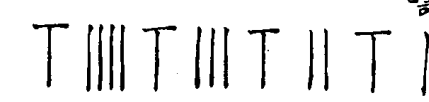
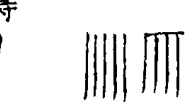
五
時

疑 過 伏 中 升 豫 决 庶 靡 錫

五之八 五之七 五之六 五之五 五之四 五之三 五之二 五之一 四之九 四之八

六
時

遠 翁 卻 用 損 昧 虛 疾 飾 寡

六之九 六之八 六之七 六之六 六之五 六之四 六之三 六之二 六之一 五之九

^{八疇}
 𠄎 | 𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎
 實 收 訟 分 競
 八之一 七之九 七之八 七之七 七之六

^{七疇}
 𠄎𠄎𠄎𠄎 𠄎𠄎𠄎𠄎 𠄎𠄎𠄎 𠄎𠄎 𠄎 |
 疾 弱 除 懼 迅
 七之五 七之四 七之三 七之二 七之一

^{九疇}
 𠄎𠄎 𠄎 | 𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎 𠄎𠄎 𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎 𠄎𠄎𠄎 𠄎𠄎𠄎 𠄎𠄎
 遇 養 結 戎 止 報 革 堅 危 賓
 九之二 九之一 八之九 八之八 八之七 八之六 八之五 八之四 八之三 八之二

今列八十一圖于後分作三卷

終

九之九

墮

九之八

移

九之七

固

九之六

壬

九之五

囚

九之四

勝

九之三

五 行 動 物 屬 圖

水	金	土	火	木	一陽
蠚	鹿	蟾	鴈	鯪	二陽
蟹	馬	蜍	鷄	鯉	三陽
龜	麟	蚕	鳳	蛇	一陰
蝦	猴	人	鶴	龍	二陰
蚌	虎	蜘蛛	雁	鯨	三陰
蠣	豕	蚓	隼	魚	
	毛	鰻	雀	小	
	虫		梟	魚	
			螞	秋	

五 行 植 物 屬 圖

水	金	土	火	木	一陽
澗	汞	砂	木	楊	二陽
井	銀	石	火	柳	三陽
水	金	玉	雷	梅	一陰
溝	銅	土	火	李	二陰
渠	鐵	壤	油	松	三陰
陂	鉛	泥	火	柏	
澤			虫	竹	
湖			火	葦	
海			糶	禾	
				麥	
				草	
				藁	

五行用物屬圖

木	火	土	金	水
一陽二陽三陽一陰二陰三陰	登器 梯棚 文書 繩	腹器 筐 管 圭 璧 量	方器 斧 鉞 印 節 矩	平器 權 衡 輪 磨 準
門窓 琴 瑟 規	筆 硯 擡 棹 履 躡	舟 車 盤 盂 棺 槨	弓 矢 簡	鏡 奩 研 椎 廁 園
算 篩 耒 耜 網 罟			械 校	

五行事類吉圖

木	火	土	金	水
一陽二陽三陽一陰二陰三陰	徵 召 科 名 恩 赦 婚 姻 產 孕 財 帛	燕 集 文 書 朝 會 言 語 歌 舞 燈 燭	工 役 循 常 盟 約 田 宅 福 壽 墳 墓	賜 與 按 察 更 革 軍 旅 錢 貨 刑 法
				交 易 遷 移 征 行 酒 食 田 獵 祭 祀

五行事類凶圖

木	火	土	金	水
一陽二陽三陽一陰二陰三陰	檉 杙 驚 憂 醜 惡 壓 墜 夭 折 產 死	公 訟 顛 狂 口 舌 火 災 災 焚 震 燬	反 覆 欺 詐 離 散 貧 窮 疾 病 死 亡	征 役 罷 免 責 降 爭 鬪 傷 損 殺 戮
				盜 賊 囚 獄 徒 流 淫 亂 咒 咀 浸 溺

五行人體性情圖

木	火	土	金	水
一陽二陽三陽一陰二陰三陰	喜 蒐 仁 臭 肝 筋	樂 神 禮 色 心 毛	怒 意 信 形 脾 肉	哀 精 智 聲 腎 皮

五行干支圖

洪範皇極內篇九疇數解卷之四

木	一陽	二陽	三陽	一陰	二陰	三陰
甲子	甲寅	甲辰	甲午	甲申	甲戌	
乙丑	乙卯	乙巳	乙未	乙酉	乙亥	
丙子	丙寅	丙辰	丙午	丙申	丙戌	
丁丑	丁卯	丁巳	丁未	丁酉	丁亥	
戊子	戊寅	戊辰	戊午	戊申	戊戌	
己丑	己卯	己巳	己未	己酉	己亥	
庚子	庚寅	庚辰	庚午	庚申	庚戌	
辛丑	辛卯	辛巳	辛未	辛酉	辛亥	
壬子	壬寅	壬辰	壬午	壬申	壬戌	
癸丑	癸卯	癸巳	癸未	癸酉	癸亥	

原

一之一

原辭曰原元吉幾君子有慶○二數曰原誠之源也幾繼之善也君子見幾者終慶也

解曰原者元也大哉乾元萬物資始誠者真實無妄者也純精至粹寂然不動者誠之源也動而未形者幾也繼之者氣之方出而未成善則理之方行而未有立之名也元吉中正之道故君子見幾能盡其善不俟終日而有吉慶矣

一	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉
二	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉
三	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉
四	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉
五	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉
六	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉
七	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉
八	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉
九	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉

九	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉
八	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉
七	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉
六	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉
五	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉
四	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉
三	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉
二	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉
一	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉	元吉

潜 辭曰潜勿用有攸往正靜吉 一之二

以下數曰並缺

解曰潜藏也勿用有攸往陽微也正靜吉正而靜所以吉也君子處器於身待時而動故無不利易乾卦之義時方陽微潜藏之時也故居子處微亦當居正守靜晦隱則吉勿用有攸往未之可用也待時而動故往無不利

一 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 二 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎

三 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 四 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 五 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 六 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 七 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 八 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 九 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎

守 辭曰守居正吉不利有攸往 一之三

解曰 陰長而陽消小人之道方長盛而剝消於陽故君子宜居中正守長以待時則吉故不利有所往也

一 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 二 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 三 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 四 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 五 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 六 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 七 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 八 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 九 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎

一 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 二 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 三 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 四 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 五 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 六 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 七 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 八 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 九 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎

一之四
信辭曰信中有實有孚利祭祀

鮮曰觀卦九五居上四陰仰之以中正示天下如盥將祭而潔者也方盥而未祭人心情一則在下之人有孚顙若信而仰之傳曰君子居上為天下表儀必極其莊敬如盟之初勿使誠意少散既祭之後則天下莫不有孚信仰而望之

一 二 三 四 五 六 七 八 九

一 咎 祥 悔 吉 凶 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
二 咎 祥 悔 吉 凶 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
三 咎 祥 悔 吉 凶 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
四 咎 祥 悔 吉 凶 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
五 咎 祥 悔 吉 凶 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
六 咎 祥 悔 吉 凶 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
七 咎 祥 悔 吉 凶 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
八 咎 祥 悔 吉 凶 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
九 咎 祥 悔 吉 凶 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝

一 咎 祥 悔 吉 凶 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
二 咎 祥 悔 吉 凶 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
三 咎 祥 悔 吉 凶 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
四 咎 祥 悔 吉 凶 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
五 咎 祥 悔 吉 凶 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
六 咎 祥 悔 吉 凶 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
七 咎 祥 悔 吉 凶 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
八 咎 祥 悔 吉 凶 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
九 咎 祥 悔 吉 凶 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝

一之五
直辭曰直有事勿事敬之吉正凶利見大人

鮮曰直者直其曲也此訟之象也敬猶戒也有事勿事訟之初戒非可長之事也窮極訟事之曲直設使受服命之窮亦且不足敬而可賤惡况又禍患隨至乎正凶之道也大人尚中正也利見大人則能以剛明中正以決人之曲直也

一 二 三 四 五 六 七 八 九

一 平 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
二 平 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
三 平 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
四 平 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
五 平 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
六 平 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
七 平 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
八 平 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
九 平 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥

一 平 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
二 平 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
三 平 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
四 平 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
五 平 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
六 平 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
七 平 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
八 平 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
九 平 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥

蒙

一之六

辭曰蒙小事吉內明外蒙迫則凶利教

學教音

解曰蒙中應乎剛則內文明外昏蔽施諸小事吉大事逼近凶程子曰志道懇切固是誠意若迫切不中理則反為不誠故凶也教者教也學者效也內明而外蒙教學之象猶明師教訓重蒙啟發其善心以復其性之善也

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
- ⑥
- ⑦
- ⑧
- ⑨

一 休 艮 兌 艮 各 艮 凶 艮 平 下 吉 下 悔 艮 祥 艮 咎
 吉 一 吉 一 吉 一 吉 一 吉 一 元 吉 一 吉 一 吉 一 吉

二 休 艮 兌 艮 各 艮 凶 艮 平 下 吉 下 悔 艮 祥 艮 咎
 咎 艮 咎 艮 咎 艮 咎 艮 咎 艮 咎 艮 咎 艮 咎 艮 咎

三 休 艮 兌 艮 各 艮 凶 艮 平 下 吉 下 悔 艮 祥 艮 咎
 艮 祥 艮 祥 艮 祥 艮 祥 艮 祥 艮 祥 艮 祥 艮 祥 艮 祥

四 休 艮 兌 艮 各 艮 凶 艮 平 下 吉 下 悔 艮 祥 艮 咎
 艮 各 艮 各 艮 各 艮 各 艮 各 艮 各 艮 各 艮 各 艮 各

五 休 艮 兌 艮 各 艮 凶 艮 平 下 吉 下 悔 艮 祥 艮 咎
 艮 平 艮 平 艮 平 艮 平 艮 平 艮 平 艮 平 艮 平 艮 平 艮 平

六 休 艮 兌 艮 各 艮 凶 艮 平 下 吉 下 悔 艮 祥 艮 咎
 下 悔 下 悔 下 悔 下 悔 下 悔 下 悔 下 悔 下 悔 下 悔 下 悔

七 休 艮 兌 艮 各 艮 凶 艮 平 下 吉 下 悔 艮 祥 艮 咎
 下 災 下 災 下 災 下 災 下 災 下 災 下 災 下 災 下 災 下 災 下 災

八 休 艮 兌 艮 各 艮 凶 艮 平 下 吉 下 悔 艮 祥 艮 咎
 休 艮 休 艮 休 艮 休 艮 休 艮 休 艮 休 艮 休 艮 休 艮 休 艮 休

九 休 艮 兌 艮 各 艮 凶 艮 平 下 吉 下 悔 艮 祥 艮 咎
 凶 艮 凶 艮 凶 艮 凶 艮 凶 艮 凶 艮 凶 艮 凶 艮 凶 艮 凶 艮 凶

閑

一之七

辭曰閑厲利禦寇勿越勿逐

解曰利禦寇漸卦九三上下皆陰是君子與小人同列相比也自守以正不獨君子自完其已亦使小人得不陷於非義是以順道相保而能禦其寇惡也傳曰上不為過暴下得擊去其蒙禦寇之象也閑安厲危也勿越勿逐毋太過也

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
- ⑥
- ⑦
- ⑧
- ⑨

一 休 艮 兌 艮 各 艮 凶 艮 平 下 吉 下 悔 艮 祥 艮 咎
 吉 一 吉 一 吉 一 吉 一 吉 一 元 吉 一 吉 一 吉 一 吉

二 休 艮 兌 艮 各 艮 凶 艮 平 下 吉 下 悔 艮 祥 艮 咎
 咎 艮 咎 艮 咎 艮 咎 艮 咎 艮 咎 艮 咎 艮 咎 艮 咎 艮 咎

三 休 艮 兌 艮 各 艮 凶 艮 平 下 吉 下 悔 艮 祥 艮 咎
 艮 祥 艮 祥 艮 祥 艮 祥 艮 祥 艮 祥 艮 祥 艮 祥 艮 祥

四 休 艮 兌 艮 各 艮 凶 艮 平 下 吉 下 悔 艮 祥 艮 咎
 艮 各 艮 各 艮 各 艮 各 艮 各 艮 各 艮 各 艮 各 艮 各

五 休 艮 兌 艮 各 艮 凶 艮 平 下 吉 下 悔 艮 祥 艮 咎
 艮 平 艮 平 艮 平 艮 平 艮 平 艮 平 艮 平 艮 平 艮 平 艮 平

六 休 艮 兌 艮 各 艮 凶 艮 平 下 吉 下 悔 艮 祥 艮 咎
 下 悔 下 悔 下 悔 下 悔 下 悔 下 悔 下 悔 下 悔 下 悔 下 悔

七 休 艮 兌 艮 各 艮 凶 艮 平 下 吉 下 悔 艮 祥 艮 咎
 下 災 下 災 下 災 下 災 下 災 下 災 下 災 下 災 下 災 下 災 下 災

八 休 艮 兌 艮 各 艮 凶 艮 平 下 吉 下 悔 艮 祥 艮 咎
 休 艮 休 艮 休 艮 休 艮 休 艮 休 艮 休 艮 休 艮 休 艮 休 艮 休

九 休 艮 兌 艮 各 艮 凶 艮 平 下 吉 下 悔 艮 祥 艮 咎
 凶 艮 凶 艮 凶 艮 凶 艮 凶 艮 凶 艮 凶 艮 凶 艮 凶 艮 凶 艮 凶

須 一之八
 辭曰須有孚未明不利攸行中正有慶

解曰
 有孚信也猶見驗也有孚而在道則無咎蓋明哲之功也有孚未明不利攸行行則得凶必矣故君子須居中正則有裨慶

一 悔 凶 休 祥 平 下 灾 咎 元 吉
 二 悔 凶 休 祥 平 下 灾 咎 元 吉
 三 悔 凶 休 祥 平 下 灾 咎 元 吉
 四 悔 凶 休 祥 平 下 灾 咎 元 吉
 五 悔 凶 休 祥 平 下 灾 咎 元 吉
 六 悔 凶 休 祥 平 下 灾 咎 元 吉
 七 悔 凶 休 祥 平 下 灾 咎 元 吉
 八 悔 凶 休 祥 平 下 灾 咎 元 吉
 九 悔 凶 休 祥 平 下 灾 咎 元 吉

厲 一之九
 辭曰厲征鳥厲疾無初有終吉

解曰
 征鳥厲隼之屬以其善擊故曰征鳥厲疾者猛厲而迅速也當十二月大寒節中故曰無初有終歲候之盡也占之得此先否後泰之象

一 凶 休 灾 悔 平 下 吝 祥 咎 元 吉
 二 凶 休 灾 悔 平 下 吝 祥 咎 元 吉
 三 凶 休 灾 悔 平 下 吝 祥 咎 元 吉
 四 凶 休 灾 悔 平 下 吝 祥 咎 元 吉
 五 凶 休 灾 悔 平 下 吝 祥 咎 元 吉
 六 凶 休 灾 悔 平 下 吝 祥 咎 元 吉
 七 凶 休 灾 悔 平 下 吝 祥 咎 元 吉
 八 凶 休 灾 悔 平 下 吝 祥 咎 元 吉
 九 凶 休 灾 悔 平 下 吝 祥 咎 元 吉

成

辭曰成正惠有終吉不利有攸往勿首
事毀成凶

解曰惠順也中正而順則終有吉不宜攸往往則不利也首事冲之二二於時立春為萬物之始天下之物無不資之始而二之一謂一數之變成故有無首之象而君之體之則雷謙恭卑順不敢為天之先故勿首事逆之者毀成凶也

- 一 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 二 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 三 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 四 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 五 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 六 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 七 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 八 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 九 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎

一 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 二 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 三 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 四 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 五 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 六 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 七 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 八 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 九 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎

冲

辭曰冲元亨大君體仁首出庶物萬國
以寧無不利

解曰冲之二二立春之時也程子曰天為萬物之祖王為萬邦之宗乾道元亨首出庶物而萬彙亨通君道尊臨天位而四海從王者體天之道則萬國咸寧首出庶物出於衆人之上所謂國治而天下平固萬物無不成萬事無不利矣

- 一 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 二 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 三 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 四 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 五 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 六 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 七 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 八 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 九 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎

一 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 二 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 三 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 四 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 五 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 六 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 七 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 八 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 九 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎

振

辭曰振布文德率作怠慢不恭凶

解曰
數文布德君子之事須當以敬為主也一有不
敬率作怠慢是為不恭其吉何有

一 一 灾 二 吝 三 吝 四 吝 五 吝 六 吝 七 吝 八 吝 九 吝

一 吉 二 吉 三 吉 四 吉 五 吉 六 吉 七 吉 八 吉 九 吉

三 一 灾 二 吝 三 吝 四 吝 五 吝 六 吝 七 吝 八 吝 九 吝

一 灾 二 吝 三 吝 四 吝 五 吝 六 吝 七 吝 八 吝 九 吝

一 灾 二 吝 三 吝 四 吝 五 吝 六 吝 七 吝 八 吝 九 吝

一 灾 二 吝 三 吝 四 吝 五 吝 六 吝 七 吝 八 吝 九 吝

一 灾 二 吝 三 吝 四 吝 五 吝 六 吝 七 吝 八 吝 九 吝

一 灾 二 吝 三 吝 四 吝 五 吝 六 吝 七 吝 八 吝 九 吝

一 灾 二 吝 三 吝 四 吝 五 吝 六 吝 七 吝 八 吝 九 吝

一 灾 二 吝 三 吝 四 吝 五 吝 六 吝 七 吝 八 吝 九 吝

一 灾 二 吝 三 吝 四 吝 五 吝 六 吝 七 吝 八 吝 九 吝

一 灾 二 吝 三 吝 四 吝 五 吝 六 吝 七 吝 八 吝 九 吝

祈

辭曰祈求而往無不利祭祀吉

解曰祈求也求而往明也孔明之於先主其幾
是乎程子曰知己不足求賢自輔而後往可謂
明矣祭祀吉謂祭祀之事必致誠敬而感然後
受福慶也

一 一 吝 二 吝 三 吝 四 吝 五 吝 六 吝 七 吝 八 吝 九 吝

一 吝 二 吝 三 吝 四 吝 五 吝 六 吝 七 吝 八 吝 九 吝

一 吝 二 吝 三 吝 四 吝 五 吝 六 吝 七 吝 八 吝 九 吝

一 吝 二 吝 三 吝 四 吝 五 吝 六 吝 七 吝 八 吝 九 吝

一 吝 二 吝 三 吝 四 吝 五 吝 六 吝 七 吝 八 吝 九 吝

一 吝 二 吝 三 吝 四 吝 五 吝 六 吝 七 吝 八 吝 九 吝

一 吝 二 吝 三 吝 四 吝 五 吝 六 吝 七 吝 八 吝 九 吝

一 吝 二 吝 三 吝 四 吝 五 吝 六 吝 七 吝 八 吝 九 吝

一 吝 二 吝 三 吝 四 吝 五 吝 六 吝 七 吝 八 吝 九 吝

一 吝 二 吝 三 吝 四 吝 五 吝 六 吝 七 吝 八 吝 九 吝

三 一 吝 二 吝 三 吝 四 吝 五 吝 六 吝 七 吝 八 吝 九 吝

一 吝 二 吝 三 吝 四 吝 五 吝 六 吝 七 吝 八 吝 九 吝

一 吝 二 吝 三 吝 四 吝 五 吝 六 吝 七 吝 八 吝 九 吝

一 吝 二 吝 三 吝 四 吝 五 吝 六 吝 七 吝 八 吝 九 吝

一 吝 二 吝 三 吝 四 吝 五 吝 六 吝 七 吝 八 吝 九 吝

一 吝 二 吝 三 吝 四 吝 五 吝 六 吝 七 吝 八 吝 九 吝

一 吝 二 吝 三 吝 四 吝 五 吝 六 吝 七 吝 八 吝 九 吝

一 吝 二 吝 三 吝 四 吝 五 吝 六 吝 七 吝 八 吝 九 吝

一 吝 二 吝 三 吝 四 吝 五 吝 六 吝 七 吝 八 吝 九 吝

一 吝 二 吝 三 吝 四 吝 五 吝 六 吝 七 吝 八 吝 九 吝

常 辭曰常元亨利不息之貞 二之五

解曰元亨利貞天道之常也乾道覆育之象至大非聖人莫能體欲人皆可取法也故取其行健固足以見天道也君子以自強不息法天行之健故曰元亨利不息之貞所宜利者則在于不可息之事如正固進德之類

Table of hexagram lines for Chang (恒). Lines 1-6 are broken (☱), lines 7-8 are solid (☵), and line 9 is broken (☱). Annotations include '元吉' at line 2 and '吉' at line 3.

Table of hexagram lines for Chang (恒) with line numbers 1-9 and corresponding hexagram symbols. Annotations include '元吉' and '吉' at various lines.

柔 辭曰柔惠利用正婦人吉夫子凶 二之六

解曰柔坤之道也惠順也婦人以坤道柔順為正而言為人夫與子則當裁制義理反屈己以從婦人柔順為正則凶

Table of hexagram lines for Rong (柔). Lines 1-3 are broken (☷), line 4 is solid (☴), lines 5-6 are broken (☷), and lines 7-9 are broken (☷). Annotations include '元吉' at line 2 and '吉' at lines 3, 4, and 7.

Table of hexagram lines for Rong (柔) with line numbers 1-9 and corresponding hexagram symbols. Annotations include '元吉' and '吉' at various lines.

易

二之七

辭曰易百物順生廢事順成平易近民
難險凶不利涉大川去聲

解曰
物順時而易生事順易而易成故得其平而無咎若枉道而行則險難凶不利涉大川不易行險而健如涉大川以犯大患難

九	八	七	六	五	四	三	二	一
悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔
悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔
悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔
悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔
悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔
悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔
悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔
悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔
悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔

親

二之八

辭曰親內和順而外文明父子兄弟
兄弟夫婦上下睦而家道寧

解曰
親正也女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也父子兄弟夫婦夫婦而家道正家正而天下定矣文明詳見下文

九	八	七	六	五	四	三	二	一
悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔
悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔
悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔
悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔
悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔
悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔
悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔
悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔
悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔

二之九
辭曰華文明以正利有攸行不利折獄
木道乃行

解曰易之離卦文明之象天下之文天之理也人之文人之道也陰陽剛柔相文者天之文也善惡言凶之文者人之文也明以正則善惡之分故利有所行也不利折獄者獄未具則不敢折若明見其情罪之是非則折獄何難之有木道乃行巽為木而震能動行船之象

- 一 凶 休 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 二 凶 休 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 三 凶 休 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 四 凶 休 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 五 凶 休 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 六 凶 休 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 七 凶 休 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 八 凶 休 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 九 凶 休 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎

- 一 凶 休 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 二 凶 休 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 三 凶 休 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 四 凶 休 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 五 凶 休 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 六 凶 休 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 七 凶 休 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 八 凶 休 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 九 凶 休 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎

三之一
辭曰見一氣既信百有著形睥面盎背
德潤厥身隱匿凶見去声睥音背

解曰一氣既信百有著形君子必慎其獨也獨者人之所不知而已所獨知之地也然其心之所發實與不實蓋他人不及知之而已獨知之故必謹於此以審其善惡之幾焉則德之潤身而体常安泰小人間居為不善無所不至見君子而後揜然揜其不善而著其善人之視已如見其肺肝則何益矣此謂誠於中而形於外睥面盎背故君子必慎其獨也

- 一 凶 休 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 二 凶 休 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 三 凶 休 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 四 凶 休 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 五 凶 休 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 六 凶 休 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 七 凶 休 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 八 凶 休 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 九 凶 休 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎

- 一 凶 休 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 二 凶 休 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 三 凶 休 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 四 凶 休 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 五 凶 休 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 六 凶 休 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 七 凶 休 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 八 凶 休 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 九 凶 休 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎

獲

三之三

獲辭曰獲氣質形色自天有得君子遷善
小人革面縱逸凶

解曰程子曰氣質形色得於天者風烈雷迅雷激則風怒二物相益君子觀風雷相益之象而求益於己者為益之道若見善則遷當觀之速見過改當如雷之烈見善能遷可以盡天下之善有過改則無過矣小人革面亦改皆革其面顏向風化若縱恣隱逸其過而不能改則凶也

一

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

一	吉	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
二	吉	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
三	吉	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
四	吉	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
五	吉	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
六	吉	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
七	吉	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
八	吉	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
九	吉	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎

二

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

一	吉	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
二	吉	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
三	吉	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
四	吉	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
五	吉	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
六	吉	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
七	吉	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
八	吉	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
九	吉	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎

從

三之三

從辭曰從惟從非同不獲其身不見其人
利有攸行

解曰良其背不獲其身者止而止也行其庭不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主乎靜也則外物不接內慾不萌而所以得無咎也利有攸行宜於有所行也

一

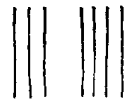
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

一	吉	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
二	吉	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
三	吉	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
四	吉	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
五	吉	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
六	吉	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
七	吉	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
八	吉	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
九	吉	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎

二

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

一	吉	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
二	吉	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
三	吉	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
四	吉	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
五	吉	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
六	吉	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
七	吉	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
八	吉	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
九	吉	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎

交

辭曰交而和感而應渙汗大跡東南得

朋征伐小利和去

解曰唱和感應和合之象渙卦爻辭剛中正之君出而濟渙必有大號令如人身之汗散而周浹出而不返東南陽方得朋乃能化育之功而有安貞之吉征伐小利猶言不宜也

一	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	而	灾	吉	休
二	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝

三	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	而	灾	吉	休
四	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	而	灾	吉	休
五	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	而	灾	吉	休
六	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	而	灾	吉	休
七	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	而	灾	吉	休
八	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	而	灾	吉	休
九	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	而	灾	吉	休

育

辭曰育天地絪縕萬物化醇聖人順成

生產吉絪音因 縕音因

解曰天地絪縕陰陽之氣而融合也醇酒味之厚者化醇者萬物皆從陰陽融合醇醲之氣而化生也聖人順成天地生物之心所以生產則得吉也

一	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	而	灾	吉	休
二	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝

三	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	而	灾	吉	休
四	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	而	灾	吉	休
五	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	而	灾	吉	休
六	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	而	灾	吉	休
七	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	而	灾	吉	休
八	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	而	灾	吉	休
九	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	而	灾	吉	休

壯 三之六

辭曰壯于正有攸往無不利

解曰
于及也壯者未得乎正也能及乎正則所往無不利也

九	八	七	六	五	四	三	二	一
祥	悔	凶	咎	平	休	吉	吝	休
祥	悔	凶	咎	平	休	吉	吝	休
祥	悔	凶	咎	平	休	吉	吝	休
祥	悔	凶	咎	平	休	吉	吝	休
祥	悔	凶	咎	平	休	吉	吝	休
祥	悔	凶	咎	平	休	吉	吝	休
祥	悔	凶	咎	平	休	吉	吝	休
祥	悔	凶	咎	平	休	吉	吝	休
祥	悔	凶	咎	平	休	吉	吝	休

興 三之七

辭曰興吉利見大人天下文明萬邦黎獻方來不寧土役無度凶

解曰易曰見龍在田天下文明利見大人大人者君子之德也龍者君子象也龍見則文采吉明變通蓋利而天下萬邦無不治矣獻賢也黎獻黎民賢者也方來不寧比之象辭人之不能保其安寧方且來求黎此民不能自保故戴君以求事君不能獨立故求黎獻之輔保民以為安上下之志相應也夜無度山是不能保其安而民不能自保則危亡至矣

九	八	七	六	五	四	三	二	一
祥	悔	凶	咎	平	休	吉	吝	祥
祥	悔	凶	咎	平	休	吉	吝	祥
祥	悔	凶	咎	平	休	吉	吝	祥
祥	悔	凶	咎	平	休	吉	吝	祥
祥	悔	凶	咎	平	休	吉	吝	祥
祥	悔	凶	咎	平	休	吉	吝	祥
祥	悔	凶	咎	平	休	吉	吝	祥
祥	悔	凶	咎	平	休	吉	吝	祥
祥	悔	凶	咎	平	休	吉	吝	祥

比

辭曰比上下相親左右承鄰龍見雲升

君子以衆小人勿用此見並

解曰雲水之氣也龍見雲升得意之象也君子可以造作而有為則上下相親左右為隣故得衆人之懽心而匡輔其有成也小人不可任用使之為政則有失乎衆人之心決然亂乎邦國

- 一 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 二 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥

- 三 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 四 元吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 五 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 六 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 七 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 八 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 九 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎

開

辭曰開折民墾田闢塞通障利有攸往

開羅歲癸凶

解曰折民墾田闢塞通障博施濟衆之道也省刑罰薄稅歛順民心而感天地之心則可以致豐熟之應其次當先儲蓄以待飢歉之時博施濟衆利有所行也雖有儲蓄反閉羅不能濟衆則獨善其身取凶之道也故曰歲癸凶

- 一 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 二 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥

- 三 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 四 元吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 五 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 六 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 七 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 八 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 九 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎

晉

四之三

晉辭曰晉進賢去邪百工咸理監工日號

悖于時凶蚕桑吉卦上

解曰親賢人遠佞人則國可治矣百工技藝皆樂生理則財用足矣敬事而信節用而愛人使民以時則民可得而治矣時謂農隙之時悖於時謂使民不以時而民皆怨

九	八	七	六	五	四	三	二	一
☰	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷
休	災	吝	凶	平	吉	悔	祥	咎
休	吝	吝	凶	平	吉	悔	祥	咎
休	吝	吝	凶	平	吉	悔	祥	咎
休	吝	吝	凶	平	吉	悔	祥	咎
休	吝	吝	凶	平	吉	悔	祥	咎
休	吝	吝	凶	平	吉	悔	祥	咎
休	吝	吝	凶	平	吉	悔	祥	咎
休	吝	吝	凶	平	吉	悔	祥	咎
休	吝	吝	凶	平	吉	悔	祥	咎

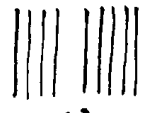
公

四之四

公辭曰公亨天高地下萬物散殊君子克己禮復其初利折獄

解曰公天理之公也天地定位萬物分殊此亨通之象也君子克己已私非礼勿視非礼勿聽非礼勿言非礼勿動則能復还天理之公也公則利折獄之情矣書呂刑篇曰非佞折獄惟良折獄謂非口才辨給之人可以折獄摭漫長者視民如傷者能折獄而無不在中矣

九	八	七	六	五	四	三	二	一
☰	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷
休	吝	吝	凶	平	吉	悔	祥	咎
休	吝	吝	凶	平	吉	悔	祥	咎
休	吝	吝	凶	平	吉	悔	祥	咎
休	吝	吝	凶	平	吉	悔	祥	咎
休	吝	吝	凶	平	吉	悔	祥	咎
休	吝	吝	凶	平	吉	悔	祥	咎
休	吝	吝	凶	平	吉	悔	祥	咎
休	吝	吝	凶	平	吉	悔	祥	咎
休	吝	吝	凶	平	吉	悔	祥	咎

益

四之五

時借極廢情凶長

辭曰需卦上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉陰居險位入于穴乃安其地朋友方來應三陽在下群剛不速客之來敬能不起忌疾忿競之心至誠恭敬柔順以待之雖其剛暴豈有侵陵之理占者當陷險中然於非意剛暴速客之來能敬以自處則得終吉而不至於失陷也君子進德修業雖長增高與時同行時既極則處時者亦極一有廢息則失手敬改陷于凶

九	八	七	六	五	四	三	二	一
休	休	休	休	休	休	休	休	休
休	休	休	休	休	休	休	休	休
休	休	休	休	休	休	休	休	休
休	休	休	休	休	休	休	休	休
休	休	休	休	休	休	休	休	休
休	休	休	休	休	休	休	休	休
休	休	休	休	休	休	休	休	休
休	休	休	休	休	休	休	休	休

章

四之六

匪正有悔

辭曰章者離有文而明著赫赫彬彬光米相稱也此君子之正也惟君子有正固之德所以能通天下之志大震厥聲也不正則有悔

九	八	七	六	五	四	三	二	一
休	休	休	休	休	休	休	休	休
休	休	休	休	休	休	休	休	休
休	休	休	休	休	休	休	休	休
休	休	休	休	休	休	休	休	休
休	休	休	休	休	休	休	休	休
休	休	休	休	休	休	休	休	休
休	休	休	休	休	休	休	休	休
休	休	休	休	休	休	休	休	休

四之七
盈 辭曰盈生氣流形品物咸亨雷雨滿盈
 不疑其行

解曰震為雷坎為雨盈之四七立夏迷己已屬
 巽主風風雲際會而雷雨不時故小滿為之中
 氣是時也生氣已形庶物咸亨則無往而不利
 也不疑其行疑則不可行也

一 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 二 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 三 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 四 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 五 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 六 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 七 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 八 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 九 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎

一 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 二 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 三 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 四 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 五 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 六 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 七 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 八 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 九 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎

四之八
錫 辭曰錫亨厲發爵賜服慶賞以行小人
 勿承以殃厥身

解曰安必有危榮必有辱理之常也發爵賜服
 慶賞以行榮亨之道也君子在位常持戒謹慎
 獨則榮而無辱安而不至於危厲矣小人不可
 大受若承其寵不知戒懼以修其身則必溺於
 已欲之私而禍患必及其身矣

一 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 二 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 三 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 四 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 五 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 六 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 七 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 八 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 九 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎

一 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 二 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 三 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 四 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 五 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 六 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 七 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 八 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
 九 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎

靡

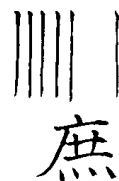
四之九

靡辭曰靡亨上下謚寧來庭來賓勿徇其

鮮曰亨通泰也上下謚寧陰陽得位也來庭來賓順而和也上資德剛陽故為大人君子之能斷而吉下位屬陰若小人處此則溺於私愛而有吝吝者凶之微羞之著也

- 一 凶 休 災 悔 平 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
- 二 凶 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
- 三 凶 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
- 四 凶 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
- 五 凶 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
- 六 凶 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
- 七 凶 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
- 八 凶 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
- 九 凶 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝

- 九 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 八 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 七 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 六 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 五 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 四 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 三 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 二 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 一 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休

庶

五之一

庶辭曰庶天開地闢萬物蕃殖君子所体利

解曰庶衆也蕃茂也殖生也天地生物之道元亨利貞之常也君子所体有仁義智禮之性矣体仁足以長人嘉會足以合禮利物足以利義貞固足以幹事君子行此四者故曰乾元亨利貞所以利衆不利寡利公不利私也

- 一 吉 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
- 二 吉 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
- 三 吉 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
- 四 吉 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
- 五 吉 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
- 六 吉 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
- 七 吉 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
- 八 吉 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
- 九 吉 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝

- 九 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 八 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 七 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 六 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 五 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 四 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 三 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 二 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 一 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平

决 五之二
 辭曰：决，八元，舉用四凶，竄殛，群疑，蓋釋。

無枉不直，利艱正。乾七，九，反。

解曰：竄，匿也。殛，誅也。身攝帝位，竄誅四凶，故驩塊流共工，竄三苗，殛蘇四罪，而天下咸服。群疑蓋散，無枉不直也。於是舉用高辛氏才子八人，伯奮、仲堪、叔獻、季仲、伯虎、仲熊、叔豹、季狸，謂之八元。敬敷五品之教，然後父子親，君臣義，夫婦別，長幼序，朋友信，五品遜而天下治矣。利艱正，然則利於艱難，正固則吉，此戒古者宜如此也。

一	吉	咎	灾	平	下	祥	休	凶	悔
二	平	咎	灾	平	下	祥	休	凶	悔
三	平	咎	灾	平	下	祥	休	凶	悔
四	平	咎	灾	平	下	祥	休	凶	悔
五	吉	咎	灾	平	下	祥	休	凶	悔
六	吉	咎	灾	平	下	祥	休	凶	悔
七	吉	咎	灾	平	下	祥	休	凶	悔
八	吉	咎	灾	平	下	祥	休	凶	悔
九	吉	咎	灾	平	下	祥	休	凶	悔

豫 五之三
 辭曰：豫，飲食和樂，君子豫吉，小人象凶。

樂音

解曰：豫，悅也。飲食之象也。樂記曰：豢豕為酒，非以為禍，而欲訟益擊，則酒之流生禍也。是故先王因為酒禮，一獻之禮，賓主百拜，終日飲酒，而不得醉焉。此先王之所以備酒禍也。一獻之禮，士之饗禮也。此君子所以得豫而吉。小人是無禮而無忌，憚飲酒，放肆無所不至，則酒之流生禍也。其象而凶。

一	吉	咎	灾	平	下	祥	休	凶	悔
二	平	咎	灾	平	下	祥	休	凶	悔
三	平	咎	灾	平	下	祥	休	凶	悔
四	平	咎	灾	平	下	祥	休	凶	悔
五	吉	咎	灾	平	下	祥	休	凶	悔
六	吉	咎	灾	平	下	祥	休	凶	悔
七	吉	咎	灾	平	下	祥	休	凶	悔
八	吉	咎	灾	平	下	祥	休	凶	悔
九	吉	咎	灾	平	下	祥	休	凶	悔

一	吉	咎	灾	平	下	祥	休	凶	悔
二	平	咎	灾	平	下	祥	休	凶	悔
三	平	咎	灾	平	下	祥	休	凶	悔
四	平	咎	灾	平	下	祥	休	凶	悔
五	吉	咎	灾	平	下	祥	休	凶	悔
六	吉	咎	灾	平	下	祥	休	凶	悔
七	吉	咎	灾	平	下	祥	休	凶	悔
八	吉	咎	灾	平	下	祥	休	凶	悔
九	吉	咎	灾	平	下	祥	休	凶	悔

一	吉	咎	灾	平	下	祥	休	凶	悔
二	平	咎	灾	平	下	祥	休	凶	悔
三	平	咎	灾	平	下	祥	休	凶	悔
四	平	咎	灾	平	下	祥	休	凶	悔
五	吉	咎	灾	平	下	祥	休	凶	悔
六	吉	咎	灾	平	下	祥	休	凶	悔
七	吉	咎	灾	平	下	祥	休	凶	悔
八	吉	咎	灾	平	下	祥	休	凶	悔
九	吉	咎	灾	平	下	祥	休	凶	悔

丁 伏

五之六

辭曰伏不聞不觀君子戒懼勿用娶女

利潛師不利有攸往

解曰中庸道也者不可須臾離也可高非道也皆性之德而具於心無物不有無時不然所以不可須臾離也故君子之心常存畏敬戒謹乎目不及見恐懼乎耳不及聞也勿用娶女蒙卦六三陰柔不中正女之見金夫而不能保有其身也金夫蓋以金賂已而挑之若魯秋胡之所為者故無所往而利矣占之得此知見棄於人亦當內省而自改故曰利潛伏不利有所往

- 一 休 災 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 二 休 災 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 三 休 災 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 四 休 災 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 五 休 災 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 六 休 災 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 七 休 災 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 八 休 災 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 九 休 災 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎

- 一 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 二 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 三 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 四 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 五 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 六 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 七 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 八 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 九 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎

丁 過

五之七

辭曰過罔淫于樂君子戒懼君子過厚

小人過薄利涉大川

解曰淫于樂人之為過也君子過雖厚則知戒懼必速之改而卒至於無過矣小人過雖薄則無忌憚不之畏而卒至於大過矣程子曰君子常失於厚小人常失於薄君子過於愛小人過於忍觀過斯知仁矣利涉大川雖險而不危也

- 一 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 二 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 三 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 四 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 五 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 六 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 七 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 八 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 九 祥 悔 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎

- 一 休 災 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 二 休 災 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 三 休 災 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 四 休 災 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 五 休 災 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 六 休 災 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 七 休 災 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 八 休 災 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 九 休 災 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎

疑

五之八

辭曰疑有間有貳君子用明小人用罔

勿用決獄凶聲去

解曰凡天下國家萬事所以不和合者皆由有間有貳也若君臣父子親戚朋友之間有離貳怨隙者蓋諛邪間於其間也君子用明去其間隔而合之則無不如此噬嗑之道也小人不思其罔而有所妄為勿決獄疑其罪情之不明也

- ① 悔 凶 休 祥 平 下 灾 咎 吉 吝
- ② 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- ③ 悔 凶 休 祥 平 下 灾 咎 吉 吝
- ④ 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- ⑤ 悔 凶 休 祥 平 下 灾 咎 吉 吝
- ⑥ 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- ⑦ 悔 凶 休 祥 平 下 灾 咎 吉 吝
- ⑧ 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- ⑨ 悔 凶 休 祥 平 下 灾 咎 吉 吝

- 一 悔 凶 休 祥 平 下 灾 咎 吉 吝
- 二 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 三 悔 凶 休 祥 平 下 灾 咎 吉 吝
- 四 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 五 悔 凶 休 祥 平 下 灾 咎 吉 吝
- 六 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 七 悔 凶 休 祥 平 下 灾 咎 吉 吝
- 八 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 九 悔 凶 休 祥 平 下 灾 咎 吉 吝

- 三 悔 凶 休 祥 平 下 灾 咎 吉 吝
- 四 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 五 悔 凶 休 祥 平 下 灾 咎 吉 吝
- 六 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 七 悔 凶 休 祥 平 下 灾 咎 吉 吝
- 八 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 九 悔 凶 休 祥 平 下 灾 咎 吉 吝

寡

五之九

辭曰寡宜上不宜下宜少不宜眾君子寡過不利婚媾

解曰宜上不宜下宜寡不宜眾此寡之五九陰漸長之時也君子休震之象則有驚恐之戒修事其所當為而省察其所未至不為其所不當為則寡過矣婚嫁娶也媾者重昏之謂不利婚媾謂陰陽失位也

- ① 凶 休 灾 悔 平 下 吝 祥 吝 吝
- ② 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- ③ 凶 休 灾 悔 平 下 吝 祥 吝 吝
- ④ 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- ⑤ 凶 休 灾 悔 平 下 吝 祥 吝 吝
- ⑥ 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- ⑦ 凶 休 灾 悔 平 下 吝 祥 吝 吝
- ⑧ 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- ⑨ 凶 休 灾 悔 平 下 吝 祥 吝 吝

- 三 凶 休 灾 悔 平 下 吝 祥 吝 吝
- 四 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 五 凶 休 灾 悔 平 下 吝 祥 吝 吝
- 六 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 七 凶 休 灾 悔 平 下 吝 祥 吝 吝
- 八 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 九 凶 休 灾 悔 平 下 吝 祥 吝 吝

虚

六之三
辭曰虚理明而通應物不窮徇慾惟凶
不利爭訟

解曰凡天下之物莫不有理物窒而理虚暗窒而明虚萬物生於虚明而死於暗窒萬事善於虚明而惡於暗窒也人猶物也能循天理之公則虚明而無所不通苟徇人欲之私則理暗昧而窒塞也故凶不利爭訟情虚而不實也

- 一 灾 咎 吝 吉 凶 休 平 下 咎 凶 悔 吝 祥
- 二 灾 吝 吝 吉 凶 休 平 下 咎 凶 悔 吝 祥
- 三 灾 吝 吝 吉 凶 休 平 下 咎 凶 悔 吝 祥
- 四 凶 吝 吝 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶
- 五 平 吝 吝 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 六 灾 吝 吝 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 七 灾 吝 吝 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 八 灾 吝 吝 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 九 灾 吝 吝 平 平 平 平 平 平 平 平 平

- 一 灾 吝 吝 吉 凶 休 平 下 咎 凶 悔 吝 祥
- 二 灾 吝 吝 吉 凶 休 平 下 咎 凶 悔 吝 祥
- 三 灾 吝 吝 吉 凶 休 平 下 咎 凶 悔 吝 祥
- 四 凶 吝 吝 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶
- 五 平 吝 吝 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 六 灾 吝 吝 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 七 灾 吝 吝 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 八 灾 吝 吝 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 九 灾 吝 吝 平 平 平 平 平 平 平 平 平

昧

六之四
辭曰昧幽人正吉闇而章晦而明不利
折獄

解曰内文明而外柔順用此而遇昏暗之禍文王事紂有此象也故君子在内切近於禍患而能正固其心志不流於邪惡故曰幽人正吉雖闇昧晦藏其在己之明德已章明也不利折獄獄之情理幽暗也

- 一 咎 吝 吝 悔 吝 吉 凶 休 平 下 咎 凶 悔 吝 祥
- 二 咎 吝 吝 悔 吝 吉 凶 休 平 下 咎 凶 悔 吝 祥
- 三 咎 吝 吝 悔 吝 吉 凶 休 平 下 咎 凶 悔 吝 祥
- 四 凶 吝 吝 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶
- 五 平 吝 吝 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 六 咎 吝 吝 悔 吝 吉 凶 休 平 下 咎 凶 悔 吝 祥
- 七 咎 吝 吝 悔 吝 吉 凶 休 平 下 咎 凶 悔 吝 祥
- 八 咎 吝 吝 悔 吝 吉 凶 休 平 下 咎 凶 悔 吝 祥
- 九 咎 吝 吝 悔 吝 吉 凶 休 平 下 咎 凶 悔 吝 祥

- 一 咎 吝 吝 悔 吝 吉 凶 休 平 下 咎 凶 悔 吝 祥
- 二 咎 吝 吝 悔 吝 吉 凶 休 平 下 咎 凶 悔 吝 祥
- 三 咎 吝 吝 悔 吝 吉 凶 休 平 下 咎 凶 悔 吝 祥
- 四 凶 吝 吝 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶
- 五 平 吝 吝 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 六 咎 吝 吝 悔 吝 吉 凶 休 平 下 咎 凶 悔 吝 祥
- 七 咎 吝 吝 悔 吝 吉 凶 休 平 下 咎 凶 悔 吝 祥
- 八 咎 吝 吝 悔 吝 吉 凶 休 平 下 咎 凶 悔 吝 祥
- 九 咎 吝 吝 悔 吝 吉 凶 休 平 下 咎 凶 悔 吝 祥

