

皇極經世書

冊五

皇極經世書緒言卷之八上

明黃粵洲先生註釋

宋邵康節先生著

錢塘包燿麗天氏逸菴參校

西昌劉斯組斗田氏述

觀物外篇下

以元經會大小運數第七

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
元始也會運世皆始於元元則有二從生天地之始而言大哉乾
元至哉坤元其始也乾由復始而天陽以生坤應以姤而地陰以
生是其爲天根月窟蓋太極之所寓也元其在坤震之間乎一從
有萬物之中各有所始而言如月令蟄虫始震桃桐始華與始鳴
始肅始收始冰始凍始交始巢之類其於八卦爻象物宜言元言
始者不一而足蓋從天地大元中而萬物各分之爲元於萬物資

始中而剛柔互交之以元爲始是卽物物各函太極以爲生之本者是也粵洲謂生之本在日日者乾也日離水則不生坤爲水也圖下復頤屯益爲走飛草木之始圖右巽井蠱升爲木草飛走之始巽爲石自水至石各有始必以乾爲元生之本在日耳此說亦可合訂

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天地之交十之三

直以左右界分左天右地橫以上下截分上天下地此左右上下平定分數也左臨右師以上爲運數凡三百六十年卽九百四十分以下之數也臨上十六卦爲天中天師上十六卦爲地中天皆上截故謂之在天左同人右遯以下爲年數凡三百六十日卽二

萬八千二百一十一兆以下之數也同人以下十六卦爲天中地
遯以下十六卦爲地中地皆下截故謂之在地其卦變則四卦各
初爻互變而成臨變師師變臨同人變遯遯變同人是也有用數
焉明動用事之數也左賁右艮以上各二十三卦開物以後閉物
以前寅半至戌半是也有交數焉明晦交接之數也左明夷右否
以下各十八卦而退謙一卦閉物以後開物以前戌半至寅半是
也有有數焉左震右晉以上以乾主之皆屬於有開物以漸之數
也應五十六卦而縮一位故止於晉有無數焉左益右豫以下以
坤主之皆屬於無閉物已極之數也應止八卦而贏一位故極於
豫凡此進退一位之數皆從乎天地之交十之三而然也天地用
變各占十之七故其交數惟十之三十六四卦除四正卦每十得
三應數十八退謙一卦而以否交謙受用之餘否入交之深也其
無數惟交之半凡九卦進觀而豫則有以晉而極無以豫而見矣

總之六十四卦天得四十六為用地得一十八為與天交以日則晝七夜三以歲則三時七而一時三也

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二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億之數也乾之初爻分而為姤以當七稜九千五百八十六萬六千一百一十垓九千九百四十六萬四千八百四十四萬三千九百三十六兆之數也是謂分數也分大為小皆自上而下故以陽數當之也

乾陽數從一而分自上至下分大而小故乾之為數一也一統乎不一而為一者也層而分焉五爻分為大有當三百六十數乾策三十六一而十之則三百六十數也四爻分為小畜當十二萬九

千六百數則三百六十其三百六十也三爻分而爲履當一百六十七億九千六百一十六萬數則十二萬九千六百其十二萬九千六百也二爻分而爲同人當二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億數又倍其一百六十七億九千六百一十六萬也初爻分而爲姤當七稜九千五百八十六萬六千一百一十垓九千九百四十六萬四千八百四十四兆九百三十九萬一千九百三十六兆數視二爻同人全數又加一倍已上大有時數小畜日數履月數同人年數姤數則去初以交者也存之見直氣六變乃周是皆分數分之愈小而愈繁大要初倍二二倍三三倍四四倍五總於五倍上本卦之數重而乘之以爲根耳故乾一凡三十六起數之根而分之爻爻加一倍倍倍同一根也以乾例坤乾一則坤二自上分下五比四豫三謙二師初復猶之乾也自陰之長言則以位次一生二爲剝至十六生三十二又爲姤不言及地

統於天陽尊而神也此以陽數當之者也

一生二爲夬當十二之數也二生四爲大壯當四千三百二十之數也四生八爲泰當五億五千九百八十七萬二千之數也八生十六爲臨當九百四十兆三千六百九十九萬六千九百一十五億二千萬之數也十六生三十二爲復當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之數也三十二生六十四爲坤當無極之數也是謂長數也長小爲大皆自下而上故以坤數當之

乾日數起於一統一元也兌月數起於十二主十二會也乾一生兌二爲夬故當十二數其卦則乾之上爻變陰爲二也三則離爲星數主三百六十運大有當之已列分數中其四則震爲辰數主四千三百二十世是爲大壯之數大壯卦變於夬則二生四乾之上五爻變二陰也由是衍之小畜主十二萬九千六百年數需主

一百五十五萬五千二百月數大畜主四千六百六十五萬六千
日數乃至於泰其卦變又下於大壯四乃生八當五億五千九百
八十七萬二千之數蓋卽一元十二會三百六十運四千三百二
十世中年月日所遞積增長之時數也已上起乾至泰於乾一位
八卦之數統具於是第就夬大壯泰遞變而下者言之乾之上卦
變也下而變臨則八生十六當九百四十兆三千六百九十九萬
六千九百一十五億二千萬數又皆併履以下諸卦遞積之數於
天臨也又下而變復則十六生三十二當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之數通同人以下十六卦之積
數而歸併於乾之初變爻也至三十二生六十四爲坤則當無極
之數有極者從乾以分之乃爲分數愈分而愈小無極者從坤以
長之乃爲長數愈長而愈大分則自上而下長則自下而上乾之

分自夬至姤坤之長自姤至夬凡視六爻之變而上下推之其曰夬爲十二則自大壯至坤皆以十二層積而自坤加長層上一層其所變亦可例通在大有本日數向以時數當之大壯本時數今以日數當之故泰爲時數臨爲運數循次以及而大小不齊悉可按已蓋坤無之數陰也故稱陰數焉

天統乎體故八變而終於十六地分乎用故六變而終於十二天起於一而終於七稊九千五百八十六萬六千一百一十垓九千九百四十六萬四千八百四十四萬九千九百三十六兆地起於十二而終於二百四垓六千九百八十萬七千三百八十一京五千四百九十一萬八千四百九十九兆七百二十萬億也

體數四屬地而天統之八變四其四起乾一變而夬二大有四小畜八履十六同人至三十二而姤終焉七娣九千以下姤數也用數三屬天而地分之六變三其四起小畜遞變得二而需四而泰

六而兌十二而臨而終於二十四震焉二百四垓以下震數也變皆生於倍而遞因之也

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四四十有六位盡此一變而日月之數窮矣

四卦各一位一位各得四爲十六日乘月月乘星星乘辰數共五十四爲一變五變而豐當二時日數震當二冬日數合之期而日月數窮矣

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三百六十變爲十二萬九千六百一十二萬九千六百變爲一百六十七億九千六百一十六萬一千六百七十七億九千六百一十六萬變爲二萬八千二百一十一兆九百九十九萬七千四百五十六億以三百六十爲時以十二萬九千六百爲日

以一百六十七億九千六百一十六萬爲月以二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億爲年則大小運之數立矣二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億分爲十二前六限爲長後六限爲消以當一年十二月之數而進三百六十日矣一百六十七億九千六百一十六萬分爲三十以當一月三十日之數隨大運之消長而進退六十日矣十二萬九千六百分而爲十二以當一日十二時之數而進退六日矣三百六十以當一時之數隨小運之進退以當晝夜之時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分爲十二前六限爲長後六限爲消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每一百六十七億九千六百一十六萬年開一分進六十日也六限開六分進三百六十日也其退亦若是矣十二萬九千六百去其三者交數也取其七者用數也

用數三而成於六加餘分故有七也七之得九萬七百二十年得四萬五千三百六十年以進六日也日有晝夜數有朧烟以成十二日也每三千六百年進一日凡四萬三千二百年進十有二日也餘二千一百六十年以進餘分之六合交數之二千一百六十年共進十有二分以爲閏也故小運之變凡六十日而成三百六十有六日也天地各四變有長與消天以震離兌乾爲長地以爲消天以巽坎艮坤爲消地以爲長八大位之中各有八小位凡十有六變每二位其一變起夬至姤得上數而天之數已極起剝至復得上數而地之數已盈故其變各十六而數窮也乾統一元乾爲日日數起於一日卽元也夬主十二會兌爲月月數起於二十二卽會也大

有主三百六十運離爲星星數起於三三其百有二十卽運也大壯主四千三百二十世震爲辰辰數起於四辰卽世也由是衍而引伸之小畜數得十二萬九千六百年爲陽數常以六而衍需得

數一百五十五萬五千二百月爲陰數常以二而衍六而衍者十二六之倍九則六之進而仍以六歸也二而衍者一生二二生四每加一倍皆以二而進也在元會運世爲體數年月日時爲用數小畜舉年數需舉月數因是大畜見日數泰見時數小大畜皆陽數常六需泰皆陰數常二又歷履之數六兌之數二積而生噬嗑之數六震之數二通積凡十二變而二百四垓以下之數全乃於大運小運之數均以窮矣言乎大有之數三百六十變而小畜則爲十二萬九千六百乃三百六十之三百六十也小畜之數變而爲履則爲一百六十七億九千六百一十六萬乃十二萬九千六百之十二萬九千六百也履之數變而爲同人則二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億乃一百六十七億九千六百一十六萬之一百六十七億九千六百一十六萬也以上各數列爲時日月年細推皆以分秒相積三百六十者大有日數

也然一日十二時一時三十分一分十二秒以一日當一年一時
當一月一分當一日一秒當一時積每時之三十分計一日十二
時凡三百六十分矣因而積每分之十二秒計一時三十分凡三
百六十秒矣合三百六十秒爲一時猶然合三百六十分爲一日
合三百六十日爲一周歲數也以三百六十爲時卽秒爲率而巨
細可概也由時推日則以十二萬九千六百當之本小畜年數也
約以日各十二時時各三十分分各十二秒言之亦止四千三百
二十爲日足矣今以十二萬九千六百爲日則是以十二爲秒以
三百六十爲分以一萬八百爲時十二時得十二萬九千六百而
日數以立矣由日推月則以一百六十七億九千六百一十六萬
當之本履數也約以一月三十日三十其十二萬九千六百則以
三百八十八萬八千爲月足矣今以一百六十七億九千六百一
十六萬爲月則是以十二萬九千六百爲秒以一百五十五萬五

千二百爲分以四千六百六十五萬六千爲時以五億五千九百八十七萬二千爲日三十日得一百六十七億九千六百一十六萬而月數以立矣由月推年則以二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億當之本同人數也約以一年十二月十二其一百六十七億九千六百一十六萬則以二千一十五億五千三百九十二萬爲年足矣今以二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億爲年則是以十三億九千九百六十八萬爲秒以一百六十七億九千六百一十六萬爲分以五千三十八億八千四百八十萬爲時以六萬四百五十六億一千七百六十萬爲日以一百八十一萬二千九百八十五億三千八百萬爲月以二千一百七十六萬七千八百二十三億三千六百萬爲年卽以十二萬九千六百乘此二千一百以下之數乃得二萬八千以下之今數是爲一年而年數立矣以此積數大運六十年

小運六年雖爲數不同而小運之五周卽追大運引而千萬億兆之約而歸之於分合之所得法不外是而立蓋運數大小起小畜每兩卦一變十二變乃至震其起則同起止則同止同則固無不同之矣凡此天始子午終巳亥地始卯酉終寅申皆以六周六六三十六與三百六十以日當年其數其變鮮弗具矣就其消長言之上二萬八千以下年數分爲十有二限其前六限自子至巳爲長後六限自午至亥爲消長則進一百八十爲晝則必退一百八十爲夜消則退一百八十爲夜則必進一百八十爲晝迭爲長消進退三百六十斯有七百二十之數矣蓋一元在天地間猶一年知一年乃知一元矣上一百六十以下日數分爲三十限從星之甲至星之戌爲長從星之巳至星之癸爲消長則進三十日爲晝則必退三十日爲夜消則退三十日爲夜則必進三十日爲晝亦迭爲長消進退六十晝夜斯有二百二十之數矣蓋一會在天地

間猶一月也知一月則知一會矣上十二萬九千六百又分爲十二限從子至巳該所進之六日從午至亥該所退之六日各以六爲進退不言消長可也一運之在天地間猶一日也知一日則知一運矣上三百六十以當一時之數在以月當會一月猶一會也則曰隨大運爲消長大運之數立而年數舉之在以時當世一時由一世也則曰隨小運爲進退小運之數立而日數並舉之是則進而當晝之時退而當夜之時其小而視小良有以也已上消長進退大概已悉乃其變有十六起乾至坤前所云者是也此則起夬至姤變乾之晝交數謂姤用數則大有小畜履同人也去交取用數統同人得二萬以下之數焉前六後六分十二限其爲長爲消每限得十三億九千九百六十八萬之秒數至一百六十七億九千六百一十六萬之分數蓋自一秒至十二秒而終於分也分統十二秒數則此云一百六十以下當作一分十二秒數乃舉而

