

CHLT 1060/4208

10

CHINESE-JAPANESE COLLECTION
HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM HARVARD-YENCHING INSTITUTE

OCT 11 1932

10

性理大全書卷之三十五

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

洪範皇極內篇二

天台謝氏無楸曰圖出河書出洛圖為易書為
 範易以象範以數象以偶象以奇知有數奇而
 不知有象偶是有圖而無書也易史四聖其象已
 知有數奇是禹其數不傳於是有以數為象而奇
 著範錫神禹其數不傳於是有以數為象而奇
 零無用矣於是其有象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固也原其
 初則卦自卦疇自疇象自象數自數其可混而
 一之乎九峯先生廣西山之象數自象數自象數
 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
 十五百六十一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粲然具見
 於八十有一章太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
 叙民彝祛世迷障人慾者雖不與易同象而未
 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
 與此嗚呼窮神知化獨立物表未易言也九峯
 先生其幾是歟不然將不知而作為元包為洞
 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占之闕文垂將來
 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恨焉耳

皇極內篇數總名

原

守

直

閑

厲

冲

祈

柔

親

潛

信

蒙

須

成

振

常

易

華

見從育興舒開公章錫庶

獲交壯欣比晉益盈靡決

豫中過寡戾昧用翕迅除

升伏疑飾虛損卻遠懼弱

生理大全 卷二十一 五
百二十

疾

競

分

訟

收

實

賓

危

堅

革

報

止

戎

結

養

遇

勝

囚

壬

固

移

墮

終

今列八十一圖于后

成正惠有終吉不利有攸往勿首事毀成凶

水澤復堅

悔	吉	凶	吉	休	吉	祥	吉	平	吉	灾	吉	咎	吉	元	吉	吝	吉
悔	咎	凶	咎	休	咎	祥	咎	平	咎	灾	咎	咎	咎	咎	咎	吝	咎
悔	祥	凶	祥	休	祥	祥	祥	平	祥	灾	祥	咎	祥	吉	祥	吝	祥
悔	吝	凶	吝	休	吝	祥	吝	平	吝	灾	吝	咎	吝	吝	吝	吝	吝
悔	平	凶	平	休	平	祥	平	平	平	灾	平	咎	平	吉	平	吝	平
悔	祥	凶	祥	休	祥	祥	祥	平	祥	灾	祥	咎	悔	吉	悔	吝	悔
悔	休	凶	休	休	休	祥	休	平	休	灾	休	咎	灾	吝	吝	吝	灾
悔	凶	大	凶	休	凶	祥	凶	平	凶	灾	凶	咎	凶	吉	休	吝	休
悔	悔	凶	悔	休	悔	祥	悔	平	凶	灾	凶	咎	悔	吉	悔	吝	凶

冲 二之二

冲元亨大君體仁首出庶物萬國以寧無不利

悔	吝	凶	吝	休	吝	祥	吝	平	吝	灾	吝	咎	吝	吉	吝	吝	吝
悔	吉	凶	吉	休	吉	祥	吉	平	吉	灾	吉	咎	吉	元	吉	吝	吝
悔	咎	凶	咎	休	咎	祥	咎	平	咎	灾	咎	咎	咎	咎	吝	吝	吝
悔	灾	凶	灾	休	灾	祥	灾	平	灾	灾	灾	咎	灾	吉	灾	吝	灾
悔	平	凶	平	休	平	祥	平	平	平	灾	平	咎	平	吉	平	吝	平
悔	祥	凶	祥	休	祥	祥	祥	平	祥	灾	祥	咎	祥	吉	祥	吝	祥
悔	休	凶	休	休	休	祥	休	平	休	灾	休	咎	休	吉	休	吝	休
悔	凶	大	凶	休	凶	祥	凶	平	凶	灾	凶	咎	凶	吉	凶	吝	凶
悔	悔	凶	悔	休	悔	祥	悔	平	悔	灾	悔	咎	悔	吉	悔	吝	悔

欣 三之八

欣氣和時平萬物向榮君子樂道小人樂生淫於酒喪其明凶

祥	悔	悔	悔	凶	悔	咎	平	悔	休	悔	吉	悔	吝	悔	灾	悔
祥	凶	悔	凶	大	凶	咎	凶	平	凶	休	凶	吉	凶	吝	凶	灾
祥	休	悔	休	凶	休	咎	平	休	休	休	吉	休	吝	休	灾	休
祥	灾	悔	灾	凶	灾	咎	平	灾	休	休	吉	休	吝	休	灾	休
祥	悔	悔	悔	凶	悔	咎	平	悔	休	休	吉	祥	吝	祥	灾	祥
祥	平	悔	平	凶	平	咎	平	平	休	平	吉	平	吝	平	灾	平
祥	吝	悔	吝	凶	吝	咎	吝	平	吝	休	吝	吝	吝	吝	灾	吝
祥	祥	悔	祥	凶	祥	咎	祥	平	祥	休	祥	吝	吝	吝	灾	吝
祥	咎	悔	咎	凶	咎	咎	咎	平	咎	休	咎	吝	吝	吝	灾	吝
祥	吉	悔	吉	凶	吉	咎	吉	平	吉	休	元	吝	吝	吝	灾	吝
祥	吝	悔	吝	凶	吝	咎	吝	平	吝	休	吝	吝	吝	吝	灾	吝

舒雨露濡草木榮敷百體以舒惟仁之腴無不利迫近凶

舒 三之九

祥	凶	悔	凶	大	凶	咎	平	凶	休	凶	吉	凶	吝	凶	灾	凶
祥	休	悔	休	凶	休	咎	平	休	休	休	吉	休	吝	休	灾	休
祥	灾	悔	灾	凶	灾	咎	平	灾	休	灾	吉	灾	吝	灾	灾	灾
祥	悔	悔	悔	凶	悔	咎	平	悔	休	悔	吉	悔	吝	悔	灾	悔
祥	平	悔	平	凶	平	咎	平	平	休	平	吉	平	吝	平	灾	平
祥	吝	悔	吝	凶	吝	咎	吝	平	吝	休	吝	吝	吝	吝	灾	吝
祥	祥	悔	祥	凶	祥	咎	祥	平	祥	休	祥	吝	吝	吝	灾	祥
祥	咎	悔	咎	凶	咎	咎	咎	平	咎	休	咎	吝	吝	吝	灾	咎
祥	吉	悔	吉	凶	吉	咎	吉	平	吉	休	元	吝	吝	吝	灾	吉
祥	吝	悔	吝	凶	吝	咎	吝	平	吝	休	吝	吝	吝	吝	灾	吝

比 四之一

比上下相親左右承鄰龍見雲升君子以衆小人勿用

谷雨始生

休	吉	灾	吉	吝	吉	凶	吉	平	吉	元	吉	悔	吉	祥	吉	咎	吉
休	咎	灾	咎	吝	咎	凶	咎	平	咎	吉	咎	悔	咎	祥	咎	咎	咎
休	祥	灾	祥	吝	祥	凶	祥	平	祥	吉	祥	悔	祥	祥	祥	咎	祥
休	吝	灾	吝	吝	吝	凶	吝	平	吝	吉	吝	悔	吝	祥	吝	咎	吝
休	平	灾	平	吝	平	凶	平	平	平	吉	平	悔	平	祥	平	咎	平
休	悔	灾	悔	吝	悔	凶	悔	平	悔	吉	悔	悔	悔	祥	悔	咎	悔
休	灾	灾	吝	灾	吝	凶	灾	平	灾	吉	灾	悔	灾	祥	灾	咎	灾
休	休	灾	吝	吝	凶	大	凶	平	凶	吉	凶	悔	凶	祥	休	咎	休
休	悔	灾	吝	吝	凶	悔	平	悔	吉	悔	悔	悔	祥	悔	咎	悔	休

開析民墾田闢塞通障利有攸往閉糶藏莖凶

開 四之二

休	吝	灾	吝	吝	凶	吝	平	吝	吉	吝	悔	吝	祥	吝	咎	吝	吝
休	吉	灾	吝	吝	凶	吝	平	吝	元	吝	悔	吝	祥	吝	咎	吝	吝
休	吝	灾	吝	吝	凶	吝	平	吝	吝	吝	悔	吝	祥	吝	咎	吝	吝
休	灾	灾	吝	吝	凶	吝	平	吝	吝	吝	悔	吝	祥	吝	咎	吝	吝
休	平	灾	吝	吝	凶	吝	平	吝	吝	吝	悔	吝	祥	吝	咎	吝	吝
休	祥	灾	吝	吝	凶	吝	平	吝	吝	吝	悔	吝	祥	吝	咎	吝	吝
休	休	灾	吝	吝	凶	吝	平	吝	吝	吝	悔	吝	祥	吝	咎	吝	吝
休	凶	灾	吝	吝	凶	大	凶	平	凶	吉	凶	悔	凶	祥	休	咎	休
休	悔	灾	吝	吝	凶	悔	平	悔	吉	悔	悔	悔	祥	悔	咎	悔	休