丁 三三

損

辭曰損君子之過日以削小人之性日以斲遇兩吉藥餌有喜斲音卓

解曰削損也斲作也君子之過日以削日損則亡也小人之性日以斲日作則昌也兩者陰陽和也始睽而終和故吉也所以能和者以群疑盡亡也人之有疾則以藥石攻去其邪以養其正使氣體和平謂忘其憂也故有喜

- 一 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 二 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 三 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 四 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶
- 五 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 六 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 七 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 八 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 九 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平

- 一 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 二 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 三 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 四 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶
- 五 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 六 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 七 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 八 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 九 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平

丁 丁

用

辭曰用利正有攸往吉君子喻義小人喻利征伐有功利決獄

解曰喻曉也君子曉於道義合天理所宜小人曉於於財利徇人欲之私是故征伐有功獄之罪情可決矣利正有所往則吉

- 一 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 二 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 三 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 四 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶
- 五 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 六 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 七 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 八 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 九 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平

- 一 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 二 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 三 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 四 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶
- 五 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 六 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 七 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 八 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
- 九 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平

六之七
 辭曰 卻利行 遯反身 以誠不利 有攸往

解曰 誠實無妄 天理之本然也 不勉而中 不思而得 從欲中道 聖人未至於實 誠而後從 德未足以化民 則必假道於人 而後能成 誠而後從 德未足以化民 則必假道於人 而後能成

- 一 祥 悔 凶 咎 平 休 吉 吝 凶 吝
- 二 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 三 祥 悔 凶 咎 平 休 吉 吝 凶 吝
- 四 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶
- 五 祥 悔 凶 咎 平 休 吉 吝 凶 吝
- 六 祥 悔 凶 咎 平 休 吉 吝 凶 吝
- 七 祥 悔 凶 咎 平 休 吉 吝 凶 吝
- 八 祥 悔 凶 咎 平 休 吉 吝 凶 吝
- 九 祥 悔 凶 咎 平 休 吉 吝 凶 吝

- 一 祥 悔 凶 咎 平 休 吉 吝 凶 吝
- 二 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 三 祥 悔 凶 咎 平 休 吉 吝 凶 吝
- 四 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶
- 五 祥 悔 凶 咎 平 休 吉 吝 凶 吝
- 六 祥 悔 凶 咎 平 休 吉 吝 凶 吝
- 七 祥 悔 凶 咎 平 休 吉 吝 凶 吝
- 八 祥 悔 凶 咎 平 休 吉 吝 凶 吝
- 九 祥 悔 凶 咎 平 休 吉 吝 凶 吝

六之八
 辭曰 利徵師 會同 吉財聚 民散財散

解曰 利徵師 宜乎聚也 會同者 宜公不宜私也 翁合也 德者本也 財者末也 外本內末 故財聚 則民散 財散則民聚 夫民者 財之聚散 財散則民聚 財聚則民散 夫民者 財之聚散 財散則民聚 財聚則民散

- 一 悔 凶 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
- 二 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 三 祥 悔 凶 咎 平 休 吉 吝 凶 吝
- 四 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶
- 五 祥 悔 凶 咎 平 休 吉 吝 凶 吝
- 六 祥 悔 凶 咎 平 休 吉 吝 凶 吝
- 七 祥 悔 凶 咎 平 休 吉 吝 凶 吝
- 八 祥 悔 凶 咎 平 休 吉 吝 凶 吝
- 九 祥 悔 凶 咎 平 休 吉 吝 凶 吝

- 一 悔 凶 吝 吝 吝 吝 吝 吝 吝
- 二 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 三 祥 悔 凶 咎 平 休 吉 吝 凶 吝
- 四 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶 凶
- 五 祥 悔 凶 咎 平 休 吉 吝 凶 吝
- 六 祥 悔 凶 咎 平 休 吉 吝 凶 吝
- 七 祥 悔 凶 咎 平 休 吉 吝 凶 吝
- 八 祥 悔 凶 咎 平 休 吉 吝 凶 吝
- 九 祥 悔 凶 咎 平 休 吉 吝 凶 吝

懼 辭曰懼有孚惕厲終吉君子畏命小人

解曰懼恐懼也有孚應順也惕驚惶也厲憂危也應順驚危能知戒謹恐懼雖處險危之地則終必獲吉也是以君子畏天命畏大人畏聖人之言小人不畏也故設法令而使其畏之飲酒燕樂放肆則凶

一 吝 吉 凶 咎 凶 平 下 祥 休 凶 悔
 二 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔

三 吝 吉 凶 咎 凶 平 下 祥 休 凶 悔
 四 吝 吉 凶 咎 凶 平 下 祥 休 凶 悔
 五 吝 吉 凶 咎 凶 平 下 祥 休 凶 悔
 六 吝 吉 凶 咎 凶 平 下 祥 休 凶 悔
 七 吝 吉 凶 咎 凶 平 下 祥 休 凶 悔
 八 吝 吉 凶 咎 凶 平 下 祥 休 凶 悔
 九 吝 吉 凶 咎 凶 平 下 祥 休 凶 悔

除 辭曰除穢禋既去嘉穀斯登不利作輿君

解曰穢穢害稼者也禋禋既去遠佞人也嘉穀斯登親賢人也中順利真坤之德也則小人不動作故君子所宜行進也

一 吝 吉 凶 咎 凶 平 下 祥 休 凶 悔
 二 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔 悔

三 吝 吉 凶 咎 凶 平 下 祥 休 凶 悔
 四 吝 吉 凶 咎 凶 平 下 祥 休 凶 悔
 五 吝 吉 凶 咎 凶 平 下 祥 休 凶 悔
 六 吝 吉 凶 咎 凶 平 下 祥 休 凶 悔
 七 吝 吉 凶 咎 凶 平 下 祥 休 凶 悔
 八 吝 吉 凶 咎 凶 平 下 祥 休 凶 悔
 九 吝 吉 凶 咎 凶 平 下 祥 休 凶 悔

弱 辭曰弱夫人厲小子吉不附不植附則
七之四
附失難正無咎

解曰夫人剛正賢明之人厲危也小子阿佞之徒助紂為虐者也不附不植附則附失此言紂之無道文王難乎外箕子難乎內各能蔽晦其明而自守其正志難正無咎者本是有咎善補過則為無咎也然則利於艱難正固則吉

九	八	七	六	五	四	三	二	一
䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗
䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗
䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗
䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗
䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗
䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗
䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗
䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗
䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗

疾 辭曰疾節飲食謹起居無攸害
七之五

解曰天有六氣地有五行人有五臟六腑不善攝生者則外冒邪淫內傷臟腑所以百疾隨生苟能將護得宜節飲食謹起居則怡然安泰矣此戒占者恐懼知戒自無攸害也

九	八	七	六	五	四	三	二	一
䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗
䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗
䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗
䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗
䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗
䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗
䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗
䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗
䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗

競

七之六
辭曰競鳥走兔從麥生茸老夫丰容爭

訟逆凶

解曰競爭也鳥走兔從日月往來也茸茸草盛貌萬物發生於春麥生于其時也老夫老成人正固利貞時不遇也爭訟是非則以義制斷非人之所宜也故逆凶

九	八	七	六	五	四	三	二	一
䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗
䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗
䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗
䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗
䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗
䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗
䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗
䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗
䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗

分

七之七
辭曰分長短均平潮駛月盈君子利正小人勿乘駛音

解曰駛疾速也潮地之喘息所以應月者長短均平從其類也故月之盈滿則潮之速而壯也正固則無不利也乘所載君子之車也小人氣質卑賤以處負荷之職若乘君子之器則越禮竊當盛勢盜思奪之足招寇盜之禍

九	八	七	六	五	四	三	二	一
䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗
䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗
䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗
䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗
䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗
䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗
䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗
䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗
䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗	䷗

訟 七之八
 辭曰訟內訟吉勿有言不利有攸往

解曰
 訟以正固自守雖受其訟理能辨明故曰納訟
 吉勿有言謂不可與言有訟不利有所往君子
 孤遠無得勝之勢故不宜有所往而進

一 悔 凶 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
 二 悔 凶 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥

三 悔 凶 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
 四 悔 凶 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
 五 悔 凶 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
 六 悔 凶 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
 七 悔 凶 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
 八 悔 凶 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
 九 悔 凶 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥

收 七之九
 辭曰收一氣奠摯百物斂收君子反身
 收心是求斂藏吉

解曰
 收之七九蟄虫坏户之候氣之辟聚百物收斂
 於其時也君子反其身以修其身放其心以收
 其心則可得乎貞靜之吉

一 悔 凶 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
 二 悔 凶 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥

三 悔 凶 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
 四 悔 凶 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
 五 悔 凶 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
 六 悔 凶 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
 七 悔 凶 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
 八 悔 凶 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥
 九 悔 凶 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥 祥

賁辭曰賓碩果于叢仁復于宮應感不窮

八之一

永正吉碩音

解曰碩大也仁生意也宮其中也剥卦上九碩大之果結實于叢以至剥落若不取而食之則其中生意待時而復萌自然之理此陰陽之消長萬物之生復應驗無窮焉占之得此則為君子之所為者必吉而為小人之所為者必凶矣

- 一 水始潤 吉 咎 祥 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 二 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎

- 三 吉 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 四 祥 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 五 平 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 六 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 七 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 八 元 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 九 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎

賁辭曰賓俊民用章觀國之光利賓于王

八之二

大有吉慶

解曰國家之治是人君之賢德光華美盛俊民用章可得而見矣利賓于王夫望明在上則懷才抱德之人皆愿進於朝廷轉戴之以康濟天下占者得之故大有吉慶

- 一 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 二 凶 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎

- 三 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 四 祥 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 五 平 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 六 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 七 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 八 元 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎
- 九 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎 咎

危

八之三

辭曰危厲無咎知險而懼懼不失正自天有命不利涉大川

解曰天命之謂性率性之謂道至誠而已矣能任至誠行正道知險而懼則不天乎正而自無危厲若在道而行強取強求是徇人欲之私也則禍患必至不利涉大川危險之道也

九	六	三	一	○	○	○	○	○	○
九	六	三	一	○	○	○	○	○	○
九	六	三	一	○	○	○	○	○	○
九	六	三	一	○	○	○	○	○	○
九	六	三	一	○	○	○	○	○	○
九	六	三	一	○	○	○	○	○	○
九	六	三	一	○	○	○	○	○	○
九	六	三	一	○	○	○	○	○	○
九	六	三	一	○	○	○	○	○	○
九	六	三	一	○	○	○	○	○	○

取土

八之四

辭曰堅利有攸往剛健萬實義之出物莫能屈攻城陷陣凶

解曰乾之道大矣剛健中正純精粹也剛而不屈健而不息中無過不及正不偏不倚純粹精則不雜數之德無一之不備萬實至誠無妄之謂義利之所出是不私也故君子利有所往

九	六	三	一	○	○	○	○	○	○
九	六	三	一	○	○	○	○	○	○
九	六	三	一	○	○	○	○	○	○
九	六	三	一	○	○	○	○	○	○
九	六	三	一	○	○	○	○	○	○
九	六	三	一	○	○	○	○	○	○
九	六	三	一	○	○	○	○	○	○
九	六	三	一	○	○	○	○	○	○
九	六	三	一	○	○	○	○	○	○
九	六	三	一	○	○	○	○	○	○

八之五

革

辭曰革利正從而革通不塞應時而亨

金道乃行疾病凶塞入聲

解曰天下之理通則從而推之於遠塞則革而止之於近故君子行乎中正不災時宜自然亨通而無咎矣金道乃行如乾令易卦之金允金五行之金也屬西方為肅殺之氣惟利征伐疾病凶

一	平	平	平	平	平	平	平	平	平
二	凶	凶	凶	凶	凶	凶	凶	凶	凶

九	平	平	平	平	平	平	平	平	平
八	吉	吉	吉	吉	吉	吉	吉	吉	吉
七	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
六	平	平	平	平	平	平	平	平	平
五	平	平	平	平	平	平	平	平	平
四	祥	祥	祥	祥	祥	祥	祥	祥	祥
三	休	休	休	休	休	休	休	休	休

八之六

報

辭曰報祭祀吉事不宜先宜後君子有慶

慶

解曰報應感也困卦九五利用祭祀言祭祀之事必致誠敬而後受福慶之應感也人君在困之時宜念天下之困求天下之賢若祭祀然後致敬則能致天下之賢濟天下之困矣宜後不宜先占之得此則有履霜堅冰之戒

一	休	休	休	休	休	休	休	休	休
二	凶	凶	凶	凶	凶	凶	凶	凶	凶

九	休	休	休	休	休	休	休	休	休
八	吉	吉	吉	吉	吉	吉	吉	吉	吉
七	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
六	平	平	平	平	平	平	平	平	平
五	祥	祥	祥	祥	祥	祥	祥	祥	祥
四	休	休	休	休	休	休	休	休	休
三	休	休	休	休	休	休	休	休	休

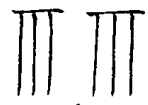
止

八之七

凶征吝

解曰為人父止於慈為人子止於孝與國人交止於信此言父慈子孝兄友弟恭則家齊而利合矣不守其常必至於凶征伐則必至於羞之深禍至之矣

九	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝
八	吉	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝
七	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝
六	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝
五	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝
四	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝
三	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝
二	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝
一	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝

戒

八之八

克戒惟知之滅利征伐如去

解曰龍陽象陰盛則與陽多湯盛則亢陽故龍必戰故有傷而見血玄天色黃地色臧善也克能也知貞也君子能遷善以戒於智則正吉也戎者征伐之象

九	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝
八	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝
七	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝
六	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝
五	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝
四	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝
三	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝
二	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝
一	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝

吉

八之九

辭曰結百穀其成庶績其凝履霜堅冰

解曰結者立冬之時百穀之成百工及其時也庶衆績功凝成也言百工及時趨事而衆功皆成也和合事則吉爭競事則凶程子曰陰始凝而為霜漸盛則至於堅冰人雖微長則漸至於盛故戒之於初

- 一 凶 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 二 凶 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 三 凶 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 四 凶 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 五 凶 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 六 凶 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 七 凶 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 八 凶 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 九 凶 休 休 休 休 休 休 休 休 休

- 一 凶 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 二 凶 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 三 凶 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 四 凶 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 五 凶 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 六 凶 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 七 凶 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 八 凶 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 九 凶 休 休 休 休 休 休 休 休 休

養

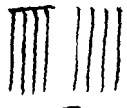
九之一

辭曰養惟心亨求口實大人七體小人小體

解曰大人者不失其赤子之心蓋童稚之時純一不雜人欲未起天理實存此大人之體守此而已謂之小人小體者此而已人能養復其良性則心惟亨靜渾然天成言出諸口無非信實施為動作無非天理此養正之功也

- 一 凶 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 二 凶 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 三 凶 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 四 凶 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 五 凶 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 六 凶 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 七 凶 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 八 凶 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 九 凶 休 休 休 休 休 休 休 休 休

- 一 凶 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 二 凶 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 三 凶 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 四 凶 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 五 凶 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 六 凶 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 七 凶 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 八 凶 休 休 休 休 休 休 休 休 休
- 九 凶 休 休 休 休 休 休 休 休 休

人 辭曰因厲利用獄不利有攸往

解曰屬嚴整也柔得中而上行雖不當位利用獄也程子曰天下之事所以不得亨者以有間也並而嗑之則亨通矣利用獄嗑之道也宜用刑獄天下之間非刑獄何以利用刑而云利用獄者數有明照之象利於察獄也獄者所究治情偽得其情則知為間之道然後可以設防與致刑也

Table of hexagram lines for 人 (Ren) with numbers 1-9 and associated characters like 咎, 凶, 休, 吉, 平, 吝, 悔, 吝, 吝, 吝, 吝.

壬 辭曰壬惟水之神外暗內明君子休休

九之五 小人包羞姪娠吉

解曰壬水陽之剛也故外暗內明休休美好貌包羞以惡傷善而未能之意所以小人要害君子被陽之明照破了但包羞而已是他故得不好事又不能成只是慚惶不敢對人說謂之包羞外暗內明陰陽相構也姪娠之象故吉

Table of hexagram lines for 壬 (Ren) with numbers 1-9 and associated characters like 平, 凶, 休, 吉, 平, 吝, 悔, 吝, 吝, 吝.

隨

九之八
辭曰墮物極於上必復於下君子下下
吉

解曰
物極則復君子以陽德之貴而謙退於陰賤之下時苟未利則行貞正得民之樂故利建候而遂往濟時之吉

九	八	七	六	五	四	三	二	一
吉	悔	祥	吝	悔	悔	悔	休	悔
吉	凶	凶	吝	平	凶	凶	休	凶
吉	凶	祥	吝	平	凶	凶	休	凶
吉	凶	祥	吝	平	凶	凶	休	凶
吉	凶	祥	吝	平	凶	凶	休	凶
吉	凶	祥	吝	平	凶	凶	休	凶
吉	凶	祥	吝	平	凶	凶	休	凶
吉	凶	祥	吝	平	凶	凶	休	凶
吉	凶	祥	吝	平	凶	凶	休	凶

終

九之九
辭曰終吉茲闔之窮斯闔之通君子令
終

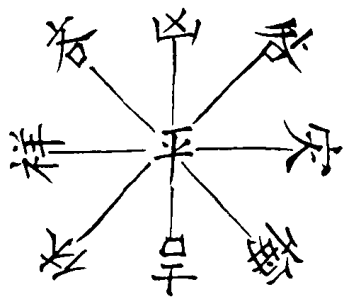
解曰
終極也令善也九九之終數之窮也時於冬至三陰從此而消盡一陽自斯而發生故君子之道漸隨陽長故得令終之吉也

九	八	七	六	五	四	三	二	一
吉	悔	祥	吝	悔	悔	悔	休	悔
吉	凶	凶	吝	平	凶	凶	休	凶
吉	凶	祥	吝	平	凶	凶	休	凶
吉	凶	祥	吝	平	凶	凶	休	凶
吉	凶	祥	吝	平	凶	凶	休	凶
吉	凶	祥	吝	平	凶	凶	休	凶
吉	凶	祥	吝	平	凶	凶	休	凶
吉	凶	祥	吝	平	凶	凶	休	凶
吉	凶	祥	吝	平	凶	凶	休	凶

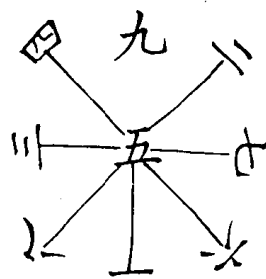
洪範皇極疇數外篇卷之八

鼇峰熊宗立撰

大衍洪範數圖九疇吉凶悔吝圖

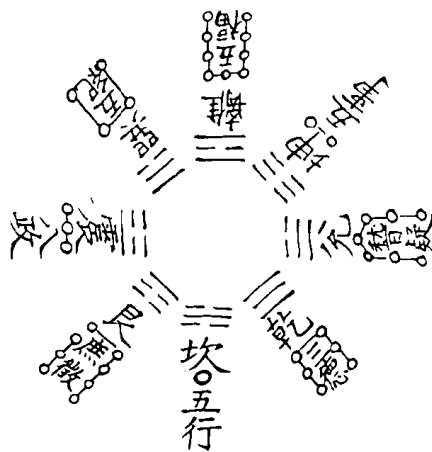

一吉而九凶三祥而七
災八休而二咎四吝而
六悔八數周流推類而
求五中則平四害不親
厥或是櫻雜而不純承
平之世視主廢置凶吝
災吝有命不孽

大衍之數五十洛書之數
四十五縱橫十五而七八九
六迭為消長一含九二含八
三含七四含六中之五數又
自含五而得十所以通為大
衍之數五自含五者天一地
二天三地四天五也苟朋乎
此則橫斜曲直無所不通
參伍錯綜無所不遇其
合焉此變化無窮之所
以為妙也

九疇本洛書數圖九疇相乘得數圖

一合九而為十
二合八而為十
三合七而為十
四合六而為十
此洛書以虛數
相合而為四十
者也若九疇則
以實數相合而
為五十矣

左五疇象天圓而有變 右四疇象地方而無變

五行五事
相乘為二
十五
庶幾不與
五相乘
故不言五
三德
相乘
為九
稽疑
相乘
為六
四九
相乘
為十四
六極
相乘
為三十六
八政
相乘
為十四

大衍洪範本數圖

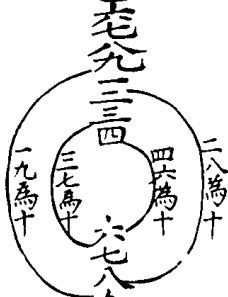
次五圖

九八七六五

一二三四

四三二一

皇極虛五元數也九

皇極君

九疇虛五

九疇合八

合為十者言為十五者亦

用十之圖

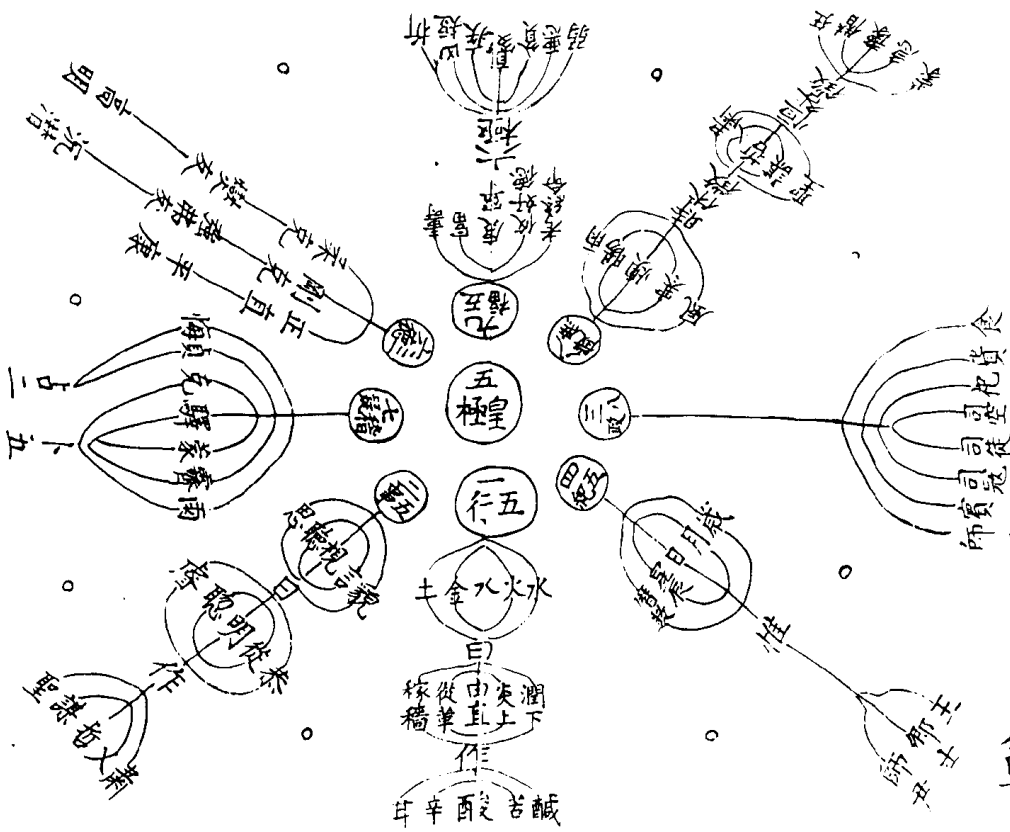
疇外有六極用十也

疇數之圖

二總而為大衍之數五十

大衍之數五十者一與九為十二與八為十三與七為十四與六為十五與五為十六共五十也其用四十有九者一用五行其數五二用五事其數五三用八政其數八四用五紀其數五五用皇極其數一六用三德其數三七用稽疑其數七八用庶徵其數五九用五福六極其數共十有一積筭至五十也又曰一而曰極大衍所虛之太極也

九疇之圖

箕子 洪範

疇數循環氣候歌

冬至 一一原為始

三三從數 春分候

五五居中平 夏至

七七 秋分 分數定

九九又逢 冬至節

九疇九等八十一數名歌

原潛守信直蒙開

二等 成冲振祈者

見獲從交之育壯

比開者也晉公益

庶决豫升中伏過

飾庚 六疇 虛味損

迅懼 七疇 除弱疾

實賓 八等 危堅革

養過勝囚壬固者

數分九九八十一

除却之乎并者也

若能熟記此歌括

吉凶數名歌

升交用實賓象報

二二 立春 數是冲

四四元來 立夏 公

立秋 六六用相逢

立冬 八八却歸戎

循環終數見無窮

須厲之乎 一等端

常柔易也親華安

興欣舒也 等三間

第四章盈錫靡言

之乎疑寡 五疇干

用之卻翁遠乎闕

競分訟者也叔還

報止戎之結也全

移乎隨者也終完

九疇 名目見循環

更兼叶韻是虛閑

推數之機道不難

祈常菲育壯公盈

勝固終兮事事亨

伏過損競戎與華

公分獲錫靡中豫

十四數言君子吉

筮法起數入式歌

兩奇為一 兩偶二

一一為一 一二二

二二為五 數居中

三三為八 不虛言

一綱一目各包函

九數吉凶悔吝入局歌

一數吉咎祥之吝

二數吝吉咎之灾

三數灾吝吉休咎

四數咎祥悔吝吉

六數休灾吝凶吉

七數祥悔凶之吝

八數悔凶休祥也

九數凶休灾悔者

縱橫五數中平吉

五行植物所屬歌

凶移振墮作凶 評

用飾疑叔迅比壬

小人得此反為凶

奇偶為三 須切記

一三為三 二一四

二三為六 三二七

三三九 數真端的

即向九疇判凶吉

悔者灾休凶也定

祥休凶悔也數陳

凶悔祥之者也真

凶吝灾休不順情

悔祥咎也之乎正

休吉咎也灾相應

灾吝吉吝之來併

吝祥休吉永調停

吝吝凶灾自不親

柳梅松竹禾 木 葷

砂石玉土壤泥 土

木石雷油虫 火 韃

工水銀金銅鐵鉛 金

澗井雨清波湖水 植物將來屬五行

五行動物所屬歌

蛟蛇龍鯉小魚鯢 鴈鷄鳳車燕連象
蝾螈人蛛蚓鰻是 鹿馬麟虎豕毛蝮
鱗鱗龜蝦蚌與蠟 五行動物記心頭

五行用物所屬歌

窓瑟規節未網罟 梯文絕硯棹履平
筐壁量舟盤孟柳 絨節短弓簡械名
權磨準匱研廁圍 五行用物向心明

五行事類吉屬歌

徵召科名恩赦臨 婚姻產孕帛財親

燕集文書并朝會

上役循常盟約至 言語歌舞燭燈明
宅田福壽墓墳陵 軍旅貨錢及法刑
賜予按察連更革 酒食臘田祭祀神
交易遷移征行去 分明應驗不虛陳
事類五行為吉兆

五行事類凶屬歌

聖机驚憂醜惡忙 壓墜夭折產中殃
公訟顛狂連口舌 炎灸災焚震燬傷
反覆詐欺并離散 貧窮疾病死兼亡
征役罷免同降責 鬪爭傷損戮誅場
盜賊獄囚徒流革 亂淫呶咀溺淫滂

此是五行凶事類 臨機筮法細推詳

五行人體性情歌

喜蒐仁臭肝筋木 樂神禮色心毛
愆意信形脾肉土 怒鬼義味肺骨金
哀精智声腎皮水 五行人體性和情

明筮歌

倚數之元 參天兩地 衍而極之 五十乃備
是曰大衍 虛一無為 其為用者 四十九著
信手平分 置右于几 取右一著 掛左小指
乃以右手 揲左之策 三三之余 歸之于劫
劫之左手 無名指間 右策左揲 餘者若干

或一或二 或四或三 雙則是偶 奇則是單
兩手比看 各有雙單 兩奇為一 兩偶為二
奇偶為三 木棋奠記 是則成網 從左立上
在手之策 權且安置 此名一操 反過存策
乃作二操 復准前式 所得之策 畫為目矣
一網一目 排列棋勢 會同置者 四十九著
作第三操 一如前義 八操既畢 綱目悉具
綱一目一 是為一數 綱一目二 三數當知
綱二目一 三數言之 綱二目一 四數之實
綱二目二 五數何疑 綱三目二 六數相依
綱三目一 七數端的 綱三目二 八數乃立

綱三日三

九數之極

原一之一 潛二之二

八十一疇

推類而求

吉凶悔吝 災祥休咎

惠迪從逆

福福來由

數之失待 君子之謀

修之得吉

避之無憂

聖謨不顯 洪範箕疇

範數筮儀

擇地之潔淨處為筮室置按于室中央毋太近壁著五十莖韜之絳帛貯之以皂囊納之積中積以竹筒布漆為之圓徑三寸如著之長三分之一為蓋別為臺函之使不偃仆坐于案中之北作木棋子十二以小合盛之置于積之西作棋子法見內篇設木格子積南居按二分之北格以橫木為之高五寸長三尺當中為兩大刻左右相去一尺許右大刻之傍為一小刻下施橫足立于按中置香爐一于格南香合一于爐南日炷香致敬將筮則洒掃拂拭筮者深衣幅巾裁製深衣幅巾之式附載在後有官者齊潔冠帶俱盥手北面焚香致敬兩手捧積蓋置于格南爐北出著于積去囊解韜置于積束合五十策兩手持持熏于爐上命之曰假爾範筮有常假爾範筮有常其官姓名今以其事云云未知可否爰質所疑于神于靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一策反于積中而以左右手中分四十九策置格之左右兩大刻次以左手取左大刻之策統之

而以右手取右大刻之一策掛于左手小指間次以右手三揲左手之策三揲者以三數為揲也歸其餘之策或一或二或三而劫之左手無名指間次以右手反過揲之策于左大刻遂以右手取右大刻之策執之而以左手三揲于右大刻視其右手所得餘策或一或二或三如左手掛劫之策共有四右手得策一四為偶一為奇謂之奇偶為三左手掛劫有四右手二謂之兩偶為二左手掛劫有三右手一謂之兩奇為一于棋合雜取本數棋子以作網却以在手所得作網之策 小刻此為第一揲也次取兩大刻所存之策作第二揲掛劫一如前儀所得之策以作目也二揲既畢然後會取大小刻之策四十九著是為第二會復准第一揲之式以作三揲凡八揲四會綱目大小已具則十二棋子用八而四不用範之數已成矣禮畢韜著襲之以囊入積加蓋焚香致敬而退立數歸疇吉凶悔吝詳見內篇

附深衣裁製九法

用同身才作尺度量以本人左手中指屈歸掌心取中節斜紋相去盡處為一寸白細布一匹常尺約有四丈足可無短缺之患

①裁上身衣剪下布九尺四寸於上頭左邊量至四尺九寸用墨點記又於下頭右邊量至四尺九寸

亦用墨點記從左邊墨點處斜剪至右邊墨點分
為兩段短邊本該四尺五寸又於平頭處各斜剪
去一寸實在短邊長四尺四寸長邊四尺九寸也
縫時將二幅長邊相合自斜去一寸頭縫起至二
尺三寸止橫摺以為皆後其未縫者乃向前斂歸
者作襟兩旁乃縫袖也

②剪下布二幅作袖每幅四尺四寸各中屈之屬於
衣之左右兩旁而縫合其下是為袂屬衣之處如
衣齊長而漸圓殺以至袖口則徑一尺二寸

③剪布六幅作下身裳每幅大約三尺六寸長交解
剪作兩幅是為十二幅何謂交解是大小頭取之

每幅上頭左邊量一尺三寸右邊量七寸下頭左
邊量七寸右邊量一尺三寸斜剪下乃一頭大一
頭小以小頭向上而合縫之除各縫去半寸外每
幅實在上頭小處有六寸下頭大處有一尺二寸
此為定法也每三幅屬衣一幅其屬衣處腰間實
圓七尺二寸下邊與踝齊實圓一丈四尺四寸此
朱子訂定裁製之式皆無別幅魚肚燕尾之說詳
見性理大全

④開領上下衣裳俱縫既畢然後將當領處剪領恰
一如常服剪開用元色布四寸或五寸廣當恰處
縫領直兩垂下至衣末當裳處止是為領也

⑤黑緇緣邊緇帛也俗用緇其衣緣領用二寸廣至
領終其裳邊乃袖口各緣一寸半廣

⑥大帶用白緇四寸半廣合邊夾縫之反縫向裏即
廣三寸便於緇繫圍腰至前相結紐作兩耳餘者
下垂作紳與裳齊其帶用一丈四尺四寸長按玉
藻註云天子素帶朱裏從腰後至紳皆緣之也諸
侯亦然但不朱裏大夫緣其兩耳及紳腰後所圍

皆不緣士惟緣其紳之末以黑緇也其大帶以五
采條約之

⑦幅巾用黑緇六尺全幅中屈之右邊就屈處為橫
幅左邊反屈之自幅處過左四五寸間斜縫向左
圓殺而下遂循左邊皆縫之直至手末復將左邊

反屈所縫餘緇平分綴泊向裏反轉光面以幅處
當額前裹之至兩鬢旁各綴一帶廣二寸長二尺
自中外過頂後相結而垂之愚謂垂下所剩之帶
與巾末相齊方好看是不以二尺為拘也

⑧緇冠緇黑色也用生布以糊紙表背堅硬為之武
高寸許武是坐下橫邊廣三寸袤四寸武用約圓
南北謂之表是武前後橫闊各四寸東西
兩旁謂之廣是武兩頭扁處三寸大也上為五
梁廣如武之袤而長八寸武上作五梁用四寸大如
梁廣如武之袤而長八寸跨頂前後下着於武屈其兩端各半寸梁長八寸
屬武之表一頭泊後屬武之表各以半
寸縫之於武自外向內皆以黑漆之武之兩旁
半寸之上竅以受筭筭簪也用象牙或牛骨及白

木皆可為之

⑨黑履用黑縵為之如今之履以白縵結為鼻白縵緣其口白線紉其縫白縵作小帶安跟後以繫履愚謂軟跟所以用繫也或用白履緣飾皆以黑禮亦宜然

洪範皇極疇數外篇卷之六

洪範九疇數解三卷

兩淮鹽政採進本

明熊宗立撰宗立有素問運氣圖括定局立成已著錄朱彞尊經義考載是書作八卷與此本不符然彞尊註曰未見恐傳聞訛異也初蔡沈作洪範九疇數未竟而卒今載於性理大全及永樂大典中者皆非完本故天台謝無楸序稱其享數弗遐釋數未備猶有遺恨宗立訓釋其書復因沈之法而廣之如沈書釋數之詞僅有潛之一數餘但虛標數曰字而並闕其文宗立皆一一補作又沈書以原涉從公中用分戎終九數為九疇之綱宗立則因而重之各衍為八十一數如焦贛易林以一卦衍六十四卦之例排定緝綴遂為完書所註推闡易義曲相比附百方牽合使之成理亦頗能自申其說惟不註孰為沈之原文孰為宗立之續補體例麗襍茫無端緒非沈原書尙存幾不知是書為誰作是亦自明以來刊古書者之積習矣

洪範圖解二卷

〔明〕韓邦奇撰

東北師範大學圖書館藏明正德十六年王

道序刻本

附《四庫全書總目·洪範圖解

二卷》提要

原缺

成十有八變而大成蔡子作至極以盡乎著之變
而其揲也以三一揲而綱以立再揲而目以具引伯
觸類而四千九十六卦六千五百六十一之數于是
手備然易之揲四而變三其體方而用圓乾之揲三
而變二其體圓而用方雖奇偶不同而寔涵合一之
妙何也數載乎理寓于數不滯于跡而達于理天
下之能事畢矣先生與之進遂舉于鄉迺謁先生而
請曰先生之名滿朝野而倡理學于關中仰範何啻
千里今辰為門下士願聞其詳焉先生遂出是書以
示語鐘曰易之揲以四範之揲以三著皆五十及

廿八也。蔡同契谷無少戾焉。非聖人不能作也。必古
有是法而蔡氏獲其秘不然。蔡氏其聖矣乎。又曰。蔡
峯詳於理。百獨詳於數。其得於言意之表矣。鐘也。恍
然而悟出而嘆曰。是何學也。鐘得與聞焉。生斯世也。
不為不幸矣。迺歸而志諸簡端。俾後之讀是書者。
知斯理不可以口耳記誦得而先生理學之遠又焉。
可以易而及哉。時七年冬月上吉也。古燕門人鄧鐘
頓首謹識。

範圍解序

一

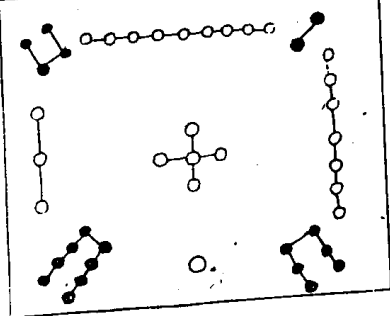
洪範圖解序

昔者上天式教。出書於洛神禹。因書以第。箕子
因疇以訂義。九以綱之。五十以紀之。治天下之大
經。大法燦然。明備古今。所謂洪範者也。有宋蔡九
峯氏。因律呂之變。悟洛書之旨。乃推數而贊之。辭
由占以致其用。始於一。參於三。究於九。成於八十
一。而六千五百六十一之數。備矣。然禹箕分九疇
而稽疑。自為一事。蔡子統八疇而並用之。稽疑何
也。昔者文王周公繫卦爻之辭。孔子作兩傳以翼
之。雖未嘗逐卦逐爻以釋其義。其所以定天下之
業。先天下之用。蓋與文周而同功。是故謂孔子非
明八卦不可也。謂蔡氏非明九章亦不可也。同者
理也。不同者用也。君子豈可語用而遺理哉。
正德乙亥六月中旬。苑洛子韓邦奇書。

洪範圖解

李士素

洛書範數

洛書之文戴九履一左三右七二四為肩六八為足五居中央

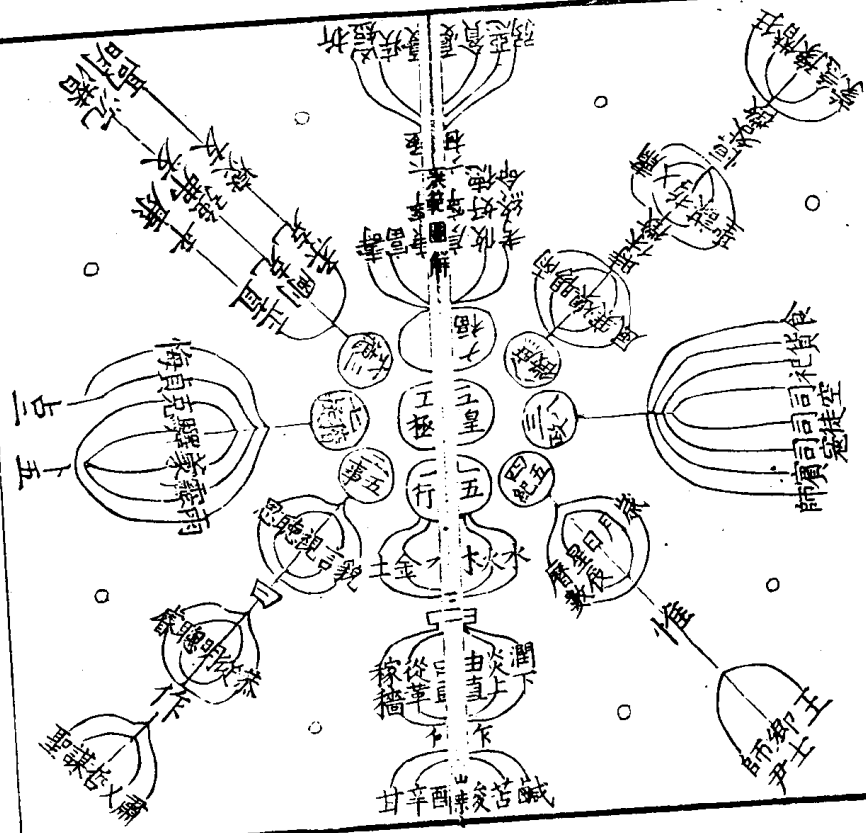
初一曰五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰又用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極

洪範圖解

二

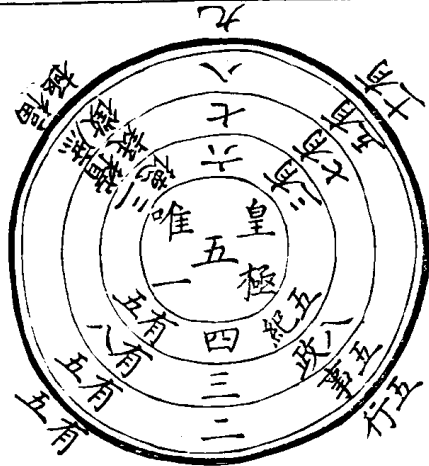
周禮

箕子洪範

九疇之圖

大衍洪範本數圖

大衍之數五十者一與九為十二與八為十一與七為十四與六為十五與五為十共五十五其用四十有九者用五行其數五二用五事其數五三用政其數八四用五紀其數五五用皇極其數一六用三德其數三七用稽疑其數七八用庶徵其數五九用積算至五十也又曰而曰極大衍所虛之太極也

皇極居

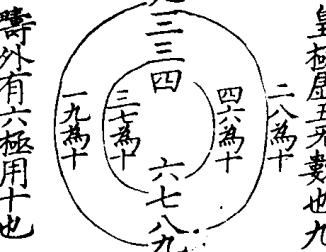
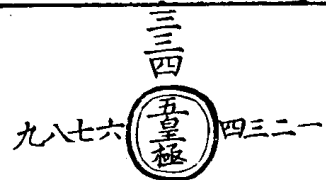
九疇虛五

九疇合八

次五圖

用十之圖

疇數之圖

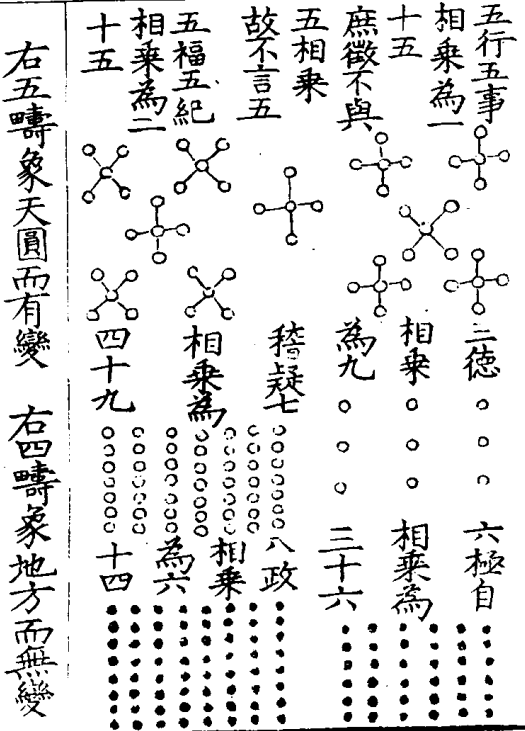
皇極虛五无數也九

合為十者二合為十五者亦

壽外有六極用十也

二總而為大衍之數五十

九疇相乘得數圖

右五疇象天圓而有變 右四疇象地方而無變

九疇本洛書數圖

一合九而為十二合八而為二十合七而為十九合六而為十五合五而為十合四而為六合三而為九合二而為七合一而為六合而為五

韓邦奇著

筮者神之所為乎

著曰筮筮無思也無為也無心也而能備天下之數極天下之變以定天下之吉凶故曰神

其著五十

著靈草也千年松樹上有兔絲下有茯苓新雨已天晴夜靜無風以篝燭此地自滅以新布四丈圍置之明即決取之五尺四尺可得過七尺不可得矣叢生滿百者其高一丈六十者其高

洪範圖解

十四

著

六尺上有青雲覆之下有靈龜守之傳云天下和平王道得而著長一丈叢生滿百五十者以大衍之數而得之也洛書之中數五行之而各極其數以至於十則合為五十矣洛書積數四十五而四十者散布於外而分陰陽老少之數惟五居中而無所為則亦自合五數為十五相乘而並為五十矣詳見啓蒙意見

虛一

取一策反於積中虛而不用也

分二

以四十九策信手平分為二分置左右刻也

掛一

以左手取左刻之策執之以右手取右刻之一策掛於左手之小指間也

以三揲之視左右手歸餘於扚

揲者間而別之之謂每三策則揲一過也以右手三揲左手之策歸其所餘或一或二或三而扚之左手無名指間次以右手取右刻之策執

洪範圖解

十五

著

之以左手三揲之歸其所餘之策如前數而扚之左手中指之間

是為一揲為綱

其掛扚之數左四則右必三左三則右必二則右必二

●●●●

●●●

●●●

初揲四三何以無四二四一也策四十九左揲得四止餘四十五揲以三約共過揲為十四揲為四十二所餘止有三更無二一也三一何以

無三三三二也策四十九左揲得三止餘四十
 六揲以三約共過揲為十五揲為四十五所餘
 止有一更無三二也二二何以無二三二一也
 策四十九左揲得二止餘四十七揲以三約共
 過揲為十五揲為四十五所餘止有二更無三
 一也初扞何以有四無一并掛一而論也
 復合其見存之策
 或四十二以初揲得四三為七也或四十五以
 初揲得三一二二為四也