屬之年一元則有十二年猶之秒也以秒當年故開一分進六十日六限開六分進三百六十日以一日當一運每限所進凡六十運合之爲三百六十運而一元之數統矣按秒數十二開六分則七十二秒以當七十二年併舉一元全數而猶有餘分之一則三百六十之外尙餘六少差焉不足當一分之數而亦以一分計之蓋一析爲十則亦六十所由繼六分而開爲七併進三百六十之餘六日也至於進以六限長數退以六限消數皆正分六餘分一退數卽進數合進退計之兩其三百六十爲七百二十又加以兩其六十則爲八百四十故以三百六十當一時之數隨小運進退以當晝夜之時一時卽一世時以三百六十爲秒數世以三百六十爲月數也三十年爲一世計三百六十月三十分爲一時計三百六十秒當晝夜各六限一時兼二時一時百八十秒積一日實二千一百六十秒於一日四千二百二十分用其半數是所謂隨

小運者也其隨大運消長亦準小運而積月成年積年成世及運
 而會會而元無非此晝夜各六衍而大之包退數閏數於一元全
 數而已如一年七百二十晝夜晝夜各爲一日並陽盈陰縮共餘
 十二日各六十日成一百二十以之合七百二十日凡八百四十
 日卽一年三百六十日一分爲兩兼晝與夜及閏數而計之餘分
 六百散於六甲得六十甲子閏數六日合之而百二十爲人物之
 用六數中日分晝夜月分朧一以爲二二以爲四各成十二而
 兼消長可知一限進退皆六十日二限進退皆二百六十日又一
 限進退六日共爲七分消長故用二十四會成七百二十日亦皆
 用半數也或曰進退各十二日爲百有二十并氣盈朔虛各六日
 得二百五十二亦通已上開七分而并餘分之一然也又自十二
 萬九千六百加并餘分去二交數取七用數所言交與用數卽前
 天地賁艮以上爲用明夷否以下爲交與姤爲交大有至同人爲

用不同蓋天見地上七分藏地下三分至去戌半至寅半爲去交
之三上用寅半至戌半爲取用之七用通八時以當八會會之世
數運數卽時之秒數分數不能十有二萬九千六百而爲八萬六
千四百不能三百六十而爲二百四十皆取七去三之驗也然則
何謂用數三天用乾兌離而去震地用巽坎艮而去坤并天地之
三而爲六而交數明夷一位不當屬坤震之數合爲餘分加正分
之上而用七之數見矣故用七卽用天地之三而加餘也然八會
數止八萬六千四百年已周用七之數而七之又曰九萬七百二
十年者以卦言則以一卦之爻數當餘分以運言則以一運之月
餘當餘分於八萬六千四百之上加十二運四千三百二十年則
九萬七百二十也惟是運有大小數有全半大運主正數舉全小
運主閏數舉半半之於上全數中分得四萬五千三百六十年凡
進六日也在日以晝夜爲進退而月以朧朧爲進退之數視之故

進以六日退以六日二六乃成十二也每三千六百年進一日十
其三百六十之數四萬三千二百年進十有二日十二其三千六
百之數以八時之秒數計之適得其半於八時之半而進十二日
則八時之全當進二十四日餘二千一百六十乃半其所加之四
千三百二十也若以餘數作交數加之則所加之四千三百二十
依然在是進十二日積之百二十以六十爲進退氣盈餘分之六
朔虛交數之六合之爲閏其進十二則分數非日數而積小成大
分亦日矣言乎其變一變十日六變而六十日六十變而三百六
十日以餘分之六合交數之六二六十二不止六日但言六日言
進數以該退也故曰小運之變凡六十而成三百六十有六日也
若合進退言之則小運之變百二十而成七百三十二日也按太
元七百三十一贊彼一此二餘分或小差耳又按大運以秒當年
必舉其全小運以秒當世或舉七舉半省而易見也

陽數於三百六十上盈陰數於三百六十上縮
日與天會其數爲陽自十一月冬至中氣始總三百六十五日四
分之一與周天二十八舍二百六十五度四分度之一相準惟日
麗天少遲不及一度以成數言天多六日故陽數盈也月與日會
其數爲陰日月合朔歲十二周總三百五十四日蓋月麗天尤遲
不及天十三度有奇以成數言故陰數縮也

冬至之月所行如夏至之日夏至之月所行如冬至之日

日月行道原自不同而冬夏二至晝夜短長參較分數則冬至月
行如夏至日夏至月行如冬至日亦略相似也

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中分之則一百八十此二至二分相去
之數

冬夏二至子中陰極午中陽極春秋二分卯中陽中西中陰中中

分三百六十則二至二分之相去皆一百八十度也一百八十度爲六十者三前言二至相去南北之度六十此其極也以南北之極爲東西之中則三其六十而一百八十矣若以二分相去南北之度而言各於六十外加二十四爲八十四又加餘分之七爲九十二卽二至相去東西之度或六十中減二十四不加餘分之數則爲三十六卽南極入地北極出地之數也論本粵洲所推因附錄之

冬至之後爲呼夏至之後爲吸此天地一歲之呼吸也
陽呼陰吸萬物出土乘此二機一歲消息冬夏二至於茲分劈晝夜迭運通視一日此節之義如此

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天行所以爲晝夜日行所以爲寒暑夏淺冬深天地之交也左旋右行天

日之交也

乾南陽極坤北陰極大暑大寒之候也故南融則鑠石流金氣化爲水水潤則鹹鹵鮮生彙北結則風鬻冰堅氣凝爲山山燥則焦童鮮生植皆陽陰孤極而物不生是曰萬物之死地蓋天地不交寒暑不和則不能生物也日次東井隨斗而北於時爲夏暑極則地不交天此日南物死斗北物虛之時日旅牽牛隨斗而南於時爲冬寒極則天始交地此日北物生斗南物盈之時以此言之夏極暑而物趨於盡猶不若冬極寒而物向於生也夫物生於陰陽之和陰陽和於天地之交不交不和則物不生故中和者生物之本也究之天行所以爲晝夜卽日行所以爲寒暑天行之晝其日行之暑乎天行之夜其日行之寒乎故南極大暑當晝之象北極大寒當夜之象夜乃嚮晨晝旋趨夕也然以日之行言之夏則日行地下者淺道北陸而行天者高也冬則日行地下者深道南陸

而行天者下也視行天之高下知行地之淺深而地與天交從可見矣至謂天左旋冬至子中起復而向丑寅日右行冬至子中起午而向女虛天與日分行而左行丑則右行子左行寅則右行亥子與丑合亥與寅合極而至於午未合交而至於無不合是謂天與日之交而晝夜寒暑無弗準是而推矣

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趨一星應日之行也春酉正夏午正秋卯正冬子正應日之交也日隨天行故朝東而夕西日隨天交故冬南而夏北天應日行每一周而趨一星天應日交歷四仲而合四正東西言出入南北言升降隨或言分道並行而交相接也應或言周星對度而趨少過也此仍承左旋右行天日之交而申言之也

日以遲爲進月以疾爲退日月一會而加半日減半日是以爲閏餘也日一大運而進六日月一大運而退六日是以爲閏差也

日行積三百六十五日四分日之一追及於天而與天會故日行遲而反爲進月行積二十七日雖及天而未及日又二日半乃追及於日而與日會故月行疾而反爲退謂日遲月疾而日視月爲進月處日後而爲退也日月會以三十日實二十九日半蓋月本二十九日半日得二十日半合爲三十日一會而日加半日月減半日日一歲本多月六日又加六日月一歲本虧日六日又減六日此閏餘所積故自一會言之運之小者有半日之加減自十二會言之運之大者有六日之進退故閏差之積三年一閏五年再閏以至八年三閏十年四閏十二年五閏十六年六閏十九年七閏皆由差之

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

夫一歲日月十二會其閏也氣盈六陽朔虛六陰凡有十二三年

則三其十二而爲三十六日故三年一閏又兩之爲二十四以前
閏餘之六合二十四則三十日併前爲六十日故五歲再閏凡五
其十二而氣盈朔虛之陰陽各六者皆凡再成一月二十日之數
也

附黃粵洲註

十二而三之爲三十六兩之爲二十四以二十四合二十六爲六
十再閏之法成矣閏法生於氣盈朔虛以曆法考之十九年二百
二十八日故七日無餘分蓋十九年爲一章七閏得二百二十八
者閏法所由起也日月之行不齊而有盈虛者日一日行天一度
月一日行天十三度十九分度之七其十三度爲一年十二周天
之數餘七分則爲閏故法以七與十九相取以十二乘七得八十
四乃七年之月數也十二乘十九得二百二十八十九年之月數
也年中取月日中取時則又以八十四爲七分二百二十八爲十

九分自一時積之一日餘七分三十日乘之得二百一十分滿十九分爲一時以十九年之數乘之得四萬七千八百八十分如法除折每年得一十一日餘十二日盡十九年共得二百九日餘二百二十八分則一日十二時之分數通爲二百十日故十九年七閏無餘分今欲求年年置七分滿十九分而爲閏則知當閏之年復以十二月數乘一年之數年八十四分滿二百二十八爲閏則知置閏之月欲求日日置閏七分滿十九而得閏一時則知閏朔之日復以十二時之數乘一日數日得八十四分滿二百二十八分而得閏一時則知合朔之時七與十九相取者閏法之粗八十四與二百二十八相取者閏法之密閏本奇數積於七滿於十九故七與十九自相乘除皆得一百三十三月與時法旣衍十二以除故得二百二十八其一月之分一章之日皆二百一十故繫辭言歸奇於扚以象閏而先天日數用一百一十三星數用一百五

也閏本天之奇數而以月求之故陽以陰爲節而陰陽相爲體用如此若十其二百二十八而又偶之則四千五百六十萬是爲四分歷一元之數先天用焉而不言七閏者蓋因繫辭之說此言一閏再閏以見其餘耳

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魄生而疾君臣之義也

日冬至後漸西行北陸謂之陽度夏至後漸東行南陸謂之陰度陽則盈主之道如主行本境內無敢抗也陰則縮賓之道如賓行隣境乃後讓也月遠於日明生而獨遲月近於日魄生而加疾自初九至十九行上下兩弦之中前會已離後會未及望之前後明有加而遲如諸侯就封遲遲其行而不迫也若初八以前二十以後前則近朔既與日會而甫離故最疾次疾後則近晦將與日會而漸隱故小疾大疾如諸侯覲王疾趨而進而不敢慢也日則君

月則臣臣近於君則其行之遲疾皆此義也

陽消則陰生故日下而月西出也陰盛則敵陽故月望而東出也天爲父日爲子故天左旋日右行日爲夫月爲婦故日東出月西出也陰隨乎陽陽消則生陰日既沒而月西出如婦之從夫而不敢先也陰配乎陽陰盛則敵陽月當望而從東出如夫婦之抗禮而不敢褻也天與日猶父子天左旋象進日右行象退每退一度示有尊也子無與父抗禮之時而婦有與夫敵體之義故日東出月西生陰陽原對而望則月出而東也

東赤南白西黃北黑此正色也驗之於曉午暮夜之間可見之矣

曉日東出色赤南至午則赤變爲白暮日西入爲黃昏夜則黃變爲黑此一氣而分正色者四驗於曉午暮夜而可見

水者火之地火者水之氣黑者白之地寒者暑之地

北結而氣凝爲山燥而焦則水者火之地南融而氣化爲液潤而

鹹則火者水之氣粵洲謂地之水火天之日月也冬至爲夏至之
基夏至爲冬至之氣義亦渾合子夜純黑趨於午晝則白故黑者
白之地子冬大寒趨於午夏則暑故寒者暑之地其意似謂陽根
於陰黑寒者陰所極白暑陽所根地云者皆其藏宅託根之地云
也粵洲謂色之黑白氣之寒暑也黑於晝者至夜而白覺於夜黑
午白之驗又一義矣

月體本黑受日之光而白

月無光體本黑陰也夜晦之象也受日之光象乃白陰受陽也晝
明之影也月三日爲朏哉生明晦而復於光則黑而傳於白此亦
黑者白之地之義也

陽主舒長陰主慘急日入盈度陰從於陽日入縮度陽從於陰

陽與陰所主有舒長慘急之分冬至陽生陽氣主之日入盈度漸
舒以長自陰極而從乎陽也觀日在星紀以後而晷漸長可知矣

夏至陰生陰氣主之日入縮度漸慘以急自陽極而從乎陰也觀日在鶉火以後而晷漸短可知矣粵洲謂日入盈度日雖轉右實隨天入左故爲陰從陽日入縮度日雖交左又隨天入右故爲陽從陰說更細

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是以君子用智小人用力

一年十二朔望行度之數交則食不交則不食也在日行惟有一黃道月行則有九道以一道當九道不交十之九交止十之一故食時少交不數也交則月體適與日相掩或日光適與月相望日望月則月食月掩日則日食視物性之水以形滅火而火亦以氣滅水入事則小人力戕君子君子智排小人日則火月則水日陽君子月陰小人相掩相望而食有若此者○按日行一度月行十三度爲平行二十九日有奇而一會爲經朔日陽精行南陸則盈

北陸則縮月陰精近日行疾遠日行遲古大小月止用經朔日食或在朔二月食在望前後漢魏以後日食漸差多在晦張衡以月行遲疾分九度何承天以日行盈縮定小餘唐李淳風始立定朔法又以晦月頻見乃以朔日小餘在日法四分之三以上者虛進一日謂之進朔虞鄭嘗曰朔在會同苟躔次既合何疑於頻大日月相離何拘於間小一行亦謂天事誠密雖四大三小庸何傷惟一以辰集時刻所在之日爲定朔定朔立則交會之時日不差交會准則天運之先後可驗此用四正卦爻分二十四朔望藏閏卽日以定朔交食不差度越諸家法矣論本粵洲