晉 四之三

晉進賢去邪百工咸理監工日號惇于時凶蚕桑吉

休	灾	灾	灾	吝	灾	凶	灾	平	灾	吉	灾	悔	灾	祥	灾	咎	灾
休	吝	灾	吝	吝	吝	凶	吝	平	吝	吉	吝	悔	吝	祥	吝	咎	吝
休	吉	灾	吉	吝	吉	凶	吉	平	吉	元	吉	悔	吉	祥	吉	咎	吉
休	休	灾	休	吝	休	凶	休	平	休	吉	休	悔	休	祥	休	咎	休
休	平	灾	平	吝	平	凶	平	平	平	吉	平	悔	平	祥	平	咎	平
休	凶	灾	凶	吝	凶	大	凶	平	凶	咎	平	咎	悔	咎	祥	咎	咎
休	吝	灾	吝	吝	吝	凶	吝	平	吝	吉	凶	悔	吝	祥	凶	咎	凶
休	灾	灾	吝	灾	凶	灾	平	灾	吉	灾	悔	灾	祥	灾	咎	悔	灾
休	休	灾	休	吝	休	凶	休	平	休	吉	休	悔	祥	祥	咎	祥	祥

公 四之四

公亨天高地下萬物散殊君子克己禮復其初利折獄

休	咎	灾	吝	吝	凶	吝	平	吝	吉	吝	悔	吝	祥	吝	咎	吝	咎
休	祥	灾	吝	吝	凶	祥	平	祥	吉	祥	悔	祥	祥	祥	元	吉	吝
休	悔	灾	吝	吝	凶	悔	平	悔	吉	悔	悔	祥	悔	祥	吝	吝	吝
休	吉	灾	吝	吝	凶	吉	平	吉	元	吉	悔	吉	祥	吉	吝	吝	吝
休	平	灾	吝	吝	平	平	平	平	吉	平	悔	平	祥	平	吝	吝	吝
休	凶	灾	吝	吝	大	凶	平	凶	吉	凶	悔	凶	祥	吝	吝	吝	吝
休	吝	灾	吝	吝	吝	凶	吝	平	吝	吉	吝	悔	吝	祥	吝	吝	吝
休	灾	灾	吝	灾	凶	灾	平	灾	吉	灾	悔	灾	祥	灾	吝	吝	吝
休	休	灾	休	吝	休	凶	休	平	休	吉	休	悔	祥	祥	咎	祥	祥

盈 四之七

盈生氣流形品物咸亨雷雨滿盈不疑其行

休	祥	灾	祥	吝	祥	凶	祥	平	祥	吉	祥	悔	祥	祥	祥	咎	祥
休	悔	灾	悔	吝	凶	大	凶	平	悔	吉	悔	悔	悔	祥	悔	咎	悔
休	凶	灾	凶	吝	凶	大	凶	平	悔	吉	凶	悔	凶	祥	凶	咎	凶
休	休	灾	休	吝	休	凶	休	平	休	吉	休	悔	休	祥	休	咎	休
休	休	灾	休	吝	休	凶	休	平	休	吉	休	悔	休	祥	休	咎	休
休	祥	灾	祥	吝	祥	凶	祥	平	祥	吉	祥	悔	祥	祥	祥	咎	祥
休	平	灾	平	吝	平	凶	平	平	平	吉	平	悔	平	祥	平	咎	平
休	灾	灾	吝	灾	凶	灾	平	灾	吉	灾	悔	灾	祥	灾	咎	灾	休
休	咎	灾	吝	吝	凶	咎	平	咎	吉	咎	悔	咎	祥	咎	咎	咎	休
休	吉	灾	吝	吝	凶	咎	平	咎	吉	咎	悔	咎	祥	咎	咎	咎	休
休	吝	灾	吝	吝	凶	咎	平	咎	吉	元	吝	悔	吝	祥	吝	咎	吝
休	吝	灾	吝	吝	凶	咎	平	咎	吉	吝	吝	吝	吝	祥	吝	咎	吝
休	吝	灾	吝	吝	凶	咎	平	咎	吉	吝	吝	吝	吝	祥	吝	咎	吝

錫 四之八

錫亨厲發爵賜服慶賞以行小人勿承以殃厥身

休	悔	灾	悔	吝	悔	凶	悔	平	悔	吉	悔	悔	悔	祥	悔	咎	悔
休	凶	灾	凶	吝	凶	大	凶	平	凶	吉	凶	悔	凶	祥	凶	咎	凶
休	休	灾	休	吝	休	凶	休	平	休	吉	休	悔	休	祥	休	咎	休
休	休	灾	休	吝	休	凶	休	平	休	吉	休	悔	休	祥	休	咎	休
休	祥	灾	祥	吝	祥	凶	祥	平	祥	吉	祥	悔	祥	祥	祥	咎	祥
休	平	灾	平	吝	平	凶	平	平	平	吉	平	悔	平	祥	平	咎	平
休	灾	灾	吝	灾	凶	灾	平	灾	吉	灾	悔	灾	祥	灾	咎	灾	休
休	咎	灾	吝	吝	凶	咎	平	咎	吉	咎	悔	咎	祥	咎	咎	咎	休
休	吉	灾	吝	吝	凶	咎	平	咎	吉	元	吝	悔	吝	祥	吝	咎	吝
休	吝	灾	吝	吝	凶	咎	平	咎	吉	吝	吝	吝	吝	祥	吝	咎	吝
休	吝	灾	吝	吝	凶	咎	平	咎	吉	吝	吝	吝	吝	祥	吝	咎	吝

靡 四之九

靡亨上下謚寧來庭來賓勿徇其名大人吉小吝疾病凶

休	凶	灾	凶	吝	凶	大	凶	平	凶	吉	凶	悔	凶	祥	凶	咎	凶
休	休	灾	休	吝	休	凶	休	平	休	吉	休	悔	休	祥	休	咎	休
休	灾	灾	灾	吝	灾	凶	灾	平	灾	吉	灾	悔	灾	祥	灾	咎	灾
休	悔	灾	悔	吝	悔	凶	悔	平	悔	吉	悔	悔	悔	祥	悔	咎	悔
休	平	灾	平	吝	平	凶	平	平	平	吉	平	悔	平	祥	平	咎	平
休	吝	灾	吝	吝	吝	凶	吝	平	吝	吉	吝	悔	吝	祥	吝	咎	吝
休	祥	灾	祥	吝	祥	凶	祥	平	祥	吉	祥	悔	祥	祥	祥	咎	祥
休	咎	灾	咎	吝	咎	凶	咎	平	咎	吉	咎	悔	咎	祥	咎	咎	咎
休	吉	灾	吉	吝	吉	凶	吉	平	吉	元	吉	悔	吉	祥	吉	咎	吉

庶 五之一

庶天開地闢萬物蕃殖君子所體利衆不利寡利公不利私

麥秋至

平	吉	平	吉	平	吉	元	吉	平	吉	平	吉	平	吉	平	吉	平	吉
平	咎	平	咎	平	咎	吉	咎	平	咎	平	咎	平	咎	平	咎	平	咎
平	祥	平	祥	平	祥	吉	祥	平	祥	平	祥	平	祥	平	祥	平	祥
平	吝	平	吝	平	吝	吉	吝	平	吝	平	吝	平	吝	平	吝	平	吝
平	平	平	平	平	平	吉	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平
平	悔	平	悔	平	悔	吉	悔	平	悔	平	悔	平	悔	平	悔	平	悔
平	灾	平	灾	平	灾	吉	灾	平	灾	平	灾	平	灾	平	灾	平	灾
平	休	平	休	平	休	吉	休	平	休	平	休	平	休	平	休	平	休
平	凶	平	凶	平	凶	吉	凶	平	凶	平	凶	平	凶	平	凶	平	凶

損 六之五

損君子之過日以削小人之性日以斲遇兩吉藥餌有喜

咎	平	祥	平	悔	平	吉	平	平	平	凶	平	吝	平	灾	平	休	平
咎	平	祥	平	悔	平	吉	平	平	平	凶	平	吝	平	灾	平	休	平
咎	平	祥	平	悔	平	吉	平	平	平	凶	平	吝	平	灾	平	休	平
咎	平	祥	平	悔	平	吉	平	平	平	凶	平	吝	平	灾	平	休	平
咎	平	祥	平	悔	平	吉	平	平	平	凶	平	吝	平	灾	平	休	平
咎	平	祥	平	悔	平	吉	平	平	平	凶	平	吝	平	灾	平	休	平
咎	平	祥	平	悔	平	吉	元	吉	平	凶	吉	吝	吉	灾	吉	休	吉
咎	平	祥	平	悔	平	吉	平	平	平	凶	平	吝	平	灾	平	休	平
咎	平	祥	平	悔	平	吉	平	平	平	凶	平	吝	平	灾	平	休	平
咎	平	祥	平	悔	平	吉	平	平	平	凶	平	吝	平	灾	平	休	平
咎	平	祥	平	悔	平	吉	平	平	平	凶	平	吝	平	灾	平	休	平
咎	平	祥	平	悔	平	吉	平	平	平	凶	平	吝	平	灾	平	休	平