漢書圖解
 十六
 素未奉

分掛揲歸
 謂分二掛一揲三歸餘也

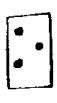
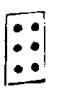
如前法

並如初揲

是為再揲為目

其掛扞之數左四則右必二左三則右必三左

二則右必一

再揲何以止有四二三三二一之數也初揲得

七餘四十二策左揲得四則餘三十八除十二
 揲為三十六止餘二也左揲得三則餘三十九
 除十二揲為三十六止餘三也左揲得二則餘
 四十除十三揲為三十九止餘一也初揲得四
 餘四十五策左揲得四則餘四十一除十三揲
 為三十九止餘二也左揲得三則餘四十二除
 十三揲為三十九止餘三也左揲得二則餘四
 十三除十四揲為四十二止餘一也
 兩奇為一

漢書圖解
 十七
 蘇蘇

兩奇左揲右揲皆奇也初揲三一為奇再揲三
 三為奇

①初 ①再

兩偶為二

兩偶左揲右揲皆偶也初揲二二為偶再揲四

二為偶

②初 ②再

奇偶為三

奇偶者一揲之中左偶右奇也初揲四三為奇

偶再標二一為奇偶

③初 ③再

初標網也再標目也

①網 ①目

九數具矣九數者一二三四五六七八九也詳

見下文

網一函三以虛待目目一為一以實從網

網之數每一數為三數以虛待目者必虛其一而不用也目之數有一數止為一數以實從網

卷之四

六

都錫

者皆用之不除也如網一目一網則虛其網不用止為一數也網一目二則虛其網不用止為二數也網一目三則虛其網不用止為三數也

網二目一則虛其網之一不用用其一為三并目之一為四也網二目二則虛其網之一不用用其一為三并目之二為五也網二目三則虛其網之一不用用其一為三并目之三為六也

網三目一則虛其網之一不用用其二為六并目之一為七也網三目二則虛其網之一不用

用其三為六并目之三為六也

網三目一則虛其網之一不用用其二為六并目之一為七也網三目二則虛其網之一不用

用其三為六并目之三為六也

網三目一則虛其網之一不用用其二為六并目之一為七也網三目二則虛其網之一不用

用其三為六并目之三為六也

網三目一則虛其網之一不用用其二為六并目之一為七也網三目二則虛其網之一不用

用其二為六并目之二為八也網三目三則虛其網之一不用用其二為六并目之三為九也

兩標而九數具

兩標既備以網之三合目之三為六以網之三

乘目之三為九

③③③之九變終③戴

③③③之八變終③左足

③③③之七變終③右

③③③之六變終③右足

③③③之五變中③中

③③③之四變中③左肩

③③③之三變始③左

③③③之二變始③右肩

③③③之一變始③復

③③③之始③

③③③之始③

以網乘目為九所謂兩標而九數備者是乃洪

範之九章八十一之母而六十五百六十一之

祖也

卷之四

九

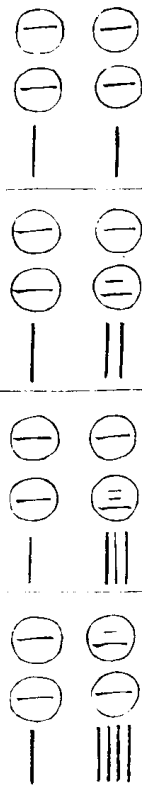
李春

八者參同契合無以差繆莫非天然自有也

如是每兩揲而為一會以成一綱目

也 第二會大數具矣大數者八十一也所謂四揲

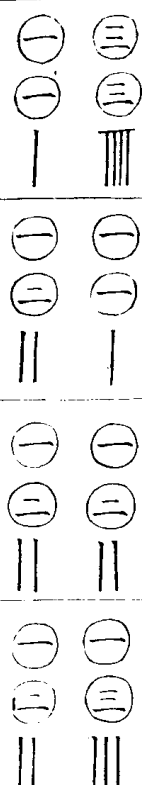
是為一之一 是為一之二 是為一之三 是為一之四

是為一之五 是為一之六 是為一之七 是為一之八

是為一之九 是為二之一 是為二之二 是為二之三

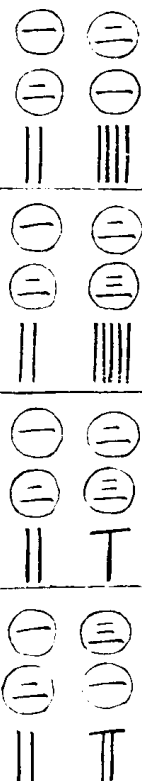

集覽圖解

二十

雜印

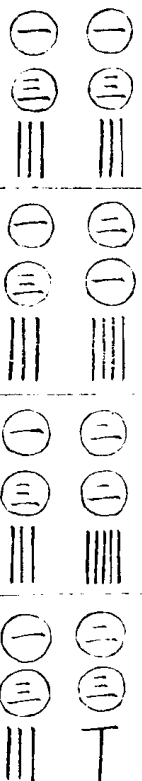
是為二之四 是為二之五 是為二之六 是為二之七

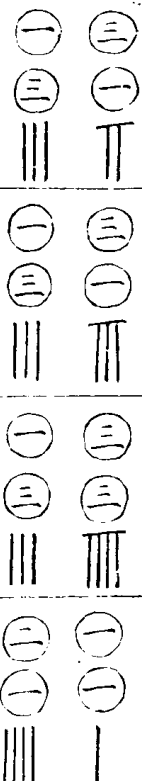
是為二之八 是為二之九 是為三之一 是為三之二

是為三之三 是為三之四 是為三之五 是為三之六

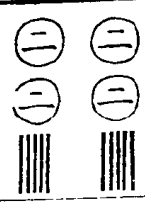
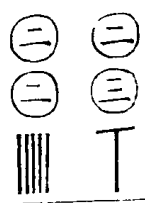
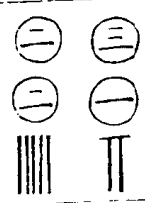
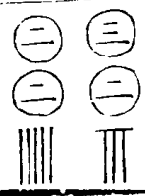
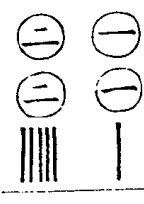
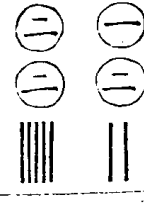
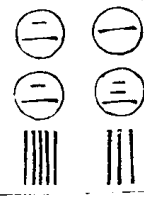
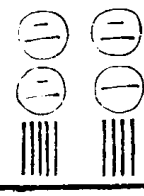
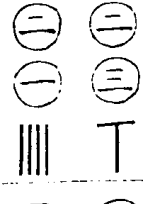
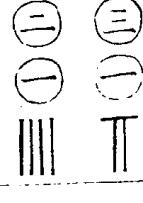
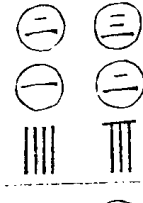
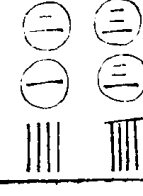
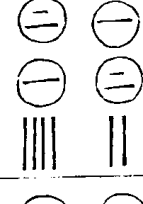
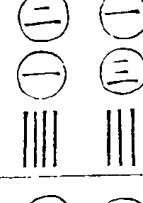
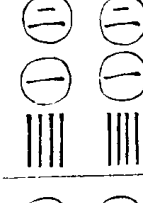
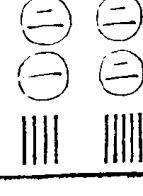
是為三之七 是為三之八 是為三之九 是為四之一

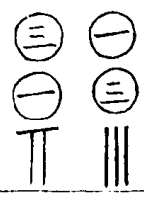
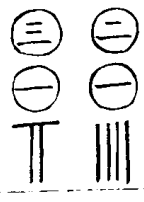
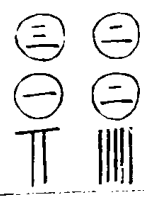
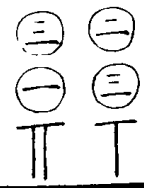
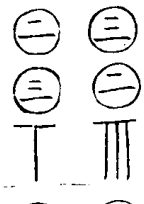
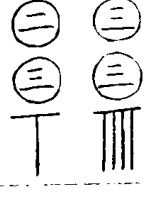
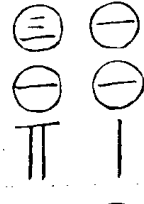
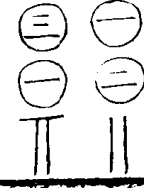
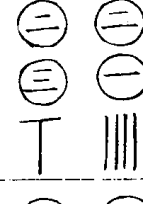
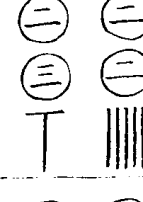
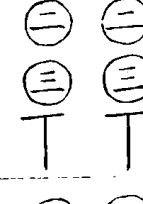
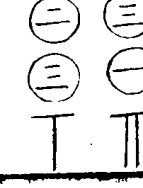
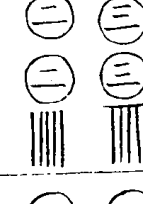
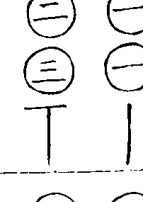
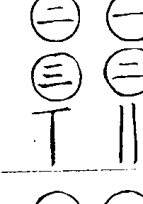
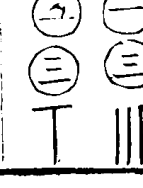

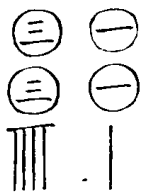
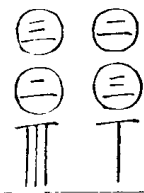
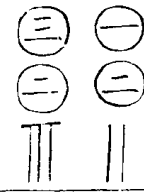
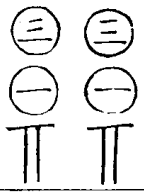
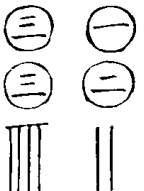
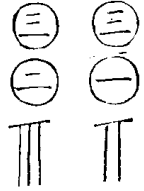
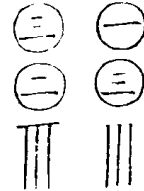
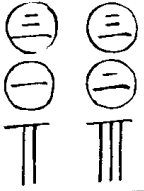
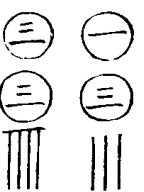
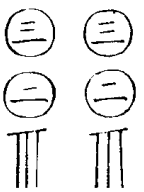
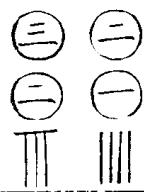
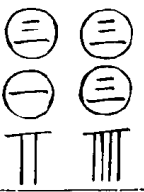
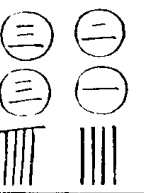
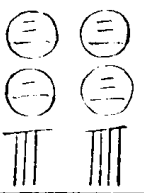
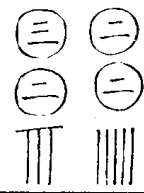
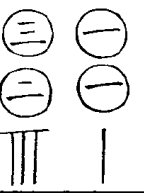
集覽圖解

二十一

木仲的

				<p>是為五之五</p>					<p>是為五之一 是為五之二 是為五之三 是為五之四</p>	<p>法統圖解</p>					<p>是為四之六 是為四之七 是為四之八 是為四之九</p>					<p>是為四之二 是為四之三 是為四之四 是為四之五</p>
---	---	---	--	--------------	---	---	---	--	--	-------------	---	---	---	--	--	---	---	---	--	--

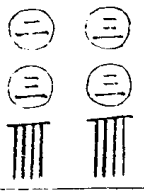
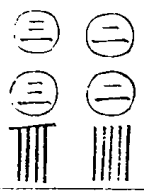
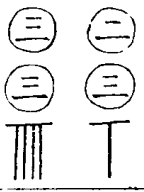
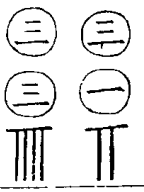

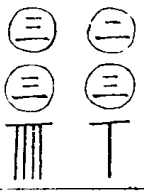
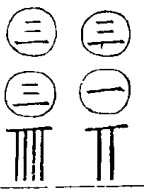
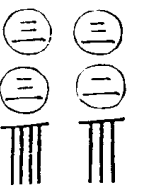
				<p>是為七之三 是為七之四 是為七之五 是為七之六</p>					<p>是為六之八 是為六之九 是為七之一 是為七之二</p>	<p>法統圖解</p>					<p>是為六之四 是為六之五 是為六之六 是為六之七</p>					<p>是為五之九 是為六之一 是為六之二 是為六之三</p>
---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	-------------	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--

<p>是為九之一</p> 	<p>是為八之六</p> 	<p>是為八之二</p> 	<p>是為七之七</p>
<p>是為九之二</p> 	<p>是為八之七</p> 	<p>是為八之三</p> 	<p>是為七之八</p>
<p>是為九之三</p> 	<p>是為八之八</p> 	<p>是為八之四</p> 	<p>是為七之九</p>
<p>是為九之四</p> 	<p>是為八之九</p> 	<p>是為八之五</p> 	<p>是為八之一</p>

洪範圖解

二十

萬善

<p>是為九之五</p> 	<p>是為九之六</p> 	<p>是為九之七</p> 	<p>是為九之八</p>
<p>是為九之九</p> 	<p>是為九之六</p> 	<p>是為九之七</p> 	<p>是為九之八</p>

洪範圖解

二十五

衛曾保

第三會尚未成局所謂六揲也

綱目

八揲而六千五百六十一之數備矣

此第四會大數小局具矣

第一數之第三局舉此例之六
 千五百六十一倣此

① ②
 ① ②
 是為一之二之三之四也

綱目

分合變化如環無端

此指筮而言分而六千五百六十一合而為八十一分而八十一合而為九九復合而為一是一之謂分合或為一之一忽為一之二或為一之一之一忽為一之二之二二大數小局莫不皆然方於此為變成於彼為化是之謂變化

洪範圖解

二十六

崔老

天命人事由是較焉吉凶禍福由是彰焉大人得之而申福小人得之而避禍

君子曰筮者神之所為乎

大事用年其次用月其次用日其次用時

時 ① ② ③ ④
 日 ① ② ③ ④
 月 ① ② ③ ④
 年 ① ② ③ ④

綱目

綱目

年占一之二月占二之一皆用大綱目日占一

之二局內三之四時占一之二局內四之三皆

用小綱目如筮得棋畫是陽則於陽圖內占之

是陰則於陰圖內占之而水火木金土各從其

類甲子反對者以正應者吉雜對雜應者吉凶

半之舉此二圖以為例餘放此○或曰年月日

時之占是用占時之甲子於列下棋畫內求之

且如當年甲子是三陽便於列下棋畫三陽數

局內占不論大小綱目月日時放此愚謂如此

洪範圖解

二十五

李本

或列下棋畫如上圖則當年甲子是三陽將何所占列下棋畫如下圖則當年甲子是三陰將何所占今故不取而列占法如前

十二木徑九分厚一分

以柏木色黃者為之

陽刻一陰刻二者四

陽以硃陰以墨

此陽面

此陰面

陽刻二。陰刻三者四。

此陽面

此陰面

陽刻三。陰刻一者四。

此陽面

此陰面

共十二棋子

雜取其八自上而下自左而右縱一橫四

縱為網橫為目上為網下為目初搢網再搢目

法象圖解

天一

揚經

是縱為網橫為目也假如一搢得一二搢得三

合成三數一者網也三者目也網則虛一以待

目之三為實是為三數三搢得二四搢得三網

一函三一虛待目之三實是為六數已上四搢

得三之六謂之大綱目壯字數辭斷又五搢

三六搢一為七數七搢三八搢三合九數是七

之九此名小綱目當在杜字數內小綱目圖局

第七行直下橫在九位斷之

右

縱經

此九數

小綱目 壯下七行之九

此七數

此六數

此六數

大綱目 壯三之六

此三數

左綱目

法象圖解

天一

夏豆

縱者九也橫者一十百千也

或一之一一之二一之三或二之一二之二

之三或三之一三之二三之三而九數具由一

而十十而百百而千而六千五百六十一之數

備矣

餘四不用者不用之用也前後相乘而數備

矣

四雖不用若無此四則不能備其數

數者理之時也辭者數之義也吉凶者辭之斷也

惠迪從逆者吉凶之決也。氣有醇漓故數有失得。一成于數。天地不能易之。能易之者人也。

數者理之常也。辭者猶易之有彖也。惠順也。迪道也。逆反道者也。惠迪從逆。猶言順善從惡也。善惡之應。有如影響。是吉凶之決然也。醇漓者。如酒味有厚薄也。不能易一定之謂也。惟君子能遷善改過。則避凶趨吉。豈非能易之者人也。

一吉而九凶。三祥而七灾。八休而二咎。四吝而六

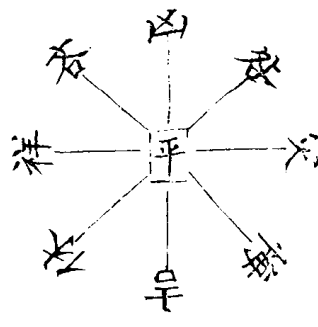
悔。八數周流。推類而求。五中則平。四害不親。厥或是撥。雜而不純。承平之世。視主廢置。凶咎灾吝。有命不摯。摯。擊於盈反。驚。舉以純作絕。

一吉九凶者。禍福相對。三祥七灾。安危相對。八休二咎。好惡相對。四吝六悔。憂虞相對。悔者自

凶而趨吉。吝者自吉而向凶。一對九。二對八。三對七。四對六。皆合十數。惟五居中。常得其平。則

凶咎灾吝四者。不能相親相害也。中五雖平。雜之他占。吉凶類從。又不純平也。承平之世。視主廢置。

謂極建則大本立。極明則大用著。在乎人主之建與不建也。摯至也。書曰。大命不摯。在人民能盡天命之性。則凶咎灾吝皆不至矣。

一數	二數	三數	四數	五數	六數	七數	八數	九數
吉咎	祥吝	吝咎	灾吝	咎祥	休灾	祥凶	悔凶	凶咎
吝咎	灾吝	咎祥	休灾	祥凶	悔凶	凶咎	凶咎	凶咎
祥吝	吝咎	灾吝	咎祥	休灾	祥凶	悔凶	凶咎	凶咎
灾吝	咎祥	休灾	祥凶	悔凶	凶咎	凶咎	凶咎	凶咎
休灾	祥凶	悔凶	凶咎	凶咎	凶咎	凶咎	凶咎	凶咎
祥凶	悔凶	凶咎	凶咎	凶咎	凶咎	凶咎	凶咎	凶咎
悔凶	凶咎	凶咎	凶咎	凶咎	凶咎	凶咎	凶咎	凶咎
凶咎	凶咎	凶咎	凶咎	凶咎	凶咎	凶咎	凶咎	凶咎

洪範圖解

十一

劉慈

五行事類吉圖

水	金	土	火	木
交易	遷移	征行	酒食	田獵
祭祀	刑法	軍旅	錢貨	刑法
賜予	按察	更革	田宅	福壽
墳墓	工役	循常	盟約	田宅
福壽	墳墓	工役	循常	盟約
燕集	文書	朝會	言語	歌舞
燈燭	徵召	科名	恩赦	婚姻
產孕	財帛	產孕	財帛	

洪範圖解

三十一

泰

洛書之數一六為水二七為金三八為木四九為火中五為土如筮得一之一一之六棋首目一畫是陽謂之一陽屬水是吉其占為交易如一之二一之七亦謂之一陽屬金是吉其占為賜予如一之三一一之八亦謂之一陽屬木是吉其占為徵召如一之四一一之九亦謂之一陽屬火是吉其占為燕集如一之五亦謂之一陽屬土是吉其占為工役餘放此陰陽主基

五行事類凶圖

水	金	土	火	木
盜賊	囚獄	徒流	淫亂	呪咀
浸溺	殺戮	疾病	死亡	
反覆	欺詐	離散	貧窮	疾病
死亡	災焚	震燬		
公訟	顛狂	口舌	多災	災焚
震燬	產死			
捏杓	驚憂	醜惡	壓墜	夭折
產死				
征役	罷免	責降	爭鬪	傷損
殺戮				

洪範圖解

三十三

泰

如筮得三之一三之六棋畫是陰謂之三陰屬水是凶其占為浸溺如三之二三之七亦謂之三陰屬金是凶其占為殺戮如三之三三之八亦謂之三陰屬木是凶其占為產死如三之四三之九亦謂之三陰屬火是凶其占為震燬如三之五亦謂之三陰屬土是凶其占為死亡餘放此
吉凶萬變二圖者特舉例以示人耳筮者豈可拘論哉

五行支干圖

木 火 土 金 水

癸丑	壬子	辛丑	庚子	己丑	戊子	丁丑	丙子	乙丑	甲子
癸卯	壬寅	辛卯	庚寅	己卯	戊寅	丁卯	丙寅	乙卯	甲寅
癸巳	壬辰	辛巳	庚辰	己巳	戊辰	丁巳	丙辰	乙巳	甲辰
癸未	壬午	辛未	庚午	己未	戊午	丁未	丙午	乙未	甲午
癸酉	壬申	辛酉	庚申	己酉	戊申	丁酉	丙申	乙酉	甲申
癸亥	壬戌	辛亥	庚戌	己亥	戊戌	丁亥	丙戌	乙亥	甲戌

洪範圖解

三十四

葛查

如列下棋畫是一陽而當年甲子亦是一陽大
 吉即於一陽吉圖內占之。甲子是二陽三陽次
 此吉亦於一陽吉圖內占之。二陽三陽并三陰放
 此如下棋畫是一陽而當年甲子乃是一陰大
 凶即於一陽凶圖內占之。甲子是二陰三陰次
 此亦於一陽凶圖內占之。二陽三陽并三陰放

原一之一

此即大數一之一下第一局小
 數一之一也餘十局放此

時一之一 時日並用此占

日一之一 時日並用此占

此即大數一之一原數也

年一之一 年月並用此占

一 二 三 四 五 六 七 八 九

九	八	七	六	五	四	三	二	一
凶	吉	休	吉	灾	吉	悔	平	吉
凶	吉	休	吉	灾	吉	悔	平	吉
凶	吉	休	吉	灾	吉	悔	平	吉
凶	吉	休	吉	灾	吉	悔	平	吉
凶	吉	休	吉	灾	吉	悔	平	吉
凶	吉	休	吉	灾	吉	悔	平	吉
凶	吉	休	吉	灾	吉	悔	平	吉
凶	吉	休	吉	灾	吉	悔	平	吉
凶	吉	休	吉	灾	吉	悔	平	吉

潜一之二

此即大數III一之二下第一局III一之二也

時(一)(二) 此III成之第二局III二之一之時占也

日(一)(一) 此III潜之第一局III一之二之日占也

此即大數III一之二潜數也

月(一)(二) 此III成之月占也

年(一)(一) 此III潜之年占也

洪範圖釋

信一之四

此即大數III一之四下第四局III一之四也

時(二)(一) 此III比之第四局III四之一之時占也

日(一)(一) 此III信之第一局III一之四之日占也

此即大數III一之四信數也

月(二)(一) 此III比之月占也

年(一)(一) 此III信之年占也

守一之三

此即大數III一之三下第一局III一之三也

時(一)(三) 此III見之第三局III三之一之時占也

日(一)(一) 此III守之第一局III一之三之日占也

此即大數III一之三守數也

月(一)(三) 此III見之月占也

年(一)(一) 此III守之年占也

三六

辰在

直一之五

此即大數III一之五下第一局III一之五也

時(二)(二) 此III庶之第五局III五之一之時占也

日(一)(一) 此III直之第一局III一之五之日占也

此即大數III一之五直數也

月(二)(二) 此III庶之月占也

年(一)(一) 此III直之年占也

蒙一之六

此即大數II一之六下第一局II一之六也

時(二)(三) 此II飾之第六局II六之一之時占也

日(一)(一) 此II蒙之第一局II一之六之日占也

此即大數II一之六蒙數也

月(二)(三) 此II飾之月占也

年(一)(一) 此II蒙之年占也

洪範圖釋

頤一之八

此即大數III一之八下第一局III一之八也

時(三)(二) 此III實之第八局III八之一之時占也

日(一)(一) 此III頤之第一局III一之八之日占也

此即大數III一之八頤數也

月(三)(二) 此III實之月占也

年(一)(一) 此III頤之年占也

閑一之七

此即大數III一之七下第一局III一之七也

時(三)(一) 此III迅之第七局III七之一之時占也

日(一)(一) 此III閑之第一局III一之七之日占也

此即大數III一之七閑數也

月(三)(一) 此III迅之月占也

年(一)(一) 此III閑之年占也

三十七

四辰

厲一之九

此即大數III一之九下第一局III一之九也

時(三)(三) 此III養之第九局III九之一之時占也

日(一)(一) 此III厲之第一局III一之九之日占也

此即大數III一之九厲數也

月(三)(三) 此III養之月占也

年(一)(一) 此III厲之年占也

成 二之一

此即大數 111 二之一下第二局 111 二之一也

時 1 1 1 此 111 潛之第一局 111 一之二時占也

日 1 1 1 此 111 成之第二局 111 二之一之日占也

此即大數 111 二之一成數也

月 1 1 1 此 111 潛之月占也

年 1 1 1 此 111 成之年占也

洪範圖解

三十八

泰極

振 二之三

此即大數 111 二之三下第二局 111 二之三也

時 1 1 1 此 111 獲之第三局 111 三之二時占也

日 1 1 1 此 111 振之第三局 111 二之三之日占也

此即大數 111 二之三振數也

月 1 1 1 此 111 獲之月占也

年 1 1 1 此 111 振之年占也

冲 二之二

此即大數 111 二之二下第二局 111 二之二也

時 1 1 1 日時並用此占

日 1 1 1 此即大數 111 二之二冲數也

月 1 1 1 年月並用此占

年 1 1 1 此即大數 111 二之二冲數也

祈 二之四

此即大數 111 二之四下第二局 111 二之四也

時 1 1 1 此 111 開之第四局 111 四之二時占也

日 1 1 1 此 111 祈之第二局 111 二之四之日占也

此即大數 111 二之四祈數也

月 1 1 1 此 111 開之月占也

年 1 1 1 此 111 祈之年占也

常 二之五

此即大數 111 二之五下第二局 111 二之五也

時 1 1 1 此 111 決之第五局 111 五之二時占也

日 1 1 1 此 111 常之第二局 111 二之五之日占也

此即大數 111 二之五常數也

月 1 1 1 此 111 決之月占也

年 1 1 1 此 111 常之年占也

洪範圖解

三十九

泰極

易 二之七

此即大數 111 二之七下第二局 111 二之七也

時 1 1 1 此 111 慎之第七局 111 七之二時占也

日 1 1 1 此 111 易之第二局 111 二之七之日占也

此即大數 111 二之七易數也

月 1 1 1 此 111 慎之月占也

年 1 1 1 此 111 易之年占也

柔 二之六

此即大數 111 二之六下第二局 111 二之六也

時 1 1 1 此 111 柔之第六局 111 六之二時占也

日 1 1 1 此 111 柔之第二局 111 二之六之日占也

此即大數 111 二之六柔數也

月 1 1 1 此 111 柔之月占也

年 1 1 1 此 111 柔之年占也

親 二之八

此即大數 111 二之八下第二局 111 二之八也

時 1 1 1 此 111 賓之第八局 111 八之二時占也

日 1 1 1 此 111 親之第二局 111 二之八之日占也

此即大數 111 二之八親數也

月 1 1 1 此 111 賓之月占也

年 1 1 1 此 111 親之年占也

華二之九

此即大數 三三二之九下第二局 三三二之九也

時 三三三 此即遇之第九局 九之二之時占也

日 一一二 此即華之第二局 二之九之日占也

此即大數 三三二之九華數也

月 三三三 此即遇之月占也

年 一一二 此即華之年月也

見三之一

此即大數 三三二之一下第一局 三三二之一也

時 一一一 此即守之第一局 一之三之時占也

日 一一三 此即見之第三局 三之一之日占也

此即大數 三三二之一見數也

月 一一一 此即守之月占也

年 一一三 此即見之年占也

洪範圖解

甲

高仲

獲三之二

此即大數 三三二之下第三局 三三二之二也

時 一一二 此即振之第二局 二之三之時占也

日 一一三 此即獲之第三局 三之二之日占也

此即大數 三三二之獲數也

月 一一二 此即振之月占也

年 一一三 此即獲之年占也

從三之三

此即大數 三三二之下第三局 三三二之三也

時 一一三 時日并用此占

日 一一三 此即從之第三局 三之三之日占也

此即大數 三三二之從數也

月 一一三 年月并用此占

年 一一三 年月并用此占

交三之四

此即大數 三三三之四下第三局 三三三之四也

時 二二一 此即晉之第四局 四之三之時占也

日 一一三 此即交之第三局 三之四之日占也

此即大數 三三三之四交數也

月 二二一 此即晉之月占也

年 一一三 此即交之年占也

育三之五

此即大數 三三三之五下第三局 三三三之五也

時 二二二 此即豫之第五局 五之三之時占也

日 一一三 此即育之第三局 三之五之日占也

此即大數 三三三之五育數也

月 二二二 此即豫之月占也

年 一一三 此即育之年占也

洪範圖解

甲

崔

壯三之六

此即大數 三三三之六下第三局 三三三之六也

時 二二三 此即慶之第六局 六之三之時占也

日 一一三 此即壯之第三局 三之六之日占也

此即大數 三三三之六壯數也

月 二二三 此即慶之月占也

年 一一三 此即壯之年占也

興三之七

此即大數 三三三之七下第三局 三三三之七也

時 三三一 此即除之第七局 七之三之時占也

日 一一三 此即興之第三局 三之七之日占也

此即大數 三三三之七興數也

月 三三一 此即除之月占也

年 一一三 此即興之年占也

盈 四之七

此即大數 四之七下第四局 四之七也

時 三 一

日 二 一

此即大數 四之七盈數也

年 二 一 此弱之月占也 此盈之年占也

洪範圖解

靡 四之九

此即大數 四之九下第四局 四之九也

時 三 三

日 二 一

此即大數 四之九靡數也

年 二 一 此因之月占也 此靡之年占也

錫 四之八

此即大數 四之八下第四局 四之八也

時 三 二

日 二 一

此即大數 四之八錫數也

年 二 一 此聖之月占也 此錫之年占也

四十四

庶 五之一

此即大數 五之一下第五局 五之一也

時 一 一

日 二 二

此即大數 五之一庶數也

年 二 一 此直之月占也 此庶之年占也

李本

決 五之二

此即大數 五之二下第五局 五之二也

時 一 二

日 二 二

此即大數 五之二決數也

年 二 一 此常之月占也 此決之年占也

洪範圖解

升 五之四

此即大數 五之四下第五局 五之四也

時 二 一

日 二 二

此即大數 五之四升數也

年 二 一 此益之月占也 此升之年占也

豫 五之三

此即大數 五之三下第五局 五之三也

時 一 三

日 二 二

此即大數 五之三豫數也

年 二 一 此育之月占也 此豫之年占也

四十五

中 五之五

此即大數 五之五下第五局 五之五也

時 二 二

日 二 二

此即大數 五之五中數也

年 二 一 此日並用此占 年月並用此占

衛曾保

伏 五之六

此即大數 ䷋ 五之六下第五局 ䷋ 五之六也

時 ③ ③ 此 ䷋ 損之第六局 ䷋ 六之五之時占也

日 ② ② 此 ䷋ 伏之第五局 ䷋ 五之六之日占也

月 ② ③ 此 ䷋ 損之月占也

洪範圖解

疑 五之八

此即大數 ䷋ 五之八下第五局 ䷋ 五之八也

時 ③ ② 此 ䷋ 革之第八局 ䷋ 八之五之時占也

日 ② ② 此 ䷋ 疑之第五局 ䷋ 五之八之日占也

月 ③ ② 此 ䷋ 革之月占也

過 五之七

此即大數 ䷋ 五之七下第五局 ䷋ 五之七也

時 ③ ① 此 ䷋ 疾之第七局 ䷋ 七之五之時占也

日 ② ② 此 ䷋ 過之第五局 ䷋ 五之七之日占也

月 ③ ① 此 ䷋ 疾之月占也

四十六

秦伯林

寡 五之九

此即大數 ䷋ 五之九下第五局 ䷋ 五之九也

時 ③ ③ 此 ䷋ 主之第九局 ䷋ 九之五之時占也

日 ② ② 此 ䷋ 寡之第五局 ䷋ 五之九之日占也

月 ③ ③ 此 ䷋ 主之月占也

飾 六之一

此即大數 ䷋ 六之一下第六局 ䷋ 六之一也

時 ① ① 此 ䷋ 蒙之第一局 ䷋ 一之六之時占也

日 ② ③ 此 ䷋ 飾之第六局 ䷋ 六之一之日占也

月 ① ① 此 ䷋ 蒙之月占也

洪範圖解

虛 六之三

此即大數 ䷋ 六之三下第六局 ䷋ 六之三也

時 ① ③ 此 ䷋ 杜之第三局 ䷋ 三之六之時占也

日 ② ③ 此 ䷋ 虛之第六局 ䷋ 六之三之日占也

月 ① ③ 此 ䷋ 杜之月占也

戾 六之二

此即大數 ䷋ 六之二下第六局 ䷋ 六之二也

時 ① ① 此 ䷋ 革之第二局 ䷋ 二之六之時占也

日 ② ③ 此 ䷋ 戾之第六局 ䷋ 六之二之日占也

月 ① ② 此 ䷋ 革之月占也

四十七

吉祥

昧 六之四

此即大數 ䷋ 六之四下第六局 ䷋ 六之四也

時 ① ③ 此 ䷋ 章之第四局 ䷋ 四之六之時占也

日 ② ③ 此 ䷋ 昧之第六局 ䷋ 六之四之日占也

月 ① ③ 此 ䷋ 章之月占也

損六之五

此即大數六之五下第六局六之五也

時(三)(二) 此斷伏之第五局五之六之時占也

日(二)(三) 此損損之第六局六之五之日占也

此即大數六之五損數也

月(二)(二) 此斷伏之月占也

年(二)(三) 此損損之年占也

洪範圖解

用六之六

此即大數六之六下第六局六之六也

時(二)(三) 特日並用此占

日(二)(三)

此即大數六之六用數也

月(二)(三) 年月並用此占

年(二)(三)

四十八

泰奉

卻六之七

此即大數六之七下第六局六之七也

時(三)(一) 此斷統之第七局七之六之時占也

日(二)(三) 此斷卻之第六局六之七之日占也

此即大數六之七卻數也

月(三)(一) 此斷統之月占也

年(二)(三) 此斷卻之年占也

翕六之八

此即大數六之八下第六局六之八也

時(三)(二) 此斷報之第八局八之六之時占也

日(二)(三) 此斷翕之第六局六之八之日占也

此即大數六之八翕數也

月(三)(二) 此斷報之月占也

年(二)(三) 此斷翕之年占也

遠六之九

此即大數六之九下第六局六之九也

時(三)(三) 此斷固之第九局九之六之時占也

日(二)(三) 此斷遠之第六局六之九之日占也

此即大數六之九遠數也

月(三)(三) 此斷固之月占也

年(二)(三) 此斷遠之年占也

洪範圖解

迅七之一

此即大數七之一下第七局七之一也

時(一)(一) 此斷開之第一局一之七之時占也

日(三)(一) 此斷迅之第七局七之一之日占也

此即大數七之一迅數也

月(一)(一) 此斷開之月占也

年(三)(一) 此斷迅之年占也

四十九

周乘

懼七之二

此即大數七之二下第七局七之二也

時(一)(二) 此斷易之第二局二之七之時占也

日(三)(一) 此斷懼之第七局七之二之日占也

此即大數七之二懼數也

月(一)(二) 此斷易之月占也

年(三)(一) 此斷懼之年占也

除七之三

此即大數七之三下第七局七之三也

時(一)(三) 此斷與之第三局三之七之時占也

日(三)(一) 此斷除之第七局七之三之日占也

此即大數七之三除數也

月(一)(三) 此斷與之月占也

年(三)(一) 此斷除之年占也

弱七之四

此即大數 ䷗ 七之四下第七局 ䷗ 七之四也

時 二 一 此 ䷗ 盈之第四局 ䷗ 四之七之時占也

日 三 一 此 ䷗ 弱之第七局 ䷗ 七之四之日占也

此即大數 ䷗ 七之四弱數也

月 二 一 此 ䷗ 盈之月占也

年 三 一 此 ䷗ 弱之年占也

疾七之五

此即大數 ䷗ 七之五下第五局 ䷗ 七之五也

時 二 二 此 ䷗ 過之第五局 ䷗ 五之七之時占也

日 三 一 此 ䷗ 疾之第七局 ䷗ 七之五之日占也

此即大數 ䷗ 七之五疾數也

月 二 二 此 ䷗ 過之月占也

年 三 一 此 ䷗ 疾之年占也

競七之六

此即大數 ䷗ 七之六下第七局 ䷗ 七之六也

時 二 三 此 ䷗ 卻之第六局 ䷗ 六之七之時占也

日 三 一 此 ䷗ 競之第七局 ䷗ 七之六之日占也

此即大數 ䷗ 七之六競數也

月 二 三 此 ䷗ 卻之月占也

年 三 一 此 ䷗ 競之年占也

分七之七

此即大數 ䷗ 七之七下第七局 ䷗ 七之七也

時 三 一 時日並用此占

日 三 一 此即大數 ䷗ 七之七分數也

月 三 一 年月並用此占

年 三 一 年月並用此占

訟七之八

此即大數 ䷅ 七之八下第七局 ䷅ 七之八也

時 三 二 此 ䷅ 止之第八局 ䷅ 八之七之時占也

日 三 一 此 ䷅ 訟之第七局 ䷅ 七之八之日占也

此即大數 ䷅ 七之八訟數也

月 三 二 此 ䷅ 止之月占也

年 三 一 此 ䷅ 訟之年占也

收七之九

此即大數 ䷗ 七之九下第七局 ䷗ 七之九也

時 三 三 此 ䷗ 移之第九局 ䷗ 九之七之時占也

日 三 一 此 ䷗ 收之第七局 ䷗ 七之九之日占也

此即大數 ䷗ 七之九收數也

月 三 三 此 ䷗ 移之月占也

年 三 一 此 ䷗ 收之年占也

實八之一

此即大數 ䷗ 八之一下第八局 ䷗ 八之一也

時 一 一 此 ䷗ 須之第一局 ䷗ 一之八之時占也

日 三 二 此 ䷗ 實之第八局 ䷗ 八之一之日占也

此即大數 ䷗ 八之一實數也

月 一 一 此 ䷗ 須之月占也

年 三 二 此 ䷗ 實之年占也

賓八之二

此即大數 ䷗ 八之二下第八局 ䷗ 八之二也

時 一 二 此 ䷗ 親之第二局 ䷗ 二之八之時占也

日 三 二 此 ䷗ 賓之第八局 ䷗ 八之二之日占也

此即大數 ䷗ 八之二賓數也

月 一 二 此 ䷗ 親之月占也

年 三 二 此 ䷗ 賓之年占也

漢魏圖解

五

庚

漢魏圖解

五

庚

危 八之三

此即大數 八之三下第八局 八之三也

時 一 三 此即欣之第三局 三之八之時占也

日 三 二 此即危之第八局 八之三之日占也

此即大數 八之三危數也

月 一 三 此即欣之月占也
年 三 二 此即危之年占也

堅 八之四

此即大數 八之四下第八局 八之四也

時 一 三 此即錫之第四局 四之八之時占也

日 三 二 此即堅之第八局 八之四之日占也

此即大數 八之四堅數也

月 一 三 此即錫之月占也
年 三 二 此即堅之年占也

洪範圖解

五五

李合

革 八之五

此即大數 八之五下第八局 八之五也

時 二 二 此即疑之第五局 五之八之時占也

日 三 二 此即革之第八局 八之五之日占也

此即大數 八之五革數也

月 二 二 此即疑之月占也
年 三 二 此即革之年占也

報 八之六

此即大數 八之六下第八局 八之六也

時 二 三 此即翁之第六局 六之八之時占也

日 三 二 此即報之第八局 八之六之日占也

此即大數 八之六報數也

月 二 三 此即翁之月占也
年 三 二 此即報之年占也

止 八之七

此即大數 八之七下第八局 八之七也

時 三 一 此即訟之第七局 七之八之時占也

日 三 二 此即止之第八局 八之七之日占也

此即大數 八之七止數也

月 三 一 此即訟之月占也
年 三 二 此即止之年占也

戎 八之八

此即大數 八之八下第八局 八之八也

時 三 二 特日並用此占

日 三 二

此即大數 八之八戎數也

月 三 二 年月並用此占
年 三 二

洪範圖解

五五

周宗

結 八之九

此即大數 八之九下第八局 八之九也

時 三 三 此即隨之第九局 九之八之時占也

日 三 二 此即結之第八局 八之九之日占也

此即大數 八之九結數也

月 三 三 此即隨之月占也
年 三 二 此即結之年占也

養 九之一

此即大數 九之一下第九局 九之一也

時 一 一 此即厲之第一局 一之九之時占也

日 三 三 此即養之第九局 九之一之日占也

此即大數 九之一養數也

月 一 一 此即厲之月占也
年 三 三 此即養之年占也

遇九之二

此即大數九之二下第九局九之二也

時(一)(二) 此即華之第二局
 日(三)(三) 此即遇之第九局
 此即大數九之二遇數也

月(一)(二) 此即華之月占也
 年(三)(三) 此即遇之年占也

勝九之三

此即大數九之三下第九局九之三也

時(一)(三) 此即舒之第三局
 日(三)(三) 此即勝之第九局
 此即大數九之三勝數也

月(一)(三) 此即舒之月占也
 年(三)(三) 此即勝之年占也

囚九之四

此即大數九之四下第九局九之四也

時(二)(一) 此即靡之第四局
 日(三)(三) 此即囚之第九局
 此即大數九之四囚數也

月(二)(一) 此即靡之月占也
 年(三)(三) 此即囚之年占也

壬九之五

此即大數九之五下第九局九之五也

時(二)(二) 此即寡之第五局
 日(三)(三) 此即壬之第九局
 此即大數九之五壬數也

月(二)(二) 此即寡之月占也
 年(三)(三) 此即壬之年占也

固九之六

此即大數九之六下第九局九之六也

時(二)(三) 此即遠之第六局
 日(三)(三) 此即固之第九局
 此即大數九之六固數也

月(二)(三) 此即遠之月占也
 年(三)(三) 此即固之年占也

移九之七

此即大數九之七下第九局九之七也

時(三)(一) 此即收之第七局
 日(三)(三) 此即移之第九局
 此即大數九之七移數也

月(三)(一) 此即收之月占也
 年(三)(三) 此即移之年占也

墮九之八

此即大數九之八下第九局九之八也

時(三)(二) 此即結之第八局
 日(三)(三) 此即墮之第九局
 此即大數九之八墮數也

月(三)(二) 此即結之月占也
 年(三)(三) 此即墮之年占也

終九之九

此即大數九之九下第九局九之九也

時(三)(三) 時日並用此占
 日(三)(三) 此即終之第九局
 此即大數九之九終數也

月(三)(三) 年月並用此占
 年(三)(三) 此即終之年占也

洪範圖解後序

予既刻苑洛先生洪範圖解乃序曰夫天下之事
理與數二者而已稱者謂漢儒精數宋儒明理然
天下未有外理以為數者理明斯數在其中矣故
宋儒之言曰本朝學問漢氏以還未之及也是誠
然矣然宋之數學如二蔡之律呂洪範皆其邃者
而朱子之易則又有漢宋諸儒所未及吾苑洛先
生於律呂洪範皆有圖解於易則有啟蒙意見無
不闡明三先生之風而推論其極至是誠命世

奇作也士苟欲明理 百數為可不完苑洛

我啟蒙意見大卿周先生伯明刻之于平陽

直解方伯方先生壽卿刻之于杭州然則斯集也

道烏可以不任其事哉

正德辛巳夏六月之吉知朝邑縣事陵川王

洪範圖解二卷 浙江吳玉
堦家藏本

明韓邦奇撰邦奇有易學啟蒙意見已著錄是編
因蔡沈洪範皇極內外篇復為圖解於每疇所分
之九字係以斷語俾占者易明其揲著之法與易
之著卦相同所言休咎皆本於洪範亦與易象相
表裏蓋萬物不離乎數而數不離乎奇偶故隨意
牽合無不相通云

洪範註補五卷

〔清〕潘士權撰

北京大學圖書館藏清乾隆十年刻同治十

三年補刻潘龍菴全書本

附《四庫全書總目·洪範補注

五卷》提要

序

乾隆四年春余山左視學事竣叨

為國子司業諸生以次揖見中有貌古而氣純白眉

而顴肩者備然物外人也問之知為楚客能衍宋儒

西山父子皇極數於竟之緒而續成之者歎曰楚客

何思之深乎夫易範為天地自然之象數不可相無

有易象則稽實待靈可以定天下之吉凶有範數則

歸極錫極有以成天下之亶、範起於二、以奇行

故神易成於二、以偶合故化一神兩化之理近杜

洪範序

吾身遠在六合粗及形器之未精及聲臭之表其吉凶悔吝災祥禍福皆可推而知也張子云德性之知

不由於見聞蓋人知有物數不知有象數知有象數

不知有理數知理亦有數則上下古今百千萬年

之氣運事業在吾指掌矣况乎易之象極于四千九

百一十六必待邵子析之而後知也範之數盡於六

千五百六十一必待楚客推之而始見也其疇策縱

橫質詞筮法昭若列眉為非知道之涯涘者孰能測

皇極之精蘊而備補無憾哉吾聞楚客密結廬於黟陽

飛雲峰之麓不以名利動心逃空靈侶麋鹿單思河
洛之象與灑溪堯夫橫渠之學而日玩索有得焉至
其篇末獨收太極西銘二書以明修去悖凶畏天事
天之義蓋深有以信夫易範之傳斷非京管董劉術
數之比而其昭天明遵聖法熟而通之即途之人亦
可入庖犧文命之室而決疑矣清溪李光燠