天之象數可得而推如其神用則不可得而測也天可以理盡不可以形盡渾天之術以形盡天可乎
天有象有數蓋天渾天儀以推象太初大衍曆以推數類皆可得而推象推體數推氣也其間神妙運用與理密推非精玩圖極而

得其理其誰從而測之故言天者欲盡其神妙之用在理不在形
洛下閎改顓帝曆爲太初曆子雲準太初而作太元凡八十一卦九
分共二卦凡一五隔一四細分之則四分半當一卦氣起於中心故
首中卦

漢洛下閎改顓帝曆法而爲太初子雲準之作太元凡八十一首
首應卦合二卦爲九分分以主日於二卦之合一五中連而前後
皆隔一四細分之蓋兩贊一日八贊四日上九贊半日是四分半
當一卦而前卦之上九連後卦之初一爲足五日故謂之一五隔
五一四言二卦各以半分爲前斷後續之際也此本卦氣起中心元
首中卦應中孚冬至子半凡爲中氣所在而中孚所以爲中首也
太元九日當兩卦餘一卦當四日半

太元八十一首九日當兩首爲兩卦合八十一首而各爲兩卦則
四十其九日爲三百六十日餘一首當一卦得四日半又加畸贏

兩贊當一日則為五日四分之一故元與曆準說詳太元中

楊雄作元可謂見天地之心者也

太中為天地之心復其見天地之心者亦從中起元首中楊子之法精矣邵子贊之其求中於一動一靜之間又可想也

五星之說自甘公石公始也

羲和曆象日月星辰而五星之說甘石二公始傳之

曆不能無差今之學曆者但知曆法不知曆理能布算者洛下閎也能推步者甘公石公也洛下閎但知曆法楊雄知曆法又知曆理

曆推天度不能無差由學者但知其法不知其理洛下閎之布算

甘石之推步以推步驗算數故常差此有理存於法中惟楊子知

之既見中為天地之心而又以歲寧恙而年病示人以差數其於

曆理固瞭如覩矣

右明以元經會小大運數也一元分十二限長與消各六長盡午

中消盡子中積數通十二萬九千六百以一年當一元則冬至後
至五月爲長夏至後至十一月爲消以一日當一元則夜半子至
交午爲長日午至交子爲消其積數年當元則月當會日當運時
當世析分秒而計之猶元之積也日當元則時當會分當運秒當
世愈細析而計之猶年之積也夫以元經會用在運卦卦凡六十
四爻三百八十四除乾坤坎離四卦二十四爻分布四方直二十
四氣則三百六十爻爲三百六十運是爲大運當期之日數子至
巳月之終當辰之二千一百六十爲陽極其陰陽之餘空各六午
至亥月之終當辰之四千三百二十爲陰極其陰陽之餘空各六
凡三十有四亦如不用四正之爻數以元之元數爲一分每會得
一萬八百元分每運得三百六十元分元數十二萬九千六百去
交數三取用數七貫至艮凡二百五十二運得九萬七百二十年
爲用數去三萬八千七百則交數也以時當世時之秒數卽世之

月數一世三十年三百六十月卽一時三十分三百六十秒也當
晝夜各六時則一時成二時一時得半百八十秒積一日十二時
實二千一百六十秒餘六爲氣盈交數六爲朔虛數亦如之陰陽
進退各二百六十爲七百二十而一日四千三百二十秒卽此數
也以世爲秒分半之而盈虛可合算矣半者半四千三百二十而
爲二千一百六十數也凡此大小之運體用互明而用七交三陽
顯陰隱天統地分寅開戌閉於一元全數之中天在地上地下祇
言地上用數凡合正分餘分具見篇內旣詳且悉按周期三百六
十日體四用三當取二百七十日爲用又去其十八得二百五十
二日以當運之年數則取九萬七百二十爲用矣於十二萬九千
六百元數去三萬八千八百八十數大則當年小則當秒實皆二
百六十正數去一百零八之積分也以一年二至二分而中分三
百六十則東西一百八十度入地三十六而各餘二十四與運差

之數適符故二十四爻爻直十五日消息盈虛之法存乎其間矣
已上多取粵洲舊註而稍通之

已上參照...
 七...
 二十四...
 二十五...
 二十六...
 二十七...
 二十八...
 二十九...
 三十...
 三十一...
 三十二...
 三十三...
 三十四...
 三十五...
 三十六...
 三十七...
 三十八...
 三十九...
 四十...

以會經運生物用數第八

體有三百八十四而用止於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於三百六十而有三百六十六何也
數之贏也數之贏何用也乾全用也乾坤不用坎離用半也乾坤不
用者何也獨陽不生孤陰不成也離坎用半何也離東坎西當陰陽
之半爲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侵夜故用坎離也乾主贏故全用
也陰主虛故坤全不用也陽浸陰陰浸陽故離坎用半也是以天之
南全見而北全不見東西各半見也離坎陰陽之限也離當寅坎當
申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
卦體爻數三百八十四除乾坤坎離四卦二十四爻不用用止三
百六十以二十四爻分直二十四氣主各歲閏爻其不用正以成

三百六十之用故用以生物變易迭運而四卦之爻分直者不變也惟不變乃能變乾坤之否泰離坎之既未濟主四立生物而用以流行三百六十中矣乃自今冬至初至明年大雪未多五日四分之一舉大數為六日是其盈數盈數惟乾全用乾主地以上卦氣用盈其爻足當所餘六日坤主地下之數無與焉然乾為日統主六盈而日則出離之半入坎之半用之以分晝夜之限是乾且與坤同歸不用之數離乃與坎併合半用之全不用者陰陽獨而不交則無生成之功半用者卯酉分而相對斯為出入之戶春秋晝夜門於是立離坎東西故以當陰陽之半而中分乾天之用也乾主六日而曰全用坎離各半主六日而分乾之用皆主陽用乾而當其盈分故陽之分侵過於陰贏數也晝之分侵過於夜贏數也出卯者在寅侵也入酉者在戌亦侵也贏則侵侵則過半故全用離坎也至於乾全用六爻主贏坤全不用六爻虛而匪盈乾則

獨陽不交侵於陰坤則獨陰不交侵於陽不交侵則不用若離則陽交陰而坤且侵乎乾之中坎則陰交陽而乾且侵乎坤之中是以各半用也故前言侵本贏分此言侵得陰陽之交也其曰半則對全而言全見者乾南爲天陽全不見者坤北而爲背陽其半見而不全見則離東坎西是也是故離坎爲陰陽之限夜而交晝分離乃當其出晝而交夜分坎乃當其入寅申者離坎之交地也坎盡寅中而離乃見離盡申中而坎乃潛故曰離當寅坎當申乃其數常踰於寅申之限則爲陰陽之溢分也究其用數不過乎寅寅以前爲冬爲夜交數不過乎申申以前爲夏爲晝冬春之交爲既濟夏秋之交爲未濟是則陰陽雖或有溢而不踰之限固已定於寅申也○按此段自數之贏以下皆以六日贏數反覆言之在乾日當午左而已辰卯右而未申酉皆六日乾統左右各三爲晝凡六日故全用然左三則用離之半右三則用坎之半合離坎而爲

乾之左右用數不啻乾日而左右各三以平用其半而適得之全
乾乃與坤居不用之數矣坤爲獨陰不成不用固也乾以獨陽不
生雖居不用而左用離半右用坎半出卯爲晝入酉爲夜卯當春
中西當秋中一歲之春秋猶一日之晝夜而自春徂秋自晝入夜
東西當陰陽之半卯酉其出入之門乃以見離坎分乾之用各以
半而併爲全也故離坎與乾皆言用主陽而言不外乎乾之用而
已言其贏分陽贏陰則侵陰晝贏夜則侵夜用離坎倘亦半贏而
不免侵乎是故乾陽主贏乃全用坤陰處虛乃全不用乾獨陽不
免侵陰陰不與配坤獨陰不免侵陽陽不與交故惟離坎陰陽相
交配乃各用其半此與前說異未知孰當至南北東西全見與全
不見及各半見當境易明不待詳說宜詳者陰陽之限寅申之當
踰則有溢其用其交數則不過凡言乎離坎之半用要皆視六日
之贏數爲分者也

乾四十八而四分之一分爲陰所尅坤四十八而四分之一分爲所尅之陽也故乾得三十六而坤得十二也陽主進是以進之爲三百六十日陰主消是以十二月消十二日也

乾一位上加八卦通六八四十八爻其下卦皆乾得二十四陽上卦十二陽合爲三十六陽爻間十二陰是四分十二得三分陽爻一分爲陰爻所尅坤三分陰一分陽即得所尅取於乾之陽也故乾得三十六陽而主進而坤止得十二陽而主消進而三百六十當期之日消則一年十二月而消十二日積之爲閏數是坤陰不惟無進且尅乾之十二日而歸於消也

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

自上而下謂之順左則乾兌離震一二三四也右則巽坎艮坤五六七八也自下而上謂之逆左則震生一陽離兌各二而乾三右

則坤畫六陰艮坎各五而巽四也乃自震歷離兌趨乾爲逆數其
自巽歷坎艮趨坤數似順而起巽至坤與起震至乾均謂之逆數
亦可順數八逆數六八體數從卦六用數從爻外篇每喜作錯雜
難解語不拘泥可也

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
十二十二生二十二十生二十八二十八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

數本於一一何以生六乾一函三倍三則六用地之兩因天之三
也倍六則十二遞而倍之則十八二十四三十二三十六皆六之積
也其衍小爲大衍少爲多引伸無窮六十變而遞生三百六十矣
蓋陽主進而運行之數如是自冬至一陽至夏至六陽震而之乾

一而生六六各包三可以知矣其生則以四爲本四者兩偶之合
倍四爲八而加於四則十二遞以八加之則二十二二十八三十六
皆倍四之積也陰主退不言衍伸然經四變亦三十六生物之數
要根於是夫生物者受氣於乾成形於坤而各類從於本天本地
之六子陽策三十六乾四十八陽而以一分予坤則施以生物之
父坤四十八陰而得乾一分之陽則受以生物之母故坤之陽策
十有二兌離巽索而得三女其重卦所得之陽策凡二十有八震
坎艮索而得三男其重卦所得之陽策凡二十有八陽者二十八
陰二十八陽者二十陰總八卦陽爻一百九十二合體卦六十四
得二百五十六陰以配陽而已主生物陽也故生物之數視乎陽
策或言一生六用地之兩因天之三三三如六是也四生十二用
天之參再乘地之兩三四十二是也

體數之策二百八十四去乾坤坎離之策爲用數三百六十體數之

用二百七十去乾與坎離之策爲用數之用二百五十二也體數之用二百七十其一百五十六爲陽一百十四爲陰去離之策得一百五十二陽一百一十二陰爲實用之數也蓋陽去離而用乾陰去坤而用坎也是以天之陽策一百一十二陰策八十去其陰也地之陰策一百一十二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爲天之餘分邪陽侵陰晝侵夜是以在地也合之爲一百五十二陽一百一十二陰也陽去乾之策陰去坎之策得一百四十四陽一百八陰爲用數之用也陽三十六三之爲一百八陰三十六三之爲一百八三陰三陽陰陽各半也陽有餘分之一爲三十六合之爲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二百一十六六十四分而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

也故坎離爲生物之生以離四陽坎四陰故生物者必四也陽一百十二陰一百十二去其坎離之爻則二百一十六也加艮坎位中四十陽爻共爲二百五十六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

六十四卦上下體凡三百八十四爻爻當策數其全體如是去乾坤坎離四卦二十四爻之策分主四時二十四氣爲用數者凡三百六十三百六十中去九十則去四九之一而用其三爲二百七十左賁右艮以上是爲體數之用明夷否以下則去之爲交數去四正以存體又去三爻以致用於用數中自賁至艮去乾與坎離之策各六凡去十有八則於二百七十內陽去十二陰去六策用止二百五十二是爲用數之用其體數所存二百七十爲陽者百五十六爲陰者百十四百五十六陽去四百十四陰去二則去離

之策離四陽而二陰也陽得一百五十二策陰得百十二策又爲實用之策數其去離奈何陽去離而用乾陰去坤而用坎乾爲所存四十四卦之主坤爲所去一十六卦之主故左三十二卦爲陽爻一百十二陰爻八十陰策全去專於用陽右三十二卦爲陰爻一百十二爲陽爻八十均八十陽爻於四方各二十其列於南北二十者悉去之則去四十而止用其半蓋南北之極大暑大寒之所歸也天地不交而萬物不生是以去四十陽而不用也則以所用之四十爲天陽之餘分可也夫陽不可使過餘則陽過而侵陰晝陽夜陰餘則晝過而侵夜東西晝夜之門陰陽之限晝陽侵乎夜陰是天而過侵在地合天地陰陽用策二百六十四陽居一百五十二而陰則一百十二陽侵陰而過之凡多四十數也乃於二百六十四中去乾六坎二之陽爻策數則一百五十二陽減其八爲一百四十四去坎四陰爻策數則百十二陰減其四爲一百