用 六之六

用利正有攸往吉君子喻義小人喻利征伐有功利決獄

咎	休	祥	休	悔	休	吉	休	平	休	凶	休	吝	休	灾	休	休	休
咎	灾	祥	灾	悔	灾	吉	灾	平	灾	凶	灾	吝	灾	灾	灾	休	灾
咎	吝	祥	吝	悔	吝	吉	吝	平	吝	凶	吝	吝	吝	灾	吝	休	吝
咎	凶	祥	凶	悔	凶	吉	凶	平	凶	大	凶	吝	凶	灾	凶	休	凶
咎	平	祥	平	悔	平	吉	平	平	平	凶	平	吝	平	灾	平	休	平
咎	吉	祥	吉	悔	吉	元	吉	平	吉	凶	吉	吝	吉	灾	吉	休	吉
咎	悔	祥	悔	悔	悔	吉	悔	平	悔	凶	悔	吝	悔	灾	悔	休	悔
咎	祥	祥	祥	悔	祥	吉	祥	平	祥	凶	祥	吝	祥	灾	祥	休	祥
咎	咎	祥	咎	悔	咎	吉	咎	平	咎	凶	咎	吝	咎	灾	咎	休	咎

結 八之九

結百穀其成庶績其凝履霜堅冰婚媾吉爭訟凶

吝	凶	吉	凶	吝	凶	灾	凶	平	凶	祥	凶	休	凶	大	凶	悔	凶
吝	休	吉	休	吝	休	灾	休	平	休	祥	休	休	休	凶	休	悔	休
吝	灾	吉	灾	吝	灾	灾	灾	平	灾	祥	灾	休	灾	凶	灾	悔	灾
吝	悔	吉	悔	吝	悔	灾	悔	平	悔	祥	悔	休	悔	凶	悔	悔	悔
吝	平	吉	平	吝	平	灾	平	平	平	祥	平	休	平	凶	平	悔	平
吝	吝	吉	吝	吝	吝	灾	吝	平	吝	祥	吝	休	吝	凶	吝	悔	吝
吝	祥	吉	祥	吝	祥	灾	祥	平	祥	祥	祥	休	祥	凶	祥	悔	祥
吝	吝	吉	吝	吝	吝	灾	吝	平	吝	祥	吝	休	吝	凶	吝	悔	吝
吝	吉	元	吝	吝	吝	灾	吝	平	吝	祥	吝	休	吝	凶	吝	悔	吝

養 九之一

養惟心亨求口實大人小體小人小體

地籍

元	吉	吝	吉	祥	吝	吝	平	吉	悔	吉	灾	吉	休	吉	凶	吉	吝
吉	吝	吝	吝	祥	吝	吝	平	吝	悔	吝	灾	吝	休	吝	凶	吝	吝
吉	祥	吝	祥	祥	吝	吝	平	祥	悔	祥	灾	祥	休	祥	凶	祥	吝
吉	吝	吝	吝	祥	吝	吝	平	吝	悔	吝	灾	吝	休	吝	凶	吝	吝
吉	平	吝	平	祥	吝	吝	平	平	悔	平	灾	平	休	平	凶	平	吝
吉	悔	吝	悔	祥	吝	吝	平	悔	悔	悔	灾	悔	休	悔	凶	悔	吝
吉	灾	吝	灾	祥	吝	吝	平	灾	悔	灾	灾	灾	休	灾	凶	灾	吝
吉	休	吝	休	祥	吝	吝	平	休	悔	休	灾	休	休	休	凶	休	吝
吉	凶	吝	凶	祥	吝	吝	平	凶	悔	凶	灾	凶	休	凶	大	凶	吝

墮 九之八

墮物極於上必復於下君子下下吉

吉	凶	咎	凶	祥	凶	吝	凶	平	凶	悔	凶	灾	悔	凶	休	凶	大	凶	悔
吉	休	咎	休	祥	休	吝	休	平	休	悔	凶	灾	休	休	休	凶	大	凶	休
吉	灾	咎	灾	祥	灾	吝	灾	平	灾	悔	灾	灾	灾	休	灾	凶	灾	凶	灾
吉	悔	咎	悔	祥	悔	吝	悔	平	悔	悔	灾	悔	休	休	悔	凶	悔	凶	悔
吉	平	咎	平	祥	平	吝	平	平	平	悔	平	灾	平	休	平	凶	平	平	平
吉	吝	咎	吝	祥	吝	吝	吝	平	吝	悔	吝	灾	吝	休	吝	凶	吝	吝	吝
吉	祥	咎	祥	祥	祥	吝	祥	平	祥	悔	祥	灾	祥	休	祥	凶	祥	祥	祥
吉	咎	咎	咎	祥	咎	吝	咎	平	咎	悔	咎	灾	咎	休	咎	凶	咎	咎	咎
元	吉	咎	咎	祥	咎	吝	咎	平	咎	悔	咎	灾	咎	休	咎	凶	咎	咎	咎
吉	吝	咎	吝	祥	吝	吝	吝	平	吝	悔	吝	灾	吝	休	吝	凶	吝	吝	吝

終 九之九

終吉茲闔之窮斯闔之通君子令終

吉	凶	咎	凶	祥	凶	吝	凶	平	凶	悔	凶	灾	悔	凶	休	凶	大	凶	悔
吉	休	咎	休	祥	休	吝	休	平	休	悔	凶	灾	休	休	休	凶	大	凶	休
吉	灾	咎	灾	祥	灾	吝	灾	平	灾	悔	灾	灾	灾	休	灾	凶	灾	凶	灾
吉	悔	咎	悔	祥	悔	吝	悔	平	悔	悔	灾	悔	休	休	悔	凶	悔	凶	悔
吉	平	咎	平	祥	平	吝	平	平	平	悔	平	灾	平	休	平	凶	平	平	平
吉	吝	咎	吝	祥	吝	吝	吝	平	吝	悔	吝	灾	吝	休	吝	凶	吝	吝	吝
吉	祥	咎	祥	祥	祥	吝	祥	平	祥	悔	祥	灾	祥	休	祥	凶	祥	祥	祥
吉	咎	咎	咎	祥	咎	吝	咎	平	咎	悔	咎	灾	咎	休	咎	凶	咎	咎	咎
元	吉	咎	咎	祥	咎	吝	咎	平	咎	悔	咎	灾	咎	休	咎	凶	咎	咎	咎
吉	吝	咎	吝	祥	吝	吝	吝	平	吝	悔	吝	灾	吝	休	吝	凶	吝	吝	吝

五行植物屬圖

木	火	土	金	水
楊柳梅李松柏竹葦禾麥藎	木火石火雷火油火虫火粼	砂石玉土壤泥	汞銀金銅鐵鉛	澗水井水雨水溝渠陂澤湖海

一陽 二陽 三陽 一陰 二陰 三陰

五行動物屬圖

木	火	土	金	水
鯪鯉蛇	鴈雞	蟾蜍蚕	鹿馬	鱉
龍	鳳鶴	人	麟猴	龜
鯉魴小魚鰍	鷹隼燕雀梟	蜘蛛蚓	虎	蝦
		鰻	牛豕毛虫	蚌
				蠣

一陽 二陽 三陽 一陰 二陰 三陰

五行用物屬圖

一陽 二陽 三陽 一陰 二陰 三陰

木	火	土	金	水
疏器	門窗	梯柵	方器	權衡
琴瑟	登器	腹器	斧鉞	平器
規	文書	圭璧	印節	輪磨
箒篩	繩	量	矩	準
耒耜	筆硯	舟車	弓矢	鏡
網罟	檯棹	盤盂	簡	奩
	履躡	棺槨	械校	研
				厠
				園

五行事類吉圖

一陽 二陽 三陽 一陰 二陰 三陰

木	火	土	金	水
徵召	燕集	工役	賜予	交易
科名	文書	循常	按察	遷移
恩赦	朝會	盟約	更革	征行
婚姻	言語	田宅	軍旅	酒食
產孕	歌舞	福壽	錢貨	田獵
財帛	燈燭	墳墓	刑法	祭祀

五行事類凶圖

水	金	土	火	木
盜賊	征役	反覆	公訟	桎杻
囚獄	罷免	欺詐	顛狂	驚憂
徒流	責降	離散	口舌	醜惡
淫亂	爭鬪	貧窮	炙灸	壓墜
呪咀	傷損	疾病	災焚	夭折
浸溺	殺戮	死亡	震燬	產死

一陽 二陽 三陽 一陰 二陰 三陰

五行支干圖

水	金	土	火	木
癸丑	辛丑	戊子	丙子	甲子
壬子	庚子	丁丑	乙丑	甲寅
癸卯	辛卯	戊寅	丙寅	甲辰
壬寅	庚寅	丁卯	乙卯	甲午
癸巳	辛巳	戊辰	丙辰	甲申
壬辰	庚辰	丁巳	乙巳	甲戌
癸未	辛未	戊午	丙午	甲申
壬午	庚午	丁未	乙未	甲戌
癸酉	辛酉	戊申	丙申	甲戌
壬申	庚申	丁酉	乙酉	甲戌
癸亥	辛亥	戊戌	丙戌	甲戌
壬戌	庚戌	丁亥	乙亥	甲戌