洪範序

序

余嘗讀經史窮性理講求先聖遺意復且旁搜天文
地理百家技藝陰陽術數備殫格物之功而欲因以
得夫達源之日雖弗克盡明然亦頗有獲焉獨至見
蔡氏洪範晝夜精思茫無涯際因歎曰千古絕學也
安得蔡子再生而與之請業乎迨久之而稍有覺遂
不禁復長歎曰蔡子未成之書也書且未成安望後
世之一見而遂明也耶彼夫蔡之範有數也而數未
盡彰有益也而益未盡協有詞也而詞未盡備此非

洪範序

一三

有絕世聰明深窮洛書之奧者烏能闡發之補正之
使此理昭揭天壤而人人共曉乎我

本朝聖聖相承倡明大道賢人哲士應運而興而楚南潘
生諱士權者篤志力行士也默契道源隱處飛雲山
叅衍洪範功逾八載繪集成書地方官以經學吏治
保送成均余與言論古今偶及洪範而潘生以書示
余喜而閱之終夜不倦見其衍全疇衍全策者如
此為疇詞為質詞者如此註內篇補外篇者如此噫
嘻潘生之功其亦偉矣哉然此非人為之而天為之

也斯道自神禹肇傳越數千年而至今始備者是固
運會之隆而斯道昭明之期天特假手於潘生以觀
厥成而潘生亦烏得自有其功乎予荷

聖天子恩特簡太學司鐸廣業兼理廳務已多年矣深見
國學造士之地得此明道之書而不急為表揚以開
示後人俾千古之絕學大明於世則予之所竊愧也
故樂為捐俸付之剞劂惟望質諸高明或有因是書
而愈為發明者則不獨余之幸潘生之幸將為天下
後世之幸是則余此刻之志也夫

洪範序

四

乾隆四年己未歲季夏月閏中真寧范錫篆叙

註補蔡九峰先生皇極洪範序

天不愛道地不愛寶惟聖人在上聰明時又首出庶物則
兩問不盡之藏以次而洩其秘故庖羲作而龍馬出大禹
興而神龜獻象由圖立數以書啟而陰陽變化之道已露
其機矣但易經四聖庖羲畫文象周文尼父十翼其因卦
設象因象設詞所以示人吉凶消長者固犁然也越趙宋
而五星聚奎真儒輩生康節邵先生則有皇極經世濂溪
周子則有太極通書考亭夫子又有易學啟蒙河圖之蘊
不既昭然揭日月而行哉獨洛書肇自神禹雖經陳于箕

洪範

卷序

子而數不傳至宋九峰蔡先生始遵父學承師傳廢舉
子業隱居深山微聘不起一惟以泰衍洪範為己任終日
研窮因數設教推疇數序疇名著疇詳而洛書之義幾大
明矣奈當是時上無神聖之君其道不應昭明於其際故
天不假年遂使行與志違未卒其業惜哉權思武王在上
箕子陳疇方今

聖聖相承群賢在位洪範中欽福錫福之道已大行天下矣則
其書知應成於此日夫四海之遠固有成德者通其微權
亦竊欲少恭末讓潤色太平因不辭固陋掇棄萬有退處

飛雲山築一廬號養氣窩壁懸洛書圖朝夕於茲聚精凝神窺九峰之微意探洪範之奧旨獨坐默悟者二年忽一夕子半如有神告不移時衍成八十一疇嗣是而後因數得疇因疇求質因質求策分理數定策推策算擬質辭註補內外二篇辨其動靜消息詳其元會運世功計八載書成五卷愚豈敢知曰窮其底蘊乎亦庶幾稍補洛書之微文于萬一彷彿先民津梁於以上應乎

昌期也云爾

乾隆元年六月朔日楚南黔陽龍巷氏潘士權白叙

洪範

首卷序

二

九峰蔡先生洪範序

天台謝氏無林曰圖出河書出洛圖為易書為範易以象。範以數。象以偶。數以奇。知有數奇而不知有象偶。是有書而無圖也。知有象偶而不知有數奇。是有圖而無書也。易更四聖其象已著。範錫神禹。其數不傳。於是。有以數為象。而奇零無用矣。於是。有以象為數。而多偶難通矣。夫推其極。則卦與疇象與數。相因為用故也。原其初。則卦自卦。疇自疇。象自象。數自數。其可混而一之乎。九峰先生廣西山之家學。暢考亭之師傳。著皇極內篇。與大易並行。嘗即之。而求其數矣。始於一參於三。究於九。成於八十一。備於六千五百六十一。散之無外。卷之無內。體諸造化。而不可遺。其變化無窮。未易以綱舉而條列也。然其吉凶。其悔吝。其災祥休咎。莫不燦然具見於八十有一章。大抵以性命為端。以禮義為準。因占設教。即事示戒。欲正而不欲邪。欲中而不欲偏。為君子謀。而不為小人謀。凡所以揭天理。叙民彝。去世迷。防人慾者。雖與易不同象。而未嘗不與易同歸也。其言曰。天地所以肇人物。所以生萬事。所以得失。皆數也。數之體著於形。數之用妙乎理。非窮神知化。獨立物表者。曷足以語此。嗚呼。窮神知化。獨立物表。未

洪範

卷一序

三

易言也。九峰先生其幾是歟。不然將不知而作為元苞。為洞極為潛虛。程子謂有之無所補無之靡所闕矣。其何以闡範數配易象。補前古之闕文。垂將來之大法乎。享數弗遐。釋數未備。尚不能無俟於後之君子。是則猶有遺憾焉耳。

九峰蔡子自序

體天地之撰者。易之象。紀天地之撰者。範之數。數者始於一。象者成於二。一者奇。二者偶也。奇者數之所以行。偶者象之所以立。故二而四。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。八十一而六千五百六十一。而數周矣。易更四聖而象已著。範錫神禹而數不傳。後之作。者昧象數之源。窒變通之妙。或即象而為數。或反數而擬象。洞極用書。潛虛用圖。非無作也。而牽合附會。自然之數。益晦蝕焉。嗟夫。天地之所以肇者。數也。人物之所以生者。數也。萬事之所以失得者。亦數也。數之體著於形。數之用妙乎理。非窮神知化。獨立物表者。曷足以與此哉。然數之與象。若異用也。而本則一。若殊途也。而歸則同。不明乎數。不足與語象。不明乎象。不足與語數。二者可以相有。不可以相無也。先君子曰。洛書者。數之原也。余讀洪範而有感焉。上稽天文。下察地理。中參人物。古今之變窮。義理之精微。究興亡之徵兆。微顯闡幽。彞倫攸叙。秋然有天地萬物。各得其所之妙。歲月侵尋。粗述所見。辭雖未

洪範

卷十序

五

備而義則著矣。其果有益於世教否乎。皆所不敢知也。雖然。余所樂而玩者理也。余所言而傳者數也。若其所以數之妙。則在乎人之自得焉耳。

補洪範質辭解序

洪範何為而復有補也哉。樸先大父帝敬公嘗有志河洛之學。晚年酷好兩山蔡氏洪範一書。反覆尋思。喟然嘆曰。此聖賢道脈所在也。與易同功。惜不能與易同用。乃捨棄一切。識其廬曰雲眠幽石。塵根靜月。印寒潭心境。空朝夕玩索。畫圖擬詞。意欲續成全書。卒以衰老有志未逮。時諸孫中惟龍菴大兄聰穎過人。悟解絕倫。遂以此書授之。曰。成吾志者汝也。龍菴受而藏之。俯而讀仰而思。數年苦無涯岸。因歷訪名都大邑。高人奇士。參補解序一

閱經史樂律旁通天地理以及諸家百氏意豁如也。復築廬飛雲山之麓。默契冥悟。一夕恍如神告。不移時演成八十一疇。三百二十四質。註者註補者補。即前司業光煥李公所刊於成均者是也。樸伏思範數與易象為表裏。範以奇行本於洛書。易以偶立原於河圖。二者並行不悖。故易有卦而範有疇。卦有爻而疇有質。範之理數即易之象象也。範之內外篇即易之上下繫也。但又有象傳而質無理解。其書猶未全也。間嘗竊聞緒餘頗有所獲。辛卯春自臨湘司訓歸。龍菴又為指示四質。

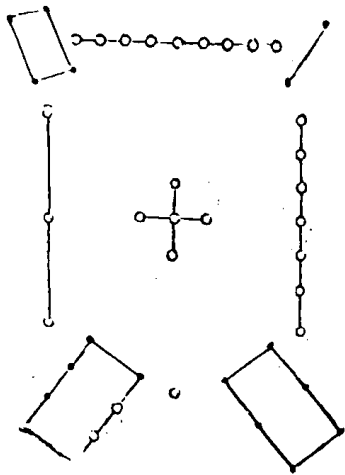
進退中正之位與氣候消長之由俾按質補解彙次成
 編殊人事蹉跎未及脫稿而龍菴不可作矣嗟乎歲序
 推遷顯晦靡常一綫相承敢自遺忘敬述舊聞勉力補
 成自知淺陋莫測萬深聊以備西山未竟之緒成大父
 大兄之志云爾

乾隆壬辰歲孟夏月吉日黔陽潘士樸澹菴氏自叙

尚里序二

神馬洛書圖式

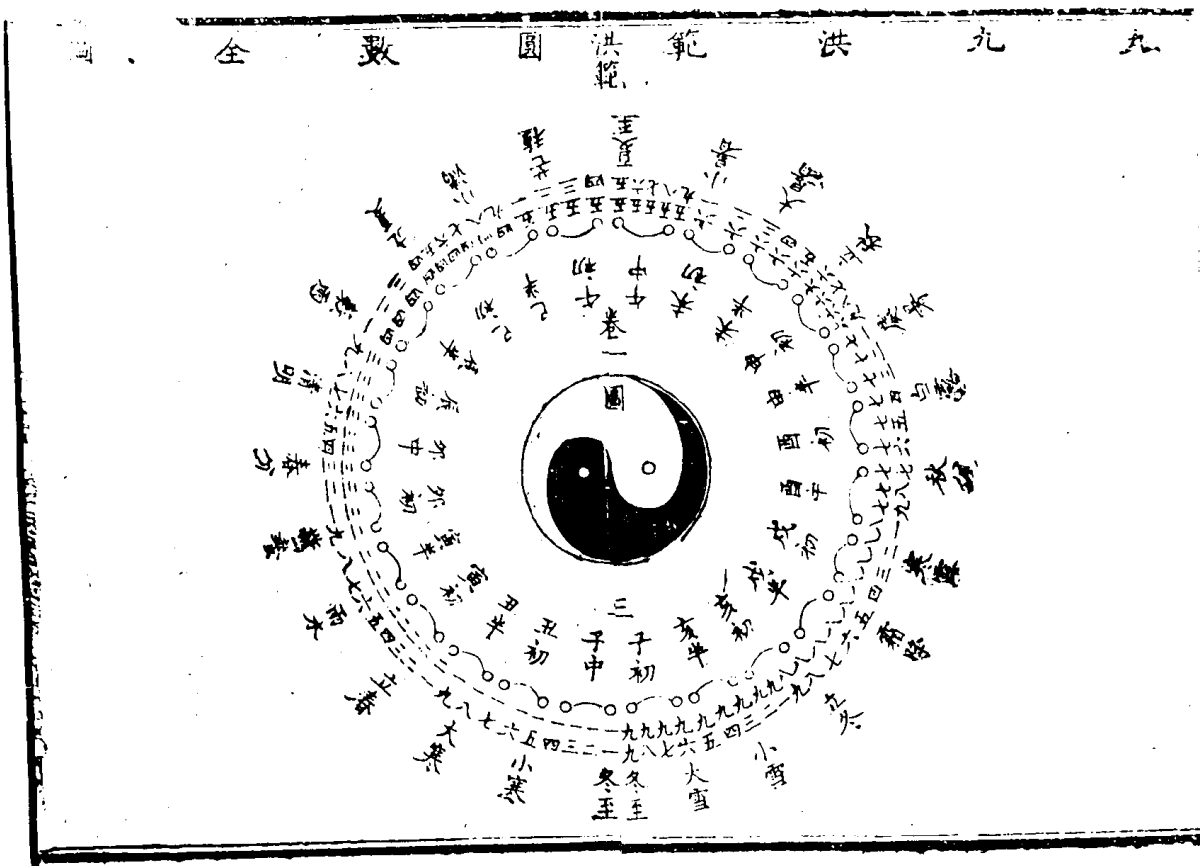

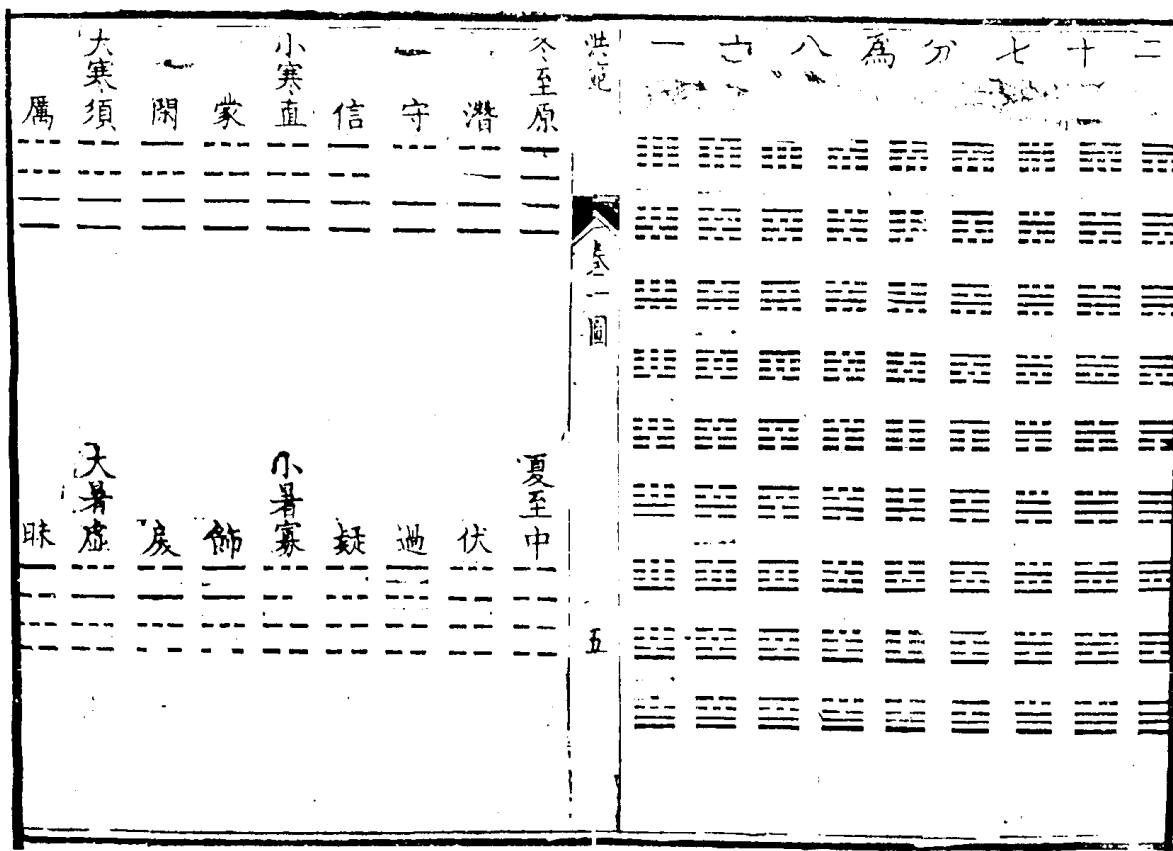
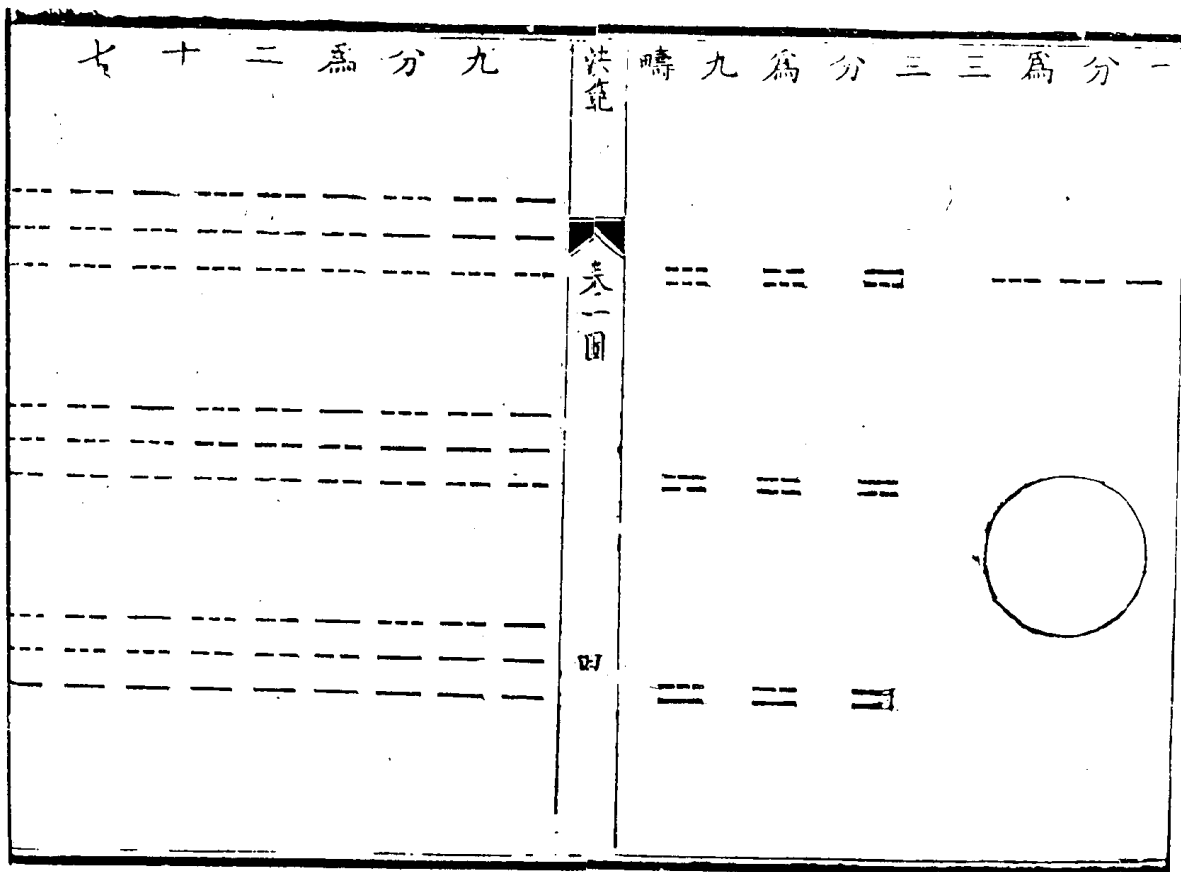
洪範分象全圖

九	八	七	六	五	四	三	二	一
☰	☷	☲	☵	☴	☱	☳	☶	☰
金物	木人	火山	水河	土風	寒辰	煥星	暘日	雨月
少男	少女	中男	中女	母父	中女	中男	長女	長子
聽	視	言	貌	思	謀	哲	義	肅
南	東北	西	西北	中	東南	東	西南	北
午	寅	酉	亥	戊	辰	卯	未	子
庚	乙	丙	癸	巳	辛	甲	丁	壬

卷一圖

圖	數	積	九	九	範	洪	洪	九	九	範	洪
九	八	六	五	四	三	二	一	九	九	八	九
八十一	七十二	五十四	四十五	三十六	二十七	十八	九	九	八	七	八
七百二十九	六百四十八	四百八十六	四百〇五	三百二十四	二百四十三	百六十二	八十一	九	八	七	八
六千五百六十一	五千八百三十二	四千三百七十四	三千六百四十五	二千九百一十六	二千一百八十七	一千四百五十八	七百二十九	九	八	七	八

舒	欣	清明興	壯	育	交	春分從	獲	見	法範	驚蟄華	親	易	雨水柔	常	祈	振	立春冲	成
--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	未 一 圓	白露弱	除	懼	處暑迅	遠	翕	卻	立秋用	損
--- --- --- ---	危	寒露實	實	收	訟	秋分分	競	疾	六	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---

辰	分	凶	吉	晴	九	芒種决	庶	升	澤	法範	小滿錫	盈	章	益	立夏公	晉	開	穀雨比
--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	卷 一 圓	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---
七為災	八為休	九為凶	四為吝	五為平	六為悔	冬至終	隨	移	大雪固	士	小雪勝	遇	養	結	立冬戎	止	報	霜降革
--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	七	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---	--- --- --- ---

洪範疇辭按卷內無理曰自

黔陽潘士權補

洪範大九疇者則也。九疇者九州也。洪範九疇言數之理。

一曰

曰信。信者君子以謹小慎微。純一不玷。

二曰

曰直。直者君子以謹小慎微。純一不玷。

數曰直。直人之生也。天地之性也。萬物之情也。有事勿事。行所無事也。敬之吉。敬以直內也。正凶。利見大人。貴行權。往則順也。

理曰四。一信。君子以謹小慎微。純一不玷。

直有事勿事。敬之吉。正凶。利見大人。貴行權。往則順也。

數曰直。直人之生也。天地之性也。萬物之情也。有事勿事。行所無事也。敬之吉。敬以直內也。正凶。利見大人。貴行權。往則順也。

理曰五。一直。君子以直養無害。塞乎天地。

直有事勿事。敬之吉。正凶。利見大人。貴行權。往則順也。

數曰直。直人之生也。天地之性也。萬物之情也。有事勿事。行所無事也。敬之吉。敬以直內也。正凶。利見大人。貴行權。往則順也。

理曰六。一蒙。聖人以先知覺後知。先覺覺後覺。

蒙小事吉。內明外蒙。迫則凶。利敦學。

數曰蒙。蒙也。小事吉。稚蒙也。內明外蒙。良知也。迫則凶。漸化也。利敦學。聖功也。

理曰六。一蒙。聖人以先知覺後知。先覺覺後覺。

蒙小事吉。內明外蒙。迫則凶。利敦學。

數曰蒙。蒙也。小事吉。稚蒙也。內明外蒙。良知也。迫則凶。漸化也。利敦學。聖功也。

理曰三。一守。君子以欽承天寵。久樂不淫。

守君正吉。不利有攸往。

數曰守。安常道也。居正吉。無偏黨也。不利有攸往。防危也。

信。中實有孚。利祭祀。

數曰信。无妄也。有孚。利祭祀。至誠格也。

理曰四。一信。君子以謹小慎微。純一不玷。

直有事勿事。敬之吉。正凶。利見大人。

數曰直。直人之生也。天地之性也。萬物之情也。有事勿事。行所無事也。敬之吉。敬以直內也。正凶。利見大人。貴行權。往則順也。

理曰五。一直。君子以直養無害。塞乎天地。

直有事勿事。敬之吉。正凶。利見大人。貴行權。往則順也。

數曰直。直人之生也。天地之性也。萬物之情也。有事勿事。行所無事也。敬之吉。敬以直內也。正凶。利見大人。貴行權。往則順也。

理曰六。一蒙。聖人以先知覺後知。先覺覺後覺。

蒙小事吉。內明外蒙。迫則凶。利敦學。

數曰蒙。蒙也。小事吉。稚蒙也。內明外蒙。良知也。迫則凶。漸化也。利敦學。聖功也。

理曰六。一蒙。聖人以先知覺後知。先覺覺後覺。

蒙小事吉。內明外蒙。迫則凶。利敦學。

數曰蒙。蒙也。小事吉。稚蒙也。內明外蒙。良知也。迫則凶。漸化也。利敦學。聖功也。

理曰三。一守。君子以欽承天寵。久樂不淫。

守君正吉。不利有攸往。

數曰守。安常道也。居正吉。無偏黨也。不利有攸往。防危也。

理曰三。一守。君子以欽承天寵。久樂不淫。

守君正吉。不利有攸往。

數曰守。安常道也。居正吉。無偏黨也。不利有攸往。防危也。

理曰三。一守。君子以欽承天寵。久樂不淫。

守君正吉。不利有攸往。

理曰七一閑。君子以嚴出入。慎交接。謹言語。閑邪以存其誠。

須。須三。上木下水。木成水生。數行大寒初候。

須有孚未明。不利攸行。中正有慶。

數曰。須資也。物資生也。天資地而化。功成君資臣而治。功成。

夫資婦而家道成。須之時用大矣哉。有孚未明。不利攸行。

尚誠明也。中正以須。大有慶也。

理曰八一須。君子以友輔仁。切磋琢磨。

厲三。上金下水。金成水生。數行大寒中候。

厲征鳥厲疾。無初有終吉。

洪範

卷一

三

數曰。厲峻也。征鳥厲疾。乘剛速也。無初有終。始艱而終易也。

故吉。

理曰九一厲。聖人以義正萬民。不怒而威。

川成三。上水。下水。火。火生。數行大寒末候。禹範次二曰。

敬用五事。

成。正惠有終吉。不利有攸往。勿首事。毀成凶。

數曰。成全也。全以正人。已惠也。故有終吉。不利有攸往。勿首。

事毀成凶。代成有功。先事敗也。

理曰一二成。君子以誘掖獎勸。成人之美。

沖三。上。火。下。火。火生。數行立春初候。

沖元亨。大君體仁。首出庶物。萬國以寧。無不利。

數曰。沖和也。天地泰。萬物顯。乃大亨。大君體仁。致和也。首出。

庶物。萬國以寧。天下和平也。故無不利。

理曰二二沖。聖人以食其時。百骸理。動其機。萬化安。

振三。上木。下火。木火生。數行立春中候。

振宣布文德。率作怠慢不恭凶。

數曰。振作也。宣布文德。化大行也。率作。妄也。怠慢不恭。荒於。

淫也。其道大凶。

洪範

卷一

四

理曰三二振。君子以懋修厥德。振興一世。

祈三。上金。下火。金火生。數行立春中候。

祈求而往。無不利。祭祀吉。

數曰。祈陰陽求也。求而往。無不利。生生之道也。祭祀吉。誠求。

神也。推之而君臣夫婦相求之情可見矣。

理曰四二祈。后以團丘。祈穀於上帝。

常三。上土。下火。土火生。數行立春末候。

常元亨。利不息之貞。

數曰。常久也。久則徵。故大亨。利不息之貞。以正而久。乃可固。

也。

理曰五二常。君子以依乎中庸。不為索隱行怪。

○上柔三○上水下火成火生數行雨水初候

柔惠利用正。婦人吉。夫子凶。

數曰柔溫也。氣至而萬物柔也。柔惠利用正。絕邪佞也。婦人

吉。夫子凶。尚柔也。

理曰六二柔。君子以寬柔以教。不報無道。

○上易三○上火下火成生數行雨水中候

易百物順生。庶事順成。干易近民。難險凶。不利涉大川。

法華

卷一

五

數曰易順也。平也。百物以順而生。庶事以順而成。君道以平

易近民而民順。難險凶。不利涉大川。不順不平也。

理曰七二易。君子以君易侯。命無入而不自得。

○上親三○上木下火成火生數行雨水末候

親內和順而外文明。父子子。兄弟。弟。夫夫婦婦。上下睦

而家道亨。

數曰親和也。合也。物得陽而相親也。內和順而外文明。親有

節也。父子兄弟夫婦上下睦而家道成。親可久也。親其所

親而天地萬物之情可見矣。

理曰八二親先王以親賢遠奸。君臣和而天下理。

○上華三○上金下火成火生數行驚蟄初候

華文明以正。利有攸行。不利折獄。木道乃行。

數曰華光也。文明以正。利有攸行。治道光也。不利折獄。惡察

察也。木道乃行。春令也。

理曰九二華。聖人觀天地人物之文。以修身治天下。

○上見三○上水下木水生數行驚蟄中候 禹範次三曰

農用八政

見一氣既信。百有著形。辟面。背德。潤厥身。隱匿凶。

法華

卷一

六

數曰見見也。一氣既信。百有著形。雲雨施而品物章也。辟面

益背德。潤厥身。有諸內而形諸外也。隱匿之凶。亦可醜也。

理曰一三見。君子以當顯而顯。遠則兼善天下。

○上獲三○上火下木火生數行驚蟄末候

獲氣質形色。自天有得。君子遠善。小人革面。縱逸凶。

數曰獲得也。陽氣敷而物各得也。氣質形色。自天有得。大同

也。君子遠善樂天也。小人革面。畏天也。縱逸悖天凶。何及

矣。

理曰二三獲。理人以欲與聚。惡勿施。得民心而得天下。

從三三上木下木木生數行春分初候
從惟欲非同不獲其身不見其人利有攸行

數曰從隨也惟從非同樂善也不獲其身不見其人忘物我
也利有攸行不疑於行矣

理曰三三從女子以矢志從一而終

交唱而和感而應。渙汗大號東南得朋。征伐小利。

數曰交接也。唱而和聲交也。感而應氣交也。渙汗大號。詞交也。東南陽之隅也。故得朋。征伐小利。交相敵也。

洪範

卷一

七

理曰四三交。天地交而物生。日月交而明生。君臣交而治隆。君子以樂多賢友。

育天地網緼。萬物化醇。聖人順成。生產吉。

數曰育生也。天地網緼。萬物化醇。生生不窮也。聖人順成。盡物之性也。生產吉。時育也。

理曰五三育。君子以處仁里。涵育乎天德。

壯於正有攸往。無不利。

數曰壯大也。陽長而盛也。壯於正有攸往。正大而行無不利也。天地以正大而雨暘成。若聖人以正大而禮樂明備。觀乎正大之道。而天地聖人之情見矣。

理曰六三壯。君子以大其志。強其力。任重而道遠。

興吉利見大人。天下文明。萬邦黎獻。方來不寧。土役無度。凶。

數曰興起也。天下文明。萬邦黎獻。咸興也。方來不寧。後夫刑也。土役無度。凶。失民心也。

理曰七三興。君子以學詩。觀美刺。動好惡。

洪範

卷一

八

欣氣和時平。萬物向榮。君子樂道。小人樂生。淫於酒。喪其明。

數曰欣說也。氣和時平。萬物向榮。物說也。君子樂道。小人樂生。各從其說也。淫於酒。喪其明。過則凶也。

理曰八三欣。聖人以順天應人。天下大說。

舒雨露濡草木。榮敷百體。以舒。惟仁之腹。無不利。迫近凶。

數曰舒暢也。雨露濡。草木榮。敷百體。以舒。惟仁之腹。無不利。迫近凶。

以舒。惟仁之腹。德舒也。迫迫之凶。弗舒也。

理曰。九三舒。君子以單瓢陋巷。不改其樂。

比。比三。上水下金。水生數行。穀雨初候。馮範次四曰。

協用五紀。

比。上下相親。左右承鄰。龍見雲升。君子以衆小人勿用。

數曰。比親也。上下相親。皇極建也。左右承鄰。萬邦附也。龍見。

雲升。聖人作也。君子以衆小人勿用。歸有德也。

理曰。一四比。君子以公道處衆。和而不同。

開。開三。上水下金。火生數行。穀雨中候。

卷一

九

開。析民墾田。開塞通障。利有攸往。閉糶藏葬凶。

數曰。開故也。析民墾田。分地利也。開塞通障。利攸往。明作有。

功也。閉糶藏葬。逆時凶也。

理曰。二四開。大人以開國承家。上疑天寵。

晉。晉三。上木下金。木金生數行。穀雨末候。

數曰。晉進也。五陽進也。進賢去邪。百工咸理。天下平也。監工。

日號。遠農時也。故凶。蚕桑吉。當時也。

理曰。三四晉。先王以時會同。糾天下諸侯。

公。公三。上金下金。金生數行。立夏初候。

數曰。公正也大也。故亨。天高地下。萬物散殊。覆載溥也。克已。

復禮。仁也。利折獄。公則明也。

理曰。四四公。君子以忠信全好惡。得象得天命。

益。益三。上土下金。土金生數行。立夏中候。

益。益。朋友來。敬之終吉。繼長增高。與時偕極。慶情凶。

數曰。益。六陽長也。朋友來。敬之終吉。友益也。繼長增高。與。

時偕極。時益也。慶情之凶。有損也。

法範

卷一

十

理曰。五四益。君子以損下益上。其道行。損上益下。民說無疆。

章。天下文明。赫赫然。大震厥聲。匪正有悔。

數曰。章。顯也。天下文明。赫赫然。大震厥聲。化成天下。唐虞。

之際也。匪正有悔。章也。

理曰。六四章。君子以教曲而誠。形則著。善則明。

盈。盈三。上水下金。火成金。生數行。立夏末候。

盈。盈。生氣流形。品物咸亨。雷雨滿盈。不疑其行。

數曰。盈。滿也。生氣流形。品物咸亨。大通也。雷雨滿。

行德施普也。

理曰七四盈。先王以時盈保泰。制治於未亂。

錫三榮上木下金木成。金生數行小滿初候。

錫亨。厲發爵賜服。慶賞以行。小人勿承。以殃厥身。

數曰錫賜也。亨之中有厲道焉。發爵賜服。慶賞以行。大人寵

也。小人勿承。以殃厥身。不當也。

理曰八四錫。聖人以大賚天下。善人是富。

灋三榮上金下金。金成生數行小滿中候。

灋亨。上下誼寧。來庭來賓。勿徇其名。大人吉。小人吝。疾病凶。

法範

卷一

十一

數曰灋寧也。上下誼寧。世治也。來庭來賓。勿徇其名。誠服也。

大人吉。小人吝。辨宜早也。疾病凶。弗寧也。

理曰九四灋。君子以惡驕侈。斂華而就實。

鼎三榮上水下土。水土生數行小滿末候。禹範火五曰

建用皇極。

鼎天開地闢。萬物蕃殖。君子所體。利眾不利寡。利公不利私。

數曰鼎蕃也。天地闢。萬物蕃。君子體之。其德大也。

理曰一五鼎。大人以寬裕溫柔。容保民無疆。

鼎三榮上土下火。土生數行芒種初候。

決八元。舉用四凶。冥殛。殛。殛。殛。無往不直。利艱正。

數曰決。斷也。八元用。四凶殛。舉錯決也。羣疑釋。明也。無不直。

變也。利艱正。慎無偏也。

理曰二五決。君子以東剛明之德。崇俊良。屏邪佞。

豫三榮上木下土。木土生數行芒種中候。

豫。飲食和樂。君子豫吉。小人豫凶。

數曰豫。順也。飲食和樂。無所憂也。君子豫以正吉也。小人豫

失正凶也。

理曰三五豫。先王以作樂。合天地。協神人。

法範

卷一

十二

升三榮上金下土。金土生數行芒種末候。

升。禮明樂行。萬化以成。利見。大人。不言有喻。允升大吉。

數曰升上也。禮明樂行。萬化以成。治功就而禮樂作也。利見

大人。不言有喻。篤恭而天下平也。允升大吉。升之時。義大

矣哉。

理曰四五升。聖人以出震。繼離。時乘六龍。以御天。萬邦咸寧。

中三榮上土下土。土土生數行夏至初候。

中。赫赫大明。耀彼四鄰。君子持盈。小人毀成。

數曰中中也。陰陽際也。赫赫大明。耀彼四鄰。時盛極也。君子

持盈保有終也。小人毀成。懼讒勝也。

理曰。始終惟五中。君子以惟精惟一。允執厥中。

伏不聞不睹。君子戒懼。勿用娶女。利潛師。不利有攸往。

數曰。伏藏也。陰在下也。君子戒懼。不睹聞也。娶女行師。皆不利也。安貞吉。

理曰。六五伏。君子以慎其獨。視於無形。聽於無聲。

過。過。過。上。火。下。土。火成土生。數行夏至中候。過。罔。淫。於。樂。君子戒懼。君子過厚。小人過薄。利涉大川。

法範

卷一

十一

數曰。過過也。罔淫於樂。過災也。君子戒懼。雖過亦厚也。小人肆行。過在薄也。利涉大川。行有餘也。

理曰。七五過。君子以克己復禮。改過不貳。

疑。疑。疑。上。木。下。土。木成土生。數行夏至末候。

疑。有。間。有。貳。君子用明。小人用罔。勿用決獄。凶。數曰。疑。疑。敵也。有間有貳。惑於心也。君子明得失分也。小人罔。舉。動。乖也。勿用決獄。凶。疑也。

理曰。八五疑。先王以審舉錯。辨賞罰。以釋天下之嫌。以平天下之心。

寡。寡。寡。上。金。下。土。金成土生。數行小暑初候。

寡。宜。上。不。宜。下。宜。少。不。宜。眾。君子寡過。不利婚媾。

數曰。寡。少也。陰微也。上宜寡。定於一也。下宜多。天下從也。過欲其寡。君子吉也。不利婚媾。疑寡也。

理曰。九五寡。君子以寡過省身。寡欲養心。為修德之基。故王天下有三重。而臣民無咎。

又用三德。飾。華。文。郁。郁。貌。恭。作。肅。君子謹獨。

飾。華。文。郁。郁。貌。恭。作。肅。君子謹獨。

法範

卷一

十四

數曰。飾。修也。華。文。郁。郁。時至盛也。貌。恭。作。肅。有儀也。君子慎獨。辨誠偽也。

理曰。一六飾。先王以積中飾外。是以巍乎有成。煥乎有章。

戾。厲。吉。曲。能。有。誠。君子克明。

數曰。戾。厲也。厲則吉。曲能有誠。君子克明。功至篤也。

理曰。二六戾。天地不和。而萬物不通。君子以臨深履薄。俾邦於未危。制治於未亂。

虛。虛。虛。上。木。下。水。木生水成。數行大暑初候。

虛。理明而通。應物不窮。徇欲惟凶。不利爭訟。

數曰虛。陰也。明而通。心虛也。應物不窮。至靈也。徇欲則窒。其

道凶也。不利爭訟。其理虛也。

理曰三六虛。君子以虛其中。是故退藏於密。故彌六合。明通

而不窮。

上金下水。金生水。成數行大暑中候。

昧幽人正吉。闇而章。晦而明。不利折獄。

數曰昧。幽也。幽人正吉。外闇晦而內章明也。不利折獄。尚明

也。

洪範

卷一

五

理曰四六昧。君子以博學審問。慎思明辨。

上土下水。土生水。成數行大暑末候。

損。君子之過。日以削。小人之性。日以斷。遇雨吉。藥餌有喜。

數曰損。省也。君子過削。德日進也。小人性斷。惡日積也。遇雨

吉。澤竭也。藥餌有喜。疾亡也。

理曰五六損。君子以懲忿窒慾。惟德之修。

上水下水。水成生。數行立秋初候。

用利正有攸往。吉。君子喻義。小人喻利。征伐有功。利決獄。

數曰用作也。有攸往。利用正也。喻義喻利。所用不同也。征伐

決獄。秋今當也。

理曰六六用。君子以振作有為。用其中於民。

上大火下水。火成數行立秋中候。

卻利行遯。反身以誠。不利有攸往。降責勿恤。

數曰卻。陽退也。利行遯。君子道消。小人道長也。反身以誠。謙

退也。不利有攸往。降責勿恤。順時也。

理曰七六卻。君子尚消息盈虛。內省不疚。

上木下水。木成數行立秋中候。

翁利徵師。會同吉。財聚民散。財散民聚。

洪範

卷一

六

數曰翁。合也。羣陰合也。徵師而兵士合。會同而諸侯合。財聚

一民散。合之失也。財散民聚。合之當也。翁之時用大矣哉。

理曰八六翁。聖人知天地網緼。萬物化醇。男女媾精。萬物化

生。以經綸天下之大經。

上金下水。金水成數行立秋末候。

遠利有攸往。不於其身。於其子孫。不於其家。於其國人。

數曰遠。陰遠陽也。利子孫。利國人。遠有慶也。天地遠而氣通。

君民遠而情通。萬物遠而形通。以此而天地君民萬物之

義可見矣。

理曰九六遠先王以思患預防不泄通不忘遠

迅^三 上水下水火水生成數行處暑初候 禹範次七

曰明用稽疑

迅吉風雷之故震撓萬物君子威德神化不測

數曰迅速也陰氣疾也震撓萬物風雷鼓也神化不測威德

光也

理曰一七迅后以正己範圍天地而不過曲成萬物而不遺

懼^三 上火下火火生成數行處暑中候

懼有孚惕厲終吉君子畏命小人畏令酒食譴樂凶

法苑

卷一

七

數曰懼危也陰漸威也有孚惕厲懼終吉也君子畏命小人

畏令各從其懼也酒食譴樂失懼凶也

理曰二七懼君子以常懷三尺檢身若不及夫何憂何懼

除^三 上木下火木生火成數行處暑末候

除穢神既去嘉穀既登不利作興君子攸行

數曰除去也陰盛陽消也穢神去惡人遠也嘉穀登善人進

也不利作興邪無為也君子攸行善類安也

理曰三七除先王順陰氣以顯忠戮奸化民成俗

弱^三 上金下火金生火成數行白露初候

弱大人厲小子吉不附不植附則附失艱正無咎

數曰弱柔也大人厲剛反柔也小子吉柔漸剛也不附不植

至危也附則附失失已也艱而正自強之道也故無咎

理曰四七弱君子以虛其心柔其志為天下先

疾^三 上土下火土生火成數行白露中候

疾節飲食謹起居無攸害

數曰疾陰氣疾也節飲食其內理也謹起居其外調也無攸

害豫無災也

理曰五七疾君子以防微杜漸身心咸治無疾

法苑

卷一

七

競^三 上水下火火成數行白露末候

競鳥走兔從麥生茸茸老夫丰容爭訟逆凶

數曰競奔也往來敵也鳥走兔從日月競也麥生茸茸時物

競也老夫丰容爭訟逆凶人事競也

理曰六七競君子以惜寸陰宵衣旰食不違

分^三 上火下火火成數行秋分初候

分長短均平湖駛月盈君子利正小人勿乘

數曰分均也長短均平晝夜齊也湖駛月盈氣候勻也君子

中正以分故利小人勿乘私也

理曰七七分。王者以平天下有繫鉅之道。

訟訟三訟。上木下火。火成數行秋分中候。

訟內訟。吉勿有言。不利有攸往。

數曰訟爭也。內訟無言。改過吉也。攸往外訟。與人爭也。故不利。

利。

理曰八七訟。聖人以大畏民志。使民無訟為貴。

收收三收。上金下火。火成數行秋分中候。

收一氣酋。擊百物飲收。君子反身。放心是求。飲藏吉。

數曰收飲也。一氣酋。擊百物飲收。告成也。君子反身。求放心。

共厄 卷一 九

也。以約失辭。故飲藏吉。

理曰九七收。君子以正己無尤。下學而上達。

剛實三剛。上水下水。水生木。成數行秋分末候。禹範次八。

曰念用庶微。

實碩果於叢。仁復於宮。應感不窮。永正吉。

數曰實成也。碩果於叢。剥未盡也。仁復於宮。生意舍也。感應。

不窮顯仁也。

理曰一八實。君子以至誠無息。窮理盡性。以至於命。

剛實三剛。上上火下木。火生木。成數行寒露初候。

賓俊民用章。觀國之光。利賓於王。大有吉慶。

數曰賓陽鳥來也。俊民用章。觀國之光。作賓王家也。道與時。

行大有慶也。

理曰二八賓。君子以乘時利見。股皇極。雨蒼生。

危危三危。上木下水。木生成數行寒露中候。

危厲無咎。知險而懼。懼不失正。自天有命。不利涉大川。

數曰危險也。厲無咎。敬不敗也。知險而懼。明哲也。懼不失正。

尚義也。自天有命。順受也。不利涉大川。能止也。

理曰三八危。君子以朝乾夕惕。安思危。治思亂。存思亡。

共厄 卷一 十

堅堅三堅。上金下水。金生水。成數行寒露末候。

堅利有攸往。剛健篤實。義之所出。物莫能屈。攻城陷陣。凶。

數曰堅強也。剛健篤實。至堅也。義之所出。物莫能屈。直道行。

也。攻城陷陣。恃強凶也。

理曰四八堅。君子以柔克剛。以義全勇。乃順乎天德。

革革三革。上土下水。土生水。成數行霜降初候。

革利正從。而革通。不塞。應時而亨。金道乃行。疾病凶。

數曰革變也。以正則利。從而革。人心服也。通不塞。以時變也。

故亨。金道行。功成而禮制也。疾病凶。變也。

理曰五八革先王以應天順人革故鼎新

報祭祀吉事不宜先宜後君子有慶

數曰報酬也酬土功也故祭祀吉宜後不宜先後施也君子

有慶報當也

理曰六八報后以祀天地養賢才報其功

止父慈于孝兄弟恭思出位越常凶征吝

數曰此定也父子兄弟有定分也出位越常失道凶也往吝

共覽

卷一

主

妄行也

理曰七八止君子以廓然大公物來順應動靜不失其時

戎正吉戰血玄黃陽九有傷君子克臧惟知之藏利征伐

數曰戎戰於乾也以正則吉其血玄黃陰疑於陽也陽九有

傷陰勝也君子克臧知戎也故利

理曰八八戎先王以睿智仁勇神武而不殺

結百穀其成庶績其凝履霜堅冰婚媾吉爭訟凶

上金下木金木成數行立冬中候

上金下木金木成數行立冬中候

數曰結成也百穀成庶績凝物事終也履霜堅冰慎微也婚

媾吉尚結也爭訟凶怨篤也

理曰九八結君子以會朋講習學有日積於高明

養惟心亨求口實大人小體

數曰養復命也惟心亨養以德也求口實順無害也大人養

心小人養身各從其類也表地養萬物聖人養賢以及萬

民養之時義大矣哉

養惟心亨求口實大人小體

共覽

卷一

三

理曰一九養先王以制井田教樹畜

遇吉非龍非影非虎非羆為周之師自天祐之勿娶女凶

數曰遇陰將與陽際也故吉為周之師自天祐之君臣合也

勿娶女違遇凶也

理曰二九遇君子以進德修業隨遇而安

勝厲正吉利涉大川君子以智小人以力

數曰勝陽將勝陰也其勢危故厲利涉大川以正勝也君子

上金下木金木成數行小至初候

上金下木金木成數行小至初候

用智小久角力其本殊也。

理曰三九勝君子以義勝欲敬勝怠克己復禮。

凶三三上金下金生成數行小雪中候。

因屬利用獄不利有攸往。

數曰凶陰也故屬利用獄順陰也。不利有攸往。靜以俟也。

理曰四九固王者以理寬放使刑期無刑。

壬三三上土下金土生金成數行小雪末候。

壬惟水之神外暗內明。君子休休。小人包羞。姪娠吉。

數曰壬任也。惟水之神。姪育萬物也。外暗內明。陰包陽也。君

子休休行無事也。小人包羞動有悔也。姪娠之吉。育男也。

理曰五九壬先王以盡力溝洫俾民無旱災。

固三三上水下金水成數行大雪初候。

固正靜而一為物之極。龍蛇之蟄。不知不識。吉。

數曰固凝也。正靜而一。無偏雜也。為物之極。成性也。龍蛇之

蟄。不知不識。藏用俟時也。故吉。

理曰六九固君子以精義入神為己而不為人。

移三三上上火下金火成數行大雪中候。

移功成而退。居亢則悔。利有攸往。守常凶。

數曰移易也。功成而退。見幾也。居亢則悔。亡移也。利有攸往。

乘時也。守常凶。過執也。

理曰七九移先王以明法審音制禮作樂。移易天下之風俗。

墮三三上木下金木成數行大雪末候。

墮物極於上。必復於下。君子下下吉。

數曰墮頽也。物極於上。必復於下。時窮災也。君子下下。知復

道也。故吉。

理曰八九墮聖人觀治亂察廢興以厚下而安宅。

終三三上金下金成數行冬至初候。

終吉。茲闔之窮。斯闔之通。君子令終。

數曰終陰窮也。茲闔之窮。斯闔之通。陽來復也。君子令終。善

道也。

理曰始終惟九。終大人明。終始之幾。以有道而見。

洪範內篇上

黔陽潘士權註

洪範內篇者九峰蔡子所作也。分爲上中下三篇。闡先聖之微言。發九疇之精蘊。學者玩索而有得焉。則吉凶消長。進退存亡。無不判然於心目之間矣。孔子曰。假我數年。五十以學易。可以無大過矣。讀洪範者。其幾是乎。故西山真氏云。蔡子範數與三聖之易同功。