零八合之二百五十二凡卽左賁右艮以上之用數也陰陽各三
十六三之俱各一百零八陰陽各三之適相半惟陽有餘分之一
視陰多一三十六合之則兩百八之數爲二百五十二陽得百四
十四陰得百零八也此陽有餘而侵陰亦卽九常贏而六虛一也
體數四而用三三百六十用二百七十其爲體數之用四分之三
固然去離策之四陽二陰凡六策實用二百六十四於此實用數
中又去乾之六陽坎之三陽四陰合十二策則用數之用止二百
五十二卦六十四用止三十六卽陰陽爻數爻三百八十四用止
二百一十六卽陰陽各三其三十六而百八合二百一十六以卦
之六十四分而爲爻策之二百五十六是一卦而四分之四六二
百四十四四一十六也是以每卦六爻概去初上兩爻各存四爻
四其六十爲二百四十又四其四爲十六亦合二百五十六易以
初爻上爻爲定體中四爻爲變先儒謂互體皆此中四爻以變占

也蓋物生體有四前後左右凡爲四數故存四爲生物之數然生物必全體離存四陽以受坤陰坎存四陰以納乾陽此既濟交泰爲生物之主凡以全體陰陽各四乃能生也陰陽爻各一百十二合二百二十四陽去離之四陰去坎之四各爲一百零八合二百一十六加艮坎位中四十陽爻爲二百五十六此右坤之陽策八十用半凡用四十陽而不去者也其去而不用者爲坤巽可知矣乃知八卦用六爻爲體乾坤主之六爻用四位爲變離坎主之故乾六陽坤六陰體之立也離四陽坎四陰用之行也離藏二陰坎納二陽變之互爲根也其去各卦初上兩爻六而用四用乎其中天生物用日中而昏曉不生地生物用中央而南北之極不生皆猶此去初上用四爻之義也圖自左臨右師以上屬天皆本乾之奇左同人右遯以下屬地皆本坤之偶兩兩相聯爲覆爲載而萬物生於其中故卦體上爻象天覆初爻象地載中四爻象人物羣

生而圖亦準而象之理數從可睹矣
體數何爲者也生物者也用數何爲者也運行者也運行者天也生物者地也天以獨運故以用數自相乘而以用數之用爲生物之時也地偶而生故以體數之用陽乘陰爲生物之數也

與體數生物爲地用數運行爲天二百五十六者其生物之體數乎
二百五十二者其運行之用數乎天不假地而獨運以三百六十
之用數則得一元十二萬九千六百數矣乃以用數之用二百五
十二爲生物之時自寅末草木萌動至亥初地始凍結而極是其
二爲天之運行數乎地不孤生生必以偶則不能無待於天故以體
天數之用二百七十乘二百五十六是爲以陽乘陰得易大傳所言
萬有一千五百二十者六凡六萬九千一百二十爲生物之數陽
卽體數之用陰卽生物之數是也視大傳而六之者陰陽各六以
半相合爲天地之中物用以生也按一元之數一十二萬九千六

百半之則六萬四千八百生物之數視一元半數而多四千三百二十數也凡此皆於體四用三中用七交三而又併餘分之去存以求合也

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爲二十四而九之亦二百一十六兩其八爲十六而九之亦百四十有四坤用六故三其十二爲三十六而六之亦二百一十六兩其十二爲二十四而六之亦百四十有四也坤以十二之三十二之四六一與半爲乾之餘分則乾得二百五十二坤得一百八也

天言三不言參天數本三不待參爲用無之而不以三積也故六之爲十八又六之爲三十六六共三十六則二百一十六是爲乾策地數言兩不言二地數之二必待兩而立無之而不以兩積也故十二者兩其六又十二之而兩其六爲二十四爲一百四十四

是爲坤策一百四十四爲七十二者二百一十六爲七十二者
三七十二爲乾策三十六者二爲坤策二十四者二無非天數三
地數兩之並行而交積也故乾用九三其三卦位凡八八而三之
爲二十四九其二十四亦二百一十六八爲兩之爲十六九其十
六亦百四十四坤用六三其兩爻位各六六而兩之爲十二三其
十二爲三十六六其三十六亦爲二百一十六十二而兩之爲二
十四六其二十四亦百四十有四二共俱合成三百六十之數以
十二析之十二其三百六十則爲四千三百二十乾策得三分凡
二千五百九十二坤策得兩分凡一千七百二十八於坤數中以
四百三十二爲乾之餘分則乾得三千二十四坤得一千二百九
十六而已以十六析之十六其三百六十則爲五千七百六十乾
得三千四百五十六坤得二千二百零四於坤數中以五百七十
六爲乾之餘分則乾得四千三十二坤得一千七百二十八而已

若止以六析之六其三百六十則爲二千一百六十乾得一千二百九十六坤得八百六十四半於十二之析數而坤數中以二百一十六爲乾之餘分則乾得一千五百一十二坤得六百四十八而已析數不同大抵乾有餘分於本數中當得二百五十二坤無餘分本數則一百零八也

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天上有地地上有天天奇而地偶是以占天文者觀星而已察地理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

方圓二圖象乎天地而圓圖象天南高北下上乾下坤之位然也折半視之但見乾兌巽坎側倚如蓋此上而望之則然其下若坤艮震離皆所不見方圖象地東南屬坤坤爲水而就下故東南多

水西北爲巽巽爲石石從於山故西北多山西北言巽就地言也
乾則天矣以圓圖上半之乾兌巽坎覆其下半之坤艮震離是爲
天覆地而圓圖之下半爲地載天可知合圓圖上下天地相函以
方圖天分之乾兌離震上得地分之坤艮坎巽是爲天上有地而
方圖之地分爲地上有天又可知合奇偶各二天地相配是以仰
而望之占天文者觀星俯而視之察地理者觀山水星麗於天觀
三百六十度而天體之高下見矣按離爲星離雖下半而與天附
也山水列於地觀五嶽並四瀆而地體之高下亦見矣按坤水巽
石巽亦象山而皆地屬也以此言體天體上覆而容物於下地體
下載而負物於上至虛而大者道之容物至實而剛者道之負物
天地之象其非與道爲體乎故曰體幾於道

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

圓圖乾日當午位其卦若夬大有大壯並姤與大過之類皆陽多
此天之陽在南而日處之也方圖天地之卦各四其分四維以坤
統十六卦爲地巽位居北巽石爲剛此地之剛在北而山處之也
所以地自西升北而高天自東涉南而亦高日高照遠統乎月星
而獨尊山高臨卑俯乎水上而獨峙也

倚蓋之說崑崙四垂而爲海推之理則不然夫地直方而靜豈得如
圓動之天乎

按蓋天之說謂天形如倚蓋地勢則崑崙亦倚高而垂下乃爲四
海於理殊謬未有直方而靜之地亦圓動如天者也

天有五辰日月星辰與天爲五地有五行金木水火與土爲五五行
之水萬物之類也五行之金出乎石也故水火土石不及金木金木
生其間也金火相守則流火木相得則然從其類也

天統日月星辰並天爲五辰地統金木水火並土爲五行是爲天

五地五之數五行列水於萬物飛走之類金則出於石故坤水艮火坎土巽石不及金木而金木生其間在地之四象東南則水坤乃居之西北則石巽乃處之水石之間有火有土艮坎當之火氣藏石土體際水本一分二本二分四四象之內無金與木言乎物類自坤至巽曰走飛草木水得石氣相爲毗鄰自巽至坤曰飛走木草木得火氣相爲子母若夫氣藏於石則有火質藏於石則有金金石合質而同象此四象所爲無金而有金也及夫四體具五用興水土合而木生火石交而金化其行五其物萬矣是故金受火鎔則流金火並出於石而性相守於其初火從木鑽則然火木同附於地而氣相得於其合凡皆從其類也

右明以會經運生物用數也一會二十運當一月二十日計十二會而大小二運長消進退之數具矣第於十二之中三分不用而用其九一歲之亥子丑時俱不列用數所用惟二百七十自開物

至閉物其運數如是耳開物於月寅星之七十五卦當既濟合直
驚蟄閉物於月戌星之三百一十五卦當蹇歲至立冬一元三百
六十運中生物之數凡八會二百四十運八萬六千四百年加閏
則二百五十二運九萬七百二十年蓋物之開閉視坤乾之升降
交而泰則物開然氣始於賁矣不交而否則物閉然體已成於艮
矣在天氣運行地中難見必物開而氣行地上草木萌動乃得而
識至地始凍而氣復閉地中矣故生物用數止二百五十二加閏
前後消長各六日從其地上易見者言也卦氣圖日數三百八十
四在時數則二百五十六日三千七十二時氣以六變除天數二
十四爻以直氣每卦各直六日體以四分從地數四其六十四則
二百五十六而時則視日以十二積也知此而方圓二圖用交分
數俱可掌視矣

以運經世觀物理數第九

卦有六十四而用止於六十者何也六十卦者三百六十爻也故甲子止於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乾四十八坤十二震二十巽四十離兌三十二艮坎二十八合之爲六十

六十四卦止用六十卦具三百八十四爻除四卦二十四爻分直卦氣其六十卦則三百六十爻當期之日也日起甲子周六甲而訖癸亥凡六十日甲子止於六十歷六甲子而天道一周三百六十之數以會經世則用年卦六十年而六甲周三百六十年而期日周如乾之大有六爻各十年始鼎終大壯則一卦六十年六卦三百六十年周而復始大道無窮窮云者第據其六周而已是以六十用數卦策應之乾策三十六坤策二十四合二老之策爲六十震坎艮三十二在大衍爲巽離兌二十八在大衍當合二少之

策亦爲六十卦三百六十爻年三百六十日甲子六十而終卦策六十而足且通以一位八卦觀之乾爻陽三十六陰十二全策共四十八坤去陰取陽凡十二震下八陽去十六陰上十二陽去十二陰凡二十巽去卦初爻全用上五爻凡四十離兌用下卦二十四陽加上卦八陽凡三十二艮坎用下卦二十四加上卦四陽凡二十八乾與坤震與巽離兌與艮坎其策數皆六十此卦所以用六十也

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

天地交則泰不交則否自乾八位泰至坤一位否中歷三十二位其間則有蠱焉蠱居巽七位泰之運不有蠱則不入於否蠱也者泰之久而蠱壞於陰小鮮克振焉遂以成否也自坤一位否至乾

八位泰中亦歷三十二位其間則有隨焉隨居震七位否之運不
有隨亦難趨於泰隨也者否之極而順隨於陽亨鮮弗孚焉遂以
天成泰也巽以消之泰而蠱入乎日消之途積十八變則消且否矣
震以長之否而隨動乎日長之機亦積十八變則長且泰矣在否
之乎隨也陰中陰亂中亂至隨則陽進而開治乃幾於泰在泰之
乎蠱也陽中陽治中治至蠱則陰強而致亂故及於否堯甲辰年
卦隨泰之始周平王壬申年卦蠱泰得岐西否之始漢高乙未王
關中卦亦隨周世宗己未宗訓立卦亦蠱經世書之特詳蓋陽消
於上而動於下隨也陰隨乎陽臣順乎君又次之以无妄不其致
泰乎陰消於上而入於下蠱也陰蠱乎陽臣制乎君又次之以升
不其成否乎夫天地之氣運否而隨隨而泰自北而南則治泰而
蠱蠱而否自南而北則亂亂久復治循環消長驗之歷代天行此
運人事此理經世之要盡在是矣

人爲萬物之靈寄類於走走陰也故有百二十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一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

萬物之類有飛走草木人於物爲靈能疾走不能輕舉而飛寄於走之類也凡走之類本陰陰數六倍之二十之百有二十數閱四世兼兩甲子物有一日一月十歲至百千萬之分天地亦物必有盡數飛之類雀三年走之類馬三十年凡物舉可推人壽如堯百二十年其亦間有乎

易之數窮天地終始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

易數無窮其窮也與天地之數爲始終天數三十六地數二十四合而成六十而總始於六六者天兩其三地三其兩六而合之則

十二日十二時年十二月運十二世元十二會往來古今無不包
括從時推日日推月月推年年推十二萬九千六百之全數不外
月三十日世三十年會二十運周六十甲子而衍伸之耳衍伸何
窮周於全數則亦必有終矣然則卽陰陽長消之運見天地終始
之數卽天地始終之數見易數窮變之理矣孰謂天地無始而無
終也夫形氣所成均謂之物物有始終天地猶是也二物一理
法始乎伏羲成乎堯革於三王極於五伯絕於秦萬世治亂之迹無
以逃此矣

言人物之靈者言天地物之大者配天地之大而首出於物其御
世之人乎故觀世之法觀於御世之人伏羲開天寅會開物至堯
有成功則陽純於巳而當乾矣三王之世陰生於午乾運乃革五
伯下降陽道已極降也以否至秦訖絕下至無等萬世消長一治
一亂無以易此

所謂皇帝王伯者非獨二皇五帝三王五伯而已但用無爲則皇也
用恩信則帝也用公正則王也用知力則伯也伯以下則苗蠻苗蠻
而下是異類也易始於三皇書始於五帝詩始於三王春秋始於五
伯

皇不獨三但以無爲爲用則皇矣其漢高惠乎帝不獨五但以恩
信爲用則帝矣其漢文景乎王不獨三但以公正爲用則王矣其
漢孝宣乎伯不獨五但以智力爲用則伯矣其漢孝武乎謂三皇
皇之皇五帝帝之帝三王王之王五伯伯之伯可也後之用其道
者近矣自伯而下而又下等於異類殆亦薄蝕晦暝之陰象而已
故統有正閏道有顯微幾希之去存是可判矣內篇昊天四時聖
人四經謂之四府而易書詩春秋之用蓋卽始於皇帝王伯之世
也是其爲經世之所自乎