一陽 二陽 三陽 一陰 二陰 三陰

五行人體性情圖

水	金	土	火	木
哀	怒	慾	樂	喜
精	鬼	意	神	魂
智	義	信	禮	仁
聲	味	形	色	臭
腎	肺	脾	心	肝
皮	骨	肉	毛	筋

一陽
二陽
三陽
一陰
二陰
三陰

易象之圖

古者包犧
王天下也
觀象於天
觀法於地
觀鳥獸
之文與地
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
易有大極
是生兩儀
兩儀生四
象四象生
八卦定言
凶生不業
天地定位
山澤

乾 六五 大畜 六五 小畜 六五 泰 六五 履 六五 臨 六五 節 六五 中孚 六五 巽 六五 革 六五 離 六五 震 六五 坎 六五 坤 六五

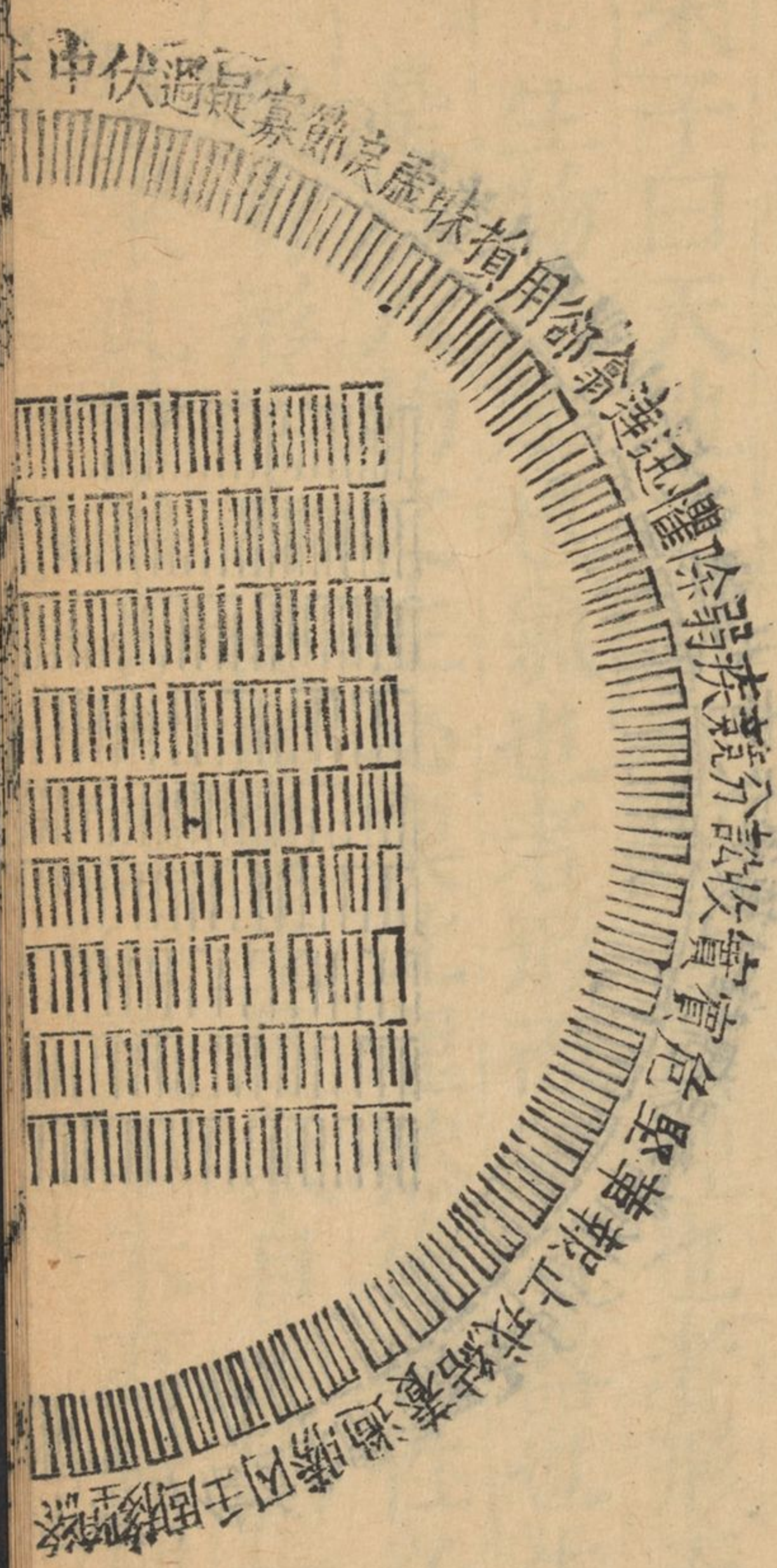
卷之三十三 四九
通氣雷風相薄
水火不相射入
卦相錯數往者
順知來者逆是
故易逆數也

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

易象圖

易象圖

易象圖

昔者天錫禹
範九疇也尋倫
攸叙初一日五
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
庶徵次九曰嚮
用五福咸用六
極
冲漠無氣萬象
具矣動靜無端
後則先矣器根
於道道著器矣
一實萬分萬復

有無氣之理○先有箇天理了却有氣氣積爲質而性具焉○人之所以爲人其理則天地之理其氣則天地之氣理無迹不可見故於氣觀之○問先有理抑先有氣曰理未嘗離乎氣然理形而上者氣形而下者自形而上下言豈無先後理無形氣便粗有查滓○理氣本無先後之可言然必欲推其所從來則須說先有是理然理又非別爲一物即存乎是氣之中無是氣則是理亦無掛搭處氣則爲金木水火理則爲仁義禮智○問理與氣曰伊川說得好曰理一分殊合天地萬物而言只

是一箇理及在人則又各自有一箇理又曰有是理便有是氣但理是本而今且從理上說氣如云太極動而生陽動極而靜靜而生陰不成動已前便無靜程子曰動靜無端蓋此亦是且自那動處說起若論著動以前又有靜靜以前又有動如云一陰一陽之謂道繼之者善也這繼字便是動之端若只一開一闔而無繼便是闔殺了又問繼是動靜之間否曰是靜之終動之始也且如四時到得冬月萬物都歸窠了若不生來年便都息了蓋是貞復生元無窮如此○問有是理而後有是氣

性理大全 卷二十六
一未有人時此理何在曰也只在這裏如一海水或
一取得一杓或取得一檐或取得一碗都是這海水
一但是他爲主我爲客他較長久我得之不久耳○
一問理在氣中發見處如何曰如陰陽五行錯綜不
一失條緒便是理若氣不結聚時理亦無所附著○
一問先有理後有氣之說曰不消如此說而今知得
一他合下是先有理後有氣邪後有理先有氣邪皆
一不可得而推究然以意度之則疑此氣是依傍這
一理行及此氣之聚則理亦在焉若氣則能凝結造
一作理却無情意無計度無造作只此氣凝聚處理

便在其中且如天地間人物草木禽獸其生也莫
一不有種定不會無種了白地生出一箇物事這箇
一都是氣若理則只是箇淨潔空闊底世界無形迹
一他却不會造作氣則能醞釀凝聚生物也○問有
一 是理便有是氣似不可分○先後曰要之也先有理
一 只不可說是今日有是理明日却有是氣也須有
一 先後○問未有天地之先畢竟是先有理如何曰
一 未有天地之先畢竟也只是理有此理便有此天
一 地若無此理便亦無天地無人無物都無該載了
一 有理便有氣流行發育萬物曰發育是理發育之

性理大全 卷三十一
否曰有此理便有此氣流行發育理無形體曰所謂體者是強名否曰是曰理無極氣有極否曰論其極將那處做極○所謂理與氣決是二物但在物上看則二物渾淪不可分開心在一處然不害二物之各爲一物也若在理上看則雖未有物而已有物之理然亦但有其理而已未嘗實有是物也○問天地之間有理有氣理常不移而氣不常足大德必得名位壽理固如此然孔子無位顏子夭死豈非氣使之然耶竊疑氣雖不同然聖人在上以和召和則氣亦醇正而隨於理春秋戰國刑

殺慘酷則氣亦隨之而變而理反不能勝此處亦當關於人事否曰雖是所感不同亦是元氣薄了○問理氣先後曰有此理後方有此氣既有此氣然後此理有安頓處大而天地細而螻蟻其生皆是如此又何慮天地之生無所付受和要之理之一字不可以有無論未有天地之時便已如此了也

勉齋黃氏曰天道是理陰陽五行是氣合而言之氣即是理一陰一陽之謂道也分而言之理自爲理氣自爲氣形而上下是也○理無迹而氣有形理

無際而氣有限理一本而氣萬殊故言理之當先
乎氣深思之則無不通也○天地生出人物如大
芋頭生出小芋頭大底有理與氣一下生出無限
小底却都傳與他去

北溪陳氏曰二氣流行萬古生生不息不成只是箇
空氣必有主宰之者曰理是也理在其中爲之樞
紐故大化流行生生未嘗止息所謂以理言者非
有離乎氣只是就氣上指出箇理不離乎氣而爲
言耳○理不外乎氣若說截然在陰陽五行之先
及在陰陽五行之中便成二理與氣爲二物矣