內篇發明範理。而數之所以演。與所以成。尚未言也。故本先儒。參已見於疇詞內篇外備補之。使學範者有所入云。造化之爲造化者。幽明屈伸而已。天者明而伸者也。地者幽

洪範

卷三

而屈者也。暑者明而伸者也。寒者幽而屈者也。晝者明而伸者也。夜者幽而屈者也。天地也。寒暑也。晝夜也。幽明屈伸以成變化者也。

此一節。即天地寒暑晝夜。以明九疇屈伸幽明之理。大極造化之本。動則爲天。爲暑。爲晝。靜則爲地。爲寒。爲夜。是故陽者吐氣。陰者含氣。吐氣者施。含氣者化。陽施陰化。而人道立矣。萬物繁矣。陽薄陰。則繞而爲風。陰因陽。則奮而爲雷。陽和陰。則爲雨。爲露。陰和陽。則爲霜。爲雪。陰陽不和。則爲戾氣。

此一節。即天地晝夜寒暑中陰陽順逆之氣。以明九疇順逆之理。○陰陽施化薄因和與不和。皆變化之機也。

右第一章

沖漠無朕。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。混分闢今。其無窮矣。

此一節。明九疇之體所以立也。器根道一分萬。大德敦化也。

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。

洪範

卷二

此一節。明九疇之用所以行。○明而顯。費而幽。小德川流也。

有理斯有氣。有氣斯有形。形生氣化。而生生之理無窮焉。

此一節。明理是體。形氣是用。而皆寓於範中也。

天地絪縕。萬物化醇。男女媾精。萬物化生。化生者。塞化醇者。疇覆土之陵。積水之澤。草木蟲魚。孰形孰色。無極之真。二五之精。妙合而凝。化化生。莫測其神。莫知其能。

此一節。即萬物男女生之道。以明九疇之各正性命。而體無不全。用無不周也。

右第二章

理之所始。數之所起。微乎微乎。其小無形。昭乎昭乎。其大無垠。微者。昭之原。小者。大之根。有先有後。孰離孰分。成性存存。道義之門。老氏為虛。釋氏為無。刑名失實。陰陽多拘。異端曲學。烏乎不俞哉。

此章明範數之理。小而無內。大而無外。非虛無術數之學。可同日語也。

右第三章

有理斯有氣。氣著而理隱。有氣斯有形。形著而氣隱。人知形

洪範

卷二

三

之數。而不知氣之數。人知氣之數。而不知理之數。知禮之數。則幾矣。動靜可求其端。陰陽可求其始。天地可求其初。萬物可求其紀。鬼神知其所幽。禮樂知其所著。生知其所來。死知其所去。易曰。窮神知化。德之盛也。

此一章明範數不離形氣。中藏無非至理。學之者當即數以求理。斯無所不通。若執數以求。則惑矣。

右第四章

智者。君子所以成德之終始也。是故欲知道。不可以不知仁。欲知仁。不可以不知義。欲知義。不可以不知禮。欲知禮。不可

以不知數。數者。禮之序也。分於至微。等於至著。聖人之道。知序則幾矣。

此一章明範數之道也。仁知義。禮無所不包。知範者。由是而盡焉。則可幾於聖矣。

右第五章

人非無知也。而真知為難。人非無見也。而真見為難。義之質。人所知也。而犯義者多。禮之文。人所見也。而越禮者眾。以其知之非真。知見之非真。見耳。真者。精之極。精則明明。則誠。誠則為其所為。不為其所不為。如水之寒。火之執。亦性之而已。

洪範

卷二

四

此一章明範理至微。非淺嘗所能窺。惟此心純一不雜。精思明辨。則真知真見。可以前知矣。

右第六章

物室而理虛。暗室而明。虛萬物生於虛。明而死於室。暗也。萬事善於虛。明而惡於室。暗也。虛明則神。神則聖。聖者。數之通也。室暗則惑。惑則愚。愚者。數之塞也。

數之通者。曰虛。曰明。數之塞者。曰室。曰暗。聖愚由此而分。皆數之昭垂也。

陰陽五行。其體而用。用而體者耶。渾渾淪淪。而出入異門。純

繩井井。而形色俱泯。合之而知其異。析之而知其同。微之而知其顯。克之而知其不可窮者。其庶矣哉。

數有體用。其出入分合不測。能知之者。數之通也。此一章。明疇數之理。惟聖者知之。

右第七章

陰陽相為首尾者耶。是故陽順而陰逆。陽長而陰消。陽進而陰退。順者吉而逆者凶耶。長者盛而消者衰耶。進者利而退者鈍耶。周流不窮。道之體也。失得相形。事之紀也。

此一節。明疇數中陰陽周流之理。以著人事之得失也。

洪範

卷二

五

陰陽非可以一言盡也。以清濁言。則清陽而濁陰。以動靜言。則動陽而靜陰。以升降言。則升陽而降陰。以奇偶言。則奇陽而偶陰。大小高卑。左右後先。向背進退。逆順醜妍。靡物不爾。無時不然。愈析愈微。愈窮愈遠。陰陽之精。互藏其營。陰陽之氣。循環迭至。陰陽之質。縱橫曲直。莫或使之。莫或禦之。此一節。復申明陰陽。以見無物不有。無時不然。而悉統於範也。

右第八章

變者化之漸。化者變之成。變化者。陰陽之消長。屈伸者也。非

二則不能久。非一則不能神。

此一節。明洪範之變化。以一而神。以二而久也。

昔者天錫洪範九疇也。初一日五行。次二曰敬。用五事。次三曰農。用八政。次四曰協。用五紀。次五曰建。用皇極。次六曰乂。用三德。次七曰明。用稽疑。次八曰念。用庶徵。次九曰嚮。用五福。威用六極。

此一節。明範數所由起。以見禹之能一而神。二而久也。

無形者理也。有形者物也。陰陽五行。其物也。數。所以陰陽五行。其理也。數。無形之中。而具有形之實。有形之實。而體無形。

洪範

卷二

六

之妙。故君子語上而不墮於虛。語下而不泥於形。器中立而不倚。旁行而不流。樂夫知命而不憂。

此一節。明範數上下四旁。無不備。君子知其然。故無入而不自得也。

形氣之元。極實先焉。極無不中也。氣或偏矣。形又偏矣。中無不善。偏不善矣。氣之善者十之五。形之善者十之三。三五之中。又有至焉。有不至焉。純乎極者一而已矣。漸偏則漸駁。氣使然也。形使然也。氣有方形有體。故中者少而偏者多也。此天下善惡之所由出。得失之所由分。吉凶禍福之所由著歟。

此一節又即氣之偏全純駁以明範數中得失吉凶禍福之幾。

右第九章

理其至妙矣乎。氣之未形。物之未生。理無不具焉。氣之既形。物之既生。理無不在焉。渾然一體。而不見其有餘。物各賦命。而不見其不足。無形影可度也。無聲臭可聞也。主萬化。妙萬物。人知其神。而不知其所以神。

此一節申明範中所以然之妙。實超形聲之外。有非尋常思慮所能窺。要在神而明之。則得矣。

洪範

卷一

七

邵子曰。性者道之形體也。道妙而無形。性則仁義禮智具而體著矣。程子曰。天運而不已。日往則月來。寒往則暑來。水流而不息。物生而不窮。皆與道為體者也。非性無以見道。非不息亦無以見道。是以君子盡性而自強不息焉。

此一節即邵程二子之言。以明範數之微。君子盡性深於範者也。

朱子曰。太極者本然之妙也。動靜者所乘之機也。太極形而上之道也。陰陽形而下之器也。自形而下者觀之。則動靜不同。時陰陽不同位。而太極無不在焉。自形而上者觀之。則冲

漠無朕。而動靜陰陽之理。已悉具於其中矣。雖然。推之於前。而不見其始。之合引之於後。而不見其終。之離也。程子曰。動靜無端。陰陽無始。非知道者孰能識之。

此一節又引朱程之言。以明範數之大而精也。太極者範之體。陰陽者範之用也。

張子曰。鬼神者。二氣之良能也。神者氣之伸。陽之動也。鬼者氣之屈。陰之靜也。靜不能以不動。動則萬物之所從生。動不能以不靜。靜則萬物之所由復。一往一復。其機蓋有不能自已者焉。

洪範

卷二

八

此一節又引張子之言。以明範中動靜往復之機。皆鬼神之功用也。

右第十章

非一則不能成兩。非兩則不能致一。兩者可知。而一者難知也。兩者可見。而一者難見也。可知可見者。體乎難知難見者。微乎。

此一節明範數中一神兩化之妙。所以範圍天地而不過。曲成萬物而不遺也。仁義禮知信者。義理之公也。人之所固有。視聽貌言思者。形

氣之私也。哉之所自生。公者千萬人之所同。私者一人之所獨。是以君子貴同而賤獨。

此一節又明範數至公無私。故能以一通天下之萬。以一合天下之萬也。

右第十一章

非極則大本立。極明則大用著。以之齊家。而家無不齊。以之治國。而國無不治。以之平天下。而天下無不平。若是者。天地其合鬼神其依。蓋龜其從。立百世之下。等百世之上。而莫能違也。立百世之上。俟百世之下。而亦莫能違也。

洪範

卷二

九

此一節明盡乎洪範之道者。則本身微民而攸往咸宜也。故大禹至善無間。

右第十二章

天地之位也。四時之運也。陰陽感而五行播矣。五行陰陽也。陰陽五行也。

此一節明範數包天地。該四時。統五行。而妙於無形。以神變化也。

數始冥冥妙於無形。非體非用。非靜非動。動實其幾。用因以隨。動極而靜。清濁體正。天施地生。品彙咸亨。各正性命。小大

以定斯數之令既明而神是曰聖人。人心至靈也。虛明之真。事物之來。是是非非。無不明也。少則昏矣。久則怠矣。又久則棄之矣。無他。形氣之私。過之也。人能超乎形氣。拔乎物欲。達其初心。則天下之理得矣。

此一節承上範數之大。如此。惟聖者體之。人能超形氣。拔物欲。則全體乎範。而可幾於聖矣。

天下之理。動者奇而靜者偶。行者奇而止者偶。得失者致一而生物者不二也。

此一節又申明天下之理。動靜奇偶。總歸於一。讀洪範者。二以貫之可也。

洪範

卷二

十

數者。彛倫之叙也。無叙則彛倫散矣。其如禮樂何哉。人心動。靜性情具焉。性者理之形。體情者性之發用。善其本然。惡其過不及也。存心莫善於敬。進學莫善於知。二者不可廢一也。此一節又申明彛倫禮樂。皆洪範之燦著。人能敬以修之。知以察之。則彛倫叙而禮樂行。禮樂行而洪範在我矣。人之一心。實為身主。其體則有仁義禮智之性。其用則有惻隱羞惡辭遜是非之情。方其寂也。渾然在中。無所偏倚。與天地同體。雖鬼神不能窺其幽。及其感也。隨觸隨應。範圍造化。

曲成萬物。雖天地不得與其能。天地之大。人猶有恨。故尹子語大。天下莫能載焉。語小。天下莫能破焉。至小無內。至大無外。無內不可分也。孰分之歟。無外不可窮也。孰窮之歟。思之。思之。式顯其微。度之。度之。莫或其遺。匪神之為。而妙於斯程。子曰。天地之常。以其心普萬物。而無心。聖人之常。以其情順。而無特帶之特。義大矣哉。

此言又即各心之虛靈不測。以明範數之虛靈不測。人

之於小。範則得矣。右第十三章

洪範 卷二 十一

禮義交際。其萬化所入之門耶。東北萬物之所出也。出則育。神西南萬物之所入也。入則復命。其出也順而生。其入也拂。而遂不觀其出。無以知物之育。不觀其入。無以知物之復。火之克金。金之生水。出入循環。生克嗣續。老彭得之以養身。君子得之以養民。聖人得之而天下和平。

此一節即四時中生克出入之理。以明範數生克出入之妙。老彭得之以養身。非虛無之學。知生克之機也。即玄門金丹之術。

周子曰。厥彰厥微。匪靈弗暨。剛善剛惡。柔亦如之。中焉止矣。

二氣五行。化生萬物。五殊二實。二本則一。一實萬分。萬一各正。大小有定。

此一節明範數休咎有剛柔善惡之分。惟得其中者。則協於一。而萬一各正。大小定矣。

明禮而後可與適道。守禮而後可與治民。達禮而後可與言教。非禮之道。老佛之道也。非禮之治。荒唐之治也。非禮之數。京房郭璞之數也。君子所不由。不為不言也。

此一節又申言範數中有自然之節。文者禮也。必能明而守之。乃與範合。若老佛之道。荒唐之治。房璞之數。豈知範

者乎。洪範 卷二 十一

石第十四章

至一而精。至虛而靈。有動有靜。動直靜凝。靜已而動。動已而靜。一靜一動。為屈為伸。為鬼為神。人心至妙。萬化之窮。動靜之微。微音呼

此一節明範之理。至精至微。而總不外於動靜互根之妙。故知範者。其如神乎。

天地之化。不翕聚則不能發散。仁智交際。萬化之機軸也。此一節明範數之原始。始於冬。至智水也。冬也。仁木也。春也。

範之幾其在冬春之交乎。

氣之消息也。以漸氣之息也。形之生也。氣之消也。形之毀也。潤萬物者莫澤乎水。化萬物者莫疾於火。水火者未離乎氣者也。

此一節又著天地消息之氣不外水火以明洪範之消息也。文王衍卦坎離居於南北此之謂也。

數道無形而著有形知者一之愚者二焉。數之方生化育流行數之已定物正性命圓行方止為物終始隨之而無其端也。迎之而無其原也。渾之惟一析之無極。惟其無極是以惟

洪範

卷二

十三

此一節又申明範數密於無形包乎有形知無形之一則通乎有形之不一也。

二氣之初理妙於無無極而大極也五運迭至理藏於智或為之先

大本其原或為其後往復之間大本大始復往無已二者不

同一而已矣二氣之神陰精陽明消息變化有立有行立則

形具行則氣著上下其儀先後其施一行一立為闢為翁何

千萬年無終窮焉。

此一節申明範數之終始蓋數始於一一子半也子在此

水也。水智也。萬物終始資於水。萬事終始資於智。故範以一終始焉。

右第十五章

洪範內篇上卷終

洪範內篇中

河圖體圓而用方。聖人以此而畫卦。洛書體方而用圓。聖人以此而叙疇。卦者陰陽之象也。疇者五行之數也。象非偶不立。數非奇不行。奇偶之分。象數之始也。是故以數為象。則奇零而無用。是以象為數。則多偶而難通。是也。陰陽五行。固非二體。八卦九疇。亦非二致。理一用殊。非深於造化者。其孰能識之。

此一節明八卦九疇之各有所由成也。體一用殊。不可不辨。昧象數者。烏足以語此。

洪範

卷二

廿五

河圖非無奇也。而用則存乎偶。洛書非無偶也。而用則存乎奇。偶者陰陽之對待乎。奇者五行之運通乎。對待者不能孤。運通者不可窮。天地之形。四時之成。人物之生。萬化之變。其妙矣乎。

此一節又申明河圖之所以畫卦。洛書之所以衍疇。見奇偶之用不同也。若以對待之象。視運行之數。則悞矣。象以偶為用者也。有應則言數。以奇為用者也。有對則為上下相應之位也。陰陽相求之理也。中五特立而當時者。獨盛也。是故天地定位。山澤通氣。木盛而金衰。水寒而火因。理有

相須。而物不兩大也。數者動而之乎。靜者也。象者靜而之乎。動者也。動者用之所以行。靜者體之所以立。清濁未判。用實先焉。天地以位。體斯立焉。用既為體。體復為用。體用相仍。此天地萬物所以生化而無窮也。

此一節又明卦疇應對動靜之不同。以見洛書雖可畫卦。而數必不可以象求也。

右第一章

流行者其陽乎。成性者其陰乎。陽者數之生也。陰者象之成也。陽以三至。陰以倍乘。生生不窮。各以序升。自然而然。有不

洪範

卷二

夫

容已。非知與仁。孰克終始。

此一節專明範數流行終始之用。不外陰陽生生自然之道也。

言天下之靜者存乎正。言天下之動者存乎時。正者道之常也。時者因之綱也。是故君子立正以俟時。

此一節明範數之動靜。皆本於正。合乎時也。君子立正俟時。知範也。

數者所以順性命之理也。一為水而腎。其德智也。二為火而心。其德禮也。三為木而肝。其德仁也。四為金而肺。其德義也。

五為上而脾其德信也

此一節又即一身之五行五德以明範數之五行五德故曰範數者性命之理也

右第二章

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造化而不可遺者乎

此一節發明範數圓圖方圖行圖之妙皆體造化而不可遺者故範之道幾微廣大也

洪範

卷二

十七

一數之周一歲之運也九數之重八節之分也一一陽之始也五五陰之萌也三三陽之中也七七陰之中也二二者陽之長四四陽之壯五則陽極矣六六者陰之長八八陰之壯九則陰極矣一九首尾為一者一歲首尾於冬至也蓋冬至二而餘則一也

此一節專明範數運行之圖冬至者兩歲之終始故一九首尾為冬至察乎此則天地之道可一言而盡也
一者數之始也九者數之終也一者不變而九者盡變也三
五七者變而少者也二四六八者變而偶者也變之偶者不

能以及乎奇變之少者不能以該乎物奇偶相參多寡相出其惟九數乎

此一節明範數兼多寡該奇偶不變而無不變此所以成變化而行鬼神也

順數則知物之所始逆數則知物之所終數與物非體也始與終非二致也大而天地小而毫末明而禮樂幽而鬼神知數知物也知始即知終也數與物無窮其誰始而誰終

此一節又申明範數之順逆知萬物之終始由一至五順數也由五至九逆數也

洪範

卷二

十八

右第三章

數始於一參於三究於九成於八十一備於六千五百六十一八十一者數之小成也六千五百六十一者數之大成也天地之變化人事之始終古今之因革莫不於是著焉是故列而次之自一而九自九而一逆一順一九二八三七四六互相變通五則常中有吉無凶禍亡而福隆君子之所為宜中也是故一變始之始二變始之中三變始之終四變中之始五變中之中六變中之終七變終之始八變終之中九變終之終數以事立亦以事終酬酢無常與時偕通

此一節。重言洪範之數。以見始終變化。如環無端也。五常中者。虛以統實也。

中者。天下之大本乎。自一而九。自九而一。雖歷萬變而五常中焉。

此一節。又申明中為大本。以見範數之所以為天下大本。而萬事萬物不能外也。

右第四章

洛書數九。而用十何也。十者數之成也。數成而五行備也。數非九不生。非十不成。九以通之。十以節之。九以行之。十以止

洪範

卷二

十九

之。九者變通之機。十者五行之叙也。方偶對待。中五含五。而十數已具於九數之中矣。以見其體用之不相離。而圖書所以相為經緯也。

此一節。即洛書以發明範數之所以然。圖書相為經緯。體用交也。

右第五章

九者生數也。十者成數也。生者方發而未形。成者已具而有體。未形而有形者。變化見也。有體而無體者。其用藏也。是故兩以潤之。陽以燠之。寒以斂之。燠以散之。風以動之。其生物

也不測。其成物也不忒。生居物先。成居物後。故能為奇。亦能為偶。

此一節。明九為生數。以見生物不測之妙。十者成數。一九二八三七四六合也。

天下之數。九而已矣。十者一之變也。百者十之變也。千者百之變也。萬者千之變也。十百千萬皆一也。

此一節。復明天下之數。不出於九。九復歸一。十百千萬皆不出乎此也。

右第六章

洪範

卷二

二十

朱子曰。天數終於五。地數終於六。天有陰陽。故二其五為一。十合三與七。一與九亦十也。地有剛柔。故二其六為十二。合四與八。二與十亦十二也。十為千。十二為支。十千者。五行有陰陽也。十二支者。六氣有柔剛也。十千實五行也。十二支實六氣也。五行六氣。實一氣也。清濁未判。乃天地之所以立。上下定位。又萬物之所以生。故自體言之。則對待而不可缺。自用言之。則往來而不可窮。蓋造化之幾微。聖人之能事也。物有其則。數者。盡天下之物。則也。事有其理。數者。盡天下之事。理也。得乎數。則物之則。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。故靜則察乎數之常而天下之
故無不通動則達乎數之變而天下之幾無不獲。

此一節引朱子之言以明範數之大也。知其故通其變則
善明而身無不誠矣。

正政者天地之正氣也。其吉凶也確。間數者天地之間氣也。
其吉凶也雜。其進退消長之道歟。

此一節明範有正數間數。正數者一定不移。間數者吉凶
相因也。

數由人與。數由人成。萬物皆備於我。咸自取之也。中人以上。

洪範

卷二

三

達於數者也。中人以下。困於數者也。聖人因理以著幾。天下
因數以明理。然則數者聖人所以教天下後世者也。

此一節明數雖一定而轉移在人人能達於數而盡數之
理。則君子有立命之學而超於數外也。

右第七章

國家將興必有禎祥。國家將亡必有妖孽。善必先知之。不善
必先知之。因天下之疑。定天下之志。去惡而就善。舍凶而趨
吉。謁焉而無不告也。求焉而無不獲也。利民而不費。濟世而
不窮。神化而不測。數之用其大矣哉。

此一節明範數有功於天下。而知其數者。可以前民用也。
故曰至誠如神。

禮儀三百。威儀三千。皆天道之流行也。

此一節又即三百三十以明道之流行。皆數之費也。君子
修德。馘道。全經曲於身。則範在我矣。

箕子曰。皇建其有極。欽時五福。用敷錫厥庶民。惟時厥庶民
於汝極。錫汝保極。凡厥庶民。無有淫朋。人無有比德。惟皇作
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。王道平平。無反無側。王

洪範

卷二

三

道正直。會其有極。歸其有極。

此一節引箕子之言。以明洪範所由啟。皆天理民彝之大
道。非小數也。

上焉者安於數者也。其次守焉。其下悖焉。安焉者謂之聖。守
焉者謂之賢。悖者愚而已矣。是故歷數在躬。不思而得。不勉
而中。聖人也。體數之常。不易其方。順時而行。賢人也。逆數越
理。亂天之紀。小人之無忌憚也。

此一節明範數之理。無人不具。聖者安之。賢者守之。愚者
悖之也。人能明乎範。由守而安。則範之大用備矣。

義之所當為而不為者。非數之所能知也。義之所不當為而為者。亦非數之所能知也。非義不占。非疑不占。非疑而占。謂之侮。非義而占。謂之欺。虛其心和其志。平其氣。一其聽。有不占也。而事無不應。有不謀也。而用無不成。誠之至焉。神亦至焉。是謂動之以天。

此一節明範數皆本於義。疑於義而後占。占以誠而後應。如孝子忠臣。殺身成仁。則即範數之宜然。有不待占者。不可不知也。

敬者聖學始終之要。未知則敬以知之。已知則敬以行之。不

法範

卷二

圭

敬則心無管攝。顛倒眩替。安能有所知。有所行乎。

此一節明學範者必本於敬。敬則一而精。而範之理無不知。範之用無不行矣。

義利不可不明也。不明則以利為義。心雖公亦私耳。天下正理若大路然。一而已矣。旁溪曲徑皆私意也。故曰。遵王之道。無有黨偏。偏陂反側云。

此一節申明範數之吉凶。計義不計利。人能公而無私。惟義是視。始可與言範也已。

右第八章

命之流行而不已者道也。道於天其陽乎。道於地其陰乎。道於人其仁義乎。人者兼天地而參之者也。是故天覆地承。非聖人不形。天施地生。非聖人不成。天神地靈。非聖人而詔為貞。

此一節明範數兼天地人之道。而悉全於聖。故大禹衍範箕子陳疇。聖人也。

父子有親。君臣有義。夫婦有別。長幼有序。朋友有信。五品遜而太和。皇極之世也。堯舜父子之衰也。湯武君臣之缺也。神農日之中乎。堯舜三代時之中乎。

法範

卷二

圭

此一節明父子君臣之衰缺。皆本於數。日中時中亦數之所運也。惟盡性者能一之。

右第九章

五行在天則為五氣。兩陽煥寒風也。在地則為五質。水火木金土也。天之五氣。兩陽質也。地之五質。水火氣也。天交於地。而兩陽為質。地交於天。而水火為氣。二變而三不變者。二得陰陽之正。而三得陰陽之雜也。故二能變而三不變也。

此一節明範數之五行。該乎天之五氣。地之五質也。水火兩陽陰陽之正。故天地變化之用。不離乎此。

五行二氣之分也。二氣交感，細縷雜揉，開闔動盪，相生則水木火土金相克，則水火金木土出明入幽，千變萬化。四時之運，生克著焉。自陰而陽也，順。自陽而陰也，逆。木之盛也，水實生之。金之成也，火實制之。順而生者易知，逆而克者難見。曰伏焉，曰伐焉。土居其中，因時致旺。四序成功而無名稱焉，其至德矣乎。水之潤下，火之炎上，木之曲直，以順而成。金之從革，其德因制而成。自然之理也。伏曆書曰：庚伏，伐律書曰：罰伐。月令增置五行，雖曰中央土，然繫於夏月之後，是以土生於火矣。三季皆一行，而夏之三月獨二行矣。近伏以一暮之

洪範

卷二

三

日而五分之，行各七十有五日。以辰戌丑未為土，寄旺月之方。似矣，然猶未免刻舟之固，是豈足語造化之微也哉。

此一節明洪範中五行生克制化之理。金木水火皆附於土。土者五數也，故虛五以象木極，為萬事根。

右第十章

善養生者，以氣而理形，以理而理氣。理順則氣和，氣和則形和。形和則天地萬物無不和矣。不善養生者，反是。理昏於氣，氣措於形，耳目口鼻徇而私慾勝，好惡哀樂淫而天理亡。其能苟生者，禽獸而已矣。

此一節明人能知範則能養生，不能知範則不能養生也。理氣二者養生之大道也。

耳自手足口鼻之用皆五也，或曰支指五矣。耳目口鼻何有哉。曰：耳聽五聲，目辨五色，口嘗五味，鼻別五臭，不具於此何有於彼。手足以形用，耳目口鼻以神用。形用者易知而神用者難識也。

此一節又申言人之五官即範數之五行也。故知範則自能養生，以形用，以神用者五行之分也。

右第十一章

洪範

卷二

三

原者氣之始也。冲者形之著也。中者治之極也。用者物之窒也。終者事之畢也。原者仁之先也。用者義之端也。公者禮之闕也。戒者智之利也。中者信之完也。原者近乎中也。伏者達乎中也。近者進而達者退也。近者息而遠者消也。原始反終，故知生死之說也。

此一節申明八十一疇始終之義，以見大地之剝復人物之生死，莫不具於疇也。

原元吉，幾君子有終，數曰原，誠之源也。幾繼而善也。君子見幾有終吉也。潛勿用有攸往，正靜吉，正而靜，所以吉也。君子

藏器於身待時而動故無不利也。

此一節申明原潛二疇之詞。知二疇之詞則八十一疇之詞可例推矣。

原之一。曰君子見幾不俟終日。數曰知至至之可與幾也。中之五五曰會其有極歸其有極。數曰各正性命保合太和也。終之九九曰君子令終萬福攸降。數曰知終終之可與存養也。

此一節釋原中終三數之詞而釋八十一疇之數詞皆可類推矣。

洪範

卷二

三

原之一一者。繼之善也。原之九九者。逆而凶也。當時者盛。失時者窮也。厥相休囚以類從也。君子時之為貴。時止時行。時晦時明。萬夫之望。

此一節明筮法四位。年月日時。有會則吉。有對則凶。一一其會者也。九九其對者也。

數終而復乎一。其生生而不窮者也。陰之終。陽之始也。夜之終。晝之始也。歲之終。春之始也。萬物之終。萬物之始也。是故入乎幽者。所以出乎明。極乎靜者。所以根乎動。前天地之終。其後天地之始乎。

此一節明數終於九而復乎一。一九首尾為一。故一歲首尾於冬至。一日首尾於子時也。一其生生不窮。以乘九數言也。

一者數之原也。九者數之究也。十者行之陰陽也。十二者氣之柔剛也。原其所始。究其所終。陰陽柔剛分合錯綜。燦然於天地之間矣。

此一節明陰陽柔剛之氣。雖有十與十二。總不出乎一九之終始。明乎一九之義。則八十一疇之義。無不悉知也。

右第十二章

洪範

卷二

三

洪範內篇申卷終

洪範內篇下

溟漠之間。兆朕之先。數之原也。有儀有象。判一而兩。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。朋友以信。數之教也。分天為九野。別地為九州。制人為九行。此言範之數。包天地。貫四時。通人物也。聖人因而制之。九野以星分也。九州以土分也。九行以德分也。

卷二

壬

九品任官。九井均田。九旗旌俗。九禮辨分。九變成樂。八陣制兵。九刑禁奸。九寸為律。九分造曆。九筮稽疑。九章命算。九職任事。民。品以爵分。井以里分。族以姓分。禮以儀分。樂以聲分。陣以勢分。刑以罪分。律曆以黃鍾分。筮以下分。章以數分。職以事分。九賦歛財。賄。九式節財用。九府立國法。九服辨邦國。九命位邦國。九儀分邦國。九法平邦國。賦以入分。式以出分。府以藏分。服以形。命以級分。儀以

等分法以制分

九伐正邦國。九貢致邦國之用。九兩繫邦國之民。營國九里。制城九雉。九階。九室。九經。九緯。數之度也。孔子曰。為天下國家。有九經。所以行之者一也。皆數也。伐以權分。貢以聚分。兩以得分。營國以城分。凡此皆依範數而啟也。孔子謂九經行之者一。其即範九歸一之義乎。

右第一章

昔者黃帝使伶倫。取解谷之竹。斷兩節吹之。以為黃鍾之宮。書曰。同律度量衡。傳曰。黃鍾為萬事根本也。黃鍾之數九九也。

卷二

辛

此一章復申明黃鍾九九之數。皆本於範也。是黃帝雖無洛書而亦有範。故範之數始天地。終天地而有也。

右第二章

昔者聖人之原數也。以決天下之疑。以成天下之務。以順性命之理。析事辨物。彰往察來。是故天數五。地數六。五六者天地之中合也。

此一章復申明聖人之決疑成務。皆本於範也。天數五。地數六者。範數之用也。

右第三章

筮者神之所為乎。分合變化。如環無端。天命人事。由是較焉。吉凶禍福。由是彰焉。大人得之而申福。小人得之而避禍。此一章申明範數之筮法也。聖心原具有範。無筮則範不顯。故繼以筮而範著。使天下賢愚。皆知數以明趨避也。

右第四章

數者理之時也。辭者數之義也。吉凶者辭之斷也。惠迪從逆。者吉凶之決也。氣有醇漓。故數有得失。一成於數。天地不能易之。能易之者人也。

洪範

卷二

五

此一節復申明數有一定。欲人盡人事。以起乎數外也。蓋洪範之數。吉凶已成。天也。而德可回。天君子不謂數也。

右第五章

或謂曰。何以謂之九也。曰。一吉而九凶。三祥而七災。八休而二咎。四吝而六悔。八數周流。推數而求。五中則平。四害不親。厥或是櫻。雜而不純。承平之世。視主廢置。凶咎災吝。有命存焉。修身以俟。所以立命也。

此一章終明洪範之理。即數教人。欲人因數之吉者以修善。數之凶者以去惡。故範數吉少凶多。示戒也。讀者思焉。

右第六章

洪範內篇下卷終

洪範

卷二

洪範質詞蔡氏本無余參天道地道隨時四質擬之 點陽潘士權補

原三冬至初候上雨下雨雨雨中雨原

始一虎受孕貞吉王命享于川澤吉

一三虎孕入于穴无咎

終一地氣泄諸蟄死凶

用一天行健有源不置元吉

潛三冬至中候上陽下雨雨在陽下潛

始一潛其趾悔凶

洪範 卷三

一二潛其股无咎往吝

一三潛其身遠聲色禁嗜慾大吉

終二潛其耳聾如默如順正吉

守三冬至末候上燥下雨燥舍雨守

始一蚯蚓結守城吉

一二挺出折守无缺喪其貞災

一三蚓結實水泉動王用居玄堂太廟吉

終三門閭不塗圉園不禁蝗蟲為敗凶

信三冬至末候上寒下雨寒而凝信

始一鹿角解有孚內出王用享于園丘吉

一二角解不終失信不祥筮龜違祥咎

二三冰大壯雨汁瓜瓠不成過信往吝

終一王衣黑衣服玄玉去貞凶

直三小寒初候上風下風直

始一雁北鄉直往不屈吉

一二雁思南逆時凶

二三雁喪其雄利永貞求配吝

終二无毀无譽无偏頗反側吉

洪範 卷三

蒙三小寒中候上水下水蒙

始一鵲始巢設庠序養聖功吉

一二鵲巢不成擊蒙不禦寇遠歲凶

二三雉雊無偶弟子傲罔率教大咎

終三天地蒙萬物窮水溢凶

閉三小寒末候上火下火在雨上閉

始一閉有家悔亡祀先賢吉

一二弋獲雉守信斃女子貞不字无悔

三三娶女煌煌家道其昌修耜具田器吉

終一火勝水時雪无冰凍釋有咎。

須三 大寒初候 上木下雨入木中須

始一鷄須其乳民咸獻力以待祀吉。

一二鷄乳不須胎天多傷凶。

三三王用命監收薪以供郊廟利見大人。

終二須于朝鳳來儀征吉。

厲三 大寒中候 上金下雨金而在厲厲

始一征鳥厲疾命大難旁樂出上牛厲无咎。

一二征鳥傷舉不峻白露早降介蟲為妖凶。

洪範

卷三

三

三三鳥善擊獲禽多天下畏神武而不殺无咎。

終三月窮紀數幾終君子危危保厲无咎。

成三 大寒末候 上雨下陽雨陽交成

始一澤腹堅玄冥畢職王用以魚祭寢廟吉。

二二冰堅入物將育望匪歲更勿恤往有成。

一三履冰不險狐車芸芸君子所履小人所視无咎。

終一已成而革毀成凶。

冲三 立春初候 上陽下陽陽上陽冲

始一東風解凍雷欲鳴青陽布令吉。

二二太史守典七政無失紀萬國咸休大寧。

一三慶賜行罔不當天下同風以遂生无悔。

終二天地泰草木萌君子道長往有功。

振三 立春中候 上燠下陽燠從陽出振

始一王耕于籍田吉。

二二公卿大夫咸作庶人終畝无咎。

一三田峻舍東郊定準直振民吉。

終三振旅稱兵變道亂紀有殃貞凶。

祈三 立春中候 上寒下陽寒因陽祈

法範

卷三

四

始一魚陟負冰王祈穀于上帝吉。

二二魚交水女子有孕吉。

二二三風拔木祈神不拯往有災。

終一藜莠興反所祈民有憂色凶。

常三 立春末候 上風下陽風行陽上常

始一蟄蟲始振有孚乃常吉。

一二蟄蟲振恒祀戶祭先脾无不利。

二二三覆巢殺孩亂常不貞凶。

終二犧牲毋用牝禁伐木保常无不祥。

未刊也。白露早降。未順命也。

三鳥善擊。獲禽多。天下畏。神武而不殺。元吉。理曰鳥善擊。

剛以時發也。神武而不殺。大畏民志也。

終三月窮紀。數幾終。君子危危。保厲无咎。君子道也。理曰月窮紀窮而

復道也。數幾終。終則有始也。保厲无咎。君子道也。

成三下陽大寒末候。兩陽交成。

始一澤腹堅。玄冥畢職。王用以魚祭寢廟。吉。理曰澤腹堅上

下凝也。玄冥畢職。水德告成也。以魚祭寢廟。兆豐年也。

二二冰堅入物。將育星回歲。更勿恤。往有成。理曰冰堅入物

洪範

卷三

五

將育。息以深也。星回歲。更復故而維新也。往有成。柔正中也。

一三履水不險。狐車芸芸。君子所履。小人所視。无咎。理曰履

水不險。乘剛也。狐車芸芸。敬慎不敗也。君子所履。小人視也。

終一已成而革。毀成凶。理曰剛以躁動。大无功也。

冲三下陽立春初候。陽上陽冲。

始一東風解凍。雷欲鳴。青陽布令。吉。理曰東風解凍。氣和也。

雷欲鳴。萌者動也。青陽布令。順時則吉也。

二二太史守典。七政无失。紀萬國咸休。大亨。理曰守典无失。

稽古以明時也。萬國咸休。道大通也。

一三慶賜行罔不當。天下同風。以遂生无悔。理曰行罔不當。

速而公也。天下遂生。其利溥也。

終二天地泰。草木萌。君子道長。往有功。理曰天地泰。草木萌。

陰陽和而氣通也。君子道長。以時亨也。

振三下陽立春中候。煥從陽出振。

始一王耕于籍田。吉。理曰王以時耕。親農事也。

二二公卿大夫咸作。庶人終畝。无咎。理曰作以終畝。分勞逸

也。

一三四峻舍東郊。定準直。振民吉。理曰舍東郊。布農事也。定

洪範

卷三

六

準直。振民吉。俾民不惑也。

終三振旅。稱兵。變道亂紀。有殃。貞凶。理曰變道亂紀。逆生理

也。

祈三下陽立春中候。寒日晴祈。

始一魚陟負冰。王祈穀于上帝。吉。理曰魚陟負冰。物乃遂。性

也。祈穀于上帝。勤民也。

二二魚交水。女子有孕。占。理曰魚交水。女子有孕。各適所求

也。其吉則柔當位也。

二三疾風拔木。所神不極。往有災。理曰疾風拔木。奪之魄。災

始一雷發聲。天地震。王乃鮮羔。開水。為寢廟。以交神。吉。

三二雷不鳴。天地不交。作大事。妨民事。有災。

三三交不正。日夜不分。天地反覆。大凶。

終一不永所交。有言。西北喪朋。終凶。

育三春分中候。上風下煥。風和。煥至。育。

始一電灼灼。草木生。立井田。建學校。吉。

三二蟄蟲不動。川澤竭。陂池流。山林焚。凶。

三三雷電終日。牛馬死。厲君子懼。小人災。

終二女子姪。畜蠶。吉。

洪範 卷三

七

壯三春分末候。上水下煥。水中有煥。壯。

始一蟄蟲啟戶。壯以往。貞無不利。

三二壯徐徐滿。而發過壯。不寧。有悔。

三三色厲內荏。自反縮。禍夫愴。往咎。

終三壯于頄滿。而溢闔扇不修。喪其皮幣。凶。

與三清明初候。上火下煥。煥上有火。與。

始一禁妾作。母張置。果母出。餒藥。居貞。吉。

三二不與所事。溝瀆障。道路塞。出九門。見鬼于塗。凶。

三三桐始華。后親桑。王用薦鞠衣于先帝。吉。利見大人。

終一大人虎變。天下同興。後夫凶。

欣三清明中候。上木下煥。煥從木。欣。

始一妻子好合。兄弟既翕。其家欣欣。祥。无不利。

三二溺樂忘反。天降災。反所好。逆時。凶。

三三田鼠化為鴽。走能飛。王乘舟。士受爵。君子攸行。无不利。吉。

終二發倉廩。賜貧窮。振乏絕。天下大欣。元吉。

舒三清明末候。上金下煥。金中有煥。舒。

始一德潤身。厥體舒。君子蕩蕩。吉。

洪範 卷三

八

三二虹始見。厥民嫉。色莊。舒。往咎。

三三飛龍在天。時雨降。萬物舒。大亨。祥。

終三作奇巧。蕩厥心。天多沉陰。淫雨蚤降。兵革起。凶。

比三穀雨初候。上雨下寒。雨下寒。比。

始二萍始生。日大梁。小人用事。君子比之。凶。

一二龍比于野。居貞。吉。往吝。

一三顯比。遊北於牧。生齒繁。天下咸附。大吉。

終一比于酒色。寒氣時發。草木皆肅。國有大恐。凶。

開三穀雨中候。上陽下寒。陽散寒。開。

始二鳴鳩拂其羽。句畢出。萌盡遺藏。葬閉。糶大不祥。

一 二關市不啟。商旅不行。民多疾疫。時雨不降。山林不抄。凶。

一 三開國承家。析民墾田。吉。

終二王命循行國邑。樂操九門。吉。

晉三穀雨水候。上燥下寒。災。噴。晉。

始二戴勝降于桑。女工咸。晉。籩不具。有悔。

一 二晉不果。璞遺野。君子嗟。往咎。

一 三上居青陽。晉。麥。羊。勉。諸侯。聘名士。禮賢者。吉。

終三伐桑柘。晉。荆。棘。園乃城。大凶。

洪範

卷三

九

公三立夏初候。上燥下寒。其宅無。彼我。故曰。公上。寒。下。寒。

始二螻蟈鳴。公其身。君朔堂左。不。先。咎。

一 二炎帝司天。公其家。祀竈祭先肺。有。福。

二 三禮官掌邦教。公其國。贊。俊。選。良。吉。

終一王迎夏於南郊。公其天下。封諸侯。慶賞行。大。吉。

益三立夏中候。上風下寒。寒上加風。益。

始二蚯蚓出。牝鷄食土。功。故。大。衆。發。大。樹。伐。凶。

一 二蚓上於陵。鳥啄其肉。壞。墮。不。益。有。咎。

二 三求益匪正。益已損人。有。災。

終二求益友。王命勞農勸民。吉。

章三立夏中候。上水下寒。水出寒泉。章。

始二含章可貞。或從王事。無。成。

一 二章自內。簡而文。尚。聚。平。的。然。災。

二 三禮樂章。天下康。大亨利貞。求。章。有。各。

終三章獸不驅。害五穀。恣田獵。草木蚤枯。後大水。敗城郭。凶。

益三立夏末候。上火下寒。火過寒。江。盈。

始二盈其果。王瓜生。窮。飲。災。

一 二有孚盈缶。貞。吉。鞶。不。以。革。凶。

洪範

卷三

十

二 三聖人首出。君子盈朝。萬邦懷德。元。吉。

終一虛為盈。不可貞。小人得。君子否。亨。

錫三小滿初候。上木下寒。木受寒。蒸。錫。

始二苦菜秀。君子安貧。妄。求。所。錫。凶。

一 一錫小人。蟻。帶。蝗。蟲。災。暴。風。格。秀。草。不。實。大。災。

二 二王飲酎。用禮樂。以錫福。萬民。吉。

終二受錫于君。袵。絺。乘。馬。吉。

靡三小滿中候。上金下寒。金寒。冷。靡。

始二靡草死。不可貞。疾。病。凶。

二辟其志。男廢農。女廢蠶。不祥。
 三三靡寧不擾。斷薄刑。決小罪。出輕繫。吉。
 終三崇靡忘實。天下靡苦雨。數來五穀不滋。四鄙入保。大災。
 庶三小滿末候。上雨下土。雨過土上。庶
 始二麥秋至。勿首事。庶子爭長。大无祥。
 二二庶草茂。百堵作。王命司徒行縣。鄙戒休都。道。
 一三庶士咸興。君子從公。貞利見大人。
 終一得其庶。失其保。不可貞。无攸利。
 決三芒種初候。上暘下土。暘濕土上。決