堯之乾先天也堯之後後天也後天乃效法耳

易曰先天而天不違謂下乾潛見而常惕者之先天德而天時不違也此以會運推則堯之前當之易曰後天而奉天時謂上乾躍飛而戒亢者之奉天時而位乎天德也以會運推則堯之後當之堯當已會卦直夬之乾得中數其先後以乾道主之乘六龍御天斯其時乎抑謂堯前則皇用無爲堯後則王用公正而帝之恩被雲行雨施帝之信施各正保合無非乾道爲始終而天之先後堯統之矣至堯以後曰後天則祇效法乎堯效法之謂坤蓋亦承天時行者耳自虞夏以迄春秋運固如是

昊天生萬物聖人生萬民

說詳內篇

天道之變王道之權爲治之道必通其變不可以膠柱猶春之時不可以行冬之令也夫聖人之經渾然無迹如天道焉春秋錄實事而善惡形於其中矣

王道聖人生萬物之道也實本昊天生萬物之道春夏秋天道

之變皇帝王伯王道之權權變之用治理因之故凡爲治道在通其變而不可膠通變者趨時者也春不膠於冬會天時則然而皇帝王伯之四運道德功力之四體教化勸率之四用與時消息要於宜民而已是故權變尚也經也者聖人通權變以趨時宜民者也垂爲四用渾不見權變之迹一如乎天道之行而不失其常故謂之經孔子作春秋存五伯實事以存王跡乃善惡彰亂賊懼萬世之治寓乎其中曷嘗容心哉準天道也

瞽瞍殺人舜視棄天下猶敝屣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旣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秦穆公有功於周遷善改過爲伯者之最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爲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亦未見大於四國故四國者功之首罪之魁也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亡其名安知後世無王者作是以有所待也春秋爲君弱臣強而作故謂之名分之實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穆公伐鄭敗而有悔過自誓之言此非止伯者之事幾於王道此聖人所以錄於書末也人言春秋非性命之書非也至於書郊牛之口傷改卜牛牛死乃不郊猶三望此因魯事而貶之也聖人何容心哉無我故也豈非由性命而發言也

又云春秋皆因事而褒貶豈容人特立私意哉又曰春秋之筆削爲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於其間故曰春秋盡性之書也魯之兩觀郊天大禘皆非禮也諸侯苟有四時之禘以爲常祭可也至於五年大禘不可爲也晉孤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漢儒以反經合道爲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爲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春秋三傳之外陸淳啖助可以兼治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苗蠻乎安得不與之也治春秋者不辨名實不定五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天時地理人事三者知不易也人配天地謂之人惟仁者真可以謂之人矣

父子天性之愛雖天下之大不以易就孟子瞽瞍章論之權不失經者也君臣大經也而湯武放伐王道之權以援天下若孟子答淳于之問不膠於禮之正乃通於義之變也孔子尊夷齊以仁仁以合經亦與湯武以義義以達權苟非湯武難與言權苗蠻之爲亂賊之篡而已在五伯有功而亦多過其等差則秦穆功周而能遷善改過者爲最次晉之文侯奉平王遷洛至文公定襄世有勤王之功又次則齊桓九合不以兵革又次則楚莊強大宋襄力微而受執無取焉春秋以王道治伯功罪四國功大過亦大功之魁

罪之首悔過者與之附秦誓於書聖人之心見矣否則治春秋而
事無統理烏足以經世哉夫春秋存名實周平雖王不及小侯齊
晉二伯僭王無上春秋以名維實猶存羊愛理羊名也禮實也名
存實亡而未亡名實俱亡則已矣存名以待後王之興聖人之心
深矣故春秋之作名分之實弱猶君也強猶臣也詎可倒置哉作
兩觀書始奮無而始作也貶之獻六羽書初舊僭而初正也褒之
春秋治五伯功罪是爲刑書其功不掩過先褒後貶罪人有功恕
而錄之春秋之公天道也在秦誓伐鄭而悔過伯事幾於王道錄
於書末其剝而復天心乎聖人作春秋何所容心惟能無我如郊
牛口傷云云因魯有是事而貶之此皆由性命發言謂之天聲可
也孰謂非性命之書哉大抵因事褒貶不立私意有不書書皆非
我而已一筆一削無非至公公在天下爲公在聖人魯之僭郊僭
八佾舊無雉門因春秋書牛傷初獻六羽新作雉門而知之聖人

皆非有意因事而已故爲盡性之書也魯事多非禮如兩觀與郊
天大禘是也諸侯有時禘常祭大禘五年一爲天子之禮非魯所
得用也春秋書晉殺其大夫陽處父狐射姑專殺趙盾失刑由於
上漏言所謂君不密則失臣是也書晉殺而諸失俱見矣他事可
知春秋權書以輔經也漢儒謂反經合道爲權程子非之邵子以
一端病之孟子謂權然後之輕重凡以平物行酌輕重之宜而銖
兩合之聖人之行權也又謂執中無權猶執一也執一卽一偏之
謂文中子言春秋王道之權他人見不及此凡一身一鄉以至天
下無在不有權寓焉用雖不同其稱物平施一也陸桴皆宋儒治
春秋邵子謂於三傳外可兼治度不失權矣然未見其書春秋之
世禮法廢君臣亂無善可錄則已矣苟有小善怒而進之五伯實
有功天下雖不及王猶愈於苗聖人與之故有貶亦有褒凡不以
罪掩功抑且以名維實也治春秋而不辨名實定功罪豈得言治

春秋者哉褒貶兩存功罪兼定大意已立事乃有緒若謂有貶無褒豈知聖人之權哉蓋伯不可升於王功不掩罪亦不至降於苗罪不掩功雖然秦楚戎翟也進之伯其亦予小善乎經者不易者也兼天時地理人事三者而並詳之故觀於權變之屢易而不出於是乃知不易之經矣是故配天地之大謂之人立人之道義以達權而仁以合經聖人所由生萬民純體乎長人之仁全備乎元善之長斯爲無媿人道已

右明以運經世觀物理數也按大運六十年而周小運六年而周首明六十之爲用而以人合之末拳拳於春秋扶人道以維世運皇帝王而有伯猶春夏秋而有冬也仲尼經世之志存焉耳

皇極經世書緒言卷之八下

明黃粵洲先生註釋

宋邵康節先生著

錢塘包燿麗天氏逸菴參校

西昌劉斯組斗田氏述

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
三時則日入於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韻法闢翕者律天清
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
而無聲東爲春聲陽爲夏聲此見作韻者亦有所至也銜凡冬聲也
陽主闢而出陰主翕而入

聲音唱和與萬物數通舉正音而聲在其中舉律數而呂在其中
聲陽屬天天干十凡十聲律陽從聲也如多良干刁婁宮心之類

行至於七而止其後三數則無聲無字音陰屬地地支十二凡十
二音呂陰從音也如古黑香花下東乃走思之類行至於九而止
其後三數則無音而亦無字上句言行止於七舉聲見音下言曰
出寅入戌舉音見聲以十干乘十二支始甲寅訖壬戌則癸亥甲
子乙丑三數止而不行寅至戌爲九而日止七天數乘地每十去
三言七地從天也其三時日入地下物象黯然目無見耳亦無聞
非聲銷籟寂之時乎在九音之外則三數不行七聲之外則二數
而止日比於三時未定亥子丑之乘某干但言地支天從地也夫
生物之數二百五十六餘一百四日物不能生猶然日有三時之
不行也亦非不行有數不見正音律數天四聲用七日月星辰皆
然百六十而除四十八得百十二地四音用數火土十二水九石
五百九十二除四十得百五十二合之爲二百六十四加體數八
於用數之二百五十六也蓋考律而生物之數可知矣以韻法言

之音有闢翕聲有清濁闢者音之揚一三當之翕者音之抑二四當之音本地而以律天和天聲也清者聲之輕一三當之濁者聲之重二四當之聲本天而以呂地唱地音也故卽其聲之開發收以閉應於春夏秋冬先閉後開爲春至夏則純開矣先開後閉爲秋至冬則閉而無聲矣一東聲屬春七陽聲屬夏東聲引以德紅非先閉後開乎陽聲引以余章非純開不閉乎舉二字而知作韻者至矣若銜凡則閉而若無是其爲冬聲乎而秋先開後閉可類求矣按冬之一字引以都宗閉而無聲而與東聲之先閉後開者原殊韻法一東二冬近而相附冬至春分天元物元應卦而起一元之氣蓋亦近而相爲吸呼矣至矣總之陽闢陰翕主乎出入闢而出則開發爲春爲夏唱焉而聲之清以和也翕而入則收閉爲秋爲冬唱焉而聲之濁以和也凡皆視圖之復姤而從冬夏二至以辨之者也

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有變必有應也故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

太極之動靜生陰陽本一氣而分兩儀交而生四象又交而生八卦又交而生萬物故天與地類從兩儀生陰陽剛柔體分太少四

象以定日陽月陰亦相爲類本四象生日出入分晝夜月盈虧分晦朔體所由定從乎八卦天地四卦分飛走草木而有性情形體之各殊是生物之類亦本八卦八而重之凡六十四而變化異體則皆由重卦定也類以生序天地本兩儀生日月本四象生萬物本八卦生卦本象象本儀本生推類於未來而逆推之已早見其所生如是矣體以象交四象既設而地與天交八卦既立而月與日交重卦既因而萬物各相交交乃象象乃體由象觀體於已成而順觀之因得命其所交如是矣故第就日月以觀本爲一類同出四象而日太陽當乾之位月太陰當兌之位則異其處乾日兌月既異處矣而相推明生晝夜懸象則又未嘗不同推此以往逆知萬物之類並順觀萬物之體而天地生物之數又焉逃哉至以一會而變一月十二會而變一年晝觀日而知四時之變夜觀月而知六候之化粵洲論同出異處而同象旨愈精而可思矣天左

旋日右轉進退三百六十六次舍時變因之歲一周凡四變天行起復進而離日行起剝退而坎時乃一變地應之以物藹然而生天進而乾日退而亦至乾時乃再變地應之以物裹然而長天進而坎日退而離時乃三變地應之以物確然而成天進至坤日退亦至坤時乃四變地應之以物索然而消子曰天何言哉四時行焉百物生焉行乃變生乃長而成成而消物之應時地之應天也以時言右陰變而左陽應之以物言氣陽變而形陰應之故時可逆推春而知秋夏而知冬物必順觀非藏不生非長不成是以地應物者陽則迎之陰則隨之生長乎陽迎時而興收成乎陰隨時而殞也天變時者陰則逆之陽則順之秋冬爲陰逆藏其用春夏爲陽順播其氣也凡有變必應卦爻變在內則應在外變在外則應在內如四應初變二應五變之類圖則天四卦內地四卦外內而性情形體之變外有飛走草木之應外而走飛草木之變內有

性情形體之應故下變上應上變下應乾兌巽坎上坤艮震離下
晝夜雨風變於下暑寒露雷應於上暑寒露雷變於上晝夜雨風
應於下天應乎日之變故日亦應乎天之變觀於左右分行與左
右交行而天與日之變應可知矣故凡變者從乎天凡應者法乎
日日之行紀於星月之行會於辰陰陽各從其類乾與離兌與震
皆右轉以法日也至坤水也而生於坎土艮火也而潛於巽石剛
柔各從其類其殆左旋從天乎至於飛者棲於木走者依於草坤
艮之變於下巽坎之應於上觀物可驗而心與肺聯肝與膽屬乾
兌之變於內震離之應於外卽身可知凡此皆變應之道人物天
地同一性情形體聲音反切無非是也

得天氣者動得地氣者靜陽之類圓成形則方陰之類方成形則圓
本乎天者親上本乎地者親下故變之與應常反對也

植物本靜春夏發生得天之陽氣而動秋冬零落得地之陰氣而

靜動物且得天氣動夜得地氣靜上變下應故陽之類象天而圓
本其成形則象地而方下變上應故陰之類象地而方其成形則象
天而圓動物上首本天親上之類植物下根本地親下之類乾兌
巽坎在上坤艮震離在下各卦反對此變彼應氣交固然左右亦
如是觀

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枝幹之類也天交於地地交於天
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

天陽交地陰生有蹄角而無羽翼走而不飛之類主陰在內也地
剛交地柔生有根莖而不能大為支幹草而非木之類主柔在內
也地陰交天陽生有羽翼而無蹄角飛而不走之類主陽在內也
地柔交地剛有枝幹而不能細為根莖木而非草之類主剛在內

也夫陰陽在內天也飛走以生剛柔在內地也草木以生此其正也而又有變焉天之陰陽交地之剛柔地之剛柔交天之陰陽羽者飛而兼走足者走而兼騰草莖而又枝幹爲木木幹而又根莖爲草由是類推之走之毛深似草骨修似木飛之羽弱似草翼勁似木草之蔓延似走草之浮寄似飛木之根逸似走木之根梟似飛千詭百變是不一類而走者便下飛者便上各從其類本天本地而已

動物自首生植物自根生自首生命在首自根生命在根人寓形於走類者何也走類者地之長子也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爲心兌爲脾離爲膽震爲腎坤爲血艮爲肉坎爲髓巽爲骨泰爲目中孚爲鼻既濟爲耳頤爲口大過爲肺未濟爲胃小過爲肝

否爲膀胱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也心居肺膽居肝何也言性者必歸於天言體者必歸之地地中有天石中有火是以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