太極

朱子曰太極只是一箇理字○問太極不是未有天
地之先有箇渾成之物是天地萬物之理總名否
曰太極只是天地萬物之理在天地言則天地中
有太極在萬物言則萬物中各有太極未有天地
之先畢竟是先有此理動而生陽亦只是理靜而
生陰亦只是理○萬物四時五行只是從那太極
中來太極只是一箇氣迤邐分做兩箇氣裏面動
底是陽靜底是陰又分做五氣又散爲萬物○問
太極解何以先動而後靜先用而後體先感而後

寂曰在陰陽言則用在陽而體在陰然動靜無端
陰陽無始不可分先後今只就起處言之畢竟動
前又是靜用前又是體感前又是寂陽前又是陰
而寂前又是感靜前又是動將何者爲先後不可
只道今日動便爲始而昨日靜更不說也如鼻息
言呼吸則辭順不可道吸呼畢竟呼前又是吸吸
前又是呼○太極非是別爲一物即陰陽而在陰
陽即五行而在五行即萬物而在萬物只是一箇
理而已因其極至故名曰太極若無太極便不翻
了天地○太極理也動靜氣也氣行則理亦行二

者常相依而未嘗相離也當初元無一物只有此
理有此理便會動而生陽靜而生陰靜極復動動
極復靜循環流轉其實理無窮氣亦與之無窮自
有天地便是這物事在這裏流轉一日有一日之
運一月有一月之運一歲有一歲之運只是這箇
物事袞將去○太極未動之前便是陰陰靜之中
自有陽之根陽動之中又有陰之根動之所以必
靜者根乎陰故也靜之所以必動者根乎陽故也
○太極者象數未形而其理已具之稱形器已具
而其理無朕之目○太極自是涵動靜之理却不

可以動靜分體用蓋靜即太極之體也動即太極之用也○太極之有動靜是天命之流行也或疑靜處如何流行曰惟是一動一靜所以流行如秋冬之時謂之不流行可乎若謂不能流行何以謂之靜而生陰也觀生之一字可見○自太極至萬物化生只是一箇道理包括非是先有此而後有彼但統是一箇大原由體而達用從微而至著○動靜無端陰陽無始本不可以先後言然就中間截斷言之則亦不害其有先後也觀周子所言太極動而生陽則其未動之前固已嘗靜矣又言靜極復動則已靜之後固必有動矣如春秋冬夏元亨利貞固不能無先後然不冬則何以爲春而不貞又何以爲元就此看之又自有先後也

節齋蔡氏曰主太極而言則太極在陰陽之先主陰陽而言則太極在陰陽之內時既不同所主皆異不可執一而廢一也蓋自陰陽未生之時而言則所謂太極者即在乎陰陽之中也

西山真氏曰萬物各具一理萬理同出一原所謂萬物一原者太極也太極者乃萬理統會之名有理即有氣分而爲二則爲陰陽分而爲五行

萬物萬事皆原於此人與物得之則爲性性者即太極也仁義即陰陽也仁義禮智信即五行也萬物各具一理是物物一太極也萬理同出一原是萬物統體一太極也太極非有形有器之物只是理之至者故曰無極而太極

北溪陳氏曰太極之所以爲極至者言此理至中至正至精至粹至神至妙至矣盡矣不可以復加矣故強名曰極○太極只是以理言也理緣何又謂之極極至也以其在中有一樞極之義如皇極北極等皆有在中之義不可偏訓極爲中蓋極之爲物

常在物之中四面到此却極至都去不得如屋脊梁謂之屋極者亦只是屋之衆材四面湊合到此處皆極其中就此處分山出去布爲衆材四面又皆停勻無偏剩偏欠之處如塔之尖處便是極如北極四面星宿皆運轉惟此不動所以爲天之樞若太極云者乃是就理論天之所以萬古常運地之所以萬古常存人物之所以萬古生生不息不是各各自恁地都是理在其中爲之主宰便自然如此就其爲天地萬物主宰處論恁地渾淪極至故以太極名之蓋總天地萬物之理到此湊合更無

去處及散而爲天地爲人爲物又皆一一停勻無少虧欠所以謂之太極○太極只是總天地萬物之理而言不可離天地萬物之外而別爲之論纔說離天地萬物而有箇理便成兩截去了○未有天地萬物先有是理然此理不是懸空在那裏纔有天地萬物之理便有天地萬物之氣纔有天地萬物之氣則此理便全在天地萬物之中周子所謂太極動而生陽靜而生陰是有這動之理便能動而生陽纔動而生陽則是理便已具於陽動之中有這靜之理便能靜而生陰此纔靜而生陰則是

理便已具於陰靜之中然則纔有理便有氣纔有氣理便全在這氣裏面那相接處全無些子縫罅如何分得孰爲先孰爲後所謂動靜無端陰陽無始若分別得先後便偏在一邊非渾淪極至之物臨川吳氏曰太極本無體用之分其流行變化者皆氣機之闔闢有靜時有動時當其靜也太極在其中以其靜也因以爲太極之體及其動也太極亦在其中以其動也因以爲太極之用太極之冲漠無朕聲臭泯然者無時而不然不以動靜而有間而亦何體用之分哉○開物之前渾沌太始混元

之如此者太極爲之也開物之後有天地有人物
如此者太極爲之也閉物之後人銷物盡天地又
合爲渾沌者亦太極爲之也太極常常如此始終
一般無增無減無分無合故以未判已判言太極
者不知道之言也此類詳見周子太極圖下

天地

程子曰凡有氣莫非天凡有形莫非地○天地之中
理必相直則四邊常有空闕處空闕處如何地之
下豈無天今所謂地者特於爲一作天中一物爾如
雲氣之聚以其久而不散也故爲對凡地動者只

是氣動凡所指地者

一作損闕處

只是土土亦一物爾

不可言地更須要知坤元承天是地之道也○天
地動靜之理天圓則須轉地方則須安靜南北之
位豈可不定下所以定南北者在坎離也坎離又
不是人安排得來莫非自然也○天地之化一息
不留疑其速也然寒暑之變甚漸○冬至之前天
地閉塞可謂靜矣日月運行未嘗息也則謂之不
動可乎故曰動靜不相離○天只主施成之者地
也○天地生物之氣象可見而不可言善觀於此
者必知道也○道則自然生萬物今天春生夏長

了一番皆是道之生後來生長不可道却將既生之氣後來却要生長道則自然生生不息○天理生生相續不息無爲故也使竭智巧而爲之未有能不息也○地氣不上騰則天氣不下降天氣降而至於地地中生物者皆天氣也惟無成而代有終者地之道也○萬物始生也鬱結未通則實塞於天地之間至於暢茂則塞意亡矣○天之所以爲天本何爲哉蒼蒼焉耳矣其所以名之曰天蓋自然之理也○詩書中凡有箇主宰意思者皆言帝有一箇包涵徧覆底意思則皆言天○天地之

化雖蕩然無窮然陰陽之度寒暑晝夜之變莫不有常久之道所以爲中庸也○天地所以不已有常久之道也人能常於可久之道則與天地合○天地以虛爲德至善者虛也虛者天地之祖天地從虛中來○或問天帝之異曰以形體謂之天以主宰謂之帝以至妙謂之神以功用謂之鬼神以性情謂之乾其實一而已所自而名之者異也夫天專言之則道也○以氣明道氣亦形而下者耳○萬物之始氣化而已既形氣相禪則形化長而氣化消○天地之化既是二物必動已不齊譬之

性理大全 卷二十一
兩扇磨行使其齒齊不得齒齊既動則物之出者何可得齊轉則齒更不復得齊從此參差萬變巧歷不能窮也○氣之所鍾有偏正故有人物之殊有清濁故有智愚之等○造化不窮蓋生氣也近取諸身於出入息氣見闔闢往來之理呼氣既往往則不反非吸既往之氣而後爲呼也○凡物之散其氣遂盡無復歸本原之理天地間如洪鑪雖生物銷鑠亦盡况既散之氣豈有復在天地造化又焉用此既散之氣其造化者自是生氣此氣之終始開闔便是畧勿一闔一闢謂之變○時所以有

古今風氣人物之異者何也氣有淳漓自然之理有盛則必有衰有終則必有始有晝則必有夜譬之一片地始開荒田則其收穀倍及其久也一歲薄於一歲氣有盛衰故也至如東西漢以來人才文章皆別所尚異也尚所以異亦由心所以爲心所以然者只爲生得來如此至如春夏秋冬所生之物各異其栽培澆灌之宜亦須各以其時不可一也只如均是春生之物春初生得又別春中又別春盡時所生又別○西北與東南人才不同氣之厚薄異也○問太古之時人物同生乎曰然純

氣爲人繁氣爲物乎曰然其所生也無所從受則氣之所化乎曰然

致堂胡氏曰夫天非若地之有形也自地而上無非天者昔人以積氣名其象以倚蓋名其形皆非知天者莊周氏曰天之蒼蒼其正色邪言天無色也無色則無聲無臭皆舉之矣日月星辰之繫乎天非若山川草木之麗乎地也著明森列躔度行止皆氣機自運莫使之然而然者無所託也若其有託則是以形相屬一麗乎形能無壞乎