洪範

卷三

土

始二用賢。濡去。讒疑。憧憧往來。凶。利武人之貞。乎。
 二二日東井。螳螂生。命百縣。舉雩以祈穀。實吉。
 一三賞罰決八元。進四凶。退天下安。无不休。
 終二決門閭。挺重囚。觸藩不羸。貞吉。
 豫三芒種中候。上煥下土。土上有煥。豫
 始二冥豫貞厲。振其豫。平。
 二二鳥始鳴。樂師舉樂。器以鳴豫。吉。
 一三鳳鳴于岐。天下太平。君子攸行。无不豫。大吉。
 終三豫于獵。五穀晚熟。百膳時起。國乃饑凶。

升三芒種末候。上寒下土。寒出土。升
 始二反古無聲。居靜吉。求升災。
 二二驥升于陵。孚乃利大。零用盛樂。无咎。
 二三鳥棲。敝枝。果蚤成。草木零。凶。
 終一含桃不羞。寢廟不薦。升于床。有咎。災。
 中三夏至初候。上風下土。天地際中。
 始二陰陽爭。遊于岐路。喪中災。
 二二日長至。鹿角解。君子中行。无咎。
 二三泥中。拂天之道。亂人之紀。凶。

洪範

卷三

土

終二大中以觀天下。無有作好。無有作惡。无咎。
 用二地勢。虞中。建用望極。无咎。
 伏三夏至中候。上水下土。土裁水下。伏
 始二生死分。君子齋戒。躁動凶。
 二二伏于宮。處掩身。百官靜事。無刑。休吉。
 二三女伏戶外。三人從。不利娶。貞厲。
 終三伏于山林。十年貞不字。吉。
 過三夏至中候。上火下土。火造土上。過
 始二過其臣。過其民。足恭。有悔。往吝。

二 蚬鳴以時過忘母固貞吉

三 過其臣。過其君。元吉无咎。

終一過其父。過其祖。劓輒爭。暴兵至。電傷穀。道不通。凶。

疑 夏至末候。上木。下土。土蔽木。下疑。

始 二半夏生。茅塞心。狐曳其尾。有悔。

二 二牝別群。疑思問。君子居高明。遠眺望。吉。

三 三功從重。罪從輕。王乘赤駟。以理兆民。吉。

終 二木莖榮。疑貞明。否而泰。君子亨。

寡 小暑初候。上金。下土。金在土上。寡。

洪範

卷三

五

始 二温風至。月幾望。喪其夫。凶。

二 二伐蛟登龜。寡過不吝。吉。

三 三一人定國。有三重。天下嚮服。元吉。

終 三妄斬伐。舉大事。禾稼不熟。女多災。凶。

歸 小暑中候。上雨。下水。雨化水。酒歸。

始 二歸其芾。不以孚。貞吝。

三 二不歸其躬。有愆。見大人。凶。

一 三飾其堂。蟋蟀居王。用命。婦以章。黼黻。吉。

終 一犧牲不歸。神不享。風寒不時。鷹隼蚤鷩。凶。

虞 小暑末候。上木。下水。水遠行。虞。

始 二戾于身。肢體不寧。動有災。

三 二戾于家。父子不親。夫婦不協。凶。

一 三鷹始習。君子以調琴學舞。和心氣。吉。

終 二戾貞吉。履虎尾。不咥人。亨。

虛 大暑初候。上燥。下水。燥在水上。虛。

始 二腐草為螢。其光暗。暗不利。訟守靜。孚。

三 二聞雷于天。見鬼一車。厲馮河。凶。

一 三艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。王用以祀。神祈福。

洪範

卷三

十四

吉。

終 三不時斬伐。山濯濯。穀實鮮。落國多風。欬。凶。

昧 大暑中候。上寒。下水。寒迷水上。昧。

始 二土潤溽暑。大雨滂沱。君子知幾。小人步。行。凶。

三 二乍雨乍霽。明不貞。迷于往。有災。

二 三久雨不霽。天下昏昏。小人樂。君子憂。貞凶。

終 一昧其光。入于幽谷。无咎。貞吝。

損 大暑末候。上風。下水。風移水上。損。

始 二過損傷。險可小事。不可大事。宴賓承祭。不祥。

二損人多怨弗益之或損之有災
 二三興土功。搖養氣。損其大寶。凶。
 終二損其疾。勿藥。有喜。祀中霤。祭先心。吉。
 用三立秋初候。上水下水。水益水用。
 始二涼風至。用武吉。廢武不修。有災。
 三二用刑止姦。吉。濫不慎。貞凶。
 二二用武人。長子帥師。弟子與尸。凶。
 終三王用駕白駱。以迎秋。利貞。
 御三立秋中候。上火下水。水火互御。

法範

卷三

十五

始二御其身。君父難。不往拯。大咎。
 三二武不武。刑不刑。朝士唯唯。吝。
 三三御不仁。天下均。王居總章。以聽政。亨。
 終一天地索。賢人御。有攸往。見凶。
 俞三立秋中候。上木下水。木聚水上。俞。
 始一白露降。布惠吉。聚財不祥。
 三二白露不降。國旱。穀無實。夫妻反目。凶。
 三三有孚。俞如。勿問元吉。王糾武人。拔俊傑。死不利。
 終二帝乙歸妹。執婦道。以悅其夫。祀門祭先肝。吉。

述三立秋末候。上金下水。金水分遠。

始二撓厥棟。長子折股。凶。
 三二焚其室。殃乃家。不利。征有災。
 三三寒蟬鳴。先王以柔遠。人懷諸侯。吉。
 終三遠君子。他山無石。割地行封。大咎。
 迅三處暑初候。上雨下火。雨滅火。迅。
 始三鷹祭鳥。迅擊。獲禽多。往有功。
 一二擊鳥于林。鷹折翼。壯迅。凶。
 一三大迅擊。獲無疆。利用侵伐。于湯有光。元吉。

洪範

卷三

十六

終一迅雷震殿。介蟲敗穀。兵戎來。大凶。
 懼三處暑中候。上陽下火。陽火烈。薰懼。
 始三天地始肅。厲君子畏命。有終吉。
 一二酒食譙樂。寒熱不節。民多瘧疾。國多火災。凶。
 一三貞懼。修法制。備邊警。其亡其亡。繫于苞桑。國乃昌。
 終二有孚。祭寢廟。吉。
 除三處暑末候。上燥下少。燥火焚林。除。
 始三嘉穀登。四郊欣。寒衣澣垢。貞亨。
 一二穀無新。蕪草橫。城缺不修。災吝。

一三王乃嘗新器有魚。戮有罪。吉。
終三絕飲食。去妻子。失其依。所除不祥。凶。
弱三白露初候。上寒。下火。寒火弱。

始三鴻雁來。守其雌。保其雄。天下莫與我爭功。君子有終。
一二鳴弱。女子貞。丈夫凶。

二三天王狩于河陽。貞吝。
終一衰老不養。几杖不授。疾弱不可貞。凶。
疾三白露中候。上風。下火。風火攻疾。
始三玄鳥歸。調虞粥。飭衣裳。衛我生。如臨深淵。吉。

洪範

卷三

七

一二斬殺枉撓。民受疾。有疾不祥。
二三犧牲疾。上帝不享。大風拔樹。民多狂。凶。

終二王難以達秋氣。去民疾。吉。
競三白露末候。上水。下火。水火並競。
始三群鳥養羞。奔取于巢。貞吉。无咎。

一二群犬奔食。麟走弗顧。君子耻。小人欣。貞吝。
二三庶爭長。戎馬奔。風災頻起。收雷先行。草木早死。凶。
終三日奔于西。大耄之嗟。有攸往。見凶。
分三秋分初候。上火。下火。火出。火分。

始三日夜分。種麥宜。民無廢事。吉。
一二黨類分。卿相爭。天下昏昏。凶吝。
三三王命司服。制小大度。長短。吉。
終一天下分。諸侯爭。市不易商。不征。蟄蟲不藏。五穀復生。大凶。

訟三秋分中候。上木。下火。盜木訟。
始三雷始收聲。內訟寡過。吉。
一二訟枉其實。天下冤。秋雨不降。草木榮。國有恐。大凶。
三三聽訟平。天下稱利。見大人。亨。

洪範

卷三

沐

終二健訟。災不永。所事終亨。
收三秋分中候。上金。下火。金入火也。
始三蟄蟲坏戶。穿竇。害修。困倉。吉。

一二萊蕪于野。民無積聚。有災。
三三命宰祝。循犧牲。大收。以享上帝。吉。
終三收其利。忘其義。君子否。小人踰。多疾。終凶。

實三秋分末候。上雨。下木。雨泄木實。
始三水始涸。萬物堅。君子有孚。貞吉。
二二言忠信。行篤敬。格豚魚。感君父。及諸百有慶。

三有孚惠心有孚惠我德元吉

終一鼎盈折足傾實凶敬之无咎

賓三寒露初候上賜下木賜來外以賓

始三鴻雁來賓俊民用章吉

一二白馬奔騰八士盈庭敬之終吉

一三歌湛露賦彤弓以大會天下之諸侯吉

終二作賓于王家箕子之貞吉

危三寒露中候上燥下木木上有燥危

始三澗化蛤利涉大川吉

洪範 卷三 九

二二不利登高會藏無宜申嚴令吉

一三峻其廟豐其儀王大享帝吉

終三危其國暖風至民解情師與不居凶

堅三寒露末候上寒下木寒因木堅

始三菊有黃華君子之操貞吉

二二草木堅祀門祭先肝吉

二三帝籍不收神倉空虛有災

終一磴磴各攻城陷陣凶

華三霜降初候上風下木大風折木華

始三豺祭獸有孚革之往有尚

二二有孚改命大吉悔亡

二三革不以貞少皞震怒疾病死凶

終二大革所宜合諸侯以給郊廟吉

報三霜降中候上水下木木下水下報

始三親生之君成之師教之罔不報吉

二二德怨分施所宜報貞无咎

二三留有罪收當祿所報不平國多盜邊境屬土地分裂凶

終三草木黃落歸根報土王以犬嘗稻不祭寢廟有災

洪範 卷三 十

止三霜降末候上火下木火率木止

始三蟄蟲咸俯君子退藏止貞吉

二二止其家父慈子孝兄友弟恭吉

終一止不止君縱臣驕國大水冬藏取民多執隲火凶

戎三立冬初候上木下木木及戎

始三水始冰履霜先懼備戎无咎

二二有戎教民七年即戎吉

三三天子神武乘鐵驪出侵伐以征不臣吉

終二迎冬于北郊還反賞死士藏戎于府吉

結三立冬中候。上金下木。金木并結。

始三始凍。萬物結。往求婚。貞吉。

二二謹蓋藏。斂積。發民無離德。吉。

三三王祈來年。以結誠于天。宗吉。

終三阿黨不察。結怨終訟。霜雪不時。小兵起。土地削。凶。

養三立冬中候。上雨下金。雨下金養。

始三王始蒙以養于立堂。左不吉。

三二養其宦。餓其臣。養其妾。餒其妻。凶。

一三王固封疆。辨衣服。審柳塗。以養天下生死之民。吉。

洪範

卷五

終一窮養無度。天下啼饑。不亡何待。大凶。

遇三立冬末候。上陽下金。陽臨金。上遇。

始三雉入大水為蜃。遇主于巷。无咎。

三二遇小人。失君子。國多暴風。冬不寒。蟄蟲出。凶。

一三明良遇。天地泰。利見大人。亨。

終二失于東。遇于西。先憂後喜。有終。吉。

勝三小雪初候。上煖下金。煖上于金。勝。

始三虹不見。未戰不敗。君子智先。吉。

三二用力競勝。羶羊觸藩。羸其角。往吝。

一三壯于大輿之輓。命將講武。出師無不勝。貞吉。

終三贖武窮勝。糜下弗顧。凍閉不密。地氣泄。民多流亡。大凶。

凶三小雪中候。上寒下金。寒水藏。金凶。

始三縲紲非罪。終无咎。君靜吉。

三二獲罪于天。自取厥凶。改行免災。

二三決囚不明。天下怨。往見大人。凶。

終一防囚不密。越獄殃民。凶。

壬三小雪末候。上風下金。風烈金靜。壬任也。

始三天氣升地。氣降。壬水之精。互為相將。受姪。吉。

洪範

卷二

三二僉壬亂義。民聽多惑。凶。

二二小人當國。傾社稷。洪水橫流。大凶。

終二任重致遠。天下莫與匹。利涉大川。祀行祭先賢。吉。

凶三大雪初候。上水下金。金受水。凶。

始三冰益壯。君子志剛。艱貞吉。

三二常煖無冰。政緩不固。國有災。不利往。貞吝。

三三固不明。與傷惠。辭傷禮。死傷勇。有悔。貞吝。

終三朝交不固。將相睽。天下危。有攸往。大悔。凶。

移三大雪中候。上火下金。火下克金。移。

始三鵙旦不鳴。先甲三日。後甲三日。利有攸往。吉。

三二日移于斗。幽谷爰喬木祥。君常貞吉。

三三王命奄尹。申宮令移蕩心。以保童陽。吉。

終一王者蒙。天心移。氛霧冥冥。不可貞凶。

墜三三大室末候。上木下金。金上克木。墜。

始三虎始交。剝將復。保墜終亨。

三二見虎交。觸怒起嫉。啞人凶。

三三幹父之蠱。往有功。无咎。

終二反其下。復其上。振墜有譽。大人成務。吉。

洪範

卷三

重

終三三冬至初候。上金下金。金重革終。

始三三虎伏林。龍躍淵。君子見幾。利見大人。

三二掠虎尾。被虎噬凶。

三三荔挺出。闔將闢。乘時首出。以紹天終。大亨。貞吉。

終一踞虎頭。患至掇。誰咎。大凶。

用三參天地。贊化育。元吉。无不利。

洪範質詞理解補

地進玉進隨。辨擬質詞而無理。曰今準易之象傳補。

洪範

卷三

重

始一虎受孕。貞吉。王用亨于川澤。吉。理曰虎受孕。陽始萌也。

亨于川澤。吉。祈祀以福民也。

一地坼隱。發房吝。理曰一二之吝。違所養也。

一三虎孕入於穴。无咎。理曰入于穴。陽潛藏也。

洪範

卷三

重

終一地氣泄。諸螫死。凶。理曰地氣泄。干則凶也。

用一天行健。有源不匱。元吉。理曰有源不匱。誠之積也。

潛三三下兩冬至中候。雨在陽下潛。

始一潛其趾。悔亡。理曰潛其趾。謹始也。

一二潛其股。无咎。往吝。理曰潛其股。順以處也。往則吝。剛火位也。

一二潛其身。遠聲色。禁嗜慾。大吉。理曰潛其身。大吉。靜以養陽也。

終二潛其耳。聾如默。如順正吉。理曰順正則吉。致恐懼也。

守三上下鄉冬至末候蚘舍雨守

始一蚘蚓結守城吉。理曰蚘蚓結氣聚也守城吉當位固也。

一二捉出折守无缺喪其貞災。理曰捉出折守无缺出逆而守順也喪其貞斯其所取災也。

一三蛇蚓實水泉動王用居元堂太廟吉。理曰王用居元堂太廟水德乃行也。

終三門閭不塗固圍不禁蝗虫為敗凶。理曰門閭不塗固圍不禁反厥藏也蝗虫之凶乘木乃害也。

信三下上兩冬至末候寒雨疑信

洪範

卷三

二

始一鹿角解有孚内出王用享于園丘吉。理曰鹿角解以時發也享于園丘吉大報天而反始也。

一二角解不終失信不祥筮龜違往咎。理曰失信不祥剛不當也違而往自取咎也。

二三水大壯雨汁瓜瓠不成過信往咎。理曰雨汁反時也過以為信又何之矣。

終一玉衣黑衣罔服元玉失貞凶。理曰罔服元玉失厥信也。正之不常其道凶也。

直三下上小寒初候風隨直

始一雁北鄉直往不屈吉。理曰雁北鄉順在位也以直而往其義吉也。

一二雁思南逆時凶。理曰逆時之凶非所思也。

二三雁喪其雄利永貞求配吝。理曰喪雄求配失正道也。終二无毀无譽无偏頗反側吉。理曰无毀无譽終以直也无偏頗反側玉道行也。

蒙三下上小寒中候水升雨降蒙。理曰鵲始巢乘時也設庠序吉蒙以養正也。

始一鵲始巢設庠序恭聖功吉。理曰鵲始巢乘時也設庠序吉蒙以養正也。

洪範

卷三

三

一二鵲巢不成擊蒙不禦寇迫教凶。理曰鵲巢不成位不當也擊蒙凶迫以相示也。

二三雉雉无偶弟子傲罔率教大咎。理曰雉雉无偶喪厥匹也弟子傲漸不可長也。

終三天地蒙萬物窮水溢凶。理曰天地蒙其道窮也。開三下上小寒末候火在水上開。

始一開有家悔亡祀先賢吉。理曰開有家志未變也祀先賢吉主靜以受福也。

三弋獲雉守信斃女子貞不字无悔。理曰宜。

災也。負不字。雖不當位。承以剛也。

三三。娶女。煌煌。家道其昌。修耒耜。具田器。吉。理曰。家道其昌。

當位節也。修耒耜。具田器。備而有事也。

終。一火勝水。時雪无冰凍。釋有咎。理曰。火勝水有咎。反其所令也。

須。三。下。稿。大寒初候。雨入水中須。

始。一。鷄。須。其。乳。民。咸。馱。力。以。待。祀。吉。理曰。須其乳。以時養也。

民咸馱力。萃精勤也。

一。二。鷄。乳。不。須。胎。天。多。傷。凶。理曰。胎天多傷。何可長也。

洪範

卷三

三三。王。用。命。監。收。薪。以。供。郊。廟。利。見。大。人。理曰。命監收薪。備

祀事也。利見大人。位中正也。

終。二。須。于。朝。鳳。來。儀。征。吉。理曰。須于朝。進以正也。鳳來儀。往

有慶也。

厲。三。下。大。寒。中。候。金。兩。在。鳴。厲。

始。一。征。鳥。厲。疾。命。大。難。旁。礫。出。土。牛。厲。无。咎。理曰。征鳥厲疾。

以剛行也。大難旁礫。陰不可極也。出土牛。送寒氣也。迅以發

志。雖危无咎矣。

一。二。征。鳥。傷。舉。不。峻。白。露。早。降。介。蟲。為。妖。凶。理曰。征鳥傷時。

柔。三。雨。水。初。候。上。水。下。湯。水。侵。湯。赤。

始。一。獺。祭。魚。用。網。罟。婚。媾。吉。利。有。攸。往。

二。二。婦。從。夫。家。道。順。入。學。習。舞。吉。

三。三。牝。司。晨。霜。雪。大。擊。首。種。不。入。凶。

終。三。過。柔。吝。小。人。吉。君。子。凶。

易。三。雨。水。中。候。上。火。下。湯。火。繼。湯。出。易。

始。一。鴻。雁。來。納。婦。吉。履。道。坦。坦。君。子。无。咎。

二。二。修。封。疆。易。田。疇。往。有。尚。吉。

三。三。不。易。其。貞。雁。從。一。牡。生。產。吉。

洪範

卷三

終。一。履。險。不。夷。入。于。泥。草。木。蚤。落。國。時。恐。凶。

親。三。雨。水。末。候。土。木。下。賜。木。覆。賜。親。

始。一。草。木。芽。物。親。上。子。孝。父。吉。

二。二。禽。對。語。其。樂。融。融。婦。順。夫。家。道。乃。宏。吉。

三。三。墮。篋。奏。其。聲。不。廢。兄。弟。友。其。親。可。久。吉。

終。二。地。氣。升。天。氣。降。父。慈。子。貽。謀。長。大。吉。

華。三。驚。蟄。初。候。上。金。下。湯。湯。吐。金。繼。華。

始。一。桃。始。華。角。音。宣。安。萌。芽。養。幼。少。存。諸。孤。

二。二。文。質。彬。彬。君。子。貞。吉。

三天下文明王乃去桎梏止獄訟吉

終三察察小過不赦寒風總至寇戎來征凶

見三驚蟄中候上雨下煥兩揚煥氣見

始一倉庚鳴百物見王用以命民社吉

三三昏不明陽乃鬱麥不熟民多相掠凶

一三雲行雨施王乃駕倉龍載青旂以行於郊吉利見大人

終一倉庚不鳴有道不見无咎吉

後三驚蟄末候上陽下煥陽中有煥獲

如一鷹化爲鳩乘陽以易君子豹變往有獲吉

洪範

卷三

六

三三鷹反不化小人縱欲喪其資斧煖氣早來蟲螟爲害凶

一三聖人首出得天以仁無遠弗届元吉

終二先難後獲有事勿忘敬之終吉

從三春分初候上煥下煥煥繼煥從

始一元鳥至后乃禮王御帶弓韜授弓矢于高禖吉

三三所從弗淑容止不戒生子不備凶

一三舍已從人度量同衡石鈞斗角角權概正大吉

終三迫人從罔自量莫從之或擊之凶

交三春分中候上寒下煥寒化煥交

雖祈何益不可往也

終一蒸莠興反所祈民有憂色凶 理曰蒸莠興乘以逆也非

所祈而祈之凶如何也

常三下風立春末候風行陽上常

始一蟄蟲始振有孚乃常吉 理曰有孚乃常信以動也

二二蟄蟲振恒祀戶祭先脾无不利 理曰无不利順常道也

二三覆巢殺孩亂常不貞凶 理曰覆巢殺孩乖生育也亂常

不貞何可久也

終二犧牲毋用牝禁伐木保常无不祥 理曰毋用牝全厥生

洪範

卷三

七

也禁伐木順厥性也无不祥常則有終也

柔三下雨初候水侵陽柔

始一獺祭魚用網罟婚媾吉利有攸往 理曰獺祭魚時以利

用也婚媾吉異乎陽也利有攸往剛當位也

二二婦從夫家道順入學習舞吉 理曰婦從夫柔得中也入

學習舞百骸理而祀事備也

二三批司晨霜雪大摯首種不入凶 理曰批司晨柔際剛也

霜雪大摯行不順也

終三過柔吝小人吉君子凶 理曰過柔吝剛失位也君子凶

道不同也。

易三上火雨水中候火從陽中易

始一鴻鴈來納婦吉履道坦坦君子无咎。理曰鴻鴈來隨陽也。納婦吉正以相從也。履道坦坦居易而行也。

二二修封疆易田疇往有尚吉。理曰修封疆易田疇急播穀也。往有尚。柔以時進也。

三三不易其貞。鴈從一牡生產吉。理曰不易其貞。從一而終也。生產吉剛動以時也。

終一履險不夷入于泥草木早落國時恐凶。理曰履險不夷。

共範

卷三

八

何可行也入于泥凶火德敗也。

親三上木雨末候木覆陽親

始一草木芽物親上子孝父吉。理曰草木芽物親上。遊陽也。

子孝父吉和順積也。

一二倉對語其樂融融婦順夫家道乃宏吉。理曰倉對語樂

意相關也婦順夫柔以中行也。

三三墟荒奏其聲不戾兄弟友其親可久吉。理曰墟荒奏聲

相應也兄弟友和致祥也。

終二地氣升天氣降父慈子貽謀長大吉。理曰天地交萬物

化醇也父子親家道丕振也。

華三上金驚蟄初候陽吐金澆華

始一桃始華角音宣安萌芽養幼少存諸孤吉。理曰桃始華陽壯而敷榮也。角音宣木道行也。順時則吉愛物而仁民也。

二二文質彬彬君子貞吉。理曰文質彬彬以中正也。

三三天下文明王乃去桎梏止獄訟吉。理曰天下文明桎梏四表也。去桎梏止獄訟消陰事也。

終三察察小過不赦寒風總至寇戎來征凶。理曰察察過明也。征凶柔不敵剛也。

洪範

卷三

九

見三上倉庚鳴中候兩揚燠氣見

始一倉庚鳴百物見王用以命民社吉。理曰有鳴倉庚物以

候見也命民社吉祈土以興利也。

三三昏不明陽乃鬱麥不熟民多相掠凶。理曰昏不明剛極

也麥不熟民多相掠水氣淫也。

一三雲行雨施王乃駕蒼龍戴青旂以行於郊吉利見大人

理曰雲行雨施陽道也王行于郊重農也利見大人上合

志也。

終一倉庚不鳴有道不見无咎吝。理曰倉庚不鳴昧時也。

道不見能無恥乎。

獲三下蟻螫末候。陽中有蟻獲。

始一鷹化為鳩。乘陽以易。君子豹變。往有獲。吉。理曰鷹化為鳩。

鳩生氣盛而感也。君子豹變。乘時以有功也。

三鷹反不化。小人縱慾。喪其資斧。煖氣早來。蟲螟為害。凶。

理曰小人縱慾。適以自喪也。蟲螟為害。令之災也。

一三聖人首出。得天以仁。無遠弗届。无吉。理曰得天以仁。全

生理也。無遠弗届。大得願也。

二先難後獲。有事勿忘。敬之終吉。理曰先難後獲。專所事

洪範

卷三

十

也。敬之終吉。承以順也。

從三下蟻螫末候。蟻獲。

始一玄鳥至。后乃禮王御。帶弓。擣。授弓矢于高謀。吉。理曰禮

王御。顯神賜也。帶弓。擣。授弓矢。祈祥而重國本也。

三二所從弗淑。容止不戒。生子不脩。凶。理曰所從不淑。剛失

位也。容止不戒。褻天威也。

一三舍已。從人度量。同衡石。鈞斗。角權。概正。大吉。理曰舍

已。從人得中道也。法天平。政吉。大來也。

終三迫人。從固自量。莫從之。或擊之。凶。理曰莫從之。或擊之。

剛不可恃也。

交三下蟻螫末候。來化。煖交。

始一雷發聲。天地震。王乃鮮羔。開冰。薦寢廟。以交神。吉。理曰

天地震。陽氣達也。開冰。薦寢。速惠以漸也。

三二雷不鳴。天地不交。作大事。妨民事。有災。理曰妨民有災

過以動眾也。

二三交不正。日夜不分。天地反覆。大凶。理曰交不正。柔勝也。

終一不永所交。有言西北喪朋。終凶。理曰不永所交。始不慎

也。西北喪朋。行失類也。

洪範

卷三

十一

育三下蟻螫末候。風和。煖至。育

始一電灼。草木生。立井田。建學校。吉。理曰電灼。陽道光

也。立井田。建學校。育以盡性也。

三二蟄蟲不動。川澤竭。陂池漉。山林焚。凶。理曰蟄蟲不効。剛

失位也。傷生之凶。自貽伊慙也。

二三雷電終。日牛馬死。厲君子懼。小人災。理曰雷電終。日危

不寧也。君子修吉。小人害也。

終二女子姪。畜蠶。桑吉。理曰女子姪。畜蠶。柔道行也。

壯三下蟻螫末候。冰中有蟻壯

始一墊。燕啓戶。壯以往。貞无不利。理曰墊。燕啓戶。以時出也。

壯往之貞。則不疑於所行也。

三二壯。徐滿而發。過壯不寧。有悔。理曰滿而發。動不窮也。

不寧。有悔。壯者過也。

二。三色。厲內。往。自反。不縮。揭夫。徯。往。外。原。牀。不。叛。理曰。色厲

內。往。何。可。壯。也。自。反。不。縮。往。何。之。矣。

終三壯。于頌。滿而溢。闔扇不修。喪其皮幣。凶。理曰壯于頌。恃

剛也。喪其皮幣。易而無倫也。

興三下。煥。清明。初。候。煥。上。有。火。典。

洪範

卷三

十三

始一禁。妄作。毋張。置。罟。毋出。餒。藥。居。貞。吉。理曰。禁。妄。作。妨。息

務也。居。貞。之。吉。順。生。道。也。

三二不興。所事。溝。瀆。障。道。路。塞。出。九。門。見。鬼。于。塗。凶。理曰。不

興。所。事。患。有。由。也。出。門。見。鬼。無。所。行。也。

三三桐。始。華。后。親。桑。王。用。薦。鞠。衣。于。先。帝。吉。利。見。大。人。理曰。

后。親。桑。倡。女。紅。也。用。薦。鞠。衣。祈。蠶。事。也。利。見。大。人。剛。得。位。也。

終一。大。人。虎。變。天。下。同。興。後。夫。凶。理曰。大。人。虎。變。昭。文。德。也。

後。夫。凶。為。下。倍。也。

欣三下。煥。清。明。中。候。煥。從。木。欣。

始一。妻。子。好。合。兄。弟。既。翁。其。家。欣。欣。祥。无。不。利。理曰。其。家。欣

欣。和。致。祥。也。无。不。利。家。齊。而。萬。事。理。也。

三二。溺。樂。忘。反。天。降。災。反。所。好。逆。時。凶。理曰。溺。樂。忘。反。利。其

災。也。反。所。好。拂。人。性。也。逆。時。凶。樂。不。可。終。也。

三三。田。鼠。化。為。鴛。走。能。飛。王。乘。舟。士。受。爵。君。子。攸。行。无。不。欣。吉。

理曰。走。能。飛。陰。遷。乎。陽。也。君。子。攸。行。大。有。慶。也。

終二。發。倉。廩。賜。貧。窮。振。乏。絕。天。下。大。欣。元。吉。理曰。發。倉。廩。廣

皇。仁。也。大。欣。元。吉。樂。以。天。下。也。

舒三下。煥。清。明。末。候。金。中。有。煥。舒。

洪範

卷三

十三

始一。德。潤。身。厥。體。舒。君。子。蕩。蕩。吉。理曰。德。潤。身。根。心。生。色。也。

君。子。蕩。蕩。先。入。而。不。自。得。也。

三二。虹。始。見。厥。民。媿。色。莊。舒。往。外。理曰。虹。始。見。陰。干。陽。也。色

莊。之。往。亦。可。謂。也。

三三。飛。龍。在。天。時。雨。降。萬。物。舒。大。亨。祥。理曰。飛。龍。在。天。位。中

正。也。時。雨。降。惠。澤。溥。也。大。亨。祥。萬。國。咸。寧。也。

終三。作。奇。巧。蕩。厥。心。天。多。沉。陰。淫。雨。蚤。降。兵。革。起。凶。理曰。奇

巧。蕩。心。奢。之。災。也。非。所。令。而。令。馬。迫。以。凶。也。

比三下。寒。穀。雨。初。候。雨。下。寒。比。

始二萍始生日大梁。小人用事。君子比之凶。理曰萍始生陰

承陽也。比之小人。悔何及矣。

一 龍比下野。居貞吉。往吝。理曰龍比于野。絕所繫也。居貞

則吉。往吝窮也。

一 三顯比。遊北于牧。生齒繁。天下咸附。大吉。理曰顯比大吉。

道大光也。

終 一 比于酒色。寒氣時發。草木皆肅。國有大恐。凶。理曰比于

酒色。荒廢德也。寒氣時發。以凶終也。

洪範

卷三

古

始 二 鳴鶴拂其羽。句畢出。萌莖達。藏葬閉糶。大不祥。理曰句

畢出。萌莖達。氣方盛也。藏葬閉糶。未順命也。

一 二 關市不啟。商旅不行。民多疾疫。時雨不降。山林不收。凶。

理曰關市不啟。其行塞也。亢陽之凶。災自招也。

一 三 開國承家。析民墾田。吉。理曰開國承家。奉天命也。析民

墾田。均地利也。

終 二 王命循行國邑。磔攘九門。吉。理曰循行國邑。防墮過也。

磔攘九門。畢春氣也。

晉三 下 霖 上 霖 毅 雨 末 候 寒 變 燠 音

始 二 戴勝降于桑。女工咸。晉蓬筐。不具有悔。理曰女工咸

功以候興也。蓬筐不具。曠蠶事也。

一 二 晉不果。璜遺野。君子嗟往吝。理曰晉之不果。中未光也。

遺野之嗟。又誰往也。

一 三 王居青陽。晉麥羊。勉諸侯。聘名士。禮賢者。吉。理曰居青

陽。晉麥羊。順以達也。勉諸侯。吉。不忘遠也。

終 三 伐桑柘。晉荆棘。國乃滅。大山。理曰伐桑柘。失蠶資也。國

乃滅。晉以剛也。

洪範

卷三

主

始 二 螻蝈鳴。公其身。居明堂。左个。无咎。理曰螻蝈鳴。伏以乘

陽也。公其身。不私所居也。

一 二 炎帝司天。公其家。祀竈。祭先肺。有福。理曰公其家。巧好

惡也。祭祀毋違。火養而金不害也。

一 三 禮官掌邦教。公其國。贊俊。遂良。吉。理曰掌邦教。齊以禮

也。公其國。賢才舉而共理也。

終 一 王迎夏於南郊。公其天下。封諸侯。慶賞行。大吉。理曰迎

夏。南郊。祭則受福也。公天下。大吉。澤被萬國也。

益三 下 安 上 風 益 立夏中候寒上加風益

始二蚯蚓出。北鷄食土。功啟大眾。發大樹伐山。理曰蚯蚓出。屈以乘陽也。其凶則妨民而違物性也。

一。二蚓上于陵。鳥啄其肉。壞墮不益。有咎。理曰。蚓上于陵。失所依也。壞墮不益。違時咎也。

二。三求益匪正。益已損人。有災。理曰。求益匪正。徒自災也。

終。二求益友。王命勞農。勸民吉。理曰。求益友。虛以受也。勞農勸民。戒失時也。

章三。立夏中候。水出泉章。始。二合章可貞。或從王事。无成。理曰。合章可貞。固志也。或從

洪範 卷三 六

王事。柔道靡也。

一。二章句內。簡而文。尚黎平。的然災。理曰。章句內。美在中也。的然災。小人道也。

二。三禮樂章。天下康。大亨利貞。求章有吝。理曰。禮樂章。天地官也。大亨利貞。順天命也。匪章而求。亦可醜也。

終。三章獸不驅。害五穀。恣田獵。草木蚤枯。後大水。敗城郭。凶。理曰。章獸不驅。况恣獵乎。游山為災。傷何如也。

盛三。立夏末候。火迫寒江。盈。

始。二盈其果。王瓜生。窮飲災。理曰。盈其果。陽之著也。王瓜生。

勝陰也。窮飲之災。自取之也。

一。二有孚盈缶。貞吉。鞶不以革。凶。理曰。有孚盈缶。正以自固也。鞶不以革。可立而待也。

三。聖人肯出。君子盈朝。萬邦懷德。元吉。理曰。聖人肯出。陽以類亨也。其義則大善而吉之道也。

終。一虛為盈。不可貞。小人得。君子否亨。理曰。虛而為盈。難乎貞矣。雖得之。終不可亨也。

錫三。小滿初候。木受寒蒸。錫。始。二苦菜秀。君子安貧。安求所錫。凶。理曰。君子安貧。淡薄以

洪範 卷三 七

樂道也。錫而安求。庸何冀乎。

一。二錫小人。蟻帶蝗虫。災暴風格。秀草不實。大災。理曰。蟻帶之錫。小人害也。木道乃行。災大來也。

三。三王飲酎。用禮樂。以錫福萬民。吉。理曰。飲酎用禮樂。匪侈盛也。錫福萬民。上下和而道行也。

終。二受錫于君。珍飾乘馬。吉。理曰。受錫于君。褒有功也。

廉三。小滿中候。金來冷。廉。始。二廉草死。不可貞。疾病凶。理曰。廉草死。陰不滋也。不可貞。

凶難道也。

一 二廉其志。男廢農。女廢蠶。不祥。理曰廉其志。无所成也。

三 三廉事不擾。新薄刑。決小罪。出輕繫。吉。理曰廉事不擾。物

以慎也。政行寬恤。大有慶也。

終 三崇廉忘實。天下靡。苦雨數來。五穀不滋。四鄙入保。大災。

理曰崇廉忘實。奈不可訓也。災以陰感。未順令也。

庶三下風小滿末候。雨。通土上。庶

始 二黍秋至。勿首事。庶子爭長。大无祥。理曰麥秋至。金用克

成也。勿首事先。迷後得也。庶子爭長。亂常也。

二 二庶草茂。百堵作。王命司徒行縣鄙。戒休都。吉。理曰百堵

洪範

卷三

九

作以時興事也。戒休都。占。敏則有功也。

一 三庶士咸興。君子從公。貞利見大人。理曰庶士咸興。實征

吉也。君子從公。中以正也。利見大人。往有慶也。

終 一得其庶。失其保。不可貞。无攸利。理曰失其保。剛以過動

也。不可貞。何所往也。

決三下土芒種初候。陽照土上。決

始 二用賢。濡去諛。疑。憧憧往來。凶。利武人之貞。平。理曰憧憧

往來。未光大也。武人之貞。匪利則害也。

二 二日東井。螳螂生。命百縣。舉雩。以祈穀實。吉。理曰螳螂生。

陰以類感也。雩以祈穀。應神不舉也。

一 三賞罰決。八元進。四凶退。天下步。无不休。理曰賞罰決。當

位中也。天下安。四海蒙休也。

終 二決門開。挺重囚。觸藩不羸。貞吉。理曰決門開。刑宣也。挺

重囚。施仁也。觸藩不羸。貞吉。有尚也。

豫三下土芒種中候。中。豫

始 一真豫貞。厲振其豫。平。理曰真豫在下。不可振也。

二 二鳴始鳴。樂師舉樂。器以鳴。豫吉。理曰鳴始鳴。應以類也。

鳴。豫吉。樂備而禮。下。行也。陽原本誤為今月今改正

洪範

卷三

九

一 三鳳鳴于岐。天下太平。君子攸行。无不豫。大吉。理曰鳳鳴

于岐。景運昌也。无不豫。大吉。道大行也。

終 三豫于獵。五穀晚熟。百勝時起。國乃飢。凶。理曰豫于獵。從

獸无厭也。國乃飢。凶。樂不可極也。

升三下土芒種末候。無出土。升

始 二反舌無聲。居靜吉。求升。災。理曰反舌無聲。陽始消也。養

以時順。靜吉而升。災也。

二 二驥升于陵。孚乃利。大雩。用盛樂。无咎。理曰驥升于陵。得

所願也。大雩。用盛樂。順以中行也。

二三鳥棲嫩枝。果早成。草木零。凶。理曰鳥棲嫩枝。升不可久也。果早成。草木零。乘金害也。

終一含桃不羞。寤廟不薦。升于床有咎。災。理曰不羞不薦。乘時亨也。有咎。災。何可升也。

中三三。夏至初候。天地際中。始二陰陽爭。遊于歧路。喪中。災。理曰陰陽爭。消長際也。喪中。災。失厥守也。

二二日長至。鹿角解。君子中行。平。无咎。理曰鹿角解。感以陰也。君子中行。以從道也。

洪範 卷三 圭
二三泥中。拂天之道。亂人之紀。凶。理曰泥中凶。柔進而過也。終二大中以觀天下。无有作好。无有作惡。元吉。理曰大中以觀。當位吉也。

用二地勢處中。建用皇極。元吉。理曰建用皇極。錫厥福也。伏三三。夏至中候。上。燕水下伏。

始二生死分。君子齋戒。躁動凶。理曰生死分。陰陽感也。君子齋戒。以定心也。躁動凶。靜以自養也。

二二伏于宮。處掩身。百官靜事。无刑。休吉。理曰伏宮掩身。以防體也。靜事。无刑。抑陰也。

二三女伏戶外。三人從。不利娶。貞厲。理曰女伏戶外。從之。醜也。不利娶。雖正危也。

終三伏于山林。十年貞。不字。吉。理曰伏于山林。終以正行也。過三三。夏至中候。火過土。上過。始二過其臣。過其民。足恭有悔。往吝。理曰足恭有悔。不可過也。

二二蜩鳴以時。過忘母。固。貞吉。理曰過忘母。固。柔得中也。三三過其臣。過其君。元吉。无咎。理曰元吉。无咎。德之盛也。

終一過其父。過其祖。剝。爭。暴兵至。電傷穀。道不通。凶。理曰

過父過祖。恃天常也。過以凶終。不可長也。疑三三。夏至末候。土蔽木。下疑。始二半夏生。茅塞心。狐曳其尾。有悔。理曰茅塞心。室不通也。

狐曳尾。疑不進也。二二批別羣。疑思問。君子居高明。遠眺望。吉。理曰疑思問。明辨晰也。居高明。遠眺望。順陽明也。

三三功從重。罪從輕。王乘赤駟。以理兆民。吉。理曰功罪惟允。善所疑也。理兆民。吉。王道大行也。

終二木童蒙。疑貞明。否而泰。君子亨。理曰疑貞明。蓄極而通。

洪範 卷三 圭

圭

也。否而泰。進得位也。君子亨。无所疑也。

寡三上下小暑初候。金在土上。寡。

始二濕風至。月幾望。喪其夫凶。理曰月幾望。陰浸長也。喪其夫。索過剛也。

夫索過剛也。

二二伐蛟登龜。寡過不吝吉。理曰寡過不吝。善克已也。

三三一人定國。有三重。天下嚮服。元吉。理曰一人定國。當位中也。天下嚮服。寡民過也。

中也。天下嚮服。寡民過也。

終三妄斬伐。舉大事。禾稼不熟。女多災凶。理曰妄斬伐。舉大事。違天和也。不熟多災。不可救藥也。

法範

卷三

重

飾三上下小暑中候。而化水潤飾。

始二飾其蒂。不以孚貞吝。理曰飾蒂之吝。服不衷也。

三二不飾其躬。有愆。見大人凶。理曰我躬不飾。勳輒咎也。見大人凶。无所容也。

大人凶。无所容也。

一三飾其堂。蟋蟀居王。用命婦。以章黼黻。吉。理曰飾其堂。煥

王居也。以章黼黻。順時也。

終一犧牲不飾。神不享。風寒不時。鷹隼早鷙凶。理曰犧牲不飾。禮祀典也。凶以氣應。非所令也。

飾。禮祀典也。凶以氣應。非所令也。

庚三上下小暑末候。陽水遠行庚。

始二戾于身。肢體不寧。動有災。理曰戾于身。行不順也。

三二戾于家。父子不親。夫婦不協凶。理曰戾于家。不祥也。

一三鷹始習。君子以調琴學舞。和心氣吉。理曰調琴學舞。節

音容也。和心氣。去乖戾也。

終二戾貞吉。履虎尾。不咥人亨。理曰戾以貞行。其義吉也。不

咥人亨。承以順也。

虛三上下大暑初候。燠在水上。虛。

始二腐草為螢。其光暗。暗。不利訟。守靜。平。理曰其光暗。暗。不照也。不利訟。動之災也。

不照也。不利訟。動之災也。

法範

卷三

重

三三聞雷于天。見鬼一車。厲馮河凶。理曰聞雷于天。見鬼一

車。虛而為有也。馮河凶。剛不當也。

一三艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。王用以祀。神祈福吉。理曰艮其背。主靜立極也。虛中以祀受福也。