去走飛之生自首故命在首氣從口首之所在卽命也草木之生自根故命在根氣從甲根之所在卽命也人形亦寓於走類物之動者動屬震故地之長子凡體之生由於交陰陽不交生機以息豈惟人物且無天地故生則必交交則必偶偶而交焉體乃生矣乾巽最上陽與剛交維心及肺居腑臟之上兌坎次上陰與柔交維肝與膽居心肺之次坤震最下柔與陰交腎與膀胱處臟腑之下艮離次下剛與陽交維脾及胃處最下之上乃心則生目心上目亦上膽則生耳膽次心耳亦次目脾則生鼻脾上則鼻亦上腎則生口腎下口亦下肺則生骨肺上骨亦上肝則生肉肝次肺肉生

亦次骨胃生髓胃次膀胱髓亦次血膀胱生血膀胱下而血亦下
故乾爲心乾而上坤爲泰則爲目兌爲脾兌而上巽爲中孚則爲
鼻離爲膽離而上坎爲既濟則爲耳震爲腎震而上艮爲頤則爲
口坤爲血坤而上乾爲否則爲膀胱艮爲肉艮而上震爲小過則
爲肝坎爲髓坎而上離爲未濟則爲腎巽爲骨巽而上兌爲大過
則爲肺巽謂泰爲目卽乾爲心而交者也否爲膀胱又坤爲血
而不交者也艮爲肉而不交非小過之爲肝乎兌爲脾而交非中
孚之爲鼻者乎既濟爲肝卽離爲膽而交者也未濟爲腎卽坎爲
髓而不交者也巽爲骨而不交則必以大過而爲肺焉震爲腎而
交則必以頤而爲目焉交者所以爲用是故臟四首四天之四卦
主之不交所以爲體是故腑四身四地之四卦主之合天四地四
之交與不交而十有六象具焉故在天地各四其象有八而人內
外各八象則十有六焉人固合天地而生猶子合父母而生故象

十有六也心居於肺膽居於肝心膽爲性必歸於天肝肺爲體必歸於地體者性之舍性者體之主主居於舍性藏於體故體則地而猶石性則天而猶火居之者地中有天石中有火是以心膽之居肺肝象乎此也乃心膽則倒垂於肺肝之下當觀之草木本地而生皆地之體根生而向上是爲反生乃其根地而生仍下垂而向地所謂本地親下者乎人亦類是心膽倒垂性歸天而本仍不離於地者歟夫人足履地而首戴天而本地親下心膽可見矣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

口目體之動鼻耳體之靜動象動物宜縱而反橫靜象植物宜橫而反縱蓋本天而動者體交於地本地而靜者體交於天不交不生物稟天地之生類皆以交而成體也

天有四時地有四方人有四肢是以指節可以觀天掌文可以察地

天地之理具乎指掌矣可不貴之哉

天之時地之方人之肢皆四乃四而三之時三月方三次肢三節故卽指節之三折可以觀天四三十二天一周矣又卽掌文之四折可以察地四而兩之則八而配八方四而三之則十二而配十二州也天地之理具於掌中掌中之象合於圖上按圖如指掌矣

數語乃具相經

動者體橫植者體縱人宜橫而反縱也飛者有翅走者有趾人之兩手翅也兩足趾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神統於心氣統於腎形統於首形氣交而神交乎中三才之道也

飛走動物體交而橫草木植物體交而縱人寄類於動宜其橫矣而反爲縱兼兩體而一身也故人者陰陽剛柔之會也異於羣物物之飛者翅走者趾人則兩手動亦翅之飛兩足行亦趾之走飛

者所食惟木走者所食惟草人兩食之又兼飛走故貴於物然貴
因物不貴逐物也逐物則蠢而賤矣人有形氣有神神則心統之
氣則腎統之形則首統之形與氣交合而神亦交於形氣之中則
神爲之生統乎上下夫首上腎下而心處中天上地下而人位中
此一身而象全三才之道也

人之四肢各有脈也一脈三部一部三候以應天數也

人之肢有四與天之四時地之四方類也而各有脈一脈分上中
下三部於一部又分三候手足各三陰三陽共爲十二經脈三其
十二合乾策以應天數故觀圖數可通乎醫經

心藏神腎藏精脾藏魂膽藏魄胃受物而化之傳氣於肺傳血於肝
而傳水穀於脬腸矣天之神棲乎日人之神發乎目人之神寤則棲
心寐則棲腎所以象天此晝夜之道也神者人之主將寐在脾熟寐
在腎將寤在肝正寤在心天之大寤在夏人之神則存乎心氣形盛

則魂魄盛氣形衰則魂魄亦從而衰矣魂隨氣而變魄隨形而生故形在則魄存形化則魄散藏者天行也府者地行也天地並行則配爲八卦水在人之身爲血火在人之身爲肉膽與腎同陰心與脾同陽心主目脾主鼻鼻之氣目見之口之言耳聞之以類應也素問肺主皮毛心脾脈肉肝筋腎骨上而下外而內也心血腎骨交也交卽用也

臟者藏也心腎脾膽藏乎神與精魂與魄也神注於目目生於心故心藏神象太陽精取於口口生於腎故腎藏精象太陰魂通於鼻鼻生於脾故脾藏魂象少陽魄附於耳耳生於膽故膽藏魄象少陰此四臟者應天之四象藏地之四體而主人之四經惟胃界上下之間爲傳道迎送之府傳氣於肺傳血於肝傳水穀於脘腸如地之承天者也以神言之天之神棲於日日出則神光四照日入則神斂而夕人之神發於目神之寤寐猶日之出入寤則棲心

覺照物理寐則棲腎保合元命凡皆與天同象一寤一寐之分一晝一夜之道也是其爲陽尊而神乎故人之形氣以神爲主神之寤寐在腎則寐之熟而將寐猶在脾當其棲腎如日在正子返而脾其正西乎在心則寤之正而將寤猶在肝當其棲心如日在正午出而肝其正卯乎肝一作膽肝膽相附同棲可也夏者天之大寤也人之神與日俱正照當午則存乎心亦猶天之夏也人之魂魄盛衰視乎氣形魂之變隨氣氣盛則魂盛衰則從而衰魄之生隨形形盛則魄盛衰亦從而衰故魄之存與散從乎形之在與化而已祭義謂魂者神之盛也魄者鬼之盛也同此意臟以陰陽交配乎天行心脾膽腎乾兌離震四卦主之腑以剛柔交配乎地行肺胃肝膀胱坤艮坎巽四卦主之若天之陰陽與地之剛柔互交配乎天地並行乃應八卦坤爲水於人身爲血艮爲火於人身爲肉以例推之巽石骨坎土髓又可知已膽與腎離與震也少陽少

陰然位下四卦則同爲陰心與脾乾與兌也太陽太陰然位上四卦則同爲陽心主乎目脾主乎鼻例之則膽主耳腎主口也至氣出於鼻目乃見之脾從心陽之類言出於口耳乃聞之膽從腎陰之類故曰以類從也素問言肺主皮毛心與脾主脈與肉肝則主筋腎則主骨肺上心次之腎下肝次之此上而下之謂皮毛外脈次之骨居內筋次之此外而內之謂上與次上居陽之部而統外所主則皮毛脈肉下與次下居陰之部而統內所主則筋與骨也乃心主血陽御陰腎主骨陰輔陽又其交相爲主也交則爲用不交則爲體

天地並行則藏府配四藏天也四府地也

天之陰陽地之柔剛兼行而交用則藏府各四配焉天之交地陽與剛兼行則心與肺交配陰與柔並行則膽與肝交配地之交天柔與陰並行則腎與膀胱交配剛與陽並行則脾與胃交配人一

身而四配是以八象備焉

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

目口凸而出耳鼻竅而入故耳以受聲鼻以嗅氣竅者入也目以視色口以別味凸者出也兩竅兩凸一而四具外物或能閉之而本象則兩含之故一含四四各含四則爲十六象前謂人有十六象斯其備矣

萬物各有太極兩儀四象八卦之次亦有古今之象象有形則有體體者析乎形而已有性則有情情者分乎性而已火以性爲主體次之水以體爲主性次之卦各有性有體然皆不離乾坤之門如萬物受性於天而各爲其性也在人則爲人之性在禽獸則爲禽獸之性在草木則爲草木之性

通論萬物爲生爲成類皆生於一元之太極分陰陽之兩儀交而

成太少之四象衍而成貞悔之八卦而次第於一生二二生四四
倍而成八方生而成則爲今既成而毀則爲古今古迭運生成序
次物並有之是故析乎形而爲體有形之一則有體之四分乎性
而爲情有性之一則有情之四此其大端也艮爲火火則主乎性
而體次之坤爲水水則主乎體而性次之六十四卦元亨利貞偏
全各具一性陰陽剛柔老少各成一體性體皆出於乾坤稟乾之
陽而陰亦附陽性之所由成稟坤之柔而剛亦寓柔體之所自立
是爲不離乾坤之門然性載於體而乾統夫坤第以性論萬物萬
性而各受於天非不同出一乾而人與禽獸草木則各爲其性也
夫乾闢坤闔震出巽齊同稟而岐偏全隨受而分靈蠢乾坤之門
大矣

發於性則見於情發於情則見乎色以類而應也

性情形體發配乾兌離震其聲色臭味亦類分坤艮坎巽之屬而

發見兩字義分而連發則內根靜而之動見則外著微而之顯故發性見情發情見色性情之原於乾兌自內發者色之交於坤艮從外以見形體臭味亦皆以類應是故發也陽見也陰發也根陰而陽動見也應陽而陰顯匪陽之發而陰無從見矣或謂見色性情之達於形體也類亦相應

水遇寒則結遇火則竭從其所勝也

乾暑兌寒坤水艮火寒爲在天之陰火爲在地之剛水於地爲柔交於天陰寒結而氣不滅若以地柔之水遇地剛之火同類相畏勝則體竭故火遇水而滅者水亦遇火而滅從乎其所勝也惟是寒結而冰遇火融釋火雖仇水未嘗不大爲功也

天火無體之火也地火有體之火也火無體因物以爲體金石之火烈於草木之火者因物而然也

乾曰天之火其火也無體艮爲地之火其火則有體無體之火因

物爲體金石草木皆物也而皆得日火之精以成其體是火之無體者合體乎有體而火之有體者分體乎無體非火有分因物而分體金石之火所由烈於草木也粵洲引陽燧取日中之火爲因物之證殆亦以艮承乾作如是觀耳

有溫泉而無寒火陰能從陽而陽不能從陰也

泉有溫火無寒泉陰火陽陰受溫於陽以從陽也陽不受寒於陰不能從陰也

火生濕水生燥

水流濕火就燥物從其類固然而推其極而反生之理則火反生濕水反生燥故夏日至而土灰當重濕生於熱也冬日至而土灰常輕燥生於寒也

陽得陰而爲雨陰得陽而爲風剛得柔而爲雲柔得剛而爲雷無陰則不能爲雨無陽則不能爲雷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雲有水土石之異他類亦然

雨風雲雷皆四象之類應而雨則陽得陰風則陰得陽雲則剛得柔雷則柔得剛亢陽無陰則不能爲雨重陰無陽則不能爲雷然雨柔屬坤陰必待乾陽合而雨乃應是陰不能獨立待陽而興風可知已雷巽剛屬震體必待震陽動而雷乃發但以雷當巽剛爲體而不交於震則亦不能自用總之天卦爲陽陰非陽不能動也至於雲俱地類各有水土石之異水雲黑火雲赤土雲黃石雲白以色辨也他若水雨霖火雨露土雨濛石雨雹以質分也水風涼火風熱土風和石風烈以氣別也水雷雲火雷虩土雷連石雷霹以聲論也露附雨可二可一是皆四象之備而應不同也

明則有日月幽則有鬼神月者日之影也情者性之影也心性而膽情性神而情鬼燈之明暗之境日月之象也星之至微如沙塵者隕

而爲堆阜

日月合明日陽而月陰鬼神同幽鬼陰而神陽月之明光隨於日月猶日之影也情之見發由於性情猶性之影也影肖形月肖日情肖性心體虛靈而含性膽棲氣血而生情性陽而神情陰而鬼燈爲地火其境有明暗明象日照暗象月有弦晦星屬離其微如沙塵者耿耿小白而已高而麗天故見小隕則成堆阜之形下而附地乃見其大也然則在地之坎土成形與在天之離星成象大小可如是觀矣

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爲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

雷電風有則俱有蓋雨生於水屬坤露生於土屬坎雷生於石屬

巽電生於火屬艮雷與風同屬艮火居大剛陽極之位故電隨雷而風卽隨電有則俱有也雲行則雨施電發則雷震亦各以類從而而有者也吹而風噴而雨噓而雲呵而霧呼而雷天人一氣成象相類如此雷震堅木露潤柔草巽雷所以合木坎土所以合草也然木之氣稟於石而石之象配於星故云木者星之子謂其果實離離然象繁星也

草類之細入於坤葉陰也華實陽也枝葉軟而根幹堅也

極細如草類無以窮其數坤當無極之數也故以入之氣分陰陽木之葉陰而華實陽也質分剛柔木之枝葉柔軟而根幹剛堅也人之骨巨而體繁木之幹巨而枝葉繁應天地之數也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此實生生之理也