朱子曰天地初間只是陰陽之氣這一箇氣運行磨來磨去磨得急了便拶許多查滓裏面無處出便結成箇地在中央氣之清者便爲天爲日月爲星辰只在在外常周環運轉地便只在中央不動不是在下○天運不息晝夜輓轉故地權在中間使天有一息之停則地須陷下惟天運轉之急故凝結得許多查滓在中間地者氣之查滓也所以道輕清者爲天重濁者爲地○問天有形質否曰只是箇旋風下輓上堅道家謂之剛風人常說天有九重分九處爲號非也只是旋有九耳但下面氣較濁而暗上面至高處則至清至明耳○天地始初

混沌未分時想只有水火二者水之滓脚便成地
今登高而望群山皆爲波浪之狀便是水泛如此
只不知因甚麼時凝了初間極軟後來方凝得硬
問想得如潮水湧起沙相似曰然水之極濁便成
地火之極清便成風霆雷電日星之屬○問白開
闢以來至今未萬年不知已前如何曰已前亦須
如此一番明白來又問天地會壞否曰不會壞只
是相將人無道極了便一齊打合混沌一番人物
都盡又重新起又問生第一箇人時如何曰以氣
化二五之精合而成形釋家謂之化生如今物之

化生者甚多如虱然○方渾淪未判陰陽之氣混
合幽暗及其既分中間放得寬闊光朗而兩儀始
立邵康節以十二萬九千六百年爲一元則是十
二萬九千六百年之前又是一箇大闔闢更以上
亦復如此直是動靜無端陰陽無始小者大之影
只晝夜便可見五峯所謂一氣大息震蕩無垠海
宇變動山勃川湮人物消盡舊迹大滅是謂鴻荒
之世嘗見高山有螺蚌殼或生石中此石即舊日
之土螺蚌即水中之物下者却變而爲高柔者却
變而爲剛此事思之至深有可驗者○問天地未

判時下面許多都已否曰只是都有此理天地
生物千萬年古今只不離許多物○地却是有空
缺處天却四方上下都周匝無空缺逼塞滿皆是
天地之四向底下却靠著那天天包地其氣無不
通恁地看來渾只是天了氣却從地中迸出又見
地廣處○天包乎地天之氣又行乎地之中故橫
渠云地對天不過○問晉志論渾天以爲天外是
水所以浮天而載地是如何曰天外無水地下是
水載○問天地之所以高深曰天只是氣非獨是
高只今人在地上便只見如此高要之連地下亦

是天又云世間無一箇物事大故地恁地大地只
是氣之查滓故厚而深也○天地但陰陽之一物
依舊是陰陽之氣所生也○康節言天依形地附
氣所以重複而言不出此意者惟恐人於天地之
外別尋去處故也天理無外所以其形有涯而其
氣無涯也爲其氣極緊故能扛得地住不然則墜
矣氣外更須有軀殼甚厚所以固此氣也若夫地
動只是一處動動亦不至遠也○古今曆家只是
推得箇陰陽消長界分爾如何得似康節說得那
天依地地附天天地自相依附天依形地附氣底

幾句○問天依地地附氣曰恐人道下面有物天
行急地閣在中○問康節天地自相依附之說某
以爲此說與周子太極圖程子動靜無端陰陽無
始之義一致非曆家所能窺測曰康節之言大體
固如是矣然曆家之說亦須考之方見其細密處
如禮記月令疏及晉天文志皆不可不讀也○天
明則日月不明天無明夜半黑淬淬地天之正色
○天只是一箇大底物須是大著心腸看他始得
以天運言之一日固是轉一匝然又有大轉底時
候不可如此偏滯求也○天轉也非自東而西也

非旋環磨轉却是側轉○伊川云測景以三萬里
爲準若有窮然有至一邊已及一萬五千里者而
天地之運蓋如初也此言蓋誤所謂升降一萬五
千里中者謂冬夏日行南陸北陸之間相去一萬
五千里耳非謂周天只三萬里○天之外無窮而
其中央空處有限天左旋而星拱極仰觀可見四
遊之說則未可知然曆家之說乃以算數得之非
鑿空而言也若果有之亦與左旋拱北之說不相
妨如虛空中一圓毬自內而觀之其坐向不動而
常左旋自外而觀之則又一面四遊以薄四表而

性理大全 卷二十六
止也○問康節論六合之外恐無外否曰理無內外六合之形須有內外從東畔升西畔沉明日又從東畔升這上面許多下面亦許多豈不是六合之內曆家算氣只算得到日月星辰運行處上去更算不得安得是無內外○問天地之心亦靈否還只是漠然無爲曰天地之心不可道是不靈但不如人恁地思慮伊川曰天地無心而成化聖人有心而無爲○問天地之心天地之理理是道理心是主宰底意否曰心固是主宰底意然所謂主宰者即是理也不是心外別有箇理理外別有

箇心又問此心字與帝字相似否曰人字似天字心字似帝字○問天地無心仁便是天地之心若使其有心必有思慮有營爲天地曷嘗有思慮來然其所以四時行百物生者蓋以其合當如此便如此不待思惟此所以爲天地之道曰如此則易所謂復其見天地之心正大而天地之情可見又如何如所說祇說得他無心處耳若果無心則須牛生出馬桃樹上發李花他又却自定程子曰以主宰謂之帝以性情謂之乾他這名義自定心便是他箇主宰處所以謂天地以生物爲心○天地

之間品物萬形各有所事惟天確然於上地隕然於下一無所爲只以生物爲事故易曰天地之大德曰生而程子亦曰天只是以生爲道其論復見天地之心又以動之端言之其理亦已明矣然所謂以生爲道者亦非謂將生來做道也○天地別無勾當只是以生物爲心一元之氣運轉流通略無停間只是生出許多萬物而已問程子謂天地無心而成化聖人有心而無爲曰這是說天地無心處且如四時行百物生天地何所容心至於聖人則順理而已復何爲哉所以明道云天地之常

以其心普萬物而無心聖人之常以其情順萬事而無情說得最好問普萬物莫是以心周徧而無私否曰天地以此心普及萬物人得之遂爲人之心物得之遂爲物之心草木禽獸接著遂爲草木禽獸之心只是一箇天地之心爾今須要知得他有心處又要見得他無心處只恁定說不得○萬物生長是天地無心時枯槁欲生是天地有心時○造化之運如磨上面常轉而不止萬物之生似磨中撒出有粗有細自是不齊又曰天地之形如人以兩盃相合貯水於內以手常常掉開則水在

性理大全 卷二十六
一內不出稍住手則水漏矣○或問大鈞播物還是
一去便休也還有去而復來之理曰一去便休耳
豈有散而復聚之氣

西山真氏曰按楊億註荀子有曰天無實形地之上
空虛者皆天也

庸齋許氏曰天地之大乃陰陽自虛自實前無始後
無終者也大槩有時而混沌有時而開闢耳伏羲
之前吾不知其幾混沌而幾開闢矣所謂混沌而
開闢者以陰陽之運有泰否陰陽之氣有通塞方
其泰而通也天以清而浮於上地以凝而填於下

人物生息繁滋於其中復有英君詒辟相繼爲主
而人極以立以兩間之開闢者如此宜不至於再
爲混沌矣然陰陽之運不能以常泰陰陽之氣不
能以常通上下或歷千萬百年或歷數萬年泰者
有時而否通者有時而塞至於否塞之極也則天
之清以浮者濁而低地之凝以填者裂而洩人物
之生息繁滋者亦歇滅而萎敗當此之時五行之
用皆廢而水火之性獨悖逆焉火不爲離虛之明
而徧於沉伏水不爲坎陷之滿而徧於沸騰二者
雖皆反常而成天地之混沌者水也前日之開闢

者至此又成一混沌矣天地每成一混沌所不死者有元氣焉惟其元氣不死故陰陽之否者終於泰陰陽之塞者終於通或歷數百年或歷數千年天之低以濁者又復清而浮地之裂以洩者又復凝而填人物之歇滅萎敗者又復生息而繁滋此陰陽之運氣已泰而通則前個之混沌者復爲之開闢矣然天地由開闢而混沌者固以其漸由混沌而開闢者亦以其漸方開闢之初又必有聰明神聖者繼天爲主而人極以復立伏羲蓋當一開闢之初也

天道不足

行將去

屈伸消長乘

除對待之理

富貴福澤貧

賤或成無非

妙

天地所以造

化

大地日新無

敝

魯齋許氏曰天道常於不足處行將去亦屈伸消長乘除對待之理天之道損有餘補不足人則不能合天道也○天有寒暑晝夜物有生榮枯瘁人有富貴貧賤風雨露雷無非教也富貴福澤貧賤憂戚亦無非教也此天地所以造化萬物日新無敝者也○天道二氣此一氣消縮彼一氣便發達此一氣來彼一氣必往無俱往並發之理陰氣方長陽便伏又嚴霜以肅之使陽氣必伏