終三不時斬伐。山濯濯。穀實鮮。落國多風。欬凶。理曰山濯濯。尚

尚可為美乎。鮮落風。欬。則國空虛矣。

昧三上下大暑中候。寒迷水上。昧。

始二土潤溽暑。大雨濛濛。君子知幾。小人妄行凶。理曰大雨

濛濛。何可行也。君子知幾。遠凶害也。

三二乍雨乍霽。明不貞。迷于往。有災。理曰乍雨乍霽。明不可為常也。迷于往。行不順也。

三三久雨不霽。天下昏昏。小人樂。君子憂。貞凶。理曰天下昏昏。尚可為乎。君子有憂。正其義也。

終一昧其光。入于幽谷。无咎。貞吝。理曰入于幽谷。又誰咎也。損三下風大。若末候。風移水上。損

始二過損傷儉。可小事。不可大事。宴賓承祭。不祥。理曰過損傷儉。疾固也。宴賓承祭。大事不可訓也。

三二損人多怨。弗益之。或損之。有災。理曰損人多怨。殆有甚

洪範

卷三

帝

也。或損之。自外來也。

三三興土功。搖養氣。損其大寶。凶。理曰損其大寶。自喪厥養也。

終二損其疾。勿藥有喜。祀中霤。祭先心。吉。理曰勿藥有喜。以修身也。祀中霤。祭先心。其吉則反始而得中也。

用三下秋立。秋初候。水益。水用

始二涼風至。用武吉。廢武不修。有災。理曰涼風至。氣始肅也。廢武不修。忘備災也。

三二用刑止奸。吉。濫不慎。貞凶。理曰濫不慎。不可為國也。

三三用武人。長子帥師。弟子與尸。凶。理曰用武人。利長子也。與尸之凶。位不當也。

終三王用駕白駟。以迎秋。利貞。理曰王用迎秋。順正氣也。利貞。以義行也。

始二卻其身。君父難。不往。拯大咎。理曰卻其身。不拯難。賊天性也。

三二武不武。刑不刑。朝士唯唯。吝。理曰武不武。刑不刑。優柔害也。朝士唯唯。行將敗也。

洪範

卷三

王

三三卻不仁。天下均。王居總章。以聽政。亨。理曰卻不仁。天下均。義正萬民也。總章。聽政。明好惡也。

終一天地索。賢人卻。有攸往。見凶。蓋言慎也。理曰天地索。閉塞也。賢人卻。退藏也。有攸往。見凶。蓋言慎也。

始二白露降。布惠吉。聚財不祥。理曰白露降。陰乘陽也。布惠吉。聚則不祥。莫大焉。

三二白露不降。國旱。穀無實。夫妻反目。凶。理曰國旱。凶。陽亢而陰莫下也。

三三有孚。翁如。勿問。元吉。王糾武人。拔俊傑。无不利。理曰有孚。翁如。信以合志也。糾武人。拔俊傑。任有功也。

終二帝乙歸妹。執婦道。以悅其夫。祀門祭先肝吉。理曰帝乙歸妹。柔道也。

歸妹。柔道也。

歸妹。柔道也。

歸妹。柔道也。

歸妹。柔道也。

三二焚其室。洪乃家。不利征。有災。理曰焚其室。切近災也。不利征。窮兵威也。

三三寒蟬鳴。先王以柔遠人。懷諸侯。吉。理曰柔遠人。懷諸侯。以剛中也。

終三遠君子。他山無石。剗地行封。大咎。理曰他山無石。遠賢以自荒也。剗地行封。遠賢也。

始三鷹祭鳥。迅擊。獲禽多。行有功。理曰迅擊。神勇而不測也。往有功。志大得也。

一二擊鳥于林。鷹折翼。壯迅凶。理曰擊鳥折翼。剛以壯敗也。

一三人迅擊。獲无疆。利用侵伐。于湯有光。元吉。理曰大迅擊。

威武奮揚也。利用侵伐。大畏小懼也。

終一迅雷震殿。介蟲敗穀。兵戎來。大凶。理曰大凶在終。過以自取也。

懼。三下火。處暑中候。燠火烈。薰懼。

始三天地始肅。厲君子畏命。有終吉。理曰天地始肅。不可羸也。君子畏命。修之吉也。

一二酒食譙樂。寒熱不節。民多瘧疾。國多火災。凶。理曰酒食譙樂。肆以縱慾也。剛不知懼。自貽凶也。

一三貞懼。修法制。備邊警。其亡其亡。繫于苞桑。國乃昌。理曰一三貞懼。修法制。備邊警。其亡其亡。繫于苞桑。國乃昌。理曰

懼以守正。安不忘危也。繫于苞桑。永保乃邦也。

終二有孚。祭寢廟。吉。理曰終二有孚。中未變也。祭寢廟。敬先也。

除。三下火。處暑末候。燠火焚林。除。

始三嘉穀登。四郊欣。寒衣滌垢。貞亨。理曰嘉穀登。樂有秋也。寒衣滌垢。備而致用也。貞亨。當位通也。

一二穀無新。蕪草橫。城缺不修。災吝。理曰新穀不登。國之災也。城缺不修。何可固也。

一三王乃嘗新。器有角。戮有罪。吉。理曰王乃嘗新。循天運也。

洪範 卷三

器有角。戮有罪。當乎理也。

終三絕飲食。去妻子。失其依。所除不祥凶。理曰非所除而除。

焉。不祥之凶。終不可道也。

弱三秋白露初候寒火弱

始三鴻雁來。守其雌。保其雄。天下莫與我爭功。君子有終。理

曰鴻雁來向南也。守雌保雄。善居功也。君子有終。福大來也。

一二鳴弱。女子貞。丈夫凶。理曰鳴弱。以順為正也。丈夫自立。

卑不可過也。

二三天王狩于河陽。貞吝。理曰天王狩于河陽。柔過剛也。雖

洪範

卷三

六

貞亦吝。不可為訓也。

終一衰老不養。几杖不授。疾弱不可貞凶。理曰疾弱不可貞

凶。違時令也。

疾三秋白露中候風火攻疾

始三玄鳥歸。調糜粥。飭衣裳。衛我生。如臨深淵。吉。理曰玄鳥

歸。感陰中也。衛我生。善所養也。

一二斬殺枉撓。民受疾。有疾不祥。理曰斬殺枉撓。聽斷逆也。

有疾不祥。受天殃也。

二三犧牲疾。上帝不享。大風拔樹。民多狂凶。理曰上帝不享。

神棄之矣。舉國皆狂。不可救也。

終二王難。以達秋氣。去民疾。吉。理曰達秋氣。解暑餘也。去民

疾。舒以暢也。

競三秋白露末候水火烹競

始三羣鳥養羞。奔取于巢。貞吉。无咎。理曰羣鳥養羞。藏以備

冬也。貞吉。无咎。順常也。

一二羣大奔食。麟走弗顧。君子恥。小人欣。貞吝。理曰麟走弗

顧。惡奔競也。小人欣。無所用恥也。

二三天爭長。戎馬奔風。災頻起。收雷先行。草木蚤死。凶。理曰

洪範

卷三

无

庶爭長。柔凌剛也。風雷不節。喪無日矣。

終三日奔于西。大葢之嗟。有攸往。見凶。理曰日奔于西。追何

及矣。大葢之嗟。不可以有為也。

分三秋分初候火出火分

始三日夜分。種麥宜。民無廢事。吉。理曰日夜分。以適中也。種

麥宜。新舊際也。无廢事。罰以警惰也。

一二黨類分。卿相爭。天下昏昏。凶吝。理曰黨類分。交相難也。

天下昏昏。亂是用長也。

三三王命司服制。大小度。長短。吉。理曰命司服。吉。制度謹而

必循也。

終一天下分諸侯爭市不易商不征螻蟻不藏五穀復生大凶。理曰天下分諸侯爭亂靡定也。大凶其道窮也。

訟三下秋分中候火虛木訟

始三雷始收聲內訟寡過吉。理曰雷始收聲陽漸藏也。內訟

寡過善克已也。

一二訟枉其實天下冤秋雨不降草木榮國有恐大凶。理曰天下冤聰不明也。大凶之來位不中也。

三三聽訟平天下稱利見大人亨。理曰聽訟平以中正也。利

洪範

卷三

辛

見大人亨往有尚也。

終二徒訟災不永所事終亨。理曰徒訟災訟不可終也。不永

所事素道行也。

收三下秋分中候金入火收

始三螽蟥坏戶穿竇修囷倉吉。理曰螽蟥坏戶先謹塞也。

穿竇修囷倉備缺藏也。

一二菜棄于野民無積聚有災。理曰民無積聚怠時而不備

也。

三三命宰祝備犧牲大收以享上帝吉。理曰備犧牲備而當

也享帝吉自天申之矣。

終三收其利忘其義君子否小人喻多疾終凶。理曰收利忘義違恤躬也。君子則否小人凶也。

賓三下秋分末候雨虛木賓

始三水始涸萬物堅君子有孚貞吉。理曰水始涸萬物堅氣

返而凝也有孚貞吉至誠未有不動者也。

二二言忠信行篤敬格。勝魚感君父及蠻貊有慶。理曰言忠信行篤敬務實勝也。及蠻貊有慶无感弗通也。

一三有孚惠心有孚惠我德元吉。理曰有孚惠心感以實也。

洪範

卷三

壬

惠我德大得志也。

終一男盈折足傾實凶敬之无咎。理曰折足傾實器小不可

勝也敬之无咎謙受益也。

賓三下秋寒露初候鳴來木上賓

始三鴻雁來賓俊民有童吉。理曰鴻雁來賓後以從上也。俊

民有童揚于王庭也。

二二白馬奔騰八士盈庭敬之終吉。理曰白馬奔騰有客疾

一止也八士盈庭觀國之光也敬之終吉尚賓也。

一三歌湛露賦彤弓以大會天下之諸侯吉。理曰歌湛露賦

形弓賓有功也。會謀侯吉。萬國來同也。

終二作賓于王家。箕子之貞吉。理曰作賓王家。示弗臣也。箕

子之貞。以道自重也。

危三下木寒露中候木上有煖危

始三爵化蛤。利涉大川吉。理曰爵化蛤。升者沉也。利涉大川

木道行也。

二二不利登高。會藏无宣。申嚴令吉。理曰不登高。危則險也。

命藏无宣。順時而毋悖也。

一三峻其廟。豐其儀。王大享帝吉。理曰峻廟豐儀。隆祀典也。

洪範

卷三

圭

大享帝吉。報本也。

終三危其國。煖風至。民解惰。師與不居凶。理曰危其國。凶。剛

進而過也。

堅三下木寒露末候木堅

始三菊有黃華。君子之操。貞吉。理曰菊有黃華。以從正也。君

子之操。堅不可奪也。

二二草木堅。祀門。祭先肝吉。理曰草木堅。落實而可備用也。

祀門祭先肝。陰氣出而慎所克也。

二三帝籍不收。神倉空虛有災。理曰帝籍不收。忘祇敬也。渠

盛何供國之災也。

終一磴磴吞。攻城陷陣凶。理曰磴磴吞。小人道也。攻城陷陣

凶大无功也。

華三下木霜降初候大風折木華

始三豺祭獸。有孚華之。往有尚。理曰豺乃祭獸。以時殺也。往

有尚。信志也。

二二有孚。改命大吉。悔亡。理曰大吉。悔亡。孚乃得中也。

二三華不以貞。少暉。震怒。疾病死凶。理曰華不以貞。未順命

也。震怒之凶。金氣慄也。

洪範

卷三

圭

終二大華所宜。合諸侯。以給郊廟吉。理曰合諸侯。給郊廟華

道大行也。

報三下木霜降中候水沉水下報

始三親生之。君成之。師教之。罔不報吉。理曰民生於三。天地

之常經也。罔不報。教本也。

二二德怨分。施所宜。報貞无咎。理曰德怨分。稱物平施也。報

貞无咎。中以行正也。

二三留有罪。收當祿。所報不平。國多盜。邊境厲。土地分裂凶。

理曰留有罪。收當祿。垂刑賞也。多盜之凶。賊民與也。

終三草木黃落。歸根報土。王以大嘗。稽不祭。寢廟有災。理曰歸根報土。賽田功也。寢廟不祭。忽而忘祀也。

止上下水霜降。未候。火牽木止。

始三蟄蟲咸俯。君子退藏。止貞吉。理曰君子退藏。靜以正也。二二止其家。父慈子孝。兄弟恭吉。理曰止其家。吉貞。終而各得所也。

三三王止于田獵。授車以級。毋或亂吉。理曰授車以級。王以正行也。

終一止不止。君縱臣驕。國大水。冬藏敗。民多飢饉。大凶。理曰

洪範

卷三

三

止不止。亢也。災害並至。終窮凶也。

戎三林立。冬初候。兩木攻戎。

始三水始冰。履霜先懼。脩戎无咎。理曰履霜先懼。知堅冰也。

脩戎无咎。敬慎不敗也。

二二有戎。教民七年。即戎吉。理曰教民七年。有成勿恤也。

三三天子神武。乘鐵驪。出侵伐。以征不臣吉。理曰天子神武。

不怒而威也。出征不臣。彰天討也。

終二迎冬于北郊。還反。賞死士。藏戎于府吉。理曰還反行賞。

調窮陰也。藏戎于府。遏殺氣也。

結上下木立。冬中候。金木并結。

始三地始凍。萬物結。往求婚媾。貞吉。理曰萬物結。交相凝也。

往求婚媾。結以正也。

二二謹蓋藏。欽積聚。民無離德。吉。理曰謹蓋藏。順以待用也。民无離德。歸所天也。

三三王祈來年。以結誠于天宗。吉。理曰王用祈年。兆豐歲也。結誠于天宗。虔以致享也。

終三阿黨不察。結怨終訟。霜雪不時。小兵起。土地削。凶。理曰阿黨不察。訟終蔽也。自我致凶。剛不可極也。

洪範

卷三

三

養三立。冬中候。兩下金養。

始三王始裘。以養於左堂。左个吉。理曰王始裘。順以自養也。

三二養其官。餓其臣。養其妾。餓其妻。凶。理曰養其官。妾凶。亦不知義也。

不知義也。

一三王固封疆。辨衣服。審柳莖。以養天下生死之民。吉。理曰

王固封疆。防外患也。養生送死。王道行也。

終一窮養无度。天下啼飢。不亡何待。大凶。理曰窮養无度。雖

欲以自敗也。

過上下金立。冬末候。賜金土過。

始三雄入大水為蜃。遇主于巷无咎。理曰遇主于巷无咎以

正行也。

三二遇小人失君子。國多暴風。冬不寒。蟄蟲出。凶。理曰遇小

人失君子。慎所與也。其凶。則行不順也。

一三明良遇。天地泰。利見大人亨。理曰明良遇。上下交也。利

見大人亨。道大通也。

終二失于東。過于西。先憂後喜。有終吉。理曰失東過西。進得

位也。无初有終。吉大來也。

勝三下金小雪初候。填上于金勝

洪範

卷三

美

始三虹不見。未戰不敗。君子智先吉。理曰虹不見。陰陽辨也。

君子智先。操勝算也。

三二用力競勝。羴羊觸藩。羸其角。往吝。理曰用力競勝。剛不

當也。羸其角。往不勝也。

一三壯于大輿之輓。命將講武。出師無不勝。貞吉。理曰壯于

大輿之輓。尚往也。无不勝。貞吉。以剛中也。

終三黜武窮勝。糜下弗顧。凍閉不密。地氣泄。民多流亡。凶。理

曰黜武窮勝。徒自斃也。終有大凶。乘木乃害也。

固三下金小雪中候。寒水藏金固

始三繆繆非罪。終无咎。居靜吉。理曰雖繆繆。究何傷也。居靜

吉。終自明也。

三二獲罪于天。自取厥凶。改行免災。理曰獲罪于天。无所免

也。改之為貴。善補過也。

二二決囚不明。天下怨。往見大人凶。理曰決囚不明。系不當

也。往見大人凶。怨有攸歸也。

終一防囚不密。越獄殃民凶。理曰防囚不密。誰之咎也。越獄

殃民。害何底也。

壬三下金小雪末候。風烈金靜壬

洪範

卷三

毛

始三天氣升。地氣降。壬水之精。互為相將。受祿吉。理曰天氣

升。地氣降。剛柔際也。互為相將。妙合而敬也。

三二金壬亂義。民聽多惑凶。理曰亂義惑民。刑不赦也。

三二金壬亂義。民聽多惑凶。理曰亂義惑民。刑不赦也。

一三小人當國。傾社稷。洪水橫流。大凶。理曰小人當國。大命

傾也。

終二任重致遠。天下莫與匹。利涉大川。祀行祭先賢吉。理曰

任重致遠。以永終也。利涉大川。无所疑也。

固三下金大雪初候。金受水固

始三冰益壯。君子志剛。艱貞吉。理曰陰疑于陽。致堅冰也。

子志剛慎以自固也。

三二常燠无冰。政緩不固。固有大不利往。貞吝。理曰常燠无冰。急氣乘也。政緩不固。亂之階也。雖往以正。徒取災也。

三三固不明。與傷惠。辭傷禮。死傷勇。有悔貞吝。理曰不明而往。非義之義也。有悔貞吝。君子疾固也。

終三朝交不固。將相睽。天下危。有攸往。大悔凶。理曰朝交不固。勢相傾也。天下危。无所往也。

移三三下大雪中候。火下克金移。

始三鷓旦不鳴。先甲三日。後甲三日。利有攸往。吉。理曰鷓旦

洪範

卷三

亥

不鳴。遂所求也。先甲三日。後甲三日。往有慶也。

三二日移于斗。幽谷災。喬木祥。居常貞吉。理曰日移于斗。運

四北也。出谷還喬。否則災也。居常貞吉。慎所移也。

三三王命奄尹。申宮令。移蕩心。以保童陽。吉。理曰申宮令。消

內政也。保童陽。藏用以顯仁也。

終一王者蒙。天心移。氛霧冥冥。不可貞凶。理曰王者蒙。運去

神昏也。天心移。何可挽也。不可貞凶。反常也。

三三下大雪末候。金上克木。墮

始三虎始交。剥將復。保墮終亨。理曰虎始交。氣以類感也。保

墮終亨

三二見上

傷也。下

三三幹

功以

終二反

陽窮

三三下

三虎始

洪範

淵陽

三二掠

三三荔

挺出

大亨

終三踞

也。自

用三參

乎中

洪範策數

洪範衍數

元會運世乃共算之理與易不合卦有六爻。範惟四質。後世強用元會運世配卦六爻以斷休咎者未確。余做邵子意以四義配疇四質衍成千百十零分金木水火土於義甚當於理又極自然。今將範中主輔之義衍策例開列於後。

一四質靜。斷則以靜策為主。
一質動。一為主質衍策。斷則以一動質策數為主。之疇策

洪範

卷四

一

數為輔

一二質動。上動為主質衍策。斷則以上動質策數為主。之疇策數為輔。

一三質動。一不動為主質衍策。斷則以一不動質策數為主。之疇策數為輔。

一四質動。斷則衍出本疇動策數為主。視所之疇。衍出動策數為輔。如原之中。先衍出原之中動策為主。又衍出中之原動策為輔。

衍策起例

一四質靜。先以內疇成數。以一因一乘策數。再以外疇成數。

以一因十乘策數。又加策數及內外成數。如原疇四質靜。策一百零八。內疇成數一。以一因一得策一百零八。外疇成數一。以一因十得策一千零八。又加策數及內疇一。外疇一。共得策一千二百九十八。即一二九八。餘做此。主質先以主質所屬何位。分內外成數。以一因一乘策數。再以主質數。并或內或外成數。以一因十乘策數。又加策數。質數及內外成數。如原疇。始一。是主質。始一。是一數。內疇是一數。共二。先以一因一得策二百一十六。再合始質。內疇二數。以一因十得策二千一百六十。又加策數。始質

洪範

卷四

二

一內疇。一外疇。共得策二千四百八十七。即二四八七。之疇之策。即原疇所之之疇初質。衍成定式之策也。餘依此。

一四質動。先以外疇成數。合四位。以一因一乘策數。再以内疇成數。合四位。以一因十乘策數。又加本疇策數位數。成數及之疇成數位數。策數如原之中。原策一百零八。外疇一。合四位共五。以一因一得策五百四十。再以内疇一。合四位。以一因十得策五千四百。又加本疇策數一百零八。位。四。內外成數二。及所之中疇成數十位。四。策數一百二

十共得策六十一百八十八即六一八八其所之中疇動
 數亦如衍原動數即照中之原衍也餘倣此
 純動策占者隨現在所之之疇衍之而無定式蓋易卦純
 動所之只有一卦範疇純動所之不止一疇不可為典要
 故不衍衍靜疇自內起靜為主行動疇自外起動為主
 疇策合斷式

世運會元

一水一水一水一

一水二火九金八木成

洪範

卷四

三

占者以疇辭為主策以運為辭元會世為用并視所屬
 之圖

元會運世

一水一水一水一

二火四金八木七土

元會運世

六水二火二火二火

始中身終

占者以初質辭為主策斷照前

原疇四質
 動之中

一水一水一水一

六火一水八木八土

元會運世

二火二火九金

占者以用辭為主策斷照前除原中終三疇餘皆以之
 疇辭為主

衍策一卷似若近於術數然易由象啟範由數立且可以
 前民用使占卜之際君子因之加謹小人因之避咎故并
 附質詞之後以見洪範利物之一端也

洪範

卷四

四

洪範衍策定式

陰陽潛士權補

原二二外一策一百零八

靜 一千二百九十八

元 二千四百八十七

會 三千六百七十六

運 四千八百六十五

世 六千〇〇五十四

動 六千一百八十八

潛二二外二策一百一十一

洪範 卷四

五

靜 二千四百四十五

元 二千五百五十七

會 三千七百七十九

運 六千二百一十二

世 六千六百六十六

動 六千六百六十六

守二二外三策一百一十四

靜 三千六百五十二

元 二千八百二十七

三千八百八十二

運 七千六百四十五

世 八千九百〇〇〇

動 八千九百〇〇〇

信二二外四策一百一十一

靜 四千六百六十七

元 二千五百五十九

會 三千七百八十一

運 八千六百六十六

洪範 卷四

五

世 九千八百八十八

動 九千八百八十八

直二二外五策一百一十四

靜 五千九百三十四

元 二千六百二十九

會 三千八百八十四

運 三千八百八十四

世 三千八百八十四

動 三千八百八十四

蒙三二外六策一百一十七

七千二百六十一

二千六百九十九

三千九百八十七

萬一千六百一十

萬二千三百三十二

閉三二外七策一百一十四
八千二百一十六

卷四

元 二千六百三十一

會 三千八百八十六

運 萬二千六百六十五

世 萬三千九百二十

動 須三二外八策一百一十七

靜 九千六百

元 二千七百

會 三千九百八十九

中

運 萬四千二百八十六
萬五千五百七十四

廣三二外九策一百二十

萬一千〇五十

二千七百七十一

四千〇九十二

萬五千九百七十三

萬六千二百九十四

卷四

動 成三二外二策一百一十一

靜 一千四百四十六

元 三千七百七十八

會 五千〇〇〇

運 五千〇〇〇

世 六千二百二十三

動 中三二外二策一百一十四

八

靜	元	會	運	世	動	祈	靜	元	會	運
二千六百二十六	三千八百八十一	五千一百三十六	六千三百九十一	七千六百四十六	策一百一十七	策一百一十四	四千九百〇八	三千八百八十三	五千一百三十八	八千九百〇一
<small>洪範</small> <small>卷四</small> <small>九</small>										

世	動	常	靜	元	會	運	世	動	易	靜
萬〇〇一百五十六	六千一百〇〇八	三千九百八十六	五千二百七十四	萬〇〇四百二十三	萬一千七百一十一	策一百一十七	七十五百六十八	四千〇〇八十九	五千四百一十〇	二萬二千〇〇一十一
<small>洪範</small> <small>卷四</small> <small>十</small>										

元	會	運	世	動	親	靜	元	會	運	世	動	華	靜	元	會	運	世
三	二	三	二	三	二	三	二	三	二	三	二	三	二	三	二	三	二
策	一	百	一	十	二	三	二	三	二	三	二	三	二	三	二	三	二
九千九百八十八	五千二百七十六	萬二千九百九十九	萬四千二百八十七	九千九百七十	四千〇九十一	五千四百一十二	九千九百七十	四千〇九十一	五千四百一十二	萬四千六百五十三	萬五千九百七十四	萬一千四百五十	四十一百九十四	五千五百四十八	萬六千三百七十三	萬七千七百二十七	
洪範																	
卷四																	
十一																	

動	見	靜	元	會	運	世	動	獲	靜	元	會	運	世	動	從	靜	元
三	二	三	二	三	二	三	二	三	二	三	二	三	二	三	二	三	二
策	一	百	一	十	二	三	二	三	二	三	二	三	二	三	二	三	二
策一百一十一	一千五百五十八	五千〇〇〇〇	六千二百二十二	五千〇〇〇〇二	六千二百二十四	二千八百一十三	五千二百七十一	六千五百五十九	六千五百六十	七千八百四十八	策一百二十	三千九百八十六	五千四百〇〇七				
洪範																	
卷四																	
十一																	

會

運

世

動

交

靜

元

會

運

洪範

世

動

育

靜

元

會

運

世

動

六千七百二十八

七千四百四十九

九千三百六十

策一百一十七

五千一百五十五

五千二百七十三

六千五百六十一

九千一百三十六

卷四

萬。○。四百二十四

策一百二十

六千四百八十八

五千四百〇九

六千七百三十〇

萬。○。六百七十二

萬。一千九百九十二

壯

靜

元

會

運

世

動

興

靜

洪範

元

會

運

世

動

欣

靜

元

會

策一百二十三

七千八百八十一

五。五百四十五

六千八百九十九

萬。二千三百一十二

萬。三千六百六十六

策一百二十

八千八百九十〇

卷四

五千四百一十一

六千七百三十二

萬。三千三百三十三

萬。四千六百五十三

策一百二十三

萬。○。三百四十三

五千五百四十七

六千九百〇一

元	靜	豫	動	世	運	會	元	靜	法範	決	動	世	運	會	元	靜	庶	動
八千〇〇四十九	四千二百二十七	策一百二十	策一百二十	七千八百五十〇	六千五百六十二	九千一百三十五	七千八百四十七	三千〇〇七十九	卷四	策一百一十七	六千三百九十四	五千一百三十九	八千九百〇〇〇	七千六百四十五	一千八百三十〇	策一百一十四	策一百一十四	策一百一十四

動	世	運	會	元	靜	中	動	世	洪範	運	會	元	靜	升	動	世	運	會
萬二千〇〇一十四	萬〇〇六百九十三	九千三百七十二	八千〇〇五十一	六千七百三十〇	策一百二十	策一百二十	萬〇〇四百二十六	九千一百三十八	卷四	九千一百三十七	七千八百四十九	五千三百九十九	策一百一十七	九千三百七十二	八千〇〇五十一	九千三百七十一	九千三百七十一	九千三百七十一

會	元	靜	疑	動	世	運	會	元	洪範	靜	過	動	世	運	會	元	靜	伏
			二二二 外八								二二二 外七							二二二 外六
九千六百〇〇九	八千二百五十五	萬〇〇五百九十一	策一百二十三	萬四千六百五十六	萬二千三百三十五	九千三百七十四	八千〇〇五十三	九千一百三十二	策一百二十	萬三千六百六十八	萬二千三百一十四	九千六百〇〇八	八千二百五十三	八千一百二十九	策一百二十三			
									卷四									
									主									

會	元	靜	疑	動	世	運	會	元	洪範	靜	過	動	世	運	會	元	靜	伏
			二二二 外八								二二二 外七							二二二 外六
九千六百〇〇九	八千二百五十五	萬〇〇五百九十一	策一百二十三	萬四千六百五十六	萬二千三百三十五	九千三百七十四	八千〇〇五十三	九千一百三十二	策一百二十	萬三千六百六十八	萬二千三百一十四	九千六百〇〇八	八千二百五十三	八千一百二十九	策一百二十三			
									卷四									
									主									

靜	元	會	運	世	動	昧	靜	元	會	運
三千二百四十八	九千三百六十九	萬一〇〇六百九十〇	六千七百三十一	七千九百五十二	虛	三三三 外三六	策一百二十三	四五千五百六十	九千六百〇〇四	洪範
卷四	萬〇〇九百五十八	八千二百五十三	九千六百〇〇七	三	會	運	世	動	元	會
策一百二十	五千六百五十〇	九千三百七十一	萬〇〇六百九十二	九千三百七十三	三	會	運	世	動	元
策一百二十三	九千四百八十四	萬一〇〇九百六十一	萬二千三百一十五	萬一〇〇九百六十	萬一千〇〇六十一	萬一千二百二十八	萬二千六百一十五	萬四千〇〇〇二	策一百二十三	九千四百八十四
策一百二十六	八千四百五十四	九千八百四十一	萬一千二百二十八	萬二千六百一十五	萬四千〇〇〇二	策一百二十三	九千四百八十四	萬一〇〇九百六十一	萬一千二百二十八	萬二千六百一十五
策一百二十三	九千四百八十四	萬一〇〇九百六十一	萬一千二百二十八	萬二千六百一十五	萬四千〇〇〇二	策一百二十三	九千四百八十四	萬一〇〇九百六十一	萬一千二百二十八	萬二千六百一十五

世	動	損	靜	元	會	運	世	動	御	靜
萬〇〇九百九十四	七千〇〇二十三	九千六百〇〇六	萬一〇〇九百六十	萬一千〇〇六十一	萬一千二百二十八	萬二千六百一十五	萬四千〇〇〇二	策一百二十三	九千四百八十四	洪範
卷四	萬〇〇九百六十一	八千四百五十四	九千八百四十一	萬一千二百二十八	萬二千六百一十五	萬四千〇〇〇二	策一百二十三	九千四百八十四	萬一〇〇九百六十一	萬一千二百二十八
策一百二十三	九千四百八十四	萬一〇〇九百六十一	萬一千二百二十八	萬二千六百一十五	萬四千〇〇〇二	策一百二十三	九千四百八十四	萬一〇〇九百六十一	萬一千二百二十八	萬二千六百一十五
策一百二十三	九千四百八十四	萬一〇〇九百六十一	萬一千二百二十八	萬二千六百一十五	萬四千〇〇〇二	策一百二十三	九千四百八十四	萬一〇〇九百六十一	萬一千二百二十八	萬二千六百一十五

會	運	世	動	弱	靜	元	會	運	世	動	疾	靜	元	會	運	世	動
萬二千〇〇一十二	八千〇〇五十三	九千三百七十四	策一百一十七	五千六百二十七	萬〇〇四百二十五	萬一千七百一十三	九千一百四十〇	萬〇〇四百二十五	萬〇〇四百二十五	萬〇〇四百二十五	策一百二十	九千三百七十二	四千六百九十三	萬二千〇〇一十四	萬〇〇六百九十五	萬二千〇〇一十六	萬二千〇〇一十六
洪範																	
卷四																	
五																	

競	靜	元	會	運	世	動	訟	靜	元	會	運	世	動	疾	靜	元	會	運	世	動
萬二千三百七十七	萬〇〇九百六十一	萬二千三百一十五	萬二千三百一十六	萬三千六百七十〇	策一百二十	九千三百七十四	萬〇〇六百七十五	萬二千〇〇一十六	萬三千三百三十七	萬四千六百五十八	策一百二十三	萬〇〇八百三十九	萬〇〇九百六十三	萬二千三百一十七	萬二千三百一十七	萬二千三百一十七	萬二千三百一十七	萬二千三百一十七	萬二千三百一十七	萬二千三百一十七
洪範																				
卷四																				
五																				

運世動 萬五千〇〇〇四
萬六千三百七十八

收 內七 外九 策一百二十六

靜 萬二千二百六十四

元 萬一千二百三十一

會 萬二千六百一十八

運 萬六千七百七十七

世 萬八千一百二十四

洪範

卷四

无

動 實 內八 外一 策一百一十七

靜 二千一百三十三

元 萬一千七百一十

會 萬二千九百九十八

運 五千二百七十七

世 六千五百六十五

動

賓 內八 外一 策一百二十

靜 三千四百九十

元 萬二千〇一十一

會 萬三千三百三十二

運 六千七百三十四

世 八千〇五十五

動 危 內八 外三 策一百二十三

靜 四千八百〇八

元 萬二千三百一十二

會 萬三千六百六十六

運 八千二百五十五

世 九千六百〇九

動 堅 內八 外四 策一百二十六

靜 六千一百八十六

元 萬二千六百一十三

會 萬四千〇〇〇

運 九千八百四十三

世

動

洪範

卷四

羊

世 萬一千二百三十

動 萬一千二百三十一
策一百二十三

靜 七千二百七十

元 萬二千三百一十四

會 萬三千六百六十八

運 萬九百六十三

世 萬二千三百二十

洪範 卷四

報 八千七百二十八
策一百二十六

靜 萬二千六百一十五

元 萬四千〇〇〇二

會 萬二千六百一十七

運 萬四千〇〇〇四

世 萬二千六百一十七

動 萬四千〇〇〇四

止 九千七百三十二
策一百二十三

元 萬二千三百一十六

會 萬三千六百七十

運 萬三千六百七十一

世 萬五千〇〇二十五

動 萬一千二百三十

戎 萬二千六百一十七
策一百二十六

靜 萬一千二百三十

元 萬二千六百一十七

會 萬三千九百九十四

洪範 卷四

運 萬五千三百九十一

世 萬六千七百七十八

動 萬二千六百九十八

結 萬二千六百九十八
策一百二十九

靜 萬二千六百九十八

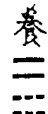
元 萬二千九百一十八

會 萬四千三百三十九

運 萬四千三百三十七

世 萬五千五百五十七

動

養 策一百二十

靜 二千四百一十。

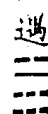
元 萬三千三百三十一

會 萬三千六百五十二

運 五千四百一十三

世 七千七百三十四

物

過 策一百二十三

洪範

卷四

畫

靜 三千七百〇〇一

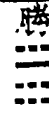
元 萬三千六百六十五

會 萬五千〇〇一十九

運 六千九百〇〇二

世 八千二百五十六

動

勝 策一百二十六

靜 五千〇〇五十二

元 萬三千九百九十九

會

萬五千三百八十〇

運 八千四百五十七

世 九千八百〇〇四

動 策一百二十三

靜 六千一百六十三

元 萬三千六百六十七

會 萬五千〇〇二十一

運 九千六百一十〇

洪範

卷四

畫

世 萬〇〇九百六十四

動 萬二千五百一十四

靜 萬四千〇〇〇一

元 萬五千三百八十八

會 萬一千二百三十一

運 萬二千六百一十八

世

動

會	元	靜	墮	動	世	運	會	元	洪範	靜	移	動	世	運	會	元	靜	固
			內九 外八						卷四		內九 外七							內九 外六
一萬五千七百五十七	一萬四千三百三十七	一萬一千六百二十七	策一百二十九		一萬五千五百九十二	一萬四千〇〇〇五	一萬五千三百九十〇	一萬三千〇〇〇三		一萬〇〇〇九十六	策一百二十六	一萬四千三百三十七	一萬二千八百九十八	一萬五千七百五十五	一萬四千三百三十五	一萬二千六百一十八	一萬二千六百一十八	策一百二十九
									彖									

									洪範	世	運	會	元	靜	終	動	世	運
									卷四						內九 外九			
										一萬九千〇三〇	一萬七千五百七十七	一萬六千一百二十四	一萬四千六百七十一	一萬三千二百一十八	策一百三十二	一萬七千一百七十八	一萬五千七百五十八	
									彖									

洪範外篇上

黔陽潘士權補

音者申而之作範也。其時有九。實于廣其義。蔡氏盡其數。衍
為六十三。數始於零。至而終於大雪。一一時之始也。陽之
能也。故原潛者陽。陽藏也。守者陽。守而未施也。信者陽
實于中也。實者一陽之交。陽進而欲出也。蒙者剛者陽欲出
而為地蔽與闕也。須者陽有待而出也。厲者陽將發而剛也。
成者陽滿而萬物全于中也。冲者三陽之交。萬物乘陽而上
衝也。振者陽鼓物而皆奮也。祈者陰陽相求。以孕字而成化
功也。常者物得陽以各復其常形也。柔者物初生而方柔也。

法苑

卷五

易者物得陽而順生也。親者物得陽而色和也。華者四陽之
交。萬物得陽而敷榮也。見者萬物吐陽而光明也。獲者物各
得陽以成性而成形也。從者物各得陽以類相從也。交者物
得陽而聲應氣求也。育者物抱陽而以物生物也。壯者物得
陽而壯大也。興者五陽之交。萬物皆起而有功也。欣者舒者
萬物榮盛而喜于中。暢于外也。比者物既盛而各相附也。開
者物盈于上而地大開也。晉者陽進將極而陰欲盡也。公者
六陽之交。陽盛大而利物溥也。益者陽增而無復加也。章者
物赫赫而章顯也。盈者陽滿盈而品物咸亨也。錫者推本于

陽天所賜也。靡者底者物受于天。故多也。眾也。決者一陰之
交。陰始萌而陽將去也。豫者陰尚微而始陽也。升者陽盛居
上而不可屈也。中者陽陰之際。天地之大中也。伏者陰藏而
不敢發也。過者陽漸往而陰漸來也。疑者陰疑于陽而相敵
也。寡者二陰之交。陰尚少也。節者陰修飾以奉陽也。處者陰
與陽違也。旅者昧者陰在下而地中虛暗也。損者陰減陽也。
用者三陰之交。陰進而用事也。卻者陽退卻也。翕者群陰合
也。遠者陽遠陰也。迅者陰來速也。懼者陰威而陽懼也。除者
陰熾而陽消也。弱者四陰之交。陰壯長而陽更弱也。疾者物

洪範

卷五

二

受陰傷也。競者物奔走以就陰闇也。分者陰陽之際。天地之
大分也。訟者陰與陽辯也。收者萬物隨陰而斂也。實者陰包
陽。窳實而不能散也。賓者五陰之交。陰為主而陽為賓也。危
者陰之烈也。堅者物被陰斃。僵卧而不反也。革者陰將極而
陽欲盡去也。報者物復其初也。止者陽事畢而告成于地也。
戒者六陰之交。陰極盛而萬物兵也。結者群陰密也。養者萬
物藏于地。安靜以俟陽也。遇者物藏極而將與陽遇也。勝者
陽將起而勝陰也。囚者陰囚物而陰與俱囚也。壬者物有娠
也。固者物負陰而凝。得于固也。中者陰將遠也。隨者陰將

墜也。終者陰已窮而陽來復也。

右第一章

原始也。物始生必有新舊。故受之以潛。潛藏也。藏必有所居。故受之以守。守定也。定必有其真。故受之以信。信實也。實不虛也。故受之以直。直正也。物之正者不先時而顯。故受之以蒙。蒙蔽也。物之蔽者防其驟出。故受之以閉。閉暇也。暇必有所待。故受之以須。須待也。物有待者情不安。故受之以厲。厲者危也。物之危者慮其敗。故受之以成。成者就也。物就生則其心和。故受之以冲。冲和也。和必有所動。故受之以振。

洪範

卷五

三

振動也。物動則有相求之雅。故受之以祈。祈求也。相求者怨其不久。故受之以常。常久也。物之久者情必順。故受之以柔。柔順也。物順則無險。故受之以易。易平也。物盡平則嫌於無主也。故受之以親。親主也。物有主則爭媚以文。故受之以華。華者文也。物文不可秘也。故受之以見。見者現也。現必有所得。故受之以獲。獲者得也。物之各得者隨乎時。故受之以從。從者隨也。物相隨則必有所合。故受之以交。交合也。物既合而後有所生。故受之以育。育生也。物之生者漸必強。故受之以壯。壯強也。物強者不能屈。故受之以興。興起也。物之起者

情必暢。故受之以欣欣。喜也。物之喜者意不迫。故受之以舒。舒緩也。緩則恐其相疎也。故受之以比。比近也。物之近者虞其太狎。故受之以開。開闢也。物既闢則各有所進。故受之以晉。晉進也。物之進者慮其私。故受之以公。公同也。物既同則必有所增。故受之以益。益增也。物增其新者光不可掩。故受之以章。章明也。物明于地者日積而滿。故受之以盈。盈滿也。物之滿者不可吝。吝則虞其難保也。故受之以錫。錫賜也。物之賜于彼者未嘗歎于此。故受之以靡。靡多也。物之多者不可與少共。故受之以庶。庶衆也。物之衆者恐其相混也。故受之以決。決斷也。物既斷則情易睽。故受之以豫。豫樂也。物之

洪範

卷五

四

樂者趨而上。故受之以升。升上也。升不可以或過。故受之以中。中極也。物動而極者必反而靜。故受之以伏。伏靜也。靜則恐其滯也。故受之以過。過越也。物越則雜。故受之以疑。疑惑也。物既惑則去繁而可釋。故受之以寡。寡少也。少不可以過陋。故受之以飾。飾賁也。賁于外者其形不一。故受之以廢。廢遠也。物遠時者其本必空。故受之以虛。虛空也。空而無主者其中昏。故受之以昧。昧昏也。物之昏者不可益。故受之以損。損減也。物減其昏者必進于明。明則可以致用也。故受之以

用。用。施。也。物。之。施。者。不。可。太。猛。故。受。之。以。卻。卻。退。也。物。之。退。者。虞。其。難。故。受。之。以。翕。翕。合。也。物。不。可。以。苟。合。故。受。之。以。遠。遠。踈。也。物。欲。踈。者。其。去。必。速。故。受。之。以。迅。迅。速。也。物。之。速。者。其。意。恐。故。受。之。以。懼。懼。恐。也。物。不。可。以。常。恐。故。受。之。以。除。去。也。物。去。而。形。索。者。其。勢。弱。故。受。之。以。弱。弱。柔。也。物。之。柔。者。其。中。病。故。受。之。以。疾。疾。病。也。物。病。則。奔。而。不。返。也。故。受。之。以。競。競。奔。也。物。之。奔。者。其。情。判。故。受。之。以。分。分。判。也。物。之。判。者。必。有。所。爭。故。受。之。以。訟。訟。爭。也。物。爭。則。取。故。受。之。以。收。收。斂。也。物。之。斂。者。其。中。必。果。故。受。之。以。實。實。果。也。物。之。果。者。不。能。

洪範

卷五

五

常。主。也。故。受。之。以。賓。賓。客。也。物。過。而。容。者。其。勢。險。故。受。之。以。危。危。險。也。物。之。險。者。體。必。剛。故。受。之。以。堅。堅。剛。也。物。太。剛。者。終。必。變。故。受。之。以。革。革。變。也。物。變。則。復。于。始。也。故。受。之。以。報。報。復。也。復。則。物。至。此。而。窮。矣。故。受。之。以。止。止。窮。也。物。之。窮。者。必。起。而。闕。故。受。之。以。戒。戒。兵。也。物。以。兵。交。者。其。怨。深。故。受。之。以。結。結。束。也。束。而。不。已。者。必。得。其。安。故。受。之。以。養。養。安。也。物。之。安。者。必。有。所。婚。故。受。之。以。遇。遇。婚。也。物。相。婚。則。相。克。故。受。之。以。勝。勝。克。也。物。既。克。則。必。反。而。困。矣。故。受。之。以。囚。囚。困。也。物。困。必。有。亨。也。亨。則。大。故。受。之。以。壬。壬。大。也。物。大。不。可。妄。動。

也。故。受。之。以。固。固。執。也。物。之。執。者。不。可。無。權。故。受。之。以。移。移。遠。也。物。遠。而。無。常。者。必。有。所。墜。故。受。之。以。墜。墜。墜。也。墜。則。萬。物。之。數。盡。矣。故。受。之。以。終。終。者。盡。也。

右第二章

晴。始。于。一。而。終。于。八。十。一。始。于。水。之。生。而。終。于。金。之。成。日。至。者。水。之。生。而。生。者。也。春。始。者。火。之。生。而。生。者。也。春。中。者。木。之。生。而。生。者。也。夏。始。者。金。之。生。而。生。者。也。夏。中。者。土。之。生。而。生。者。也。秋。始。者。水。之。成。而。成。者。也。秋。中。者。火。之。成。而。成。者。也。冬。始。者。木。之。成。而。成。者。也。冬。中。者。金。之。成。而。成。者。也。此。天。地。生。

洪範

卷五

六

成自然之序也

五行皆依時為生成。火獨生于春而成于秋者何也。曰。水。木。金。土。以。形。化。者。也。而。火。獨。以。氣。化。非。依。形。何。由。生。乎。故。始。于。春。者。生。于。木。終。于。秋。者。成。于。金。也。土。有。生。而。無。成。者。何。也。曰。有。天。而。後。有。地。有。地。而。後。有。萬。物。上。之。成。也。其。在。萬。物。之。先。乎。既。成。而。後。見。其。生。也。不。見。其。成。也。道。之。用。也。河。圖。者。道。之。體。洛。書。者。道。之。用。此。河。圖。之。所。以。有。十。而。洛。書。之。所。以。無。十。也。

四時之五行與九疇之五行不相符也。然則天地有二道乎。

曰不然。道有經。有權。四時以相生為序。天地之常經也。九疇以相克為次。天地之大權也。不知天地之經。烏知道之體乎。不知天地之權。烏知道之用乎。

九疇既以生成為數矣。何以四時相生。而九疇相克乎。曰。相生者。生成之顯然者也。相克者。生成之以然者也。顯然者。其形乎。以然者。其神乎。知其形者。知其器也。知其神者。其知道乎。

右第三章

天子者。天之子也。王者父天而母地。故其氣與天地通行一

洪範

卷五

七

善焉。則天地之善應之也。行一不善焉。則天地之不善應之也。範之質詞。其殆合天道地道君道而一之者乎。

是故不明乎範者。不知所以為君。不明乎範者。不知所以為臣。君道也。臣道也。其備于範矣乎。

右第四章

疇也者。言乎數者也。質也者。言乎動者也。吉凶者。言乎其得失也。悔吝者。言乎其小疵也。災祥者。言乎其禍福也。休咎者。言乎其功過也。平也者。無喪無譽也。是故政行於中。天變於上。地應於下。而吉凶生焉。悔吝出焉。災祥見焉。休咎徵焉。而

中則平焉。故疇有善惡。質有進退。詞有輕重。詞也者。各指其所之。

右第五章

易有承乘比應交互以擬爻者。象以偶立也。疇有進退中正。專一以擬質者。數以奇行也。

易之詞。上下各半者。陰陽對待之義也。疇之詞。上多下寡者。尊陽立極之義也。

孔子繫易以明天道。箕子陳疇以明王道。天道王道。其一而二。二而一者乎。

洪範

卷五

八

右第六章

範之為道也。建皇極。立大中也。疇有四位。一三陽之中也。二四陰之中也。位有四質。一三陽也。二其陰也。位各有中。分上下也。質各有用。分進退也。進而中者。其吉大。退而中者。其吉小。進而過中者。其咎大。退而不及中者。其咎小。大小之殊。上下之分。進退之際。有道存焉。