人之骨猶木之幹體猶木之枝葉骨幹並巨枝葉並繁皆應天地

之數天陽統一而巨地陰分一而繁小也生而又生之理由於神
一不二故木結實而移種之各成是木而結是實舊者形氣之父
新者形氣之子子皆肖父形氣并同緼緼化醇無非致一卽木而
生生不二其神其理見矣夫神者陽氣之統資於物也

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乎
陸者必細於水巨於水者必細於陸也

物分水陸陸陽水陰形則從陽影則從陰故陸物之形必具水中
陰應陽猶影肖象也陽交於陰陸則多走陰交於陽水則多飛水
陸之物各有其巨互而見細陰陽反類此亦理之錯出而難窮者
虎豹之毛猶草也鷹鷂之羽猶木也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

虎豹走類毛則猶草其走之草乎鷹鷂飛類羽則猶木其飛之木
乎毛草則骨木羽木則毳草坎土巽石爲體不易木之枝幹土石

所成斯亦不易矣坤水艮火爲用屢易木之葉花水火所成斯亦變而易矣

魚者水之族也蟲者風之族也

水族魚由涼而寒風族蟲由溫而暑各應天地之氣生以聚也草伏之獸毛如草之莖林棲之鳥羽如林之葉類使之然也

獸草伏者毛猶草莖鳥林棲者羽猶林葉類聚而氣感然也

水之木珊瑚之類是也石之花鹽硝之類是也

水則有木類如珊瑚石則有花類如鹽硝是也

水之物無異乎陸之物各有寒熱之性大較則陸爲陽中之陰而水爲陰中之陽

水陸物無異寒熱性不同陸爲陽中陰水爲陰中陽其大較也

鷹鷂之類食生而雞鳧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

鷹鵬野禽食生而雞鳧家禽不專食生虎豹山獸食生而貓犬家
獸食兼生與穀類推皆然

馬牛皆陰類細分之則馬爲陽而牛爲陰

牛馬行地之物其類皆陰就陰類而細分之馬爲陰中之陽牛爲
陰中之陰故馬主乾牛主坤也

飛之類喜風而敏於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

飛喜風而敏上走喜土而利下禽蟲之卵穀果爲類穀類多子蟲
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

蠶蟲類在今歲則蛾而生子至來歲則子復出蠶蕪菁草類在今
歲則根而長苗至來歲則苗而結子造化顯仁藏用之處微物類

然

在水者不暝在風者暝走之類上睫接下飛之類下睫接上類使之然也

目有不暝與暝之分風陽水陰陰故不暝也睫有上接下下接上之分走水飛火火炎上故下睫接上也此亦格物窮理之細者

風類水類大小相反

風水各類動植之物其大小各相反風如禽蟲之小水如蛟龍之大動者有然若珊瑚水中貴重而大於椿樗椿樗亦風中常植而又不小於珊瑚則植有品之大小與形之大小要其相反者類然也

在水而鱗飛之類也龜獺之類走之類也

蛟龍水之鱗族也却能飛龜獺亦物於水却能走凡為鱗介為毛在水類而亦有分矣

飛之走雞鳧之類是也走之飛龍馬之屬是也

雞鳧飛中之走龍馬走中之飛類各不一

水之族以陰爲生陽次之陸之類以陽爲生陰次之故水之類出水

則死風類入水則死然有出入之類龜蟹鵝鳧之類是也

水族主陰陽乃次之陸族主陽陰乃次之故水產出水不生陸產

風類入水不生然亦有出水而生若龜蟹之類入水而生若鵝鳧

之類大概陰中陽陽中陰各以類辨如此

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變

則不能也

龍神物變化其體陽變陰而化陽則能大變陽而化陰則能小大

而飛小而潛孰能制之然亦受制於陰陽之氣蓋受陽氣則升之

而飛大也受陰氣則降之而潛小也是皆得時能變化而其爲陰

陽之變終莫之能變則一元之乾統之也已上遠取諸物者類然

也

曰爲心月爲膽星爲脾辰爲腎藏也石爲肺土爲肝火爲胃水爲膀胱府也

心膽脾腎分屬日月星辰皆謂之陽藏肺肝胃膀胱分屬石土火水皆謂之陰府第前有兌爲脾離爲膽之說或二字刻訛抑月星相從而可互屬耶又近取諸身類也

日入地中構精之象也

曰天陽入乎地中則陽交於陰有男女構精之象特非同情慾相感而然也

海潮者地之喘息也所以應月者從其類也

氣由口出入則喘由鼻出入則息海潮氣之行地出入於水土與人喘息同卽謂地之喘息可也所以應月之晦朔弦望而消長則以地之太柔從天之太陰類也是故月麗卯酉潮應東西月麗子

午潮應南北天地一氣觀潮見類矣

春陽得權故多旱秋陰得權故多雨

爲雨爲旱視陰陽得權而已春則陽得權旱故多秋則陰得權雨故多有不盡然或其變與

身地也本乎靜所以能動者氣血使之然也

人之身本靜猶地也所以能動則氣之陽行乎血之陰而靜者乃使之動矣

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

皇極以觀物也卽本物之理觀乎本物則觀者非我物之性也若由我之意觀乎是物則觀者非物我之情也性乃公公乃明情乃偏偏致暗夫人之稟有剛柔均則得中和之氣陰陽兩無所多不均非陽多則陰多剛柔始偏而不中若以觀物違物之正就我之

偏不但見知見仁之岐而任偏矜明猶懼多反蓋人之智強出之中則公明出之偏則自以暗爲明而害物性矣物則智弱固無如任智之強可也

人之貴兼乎萬類自重而得其貴所以能用萬類

人兼萬類故貴所稟之體所資之用全也能自重而不逐物則得其本然之貴體而周乎充然之大用斯舉萬類之數皆爲貴役矣故能用萬類

人之類備乎萬物之性

萬物之性皆備於我人之類得陰陽剛柔之全而爲我者也

人之神則天地之神人之自欺所以欺天地可不戒哉

人稟天地而生其神則天地之神也自重重天地自欺卽欺天地矣故當戒之

神無所在無所不在至人與他心通者以其本於一也道與一神之

強名也以神爲神者至言也

神妙萬物無所專在而無所不在古之至人卽吾心而通乎他人他物之心以我與人物皆本天地之神妙以生通爲一類故以一況道謂道與一皆卽神無可名而強爲之名也不假於強名卽心無在無所不在神通之至謂之爲神其爲至人之言乎易之言神至矣

凡事爲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

易曰知幾其神乎幾者事爲之見端而庶幾於其極者也大約事無十足幾七餘三則可止矣蓋天地之數亦不過七一日百刻夏至之日晝得六十猶未滿七分若以晨昏可辨色之各二刻半加之亦止得六十有五庶幾十分之七矣天地猶不過極人之事爲其可不知止乎是故知幾其神知所止而勿強求極也則幾矣

右明聲音唱和萬物通數根乎陰陽儀象從乎天地變應而各推
詳其類近而身遠而物俯仰乎上天下地而巨細微顯無弗悉舉
其概大要卽正音行止於七并知天地之用數夫人之事幾無弗
以十之七分而止卽知幾其神亦唯知此而已此一篇大意若以
律呂唱和通數推之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得二萬八千九百八十一萬六
千五百七十六是爲動植通數而用之則取諸二百五十六卦者
也由是而通之人物陰陽剛柔各自交爲物互相交爲人動物得
天不兼地植物得地不兼天皆偏而不全人爲陰陽剛柔之會氣
兼日月星辰質兼水火土石交而又交象乃十六所爲貴於物也
故物聲雉嗑鳴中角不中商牛脰鳴中商不中羽人則五聲兼中
故全也惟是交爲唱和無所弗全然人有全體亦無全用物不過
七等至人而止人不過七等至聖而止晝不過七分至日入而止

聲不過七律至不行而止事幾十之七而止莫不類然強而過之
失乎中正病矣是故通數言行則通不通則不行易言通復類以
七日此可思矣

Vertical columns of text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through.

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
乾與坤四十八與十二共六十離與坎二十四與三十六亦六十
四正卦之合而數有贏縮或然也兌與艮三十與二十共五十震
與巽一十與四十共五十四維卦之交而數有贏縮或然也五六
天地之中合正六十者十其六維五十者十其五也此以臆解姑
闕疑

兌離巽宜更思之

一役二以生三三去其一則二也三先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爲四九并三則爲十二十二又
并四則爲十六故四以一爲本三爲用十二以三爲本九爲用十六
以四爲本十二爲用

役者役而用之也先者用而先之也不用則去之一用二乃生三
三不用一而去之仍爲二九則以三爲先三其三乃九九去一不
用乃爲八去三不用則爲六也以天地之體各四去一用三則以
不用之一役當用之三其一役三乎於用三之中各以偶對其三
復役二乎一歲四時用三時凡九月其三役九乎於九月去當月
未盡則得八於三時九月去當時未盡則得六其又以九役八與
六乎且八者卦數六者爻數於三而役九之中卦則八爻則六謂
役八與六洵不虛也是以三役二三乃生四二太二少則四也九
役八與六八生十六卽八卦生十六事之謂六生十二卽乾坤坎
離四正并頤中孚大小過又并兌震泰旣濟是也凡此皆數之遞
生者然則三與一并爲四九與三并爲十二十二與四并則十六
故四以不用之一爲本而用之者三十二以四各去一之三爲本
而用之者九十六則四四各去其一爲一四不用用之者止十二

也此其用與不用之數俱見於前此仍其前數而小變焉者也

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爲本三以二爲本四以三爲本五以四爲本六以五爲本

此似大概就圓數而詳其變也圓徑一圍三經一變倍之則生六爻之變所以內三外三而爲六也蓋圓象天運一變生六則六陽從一陽遞生而周凡六個月去一則五約之一月各六個五日凡實縮三十六之數爲三十六去一也二變則二六生十二六陰從

一陰遞生而周亦六個月并前爲十二周一歲矣去二則十重去
一則五乃爲十又縮七十二之數爲六十六去一重之爲十二去
二也三變則三六生十八四變則四六生二十四五變則五六生
三十六變則六六生三十六每六去一則遞減而五十八止十五
二十四止二十三止二十五三十六止三十也生不離六去不
離五再生再去不離二六十二五十一也是以舉天運之圓數
三百六十存之則六六六其六爲三十六六其六十爲三百六十
也去之則五五三十六去一六則五六三十三百六十去一六則
五其六十爲三百也五則於四六之上而存一六卽四而存一也
四而存一云者乾坤各一一各變四乾則有太陽乾太陰兌少陽
離少陰震之四體坤則有太柔坤太剛艮少柔坎少剛巽之四體
除本生之各一則爲四存本生之各一則爲五故天數五地數五
皆四而存一之數也然陰陽剛柔各分四體而體四用三三則四

去其一四則并所去之一於三故云四則三而存一也二也者一之對一則奇二則偶陰偶陽柔偶剛一陽而存一陰一剛而存一柔則得偶爲二二其一也故云二則一而存一也是則日起於一
一乘一乃生二二去一則還一前云一生二爲夫當十二之數其元統會乎去則還歸一元而已月起於二一乘二乃生三三去一則還二以前一生二例之三其十二當二十六數其會統運乎去一則還歸二會而已星起於三一乘三則生四四去一則還三以前二生三例之四其三十六當百四十四數其運統世乎去一則還歸三運而已辰起於四一乘四則生五五去一則還四以天五地五之數一而變四存一五也去一四也前云不用之一函於四中無體之一立於四外其又統會運世數而歸一元者乎是故遞生者本也二三四五六從一二三四五而生而本乃一一見矣末云六以五爲本蓋卽圓一變生六去一則五而推之也已上皆外

篇前已散見之說更思之自得也

更思之

方者一變而爲四四生八并四而爲十二八生十二并八而爲二十
十二生十六并十二而爲二十八十六生二十并十六而爲三十六
也一生三并而爲四也十二生二十并而爲三十二也二十八生三
十六并而爲六十四也

此又大概就方數而詳其變也方徑一圍四折用半則爲二倍二
乃變而四矣天地之卦太少四象是也合天四地四爲八一位八
卦四並生八八而并四乃爲十二六十卦策乾當四十八坤當十
二而十二又卽會數八生十二其此數乎十二并八爲二十前云
震坎艮之陽策當二十後又云艮二十倘亦此數也十二并四乃
生十六十六當兩位八卦重數又當天地四卦變數并十二爲二
十八其卽前云巽離兌之陽策二十八十六并四乃生二十二十

當卦之數見上乃又并十六而爲三十六則乾之陽策數也乃知四數之生一三之并也一三之并者兌離震之并乾艮坎巽之并坤是也卦平分各三十二三十二數之生十二與二十之并也十二與二十并者震坎艮之并坤是也卦全數六十四六十四數之生二十八與三十六之并也二十八與三十六并者兌離巽之并乾是也已上亦皆外篇前見之說按著圓卦方圓數本著策之變一生六以一爲本六變而三十六從陽生也方數本卦爻之變四并八爲十二以四爲本四變亦三十六從陰生也曰更思之以此人思可矣