天度

曆法附

朱子曰天有三百六十度只是天行得過處爲度天

問天道左旋
日月星辰右
旋如何

曆家取其易
見日月之度

之過處便是日之退處日月會爲辰○天道與日
月五星皆是左旋天道日一周天而常過一度日
亦日一周天起度端終度端故比天道常不及一
度月行不及十三度十九分度之七今人却云月
行速日行遲此錯說也但曆家以右旋爲說取其
易見日月之度耳○天行健一日一夜一周天過
一度日稍遲一度月又遲十三度有奇耳因舉陳
元滂云只似在圓地上走一人過急一步一人差
不及一步又一人甚緩差數步也天行只管差過
故曆法亦只管差堯時昏旦星中於午月令差於

未漢晉以來又差今比堯時似差及四分之一古
時冬至日在牽牛今却在斗○辰天壤也每一辰
各有幾度謂如日月宿於角幾度即所宿處爲辰
○日月所會是謂辰注云一歲日月十二會所會
爲辰十一月辰在星紀十二月辰在元枵之類是
也然此特在天之位耳若以地而言之則南面而
立其前後左右亦有四方十二辰之位焉但在地
之位一定不易而在天之象運轉不停惟天之鶉
火加于地之午位乃與地合而得天運之正耳○
或問天道左旋自西而東日月右行則如何曰橫

惟理大全 卷二十一
渠說日月皆是左旋說得好蓋天行甚健一日一夜周三百六十五度四分度之一又進過一度日度之一正恰好比天進一度則日爲退一度二日天進二度則日爲退二度積至三百六十五日四分日之一則天所進過之度又恰周得本數而日所退之度亦恰退盡本數遂與天會而成一年月行遲一日一夜三百六十五度四分度之一行不盡比天爲退了十二度有奇進數爲順天而左退數爲逆天而右曆家不以進數難算只以退數算之

故謂之右行且曰日行遲月行速然則日行却得其正○問天道左旋日月星辰右轉曰自疏家有此說人皆守定某者曰天上日月星不曾右轉只是隨天轉天行健這箇物事極是轉得速且如今日日與月星都在這處上明日旋一轉天却過了一度日遲些便欠了一度月又遲些又欠了十三度如歲星須一轉爭了三十度要看曆數子細只是璇璣玉衡疏中載了蕃渾天說一段極精密便是說一箇現成天地了其說曰天之形狀似鳥卵地居其中天包地外猶如殼之裏黃圓如彈丸故曰渾

天言其形體渾渾然也其術以爲天半覆地上半
在地下其天居地上見者一百八十二度半強地
下亦然北極出地上三十六度南極入地下亦三
十六度而嵩高正當天之中極南五十五度當嵩
高之上又其南十二度爲夏至之日道又其南二
十四度爲春秋分之日道又其南二十四度爲冬
至之日道南下去地三十一度而已是夏至日北
去極六十七度春秋分去極九十一度冬至去極
一百一十五度此其大率也南北極持其兩端其
天與日月星宿斜而迴轉也○問或以爲天是一

日一周日則不及一度非天過一度也曰此說不
是若以爲天是一日一周則四時中星如何解不
同更是如此則日日一般却如何紀歲把甚麼時
節做定限若以爲天不過而日不及一度則趨來
趨去將次午時便打三更矣因取禮記月令疏指
其中說早晚不同及更行一度兩處曰此說得甚
分明其他曆書都不如此說蓋非不曉但習而不
察更不去子細檢點而今若就天裏看時只是行
得三百六十五度四分度之一若把天外來說則
是一日過了一度蔡季通嘗有言論日月則在天

裏論天則在太虛空裏若去太虛空裏觀那天自是日月袞得不在舊時處了天無體只二十八宿便是天體日月皆從角起天亦從角起日則一日運一周依舊只到那角上天則一周了又過角些子日日累上去則一年便與日會蔡仲默天說亦云天體至圓周圍三百六十五度四分度之一繞地左旋常一日一周而過一度日麗天而少遲故日行一日亦繞地一周而在天爲不及一度積三百六十五日九百四十分日之二百三十五而與天會是一歲日行之數也月麗天而尤遲一日常

不及天十三度十九分度之七積二十九日九百四十分日之四百九十九而與日會十二會得全日三百四十八餘分之積又五千九百八十八如日法九百四十而一得六不盡三百四十八通計得日三百五十四九百四十分日之三百四十八是一歲月行之數也歲有十二月月有三十日三百六十日者一歲之常數也故日與天會而多五日九百四十分日之二百三十五者爲氣盈月與日會而少五日九百四十分日之五百九十二者爲朔虛合氣盈朔虛而閏生焉故一歲閏率則十

日九百四十分日之八百二十七三歲一閏則三
十二日九百四十分日之六百單一五歲再閏則
五十四日九百四十分日之三百七十五十有九
歲七閏則氣朔分齊是爲一章也此說也分明○
問周天之度是自然之數是強分曰天左旋一晝
一夜行一周而又過了一度以其行過處一日作
一度三百六十五度四分度之一方是一周只將
南北表看今日恁地看時有甚星在表邊明日恁
時看這星又差遠或別是一星了○問同度同道
曰天有黃道有赤道天正如一圓匣相似赤道是

那匣子相合縫處在天之中黃道一半在赤道
內一半在赤道之外東西兩處與赤道相交度
是將天橫分爲許多度數會時是日月在那黃道
赤道十字路頭相交處廝撞著望時是月與日正
相向如一箇在子一箇在午皆同一度謂如月在
畢十一度日亦在畢十一度雖同此一度却南北
相向日所以蝕於朔者月常在下日常在上既是
相會被月在下面遮了日故日蝕望時月蝕固是
陰敢與陽敵然曆家又謂之暗虛蓋火日外影其
中實暗到望時恰當著其中暗處故月蝕○或言

嵩山本不當天之中爲是天形欹側遂當其中耳
曰嵩山不是天之中乃是地之中黃道赤道皆在
嵩山之北南極北極天之樞紐只有此處不動如
磨臍然此是天之中至極處如人之臍帶也○問
天有黃赤二道沈存中云非天實有之特曆家設
色以記日月之行耳夫日之所由謂之黃道史家
又謂月有九行黑道二出黃道北赤道二出黃道
南白道二出黃道西青道二出黃道東并黃道而
九如此即日月之行其道各異况陽用事則日進
而北晝進而長陰用事則日退而南晝退而短月

行則春東從青道夏南從赤道秋西從白道冬北
從黑道日月之行其不同道又如此然每月合朔
不知何以同度而會於所會之辰又有或蝕或不
蝕及其行或高而出黃道之上或低而出黃道之
下或相近而偏或差遠而不相值則皆不蝕如何
曰日月道之說所引皆是日之南北雖不同然皆
隨黃道而行耳月道雖不同然亦常隨黃道而出
其旁耳其合朔時日月同在一度其望日則日月
極遠而相對其上下弦則日月近一而遠三如日
在酉之類是也故合朔之時日月之東西雖同在

一度而月道之南北或差遠於日則不蝕或南北
雖亦相近而日在內月在外則不蝕此正如一人
秉燭一人執扇相交而過一人自內觀之其兩人
相去差遠則雖扇在內燭在外而扇不能掩燭或
秉燭者在內而執扇者在外則雖近而扇亦不能
掩燭以此推之大略可見○問北辰之爲天樞何
也曰天圓而動包乎地外地方而靜處乎天中故
天之形半覆地上半繞地下而左旋不息其樞紐
不動之處則爲南北極謂之極者猶屋脊謂之屋
極也然南極低入地三十六度故周回七十二度

常隱不見北極高出地三十六度故周回七十二
度常見不隱北極之星正在常見不隱七十二度
之中常居其所而不動其傍則諸星隨天左旋更
迭隱見皆若環繞而歸向之知此則知天樞之說
矣○問經星左旋緯星與日月右旋是否曰今諸
家是如此說橫渠說天左旋日月亦左旋看來橫
渠之說極是只恐人不曉所以詩傳只載舊說或
曰此亦易見如以一大輪在外一小輪載日月在
內大輪轉急小輪轉慢雖都是左轉只有急有慢
便覺日月似右轉了曰然但如此則曆家逆字皆

著改做順字退字皆著改做進字

象山陸氏曰書疏云周天三百六十有五度四分度之一天體圓如彈丸北高南下北極出地上三十六度南極入地下三十六度南極去北極直徑一百八十二度強天體隆曲正當天之中央南北二極中等之處謂之赤道云南北極各九十一度春分日行赤道從此漸北夏至行赤道之北二十四度去北極六十七度去南極一百一十五度從夏至以後日漸南至秋分還行赤道與春分同冬至行赤道之南去南極六十七度去北極一百一十

五度其日之行處謂之黃道又有月行之道與日相近交路而過半在日道之裏半在日道之表其當交則兩道相合去極遠處兩道相去六度此其日月行道之大略也○黃道者日所行也冬至在斗出赤道南二十四度夏至在井出赤道北二十四度秋分交於角春分交於奎月有九道其出入黃道不過六度當交則合故曰交蝕交蝕者月道與黃道交也