右第七章

質之詞。其大矣哉。仰觀于天。俯察于地。中驗于人。窮萬物之情。推四時之運。考詩書之成。迹察春秋之災異。驗史冊之廢

興擬之議之以成詞而定四質之吉凶百世而上莫之能樂也百世而後莫之能遠也

範之四質其四象乎舉一物而一物有四象焉舉物而物物有四象焉太極者物之體四象者物之用也

其為數也以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

其為數也言天下之至動而非有也言天下之至靜而非無也通其數者可以開天下之物而成天下之務

其為數也有三極焉有無極焉動者為天靜者為地兼之者

洪範

卷五

九

人也一動一靜間天地人之至妙至妙者與

其為數也有五行焉有五事焉有五倫焉有五紀焉有五兆焉有五福焉有五徵焉而用者四不用者一也用之者四以

况天地人物也不用者一以况道也

數之大者如禮樂刑政之類是也此王者治天下之大範也

數之小者若陰陽術數之類是也如奇門太乙壬之類然而適乎用

者皆根抵於洛書此方家理一事之小範也

大哉範乎一以始之二以兩之三以參之四以方之五以中

之六以合之七以齊之八以分之九以糾之天下雖繁不出

乎此矣

至哉範乎有數數焉有理數焉數數者形而下者也理數者形而上者也形而下者謂之器形而上者謂之道以器為數

者人也是以道為數者其神乎

是故範之為數也兼小大該眾寡統始終包顯微盡屈伸神變化焉

右第八章

三皇得範之道者也五帝得範之德者也三王得範之功者也五伯得範之力者也範有進退故時有升降也時有升降

洪範

卷五

十

故人有差等也

周子明範之體者也故渾之而以太極五行焉程子明範之理者也故言道而數不及焉邵子明範之數者也故經世而

以皇極名篇焉朱子則本程邵而會其精者也故啟蒙而圖書互發焉道以時明人以時生三代而下當其時者其盛於

宋矣乎

邵子之作皇極用範于易者也蔡子之作洪範藏易于範者也用範于易者其說行而天下知有易矣藏易於範者其說

行而天下知有範矣

是故範之道。大禹作者也。箕子述者也。蔡氏明者也。三代而下。能以範數保身。佐主者。漢之留侯。武侯。其庶幾乎。

右第九章

孔子繫易。人皆知聖人之易。而不知聖人之範。吾嘗讀詩書禮樂春秋。而有感焉。易其聖人之易。而餘經其聖人之範也。範也者。範天下之人也。詩以感天下之志。書以成天下之治。禮以節天下之性。樂以和天下之情。春秋以正天下之心。天下之志感。而天下之性範矣。天下之治成。而天下之治範矣。天下之情和。而天下之情範矣。天下之性範矣。天下之情和。而天下之情範矣。

洪範

卷五

上

矣。天下之心正。而天下之心範矣。詩書禮樂春秋。誠哉其聖人之範之散見者乎。

右第十章

或曰。易有象而範有數。孔子何以明易象而不言範數乎。曰。有天焉。孔子窮而後大易明。天不窮孔子。則文彖周爻亦不過與箕疇雜見於他書中耳。安能使各成一經以教天下。與來世哉。範之數。閱數千年而後傳者。其天乎。西山真氏云。蔡氏範數與三聖易同功。誠哉斯言乎。

右第十一章

易者道之體。故作易者。始于震。廣其用也。範者道之用。故作範者。始于一。溯其體也。

右第十二章

一為雨。一為暘。三為燠。四為寒。五為風。為土。六為水。七為火。八為木。九為金。雨暘燠寒風。在天之五行。以氣言也。從其生也。水火木金土。在地之五行。以形言也。從其成也。而燠風火金陽也。剛也。暘寒土水木陰也。柔也。雨動也。暘明也。燠和也。寒肅也。風順也。止也。水潤也。火炎也。

洪範

卷五

上

也。木。貞也。金。華也。

- 五為風。為天。為父。為上。為外。為北。極。
- 五為土。為地。為母。為下。為內。為豫州。
- 一為雨。為長男。為月。為貞。為女。虛危。為冀州。
- 二為暘。為長女。為日。為亨。為喙。參井。為荊州。
- 三為燠。為甲男。為星。為元。為氏。房心。為青州。
- 四為寒。為中女。為辰。為利。為角。亢。翼。軫。為徐州。
- 六為水。為中女。為河。為臧。為奎。婁。室。壁。為雍州。
- 七為火。為中男。為山。為長。為胃。昂。畢。為梁州。

八為木為少女。為庶女。為牛尾箕。為兗州。九為金。為少男。為庶子。為物。為收。為柳星張。為揚州。

右第十三章

易之爻。陽策三十六。陰策二十四。範之質。陽策二十七。陰策三十。陰陽策三十三。卦合二。而三百六十者一。而二也。疇合三。而三百六十者一。而三也。凡象數之策。無不與天時相符。為所以相符者。何也。其用殊。其本一也。若夫揚之太玄。溫之潛虛。皆奉合附會。非天地自然之道。不足以擬易。又烏足以擬範也乎。故曰。三代而上。作者少。其道明。三代而下。作者多。

洪範

卷五

七

其道晦也。是以君子不敢以不知作。

右第十四章

範者。其天乎。三疇之畫。十有二。以當十二月。十二畫之策。三百六十。以當三百六十日。以十二畫乘三百六十策。四千三百二十。以當四千三百二十辰。

是故範也者。天之經也。地之義也。人之綱也。萬物之紀也。性命之理也。故曰。天也。人之不知。而作者。是曰。恃天。

右第十五章

衍策者。其法天乎。一歲。四時。三百六十日。四千三百二十辰。

十二萬九千六百分。一疇歲之象也。四位。時之象也。其策。則日之象也。其一乘。則辰之象也。其再乘。則分之象也。

因歲而後有月。故合疇時者。成與位。因歲月而後有日。故合疇何。以衍策。因日而後有辰。故一乘。則以一因。一因辰而後有分。故再乘。則以一因。十分歸辰。辰歸日。而屬之月。并月而屬之歲。一歲之終也。故終加以策。以位以疇。

純靜而不用位者。太極之象也。純動則兼用位。而終并加所屬之疇。與位與策者。變化之象也。

純靜而始終用疇者。始終一太極也。一質而分位與內外者。

之之疇。與位與策者。變化之象也。

純靜而始終用疇者。始終一太極也。一質而分位與內外者。

之之疇。與位與策者。變化之象也。

純靜而始終用疇者。始終一太極也。一質而分位與內外者。

洪範

卷五

七

一時之象也。終則加策。位與全疇者。時之成也。純動而終加策。與位與疇。及所之之疇。位策者。一歲之終。再歲之始也。

是故君子非時之學。君子所不學也。非理之數。君子所不道也。時之所順者。理也。理之所從者。其天乎。故曰。事天。

也。時之所順者。理也。理之所從者。其天乎。故曰。事天。

也。時之所順者。理也。理之所從者。其天乎。故曰。事天。

右第十六章

洪範外篇中

不通乎萬物之形者。不可以明範。物之羽者。利於飛。物之趾者。利於走。物之毛者。利於山。物之鱗者。利於水。物之介者。利於藏。物之植者。利於發。則各從其類也。此萬物之形也。

不通乎萬物之性者。不可以明範。東方之人。其形長而性直。南方之人。其形削而性柔。西方之人。其形堅而性烈。北方之人。其形壯而性剛。中土之人。其刑重而性厚。則各從其方也。此萬物之性也。

不通乎萬物之情者。不可以明範。物之交者。有神交焉。有氣

洪範

卷五

十五

交焉。有形交焉。有橫交焉。有直交焉。有側交焉。有反交焉。有陽俯而陰仰者。有陰俯而陽仰者。有陽俯而陰亦俯者。則各從其便也。此萬物之情也。

不通乎萬物之聲者。不可以明範。東方之音在齒。南方之音在唇。西方之音在喙。北方之音在喉。舌。中土之音在喉。鼻。則各從其出也。此萬物之聲也。

不通乎萬物之色者。不可以明範。東方之色青。南方之色赤。西方之色白。北方之色黑。中央之色黃。東南者青赤之交。西南者赤白之交。西北者白黑之交。東北者青黑之交。而中央

之間色者。則黃而雜以赤白者也。此萬物之色也。

不通乎萬物之變者。不可以明範。有飛而化為走者。有走而化為飛者。有直而化為橫者。有橫而化為直者。有在山而化為在水者。有在水而化為在山者。則各從其氣也。此萬物之變也。

不通乎萬物之數者。不可以明範。有一日之物。有一月之物。有一時之物。有一歲之物。有十歲之物。至於百千萬皆有之。雀三年之物。馬三十年之物。凡走飛之物。皆可以數起。人百有二十年之物。天地十有二萬九千六百年之物。則各從其

洪範

卷五

十六

運也。此萬物之數也。不通乎萬物之時者。不可以明範。在天成象。升於晝者。沒於夜。升於夜者。沒於晝。四時之中。星不同也。在地成形。生於素者。死於秋。生於秋者。死於春。四時之生物不同也。則各從其候也。此萬物之時也。

惟聖人心與範。一知萬物之有形也。而使之各踐其形。知萬物之有性也。而使之各復其性。知萬物之有情也。而使之各遂其情。知萬物之有聲也。而使之各宣其聲。知萬物之有色也。而使之各修其色。知萬物之有變也。而使之各盡其變。知

萬物之有數也。而使之各如其數。知萬物之有時也。而使之成若其時。

以叙彛倫。五典克惇也。君仁而臣忠。父慈而子孝。兄友而弟恭。大先而婦順。

五事克修也。貌以恭而作肅。言以從而作乂。視以明而作哲。聽以聰而作謀。思以睿而作聖。

八政克舉也。食貨以養生。祭祀以報本。司空掌邦土。司徒掌邦教。司寇掌邦禁。賓以親邦國。師以止邦亂。

五紀克明也。曰歲。曰月。曰日。曰星辰。曰曆數。因時布政。時正

洪範

卷五

七

而令善焉。

皇極既建。天下已化者。則正直以將之。天下罔協者。則剛柔互用焉。

盡於人者。合於神。稽疑有七。神謀也。君道之至也。修於下者。應於上。休徵有五。君道全而天道順也。

夫如是。則天下之人。曰壽。曰富。曰康寧。曰攸好德。曰考終命。夫焉有所謂六極者乎。甚矣箕子之道大矣哉。惟聖者知之。

右第一章

昔者武王之有天下也。忘天子之尊。下亡國之臣。而賓禮之。

而師事之。乃訪道焉。箕子於是乎陳洪範九疇。王曰。箕子。尊道也。箕子曰。女傳道也。吁。微箕子。烏能當武王之尊。微武王。烏能受箕子之傳哉。

粵稽箕子之陳範也。初。一曰五行。明萬事。萬物之太原也。次

二曰五事。以五行而修身也。次三曰八政。以五行而安人也。

次四曰五紀。以五行而治曆也。次五曰皇極。以五行而建中

也。次六曰三德。以五行而馭世也。次七曰稽疑。以五行而前

民用也。次八曰庶徵。以五行而觀變也。次九曰嚮用五福。威

用六極。以五行而定民志也。

洪範

卷五

六

八疇皆有用。而五行獨無者。用五行也。事曰敬用。所以明叙倫之要道也。王不敬。則身不修。而家不齊。而國不治。而天下不平。

政曰農用。所以明叙倫之大經也。農不修。則民無食。而父子離。兄弟散。而正教不舉。而禮樂不行。

紀曰協用。所以明叙倫之至德也。王不協。則天道違。而歲不成。而日月差。而星辰乖。而曆數不明。

皇極曰建用。所以明叙倫之大剛也。極不建。則大中喪。而好惡作。偏陂出。反側見。而上下無仰。

德曰又用所以明叙倫之大權也。德不义則化不彰而民風不振。臣下不恭。四彛不來。而天下大亂。

疑曰明用所以明叙倫之至神也。王不明則君心蔽而喜怒恃賞罰。謬進退。愆而人神弗協。筮龜弗從。而天下大昏。

徵曰念用所以明叙倫之大變也。王不念則君心驕而德教不修。寒暑無節。風雨無度。水旱頻仍。兵戎起而天下流亡。

福曰勗用極曰威用所以明叙倫敷倫之大應也。君道得則一人福而天下福。而毒而富。而康寧。而攸好德。而考終命焉。

君道失則一人極而天下極。而凶短折。而疾而憂。而貧而惡。而弱焉。

嗚呼。範之道誠哉。一身一家一國。天下之道也。一世十世百世。萬世之道也。範之道如此。其大武王承之。烏得而不子之。

箕子傳之。烏得而不女之。武王也。箕子也。萬世之師也。大哉。範乎。

右第二章

昔者神禹之治水也。次以書始於冀者。方則北也。數則一也。由是而充焉。方則東北。而數則八也。由是而青焉。方則東。而數則三也。由是而徐焉。方則東南。而數則四也。由是而揚焉。

卷五

九

方則南。而數則九也。由是而荆焉。方則西南。而數則二也。由是而豫焉。方則中。而數則五也。由是而梁焉。方則西。而數則七也。由是而雍焉。方則西北。而數則六也。

一六者。天地之水也。始於一者。水之生也。終於六者。水之成也。大禹知其然。故能本其神智。順天下之水。性始於冀。以導水之生。終於雍。以會水之成。而天下之水安。而天下之土平。

而天下之民人。各得其所居。神禹之辨九土也。亦次以書。冀白壤者。水之性也。而數則一。兗黑壤者。木之性也。而數則八。青白墳者。木之性也。而數則

三。徐赤埴者。金之性也。化於火。而數則四。揚塗泥者。金之性也。變於火。而數則九。荆塗泥者。火之性也。化於金。而數則二。豫墳墟者。土之性也。而數則五。梁青黎者。火之性也。變於金。而數則七。雍黃壤者。水之性也。而數則六。

九州之土不同。故九州之田亦異。大禹知其然。是以制九井。分九等。辨九賦。以定天下之貢。九貢既通。則九功可叙。九功既叙。則九歌可勸。九歌既勸。則九韶可奏。天下有不服者。於是乎有九軍。

禹之所行。無不本於九。如此。然則禹之治天下也。大何為哉。

洪範

卷五

九

洪範而已矣。至哉範乎。

右第三章

皇極四象圖

昔者邵子之作皇極也。其善觀物者乎。西山蔡氏嘗約其說矣。曰。動者為天。靜者為地。天有陰陽。陰陽之中。又各有陰陽。

洪範

卷五

五

故有太陰太陽。少陰少陽。是為天之四象。日為暑。月為寒。星為晝。辰為夜。四者天之所以變也。暑變物之性。寒變物之情。晝變物之形。夜變物之體。萬物之所以感於天之變也。地有剛柔。而剛柔之中。又各有剛柔。故有太剛太柔。少剛少柔。太柔為水。太剛為火。少柔為土。少剛為石。是為地之四象。水為雨。火為風。土為露。石為雷。四者地之所以化也。雨化物之走。風化物之飛。露化物之草。雷化物之木。萬物之所以應於地之化也。暑變走飛草木之性。寒變走飛草木之情。晝變走飛草木之形。夜變走飛草木之體。而化性情形體之走。風化性

情形體之飛。靈化性情形體之草。雷化性情形體之木。天地

變化。參伍錯綜。而生萬物也。萬物感於天之變。性者善。目。情

者善。耳。形者善。鼻。體者善。口。萬物應於地之化。飛者善。色。走

者善。聲。木者善。氣。草者善。味。蓋其感應有不同。故其所善亦

異。至於人。則得夫天地之全。寒暑晝夜無不變。雨露雷無

不化。性情形體無不感。走飛草木無不應。目善萬物之色。耳

善萬物之聲。鼻善萬物之氣。口善萬物之味。蓋天地萬物皆

陰陽剛柔之分。人則兼備乎陰陽剛柔。故靈於萬物。而能與

天地參也。人而能與天地參。故天地之變。有元會運世。而人

法範

卷五

五

事之變。亦有皇帝王伯。元會運世。有春夏秋冬。為生長收藏。皇帝王伯。有易書詩春秋。為道德功力。是故元會運世。春夏秋冬。生長收藏。相因而為十六。皇帝王伯。易書詩春秋。道德功力。亦各相因而為十六。十六者。四象相因之數也。凡天地之變化。萬物之感應。古今之因革損益。皆不能出乎十六。十六而天地之道畢矣。故物之巨細。人之聖愚。亦以一十百千。四者相因而為十六。千之物為細物。千千之民為至愚。一之物為巨物。一一之民為聖人。蓋人者。萬物之最靈。聖人者。又人倫之至也。自天地觀萬物。則萬物為萬物。自太極觀

天地則天地亦物也人而盡太極之道則能範圍天地曲成萬物而造化在我矣

右第四章

五行	木	火	土	金	水
一陽	楊柳	木火	砂	汞	澗水
二陽	梅李	石火	石	銀	井水
三陽	松栢	雷火	玉	金	雨水
一陰	竹葦	油火	土	銅	清渠
二陰	禾黍	虫火	壤	鐵	波澤
三陰	草 <small>切草</small>	鄰	泥	鉛	湖海

洪範

卷五

五

五行	木	火	土	金	水
一陽	蛟鯉	馬	蟻	鹿	鱗
二陽	蛇	鷄	鳳	人	鱗猴
三陽	龍	鷹	鷹	虎	蝦
一陰	鯉	燕雀	鳥	牛豕	蚌
二陰	小魚	鳧	鰻	毛虫	蝸 <small>音類</small>
三陰	鯽	鳧	鳧	毛虫	蚌 <small>音類</small>

五行	木	火	土	金	水
一陽	徵召	燕集	工役	賜予	交易
二陽	科名	文書	循常	按察	遷移
三陽	恩赦	朝會	盟約	更革	征行
一陰	婚姻	言語	田宅	軍旅	酒食
二陰	產孕	歌舞	福壽	錢貨	田獵
三陰	財帛	燈燭	墳墓	刑法	祭祀

洪範

卷五

五

五行	木	火	土	金	水
一陽	程杙	公訟	反復	征役	盜賊
二陽	驚憂	顛狂	欺詐	罷免	囚獄
三陽	醜惡	口舌	離散	責降	徒流
一陰	壓墜	冬多 <small>冬多</small>	貧窮	爭鬪	淫亂
二陰	夭折	災焚	疾病	傷損	咒詛
三陰	產死	震燬	死亡	殺戮	浸溺

支土	戊子	巳丑	戊寅	巳辰	戊午	巳未	戊申	巳酉	戊戌
屬金	庚子	辛丑	庚寅	辛卯	庚辰	辛巳	庚午	辛未	庚申
圖水	壬子	癸丑	壬寅	癸卯	壬辰	癸巳	壬午	癸未	壬申
一陽	癸丑	癸卯	癸巳	癸未	癸酉	癸亥	癸丑	癸卯	癸巳
二陽	癸卯	癸巳	癸未	癸酉	癸亥	癸丑	癸卯	癸巳	癸未
三陽	癸巳	癸未	癸酉	癸亥	癸丑	癸卯	癸巳	癸未	癸酉
一陰	癸未	癸酉	癸亥	癸丑	癸卯	癸巳	癸未	癸酉	癸亥
二陰	癸酉	癸亥	癸丑	癸卯	癸巳	癸未	癸酉	癸亥	癸丑
三陰	癸亥	癸丑	癸卯	癸巳	癸未	癸酉	癸亥	癸丑	癸卯

五行	木	火	土	金	水
行樂	神	禮	色	心	肝
體土慾	意	信	形	脾	肉
屬金怒	魄	義	味	肺	骨
圖水哀	精	智	聲	腎	皮
五木喜	魂	仁	臭	筋	

洪範 卷五 圭

昔者九峯蔡氏行洪範而列五行圖也其亦善觀物者乎故其言曰聖人之原數也以決天下之疑以成天下之務以順性命之理析事辨物彰往察來是故天數五地數六五六者天地之中合也五為五行六為六氣陽性陰質五行之性曰木曰火曰土曰金曰水六氣之質曰胎曰生日壯曰老曰死曰化木之質也曰楊柳曰梅李曰松栢曰竹葦曰禾黍曰藎火之質也曰木火曰石火曰雷火曰水曰火曰虫火曰蠶土之質也曰砂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

曰波澤曰湖海木之物也曰鮫鯉曰蛇曰龍曰鯉曰小魚曰鰕火之物也曰雉曰鴈曰鷄曰鳳曰鷹準曰燕雀曰蝶蜂土之物也曰蟾蜍曰蠶曰人曰蜘蛛曰蚓曰鰻金之物也曰鹿曰馬曰麟曰虎曰獺曰毛蟲水之物也曰鱗曰鱉曰龜曰蝦曰蚌曰蠍木之器也曰疏器門窓曰琴瑟曰規曰箕篩曰耒耜曰網罟火之器也曰燈器梯棚曰文書曰繩曰冠冕曰權棹曰履踏土之器也曰腹器篋篋曰圭璧曰量曰舟車曰盤盂曰棺槨金之器也曰方器斧鉞曰印節曰矩曰弓矢曰簡册曰械枝水之器也曰平器權衡曰輪磨曰準曰鏡曰

洪範 卷五 玉

研推曰廁圜逆順者事之幾也吉凶者事之著也順而吉者木為徵召為科名為恩赦為婚姻為產孕為財帛火為燕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者木為桎梏為驚憂為醜惡為壓墜為天折為產死火為公訟為頭狂為口舌為焚灸為災焚為震燬土為反復為欺詐為離散為貧窮為疾病為死亡金為征役為罷免為責降為爭鬪為傷損為殺戮水為盜賊為囚獄為徒

流為淫亂為呪咀為浸淫

右第五章

知範之用者不可以不知本。四時行焉而有所由行。百物生焉而有所由生。觀水之淵。淵非本也。日月有明而明非本也。動而動不可得求之於靜。而靜不可得求之於動。

靜世間為亦不可得

是破君子知範之有本而求之不可驟也。格物以致知居敬以窮理。意期其誠而罔敢欺也。心期其正而罔敢邪也。體其範於性情心術之微。行其範於人倫日用之間。循序以進焉。

洪範

卷五

五

必有事也。安坐而獲焉。無助長也。

夫然後見曾點之所見。知近而一身如斯而已。達而民物如斯而已。大而天地亦如斯而已。

夫然後養孟子之所養。至大而無所限也。至剛而無所屈也。有所配而無所餒也。

夫然後聞曾子之所聞。真積於平時而不覺其勞也。捷得於俄頃而不覺其難也。

夫然後樂顏子之所樂。不以窮達而殊也。不以常變而易也。不以天壽而貳也。

夫然後靜焉而與範俱也。動焉而與範合也。一言焉而言皆範也。一行焉而行皆範也。不思而得。不勉而中也。

是故君子運範於天下。用之而不竭也。藏範於一心。窺之而莫測也。樂則行之。憂則違之。依乎中庸。遯世不見知而不悶。惟聖者能之。

孔子曰。假年學易。可以無大過者。範亦然也。至哉言乎。

右第六章

為一時之事。易為萬世之事。難作易與範者。其萬世之事乎。昔者孔子之贊回也。曰。吾與回言終日。亦足以發。未聞其新

洪範

卷五

五

言者何言也。所發者何事也。意者其易與範之道乎。

昔者程子聞邵子之言也。而贊之曰。自見周茂叔後。未聞此語。今取而思之。亦未聞其前所聞者何言也。後所聞者又何言也。意者其亦易與範之道乎。

是故君子有能一日而聞其道。反之於已。則空空如也。問之於天。則默默如也。宣之於口。則浩浩如也。筆之於書。則渾渾如也。然而九有幸焉。苟無聖經賢傳。則天下後世。烏從而求之。烏從而知之。烏從而行之哉。宰我曰。以子觀於夫子。賢於堯舜達矣。誠哉是言乎。

堯舜達矣。誠哉是言乎。

右第七章

昔者周子之作太極圖說也。其善言道者乎。周子曰。無極而太極。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。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。萬事出矣。聖人定之以中正仁義而主靜。

洪範

卷五

五

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。君子修之吉。小人悖之凶。故曰。立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。又曰。原始反終。故知死生之說。大哉易也。斯其至矣。

右第八章

昔者張子之作西銘也。其亦善言道者乎。張子曰。乾稱父。坤稱母。子茲藐焉。乃混然中處。故天地之塞。吾其體。天地之帥。吾其性。民吾同胞。物吾與也。大君者。吾父母宗子。其大臣宗子之家相也。尊高年。所以長其長。慈孤幼。所以幼其幼。聖其

合德賢其秀也。凡天下疲癯殘疾。惻獨鰥寡。皆吾兄弟之類。

連而無告者也。於時保之子之翼也。樂且不憂。純乎孝者也。違曰悖德。害仁曰賊。濟惡者不才。其踐形性肖者也。知化則善述其事。窮神則善繼其志。不愧屋漏為無忝。存心養性為至誠。惡旨酒。崇伯子之顧養。育英才。穎封人之錫類。不施勞而底豫。舜其功也。無所逃而待烹。申生其恭也。體其受而全歸者。參乎。勇於從而順令者。伯奇也。富貴福澤。將厚吾之生也。貧賤憂戚。庸玉女於成也。存吾順事。沒吾寧也。

右第九章

洪範

卷五

五

稽古聖之微言。察先賢之與旨。而知範也者。大而天地民物之所不能外。小而日用動息之所莫能違。其出也。有本其發也。無涯。

命之自天。受之在人。人非無知也。而真知為難。人非無行也。而真行為難。知之而弗行焉。則淪於虛也。行之而弗知焉。則入於妄也。

故君子知範之切於人也。有弗知焉。知之必求其明也。有弗行焉。行之必求其篤也。

知之明者。其智矣乎。行之篤者。其仁矣乎。仁且智。斯深於範。

矣。

孔子曰。智及之。仁能守之。其斯之謂與。

詩云。無然畔援。無然歆羨。誕先登於岸。誕先登於岸。而後可以事天。

詩云。昭事上帝。聿懷多福。聿懷多福。而後可以為天下王。故洪範曰。天子作民父母。以為天下王。

右第十章

洪範

卷五

五

洪範外篇卷下

黔陽潘士權補

十六水。二七火。三八木。四九金。五十土。五位相合而各有屬。凡陰陽之數。五十有五者。此河圖之體數也。

凡陰陽之數。五十有五者。此河圖之體數也。凡陰陽之數。五十有五者。此河圖之體數也。

圖之數。終於十。書之數。終於九。終於十者。陰陽對待之象也。故聖人以此而畫卦。終於九者。陰陽流行之數也。故聖人以此而敘疇。

洛書之數。天一地二天三地四天五地六天七地八天九。

洪範

卷五

五

○天數五。地數四。四五流行而各有位。天數二十有五。地數二十。凡天地之數。四十有五。此所以成變化而行鬼神也。

大衍之數四十。其用三十。有九分而為二。以象兩。掛一以象三。揲之以三。以象月。歸奇於扚。以象閏。五歲再閏。故再扚而後掛。

原之策。一百有八。中之策。一百二十。終之策。一百三十二。凡三百有六十。以當期之日。

合八十一疇之策。九千七百二十。以當萬物之數。

是故四營而成易。八變而成疇。九疇而小成。引而伸之。觸類

而長之。天下之能事畢矣。
顯道神德行。是故可與酬酢。可與佑神矣。知變化之道者。其知神之所為乎。

右第一章

昔者孔子之論易也。有聖人之道。四為而範亦然。以言者尚其詞。以動者尚其變。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。是以君子將有為也。將有行也。問焉而以言。其受命也如響。元有遠逝幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與於此。參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。極其數。遂定天

洪範

卷五

三

下之質。非天下之至變。其孰能與於斯。

範無思也。無為也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與於斯。

夫範。聖人之所以極深而研幾也。惟深也。故能通天下之志。惟幾也。故能成天下之務。惟神也。故不疾而速。不行而至。範有聖人之道。四焉。此之謂也。

註曰。原疇每一質二十七策。中疇每一質三十策。終疇每一質三十策。三疇共三百六十策。全策九千七百二十。圖數五十五。虛五不用。書數四十五。亦虛五不用。虛五不

用者象太極也。

右第二章

九疇筮法

筮者神之所為。呼。大衍之數四十。虛一分。二掛一。以三揲之。

兩奇為一。一揲三三 蔡先生仍用五十衍與洛書

兩偶為二。一揲二四 不合今更正之

奇偶為三。一揲一二

初揲網也。再揲目也。網一。目三。以虛待目。目一為一。以實從

網。網兩奇而目兩奇。一也。網兩偶而目兩偶。二也。網奇偶而

洪範

卷五

三

目奇偶。三也。網兩奇而目兩偶。一而二也。網兩奇而目奇偶。

一而三也。網兩偶而目兩奇。二而一也。網兩偶而目奇偶。二

而三也。網奇偶而目兩奇。三而一也。網奇偶而目兩偶。三而

二也。一動而二則。是也。一動而三則。是也。二動而一則。

是也。二動而三則。是也。三動而一則。是也。三動而一

則。是也。是故兩揲而九數。具八揲而六千五百六十一之

數。倫矣。分合變化。如環無端。天命人事。由是較焉。大人得之

而申福。小人得之而避禍。

註曰。凡筮疇者。用策四十。虛一。只用三十九。信手中分數。

右手一策掛於左手小指間復取左手策以三分之餘者掛於左手中三指間又三揲右手之策餘者掛於左手中四指間是為一變又復合其所存之策再掛一分二揲三如前法是為再變二變後視二次左右各餘若干以畫疇質凡四質俱倣此

如無筮草又一活法用十二木徑九分厚一分陽刻一陰刻二者四陽刻二陰刻三者四陽刻三陰刻一者四雜取其八自上而下自左而右縱四橫二橫者九也縱者一百千也餘四不用者不用之前後相乘而數倍矣

洪範

卷五

壹

君子因事以辨吉凶大事用年其次用月其次用日其次用時

右第三章

九疇之圓數也陽生於一長於二壯於三盈於四窮於五陰生於五長於六壯於七盈於八窮於九九疇之方圖也一畫於西北九畫於東南二八相射三七相反四六相生而五常居中九疇之運數也一一冬至二立春三春分四立夏五五夏至六立秋七七秋分八立冬九九而冬至一陽復

矣

九疇之積數也一九而九九九八十一八十一而七百二十九二九十八十八而百六十二百六十二而一千四百五十八三九二十七二十七而二百四十三二百四十三而二千一百八十七四九三十六三十六而三百二十四三百二十四而一千九百一十六五九四十五四十五而四百有五百有五而三千六百四十五六九五十四五十四而四百十六四四八十六而四千三百七十四七九六十三六十三而五百六十七五百六十七而五千一百有三八九七十二

洪範

卷五

美

七十二而六百四十八六百四十八而五千八百三十二九八十一八十一而七百二十九七百二十九而六千五百六十一九疇之乘法也以一乘九九九八十一之數倍矣八十一其八十一而六千五百六十一之數倍矣六千五百六十一其六千五百六十一而四千三百零四萬六千七百二十一之數倍矣九疇之策數也四奇之策一百有八四偶之策一百二十四奇偶之策一百三十二三奇一偶之策一百一十有三奇一奇偶之策一百一十有四三偶一奇之策一百一十有七

三偶一奇偶之策一百二十三。三奇偶一奇之策一百二十六。三奇偶一偶之策一百二十九。二奇二偶之策一百一十四。二奇二奇偶之策一百二十二。二偶二奇偶之策一百二十六。二奇一偶一奇偶之策一百一十七。二偶一奇一奇偶之策一百二十三。偶一奇一偶之策一百二十三。

右第四章

兩奇為一者。兩其三三也。三三者。陽之純也。故奇之質用一。馬。兩偶為二者。兩其二四也。二四者。陰之純也。故偶之質用二。馬。奇偶為三者。兩其一二也。一二者。陰陽之雜也。故奇偶

法範

卷五

五

之質用三馬

或曰奇偶得一六。而奇得二六。其數可無疑也。偶亦二六也。而定為九者。其故何也。曰五疇純得偶。五土也。土成始成終。故合一之六。三之三為九。而屬之五也。且二有九。而一三亦有九。三無十二。而一二又無六也。則九之宜屬於二也。明也。或曰三質皆有九。而六與十二各不相易者何也。曰洛書以九成數。故三質皆有九。而六與十二不能易也。觀於此。可以知疇之數。非人也。其天乎。或曰易取六七八九。而範取一二三者何也。曰六七八九者。

象之已著者也。取其成也。一二三者。數之始分者也。取其生也。

易之六七八九。休於策者也。而範之一二三者。何所做乎。曰亦休於策而已。一之策二十七。奇也。二之策三十。偶也。三之策三十三。亦奇也。數由少以至多。二勝於一。三勝於二。故二十七為一。三十為二。三十三為三也。且通掛劫之數。一之策十二。去其半。則六也。去其五。則一也。二之策九。去其五。則四也。去其二。則二也。三之策六。去其半。則三也。

易有六七八九。而獨用九六範。則一二三而全用之者。其義

法範

卷五

五

何也。曰易惟陰陽。故棄少而用老。範則一陰一陽。而又有陰陽焉。故一二三皆用之也。

右第五章

間嘗統一歲之始終而論之。送而歸焉。三十分時也。十二時日也。三十日月也。十二月歲也。順而分焉。一歲十二月也。十二月三百六十日也。三百六十日四千三百二十時也。四千三百二十時一十二萬九千六百分也。愈歸而愈大。愈分而愈細。愈歸愈大者。萬物歸地。地歸天。天歸道。敦化之所以無窮也。愈分愈細者。道分天。天分地。地分萬物。川流之所以不

息也

布全疇於一歲之中。有以一氣而統三者。有以一氣而統四者。一統三者。天地之常也。一統四者。初中之運也。惟冬至則天地之終。天地之始。而以一氣統五疇焉。有以一疇而主一候者。有以二疇而主一候者。一主二者。流行之常。二主一者。初中之中候。氣之始。氣之盛也。惟冬至則終開始。全資首尾之功。非大氣鳥能勝乎。故於初末。而以二疇主一候焉。君子觀一歲之數。知一元之數也。擴而克之。而天地之終始可考也。三十年世也。十二世運也。三十運會也。十二會元也。

洪範

卷五

堯

一元十二會。十二會。三百六十運。三百六十運。四千三百二十世。四千三百二十世。一十二萬九千六百年也。九者其歲乎。會者其月乎。運者其日乎。世者其時乎。年者其分乎。天之開也。冬之中也。其疇之原乎。地之闢也。冬之末也。其疇之直乎。物之始也。春之首也。其疇之冲乎。物之生也。春之中也。其疇之從乎。物之長也。夏之首也。其疇之公乎。物之盛也。夏之中也。其疇之中乎。物之衰也。秋之首也。其疇之用乎。物之收也。秋之中也。其疇

之分乎

物之死也。秋之末也。其疇之止乎。地之窮也。冬之首也。其疇之戎乎。天之盡也。冬之中也。其疇之終乎。伏羲者。時之春而疇之從者乎。疇之從者。得三三之純者也。故能參天而開易之傳。唐虞者。時之夏而疇之中者乎。疇之中者。得五五之純者也。故能有五臣而天下治。前乎此者。有所不及。後乎此者。有所太過也。

洪範

卷五

卑

冬至以後。陽主之。夏至以後。陰主之。陽一而陰二。一故公。公故賢。天下焉。二故私。私故子。天下焉。此天地不易之經也。陽仁而陰義。仁主和。和故得天下者。有揖讓焉。義主肅。肅故得天下者。有兵戎焉。此天地流行之運也。明不易之經。察流行之運。不以數為數。而以道為數。因一歲以知萬歲。因一世以知萬世焉。始可與言範也已。右第六章。易之爻。三百六十。而餘二十四者。道之體也。範之質。三百二十四。而缺三十六者。道之用也。有餘者。損之。以為其用不足。

者補之以運其體故一歲日一大運而進六日月一大運而退六日。至三歲而乃置閏焉。所以補天地之用也。

右第七章

一疇有四質而四質有四數者。元會運世也。世一時之數也。運一日之數也。會一月之數也。元一年之數也。範之數。元會運世者。純亦不已之數也。一世之事。範之世也。十世之事。範之運也。百世之事。範之會也。千世之事。範之元也。萬世之事。範之道也。元為天。為春。為君。為官。為祖。為父母。為頭面之類也。會為地。

法範

卷五

聖

為夏。為臣。為吏。為友。為兄弟。為頭胸之類也。運為日。為秋。為身體。為妻。為腰腹之類也。世為月。為冬。為百姓。為子孫。為外人。為足股之類也。

昔人知其然。是以演千百十零之數。分元會運世之理。用之於易。而易可通用之於範。而範誠當。嗚呼。苟非有至人者出。烏覩所謂元會運世哉。

右第八章

範有八氣。曰盛衰。曰消長。曰生泄。曰浮沉。範有八機。曰動靜。曰往來。曰真假。曰虛實。

範有八義。曰順逆。曰進退。曰比克。曰空缺。

是以聖人以此八氣八機八義之理。斷天下之象。而決天下之數。天下之象。斷而鬼神之情。狀通矣。天下之數。決而萬物之始終。徹矣。

故君子之術策也。有至道焉。術純靜而用成者。取其靜也。術純動而用質者。取其動也。術一質而用成與質者。介乎動靜之間也。一成於數。天地且不能遠。而況於人乎。況於鬼神乎。神哉範乎。

右第九章

法範

卷五

聖

昔者聖人之作範也。其盛世之意。與皇極建而後彝倫叙。彝倫叙而後洪範明。洪範明而後天下平。天下平則善惡分。是非判。好惡常。天下咸知趨吉而避凶。无咎而獲休。致祥而免災。有吝而善悔。箕子曰。無有作好。造王之道。無有作惡。造王之路。其斯之謂與。

右第十章

君子知範之可以前民用也。而示之數焉。深者得其深。淺者得其淺。得其深者。通其變。可以施天。得其淺者。守其常。可以保身。

數豈有異乎。非禮之禮。非義之義。非數之所能知也。無過之咎。不善之祥。亦非數之所能知也。王莽之篡。武曌之君。陰陽倒置。上下亂紀。更非數之所樂知也。君子之於數也。道其常而已矣。君子之於數也。行其宜而已矣。是故範也者。數而已。數也者。理而已。君子全其理。則範之道得矣。小人悖其理。則範之道失矣。然則何以君子全而小人悖乎。曰。敬肆之間而已矣。禹疇曰。敬用五事。其君子事天之道。要道與。

右第十一章

聖人有以見天下之物之有一也。故一以始之。天下惟一王。

洪範

卷五

聖

一家惟一父。推而廣之。凡物之獨者。皆可以一起也。

聖人有以見天下之物之有二也。故二以兩之。有君斯有臣。有夫斯有婦。推而廣之。凡物之偶者。皆可以二起也。

聖人有以見天下之物之有三也。故三以參之。王以三綱而理萬民。鼎以三足而成重器。推而廣之。凡物之有角者。皆可以三起也。

聖人有以見天下之物之有四也。天以四而成春夏秋冬。地以四而成東西南北。推而廣之。凡物之方者。皆可以四起也。聖人有以見天下之物之有五也。在氣則為五行。於人則為

五官。推而廣之。凡物之圓而中者。皆可以五起也。

聖人有以見天下之物之有六也。故六以合之。審音以六律。製字以六術。推而廣之。凡物之交錯者。皆可以六起也。

聖人有以見天下之物之有七也。故七以齊之。天有七政。以神變化。王有七政。以興民德。推而廣之。凡物之整肅者。皆可以七起也。

聖人有以見天下之物之有八也。故八以分之。在天有八節。在地有八方。推而廣之。凡物之割裂者。皆可以八起也。

聖人有以見天下之物之有九也。故九以糾之。爵天下以九

洪範

卷五

聖

等。威天下以九軍。推而廣之。凡物之有成者。皆可以九起也。是以君子觀九疇而通天下之故。神而明之。存乎其人。默而成之。不言而信。存乎德行。

右第十二章

萬物以相克為用。水火克而後有烹飪之功。金木克而後有棟宇之安。土木克而後有田疇之易。推之而莫不皆然。此洛書已然之迹也。此範之所由成也。

是故君子知物之有生必有克也。而裁成之。以制天下之器。以利天下之用。而盡物之性。物性既盡。則人皆獲五行之益。

而五行不虛生於天地。此聖人參贊之功也。知參贊之功則知範矣。

右第十三章

至哉範乎。萃陰陽五行之理。而天地萬物咸圍其中。彼夫人物之束於數。猶鷹隼之在籠罩間。萬移千轉。弗克逃也。是範也者。雖若為卜筮設。而其道大也。苟專於數以求範。則得其形而下者。不亦陋乎。然舍數以求範。又無以定天下之吉凶。決天下之得失。豈聖人所謂無大過。了吉凶。與民同患之意哉。故造化無形。假數以昭其形。吉凶無迹。托占以著其迹。善

洪範

卷五

呈

惡有致。因辭以垂其教。君子非義不占。非疑不占。非義而占。謂之侮。非疑而占。謂之欺。侮與欺。皆不應也。而觀占之際。又不可亂也。邵子曰。數學非十年不成。所謂十年者。其主敬窮理。涵養德性之謂乎。蓋範之理。可以誠求。而範之數。不可以強通。強則有我。有我則失理。而入術矣。學範者。惟虛其心。以與天通。其庶幾乎。

右第十四章

範分九疇。疇行三才。明心範之理。究動靜之幾。四象既立。萬物莫逃。中人以上。可以語也。中人以下。不可言也。通其範者。

大之可以修身。而治世小之可以遇事。而決疑。故君子有弗行也。行無不咸。有弗占也。占無不應。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況於人乎。況於鬼神乎。大哉揚乎。至哉範乎。

右第十五章

人之有夢也。其起於魄升魂降之際乎。魂心而魄腎。常互藏其宅。焉寢則易其位。與則安其所。魂暗而魄明。明故能照物。而先兆焉。此夢所由興也。

昔者周公制周禮也。以日月星辰占六夢之吉凶。後世廢其

洪範

卷五

果

官自古迄。今未之解也。余嘗按洪範五行而得之。矣。夢有晝夜。日主晝。而月主夜。日為火。而月為水。察九野之星辰。視所纏以定生克。而吉凶見。事應分大業生焉。

右第十六章

昔者先王之作樂也。見洛書之有九。而定為九成。其審音也。因五行而定為五。乃作六律以正之。五音正而後五聲協。五音正則八音皆正矣。五聲協則詩歌皆協矣。故奏之宗廟。而祖考格。奏之郊社。而神祇應。奏之明堂。而人物順。

後世不明制律之法而強為度其於音也安能審乎後世不明五聲之全而約為四其於聲也不亦缺乎昔者西山蔡氏之作律呂新書也其得制律之法乎有隱君子者以五音而各分為十三復以一韻而分為五聲以一聲而各含二十一其得考聲之法乎後之作樂者當功成之候具聖人之德倣西山之制律以定黃鐘由隱君子之考聲以作詩歌則元音可復而祖考格天神降地祇出萬民樂四靈集矣嗚呼範之道至此而蔑以加矣知之者其神矣乎

卷五

律呂新書 見性理大全

隱君子考音書附其概於左

- 五 音 宮音 合口呼 光官公視。乖。規。錫。國。孤。骨。瓜。
- 各 音 商音 開口呼 岡千庚根高誼鈞。歌。革。脚。
- 有 音 角音 開口混 姜蕙綱金。脚。結。基。家。
- 十 音 徵音 齊齒啟 江間京巾交皆鳩。脚。結。基。家。
- 三 音 羽音 撮口呼 惺洵弓君。膠。決。俱。居。

一韻各有五聲捷讀法

通痛痛突同 灘坦炭忒壇 窺傀饋礪遠
腔礎瑯却強 昏渾混忽魂 抄炒鈔絳朝
挨矮隘謁岩 胥醯絮戍徐 幽有幼一油
光廣匡郭 岡旣損各 江襁絳脚
官管貫國 于敢幹格 間藺見結
公拱貢谷 庚梗更 京景敬急
棍袞棍骨 官根願良 商巾紫斬吉 徵

卷五

樂

郭。高稿告各。交絞教脚。
乖拐怪國。誼改蓋格。皆鮮戒結。
。谷。鈞苟構。響。鳩九救急。
規鬼蜚骨音。音。音。音。吉。
錫果過郭。歌哥个各。脚。脚。
國。國。革。格。結。結。
孤古故谷。。。。。急。
骨。骨。。。。基已計吉。
瓜寡卦刮。。。。家賈駕甲。

卷五

予生於太平之宇長於... 之里不敢寧居自...
所得於深山中第一窩... 容乾坤在在日吸呼...
動靜激陰陽之消息... 神靈之闢與精透五岳...
牛之墟覺太和之氣... 洋洋於空因名曰養氣...
觀天文日月風雲雷雨... 察地理水火土石動植...
之形潛心於易範詩書... 春秋之旨誠求夫堯舜...
周孔之道少暇則取... 賢人君子忠臣義士...
列高卑以為吾道... 獎勝次及奸臣賊子... 遊談好賤之侶... 量加

洪範

卷五

聖

既黜以為萬代... 規窳之前有池一... 栢其水涓涓...
流而不息靜有... 休也防而不... 圉法坤簡也...
池上有臺蘭... 若其
中尊王者也... 松弼其左... 褒臣節也... 夢植其... 旁恩周公也... 牡列
其下薄富貴也... 菊設堂簷... 高尚志也... 是以寓斯... 寓有所憤而
憤得其樂而... 樂襟懷風月... 氣吐雲霞... 一若前無... 古人後無... 來
者左歷崑崙... 右趨海島... 而包羅... 天地之... 網緼爰是... 爲說

洪範補注五卷 兩江總督 採進本

國朝潘士權撰士權有大樂元音已著錄是編增補

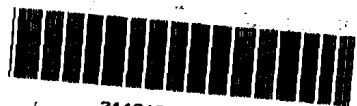
蔡沈之書而於原書之外復多所附益首卷爲疇

詞蔡沈原本自潛而下無數日云云其理日云云

以下則全無之皆士權所增入二卷爲蔡氏內篇

分章析節闡其大旨外篇三卷則皆士權自撰合

著龜卜筮五行卦氣聲音律呂交互言之

21181888442136