或問晦翁嘗疑日月右轉不是以爲天行至健一日一夜一周却剩一度日一日一夜恰好月則不及

十三度有奇與曆家所推大段相反不知何所見而云爾潛室陳氏曰天行日剩一度出鄭康成日月俱左旋聞橫渠有此語但曆家用簡捷超徑法巧算須用作右旋却取他背後欠天零數起算故日只作行一度月作行十三度有奇庶乎簡捷超徑易布算也

臨川吳氏曰天與七政八者皆動今人只將天做硬盤却以七政之動在天盤上行古來曆家蓋非不知七政亦左行但順行不可算只得將其逆退與天度相直處算之因此後遂謂日月五星逆行也

譬如兩船使風皆趨北其一船行緩者見前船之快但覺自己之船如倒退南行然其實只是行緩趕前船不著故也今當以太虛中作一空盤却以八者之行較其遲速天行最速一日過了太虛空盤一度鎮星之行比天稍遲於太虛盤中雖略過了些子而不及於天積二十八箇月則不及天三十度歲星之行比鎮星尤遲其不及於天積十二箇月與天爭差三十度熒惑之行比歲星更遲其不及於天積六十日爭差三十度太陽之行比熒惑又遲但在太虛之盤中一日行一周匝無餘無

欠比天之行一日不及天一度積一月則不及天三十度太白之行稍遲於太陽但有疾時遲疾相準則與太陽同辰星之行又稍遲於太白但有疾時遲速相準則與太白同太陰之行最遲一日所行比天爲差十二三四度其行遲故退度最多今人不曉以爲逆行則謂太陰之行最疾也今次其行之疾遲天一土二木三火四日五金六水七月八天土木火其行之速過於日金水月其行之遲又不及日此其大率也

程子曰曆象之法大抵主於日日一事正則其他皆

可推洛下閔作曆言數百年後當差一日其差理必然何承天以其差遂立歲差法其法以所差分數攤在所曆之年看一歲差著幾分其差後亦不定獨邵堯夫立差法冠絕古今却於日月交感之際以陰陽虧盈求之遂不差大抵陰常虧陽常盈故只於這張一作裏差了曆上若是通理所通爲多

堯夫之學大抵似楊雄然亦不盡如之嘗窮味有二萬八千六百此非人所合和是自然也色有二萬八千六百又非人所染畫得亦是自然也獨聲之數只得一半數不行蓋聲陽也只是於日出地

上數得到日入地下遂數不行此皆有理譬之有形斯有影不可謂今日之影却收以爲來日之影

此以下
論曆法

元城劉氏與馬末卿論曆法曰古今曆法各不同其閏法亦從而異秦用顓帝之曆水德王天下以十月爲歲首故遇閏年即閏九月而謂之後九月蓋取左氏歸餘於終之意至於漢初因而不改末卿曰書云以閏月定四時成歲謂之定四時則是四時之間有閏也曰非也蓋謂無閏月則以春爲夏以夏爲秋矣故曰定四時非謂四時之間有閏月也

朱子曰古今曆家只推算得箇陰陽消長界分耳○太史公曆書是說太初然却是顓頊四分曆劉歆作三統曆唐一行大衍曆最詳備五代王朴司天考亦簡嚴然一行王朴之曆皆止用之二三年即差王朴曆是七百二十加去蔡季通所用却依康節三百六十數○今之造曆者無定法只是趕趁天之行度以求合或過則損不及則益所以多差因言古之鐘律細算寸分毫釐絲忽皆有定法如合符契皆自然而然莫知所起古之聖人其思之如是之巧然皆非私意撰爲之也意古之曆書亦

必有一定之法而今亡矣三代而下造曆者紛紛莫有定議愈精愈密而愈多差由不得古人一定之法也蔡季通嘗言天之運無常日月星辰積氣皆動物也其行度遲速或過不及自是不齊使我之法能運乎天而不爲天之所運則其疎密遲速或過不及之間不出乎我此虛寬之大數縱有差忒皆可推而不失矣何者以我法之有定而律彼之無定自無差也季通言非是天運無定乃其行度如此其行之差處亦是常度但後之造曆者其爲數窄狹而不足以包之爾○閏餘生於朔不盡

周天之氣周天之氣謂二十四氣也月有大小朔不得盡此氣而一歲日子足矣故置閏○中氣只在本月若趨得中氣在月盡後月便當置閏○曆法蔡季通說當先論天行次及七政此亦未善要當先論大虛以見三百六十五度四分度之一一一定位然後論天行以見天度加損虛度之歲分歲分既定然後七政乃可齊耳○或說曆四廢日曰只是言相勝者春是庚辛日秋是甲乙日溫公潛虛亦是此意○問曆所以數差古今豈無人考得精者曰便是無人考得精細而不易所以數差

若考得精密有箇定數永不會差伊川說康節曆
不會差或問康節何以不造曆曰他安肯爲此古
人曆法疎闊而差少今曆愈密而愈差因以兩手
量卓邊云且如這許多闊分作四段被他界限闊
便有差不過只在一段界限之內縱使極差出第
二三段亦只在此四界之內所以容易推測便有
差容易見今之曆法於這四界內分作八界內又
分作十六界界限愈密則差數愈遠何故以界限
愈密而踰越多也其差則一而古今曆法疎密不
同故爾看來都只是不會推得定只是移來湊合

天之運行所以當年合且以不差明後年便差元不
曾推得天運定只是旋收曆去合那天之行不及
則添些過則減些以合之所以一二年又差如唐
一行大衍曆當時最謂精密只一二年後便差只
有季通說得好當初造曆便合并天運所蹉之度
都算在裏幾年後蹉幾分幾年後蹉幾度將這蹉
數都算做正數直推到盡頭如此庶幾曆可以正
而不差今人都不曾得箇大統正只管說天之運
行有差造曆以求合乎天而曆愈差元不知天如
何會有差自是天之運行合當如此此說極是不

知當初因甚不曾算在裏但堯舜以來曆至漢都
喪失了不可考緣如今是這大總紀不正所以都
無是處蔡季通算得康節曆康節曆十二萬九千
六百分大故密今曆家所用只是萬分曆萬分曆
已自是多了他如何肯用十二萬分只是今之曆
家又說季通底用不得不知如何又曰一行大衍
曆比以前曆他只是做得箇頭勢大敷衍得闊其
實差數只一般正如百貫錢脩一料藥與十文脩
一料藥其不能治病一也○問曆法何以推月之
大小曰只是以每月二十九日半九百四十分日

之二十九計之觀其合朔爲如何如前月大則後
月初二日月生明前月小則後月初三日月生明
象山陸氏曰曆家所謂朔虛氣盈者蓋以三十日爲
準朔虛者自前合朔至後合朔不滿三十日其不
滿之分曰朔虛氣盈者一節一氣共三十日有餘
分而爲中分中即氣也

潛室陳氏曰左傳正義曰周天三百六十五度四分
度之一日一日行一度月一日行十三度十九分
度之七計二十七日有餘月已行天一周至二十
九日過半即月法二十九日
四百九十九分也又逐及日而與之會

是為一月十二月而成歲一歲氣周有三百六十
五日四分日之一今十二月惟三百五十四日是
少十一日四分之一未得氣周細而言之一歲正
少十一日少弱所以然者一月有餘分二十九日
九百四十分四百七十一分為半日今
有四百九十九分是八日二十九分合十二月餘
分三百四十分是一歲既得三百五十四日又餘
三百四十八分一日九百四十分其二百三十五
分為四分日之一今於餘分三百四十八內取二
百三十五以當四分日之一仍有一百一十三其
餘整日惟有十一日又以餘分一百一十三減之

是一年正餘十日八百二十七分不成十一日故謂
十一日一年少十日八百二十七分積十九年少
二百六日六百七十三分少弱足以當之古曆十
九年為一章章有七閏入章三年閏九月六年閏
六月九年閏三月十一年閏十一月十四年閏八
月十七年閏四月十九年閏十二月此據元首初
章若於後漸積餘分大率三十二月則置閏不必
同初章日月運轉於天如人之行步故推曆謂之
步曆步曆之始謂之上元必以日月全數為始於
前更無餘分以此日為端首即十一月甲子夜故
半朔旦冬至也

言履端用始也分一周之日爲十二月則每月當三十日餘以日月會爲一月則每月惟二十九日餘每月參差氣漸不正但觀中氣所在以爲此月之正取中氣以爲正月閏前之月中氣在晦閏後之月中氣在朔無中氣則謂之閏月故言舉正於中也月朔之與月節每月剩一日有餘以所有餘日歸之於終積成一月則置閏故言歸餘於終也○問漢武帝命唐都洛下閎推算星曆以爲合於夏正改用太初曆按自黃帝以前調曆有上元太初等曆今以合夏正而用太初曆然則夏亦用太初曆乎否也曰曆家推上元太初謂四千六百十七歲已盡都無絲髮餘重新起曆是時定十一月甲子朔旦夜半冬至日月如合璧五星如連珠乃新曆之第一日故謂之曆元漢元封七年適當其時故改秦曆用漢曆改秦正用夏正非謂夏亦然也