更思之

性非體不成體非性不生陽以陰爲體陰以陽爲性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陽舒而陰疾也

性情形體分配四卦而性則統情體則合形乃分性陽而體陰故性體相須成之謂性非體而成於何居生之謂體非性而生於何立第陽四卦體在陰陰四卦體又從乎陽蓋性主乎動體主乎靜在天動屬陽靜屬陰地則陽反處靜陰反處動性陽本動也得體之陰而靜靜乃適於性之安而不以躁動戕性之本然體陰本靜也隨性之陽而動動亦迪於體之吉而不失靜正居體之固然是故體舒而主性之陽則尊而神者之役物而不止役於物也故舒若主於體之陰或違於性之陽反躁而急疾何有於舒也性猶天之日體猶天之辰日行軌道不離辰次天象亦舒若辰次雖具而日陽失度而晦蝕不其疾乎然則性體相須而主性乃得矣

更詳之

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杓建寅星以寅爲晝也斗有七星是以晝不過乎七分也

天渾難測觀斗數可以占天斗建隨天行者也斗有魁杓魁四杓
三其星當星紀丑位斗之魁當丑之右爲建而當子斗之杓當丑
之左爲建而當寅子猶夜半至寅則入於晝分之初日多出卯卯
爲晝初寅當昧日明星已稀以時占之則寅已入晝分矣故開物
寅中自寅而至閉物之戌前所謂用七者是也斗合魁杓四三凡
七星晝之分占於斗以一星當一分亦不過七分七分云者賁艮
以上之卦數也曰更詳之謂前已詳而更於斗詳之非疑也

更詳之

太極一也不動生二二則神也神生數數生象象生器

一動一靜之間爲太極人固知動而生陽靜而生陰之爲二而不
知靜而接動猶不見動之間此一而函二之極樞也是爲不動生
二天地當坤復之交中以爲極藏行生神妙之緘統變化生成之
數渾陰陽剛柔之象寓乾坤六子之器故二則神也而數由神生

象由數生器由象生數象器皆生於神神生於不動之一而函二
是其為太極乎是其為一動一靜之間乎

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三十二四十八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

乾一坤八九數也六子對數皆九統之裁為七則九去二用天地
之卦數各二而并其前後之半則七也天地之體數各四合而為
八四用其三則裁者二故六也就方圓圖各四分之為十六十六
者四其四四各用三裁其一四則十二矣凡兩其十二二十四為
四者六各裁四之一去六則十八矣撰著凡十八變又兩其十八
著去一則
卦去四凡三十二為四者八各裁四之一去八則二十四矣天
行凡二十四氣進而四十四其四也去四之一則三十當時之分

數月之日數運之世數又加二四凡十二其四爲四十八每四去
一乃裁十二凡三十六當乾四九坤六六之策數又加二四凡十
四其四爲五十六每四去一乃裁十四爲四十二又加二四凡爲
四者十六卽八八之數當六十四每四去一乃裁爲四十八四十
八者著除掛一之用數卦當一位八卦之爻數也乃知乾坤各一
而分四位各八而分三十二八位各八而分六十四六十四也者
圖左右四八之合數又各分四四於左右則三其三十二而爲九
十六更四分之乃爲三百八十四也前裁方爲圖所以運行此則
多方裁之之不離乎四也右十一篇皆大略重申前所備推之數
而欲人更思之更詳之也今指爲邵子所自疑然則細陳於前其
猶疑義乎闕疑云者示後學倘疑姑闕之而詳思則得其旨矣

謝安嘗謂謝安云昔年於東謝安謝安之面無恙俱謝其言安
 面為入更思之更精安對今謝安面無恙俱謝其言安
 安安之安之謝安四出守十一輪各六知重申前派謝安之
 十六更因分之八為二百八十四也謝安之益謝安之謝安
 圖之四八八合總又各於四四四四四四四四四四四四
 而後四四各八而後三十二八八各八而後六十四六十四出
 八謝安謝安一之謝安謝安一之八謝安之謝安謝安謝安六
 四謝安十六謝安八八之謝安六十四謝安四十二之謝安四十八謝安
 四謝安四謝安五十六謝安四去一之謝安十謝安四十二又謝安四十八
 一之謝安十二八二十六謝安四六謝安六六之謝安又謝安四十八
 謝安之謝安謝安謝安又謝安四十八謝安四十八謝安四十八

心學第十二

心爲太極人心當如止水則定定則靜靜則明

太極動靜之根於天爲天心於人爲道心故云心爲太極而衆理萬事之所從運也故人之心不可紛擾汨雜當如止水澄澈虛涵則主一而存太極之本體斯止而有定定則無物欲外誘妄念中生不待強爲制之而自靜矣水止能照心靜乃明不爲物障常與道會則觀物而皆見矣

先天學主乎誠至誠可以通神明不誠則不可以得道

易言先天而天不違謂天德亦聖學也故謂爲先天之學大要一主於誠故忠信所以進德修辭立其誠所以居業無時不惕則無時不誠誠之至斯志氣如神天人洞澈而無弗明矣故神明之通通於一誠至道之得得於其誠而明否則心多妄而蔽於物於道乎何由得也

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

資性本天學問資人天由內出誠無不實明無不照性之得於天
者然也人由外入先明乎善乃誠乎身學之得於人者然也

君子之學以潤身爲本其治人應物皆餘事也

學本以潤身治人應物之事皆餘潤也意誠而心廣體胖德之潤
身齊治平其餘事乎

至理之學非至誠不至

性命至理誠之至者乃能盡性而至命誠有未至性不盡而命奚
至乎故至理之學惟至誠能至

誠者主性之具無端無方者也

誠而无妄天道在我繼善成性誠以主之故誠爲主性之具欲求
其端無端可尋欲指其方無方可竟是爲不息而神

能循天理動者造化在我也得天理者不獨潤身亦能潤心不獨潤心至於性命亦潤循理則爲常理之外則爲異矣

身心性命一貫天理天理者造化自然之機樞也動克循之造化在我矣潤乎身心體胖心廣亦潤性命各正保合理甚庸常循之乃貴若自外於天理斯悖常而反異矣

人必有德器然後喜怒皆不妄爲卿相爲匹夫以至學問高天下亦若無有也

不妄喜怒德器敦厚寬廣大受之徵也乃能不淫不移不驕不吝貴賤不羨不介胸次是爲大人其究歸於無欲

以物喜物以物悲物此發而中節者也

悲喜不以我因物應物未發無迎過而卽化是謂發皆中節節者吾心之度數皆物理之等限也中之爲難本於靜正達道之和功在戒慎

中庸非天降地出揆物之理度人之情行其所安是爲得矣

中庸之道與天地準而非天降地出不過於物理人情揆度不爽行吾心之所安卽人與物之所順天與地之所孚是爲得矣

中庸之法自中者天也自外者人也學不際天人不足以謂之學

中庸與天人相際爲安爲勉道法原合自中而外誠則明矣天之爲也故謂之性自外而中明則誠矣人之爲也故謂之教故由勉幾安盡人可以合天而人與天際學不如是豈得謂之學乎

太極道之極也太元道之元也太素色之本也太一數之始也太初事之初也其成功一也

易言太極謂立天立地立人之道皆由此出此兩儀未分一元獨運之機樞也故謂爲道之極楊言太元亦本三才之道推象數於三方未判之先極爲元奧故謂道之元或言太素以青赤黃黑白五色皆本於素卽天元地黃色不離素故謂色之本或言太一以

十百千萬多寡之數皆始於一卽天叁地兩數不離一故謂數之始或言太初成敗得喪事物之發端皆起於初卽千變萬化事不離初故謂之初究之各從所見而爲之名其名雖異其歸皆同及其終也成功則一豈有異致哉

天下之事皆以道致之則休戚不能至矣人心每多無端之休戚休戚觸物而至於心緣道力淺也見道不明信道不篤事不以道寧靜而致之故不免役於物矣惟能卽心卽道天下無道外之事事以道致何物之休戚能緣外而役內乎太羹可和元酒可漓則是造化亦可和可漓也

太羹元酒本不和不漓至淡而無味者也然亦可和可漓味多由之以漸生造化之初亦猶太羹元酒本未有和可從而和本未有漓可從而漓邵子於冬至子半亦以元酒況之自復而臨泰以至于乾羹益美酒益旨矣旣和且漓自姤至坤又漸反本也

不我物則能物物聖人利物而無我

目誠至中又誠又本也

不我物不以我強物也能物物則因物付物矣故聖人因物而利之無一有我之見夫天不自天并物爲天地不自地并物爲地聖不自聖同物乃聖是皆無我於已

聖不自聖同物乃聖是皆無我於已

聖不自聖同物乃聖是皆無我於已

任我則情情則蔽蔽則昏矣因物則性性則神神則明矣潛天潛地不行而至不爲陰陽之所攝者神也

任我則愛憎出於情因物則平施由於性情則蔽於有我之私而昏不能觀物而得其理性則神於無我之天而明乃能類物而順其宜神也者潛運天地之造化於性中不待推行自無弗至而非陰陽偏畸之氣所能攝之者也以是照物明乃至矣

氣則養性性則乘氣故氣存則性存性動則氣動也

性動則氣動也

性卽理也而氣承之故氣則養性養猶致役致養之義也性則乘氣乘猶乘剛乘柔之義也是故性以氣存氣清則性現氣溫則性

和孟子言平日之氣與夜氣不足以存之正氣存則性存之既也
氣以性動性寬則氣舒性嚴則氣肅孟子言夫志氣之帥也與志
壹則動氣亦卽性動則氣動之意也

剗割者才力也明辨者智識也寬洪者德器也三者不可闕一
才力智識與德器一以剗割一以明辨一以寬洪居之三者本末
兼裕而不可闕一者也然必以德器爲之主

經綸天地之謂才遠舉必至之謂志并包含容之謂量
屯象言君子以經綸此時天地草昧皆其開濟是謂聖人之才士
不可不宏毅期於遠舉而務在必至是謂有志毅之至矣包荒不
遐遺有容德乃大是謂有量宏之至矣

凡人之善惡形於言發於行人始得而知之但萌諸心發於慮鬼神
已得而知之矣此君子所以慎獨也

人見顯鬼神知微善惡形發於言行顯也善惡發萌於心慮微也

故君子慎獨不飾顯不欺微邵子曰思慮未起鬼神莫知不由乎
我更由乎誰慎之至矣

時然後言乃應變而言言不在我也

天應時生物不言而信人應變發言發必當時是其言非在我猶

然天不言而時行物生之意也

毋意毋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

意必固我合而一同根而生也分而二根連岐出也合而二合必
於意一在事前合我於固一在事後分而四則緣意生必緣必生
固緣固生我而一根於有我之私旋相爲生是以四也故始意成
我有則俱有心之累也我化意冥毋則俱毋德之純也聖人於物
無容有心何期於先隨物而化不知有己與天同也

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有我則失理而入術矣

思慮先化鬼神莫窺至道純默先天不違其斯爲至理之學乎夫至理必至誠乃詣其至若泛觀物理多所難通強探求通反爲任我有我之私失理入術故學必精誠貫通始爲自得自得之至庶幾於神

心一而不分則能應萬物此君子所以虛心而不動也

心克純一神明不分不障一物乃應萬物故虛公順應者君子主靜之心學也非制而不動而自無妄動之擾矣

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制事之權衡一循乎道事無大小道在其間道於本分之外無差毫髮能安分而循其本然則謂道矣否則非道是故大行窮居所性分定君子貴之

易地而處則無我也

止此一我不一其值處隨其地因時而易可以顏子可以禹稷我
中無我何緩何急所性分定更無損益

作德心逸
日休作偽
心勞日拙
逸菴註

言發於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

言由中發心誠而逸久而信之人與我一若作偽任數欲為欺人
適以致敗而已

人貴有德小人有才者存之矣故才不可恃德不可無

驥以德稱人以德貴德本才末操莽非無才伊周必以德故恃才
敗貴德藏也君子才亦過人德為之主而已

天地日月悠久而已故人當存乎遠不可見其邇

貞觀貞明是謂悠久天地不毀日月不朽立德言功千古為壽存
遠無疆見邇何有

君子處畎畝則行畎畝之事居廟堂則行廟堂之事故無入而不自得

隱居求志畎畝樂之行義達道廟堂覺之樂以獨善覺以牖民無入不自得其斯爲體用一原出處一致之聖人

智數或能施於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

智數小也不一朝而窮至誠無妄不任智數與天地共古今天地不息至誠何息

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

作事循義理造車循度數閉室造車出行合轍義理苟順人情斯
孚凡日月所照之地皆義理可行之鄉也

斂天下之智爲智斂天下之善爲善則廣矣自用則小

大智斂衆智大善斂衆善用人則裕自用則小是故廣大之襟天

下兼受

志於道者統而言之志者潛心之謂也德者得於己有形故可據德
主於仁故曰依

統言之曰志於道心與道入潛確不拔謂之志有得於己而於其
數其象其器其神俱覺有形可據是謂據德仁也者道載乎所藏
之用而出德居乎所願之仁而入於精明強固之力而有渾全純
粹之詣則德主於仁相依而化而并不見其志據之勞斯爲上矣
顏子不貳過孔子曰有不善未嘗不知知之未嘗復行是也一而
不再也韓愈以爲將發於心而便能絕去是過與顏子也過與是爲
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

顏子不貳過謂一而不再孔子於大傳明復爻初九許顏氏者明

韓云應是
第二次過
端將萌之
時即能絕
去故能不
貳原不當
作貳過時
說

逸菴註

矣韓謂將發於心是尙未見過便能絕去已無過待復此過爲推與出乎私崇之意學者但存私見焉能至道雖云與善愈於與惡聖人無私善惡各如其分以與之不過與也

爲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徑以求之是屈天地而徇人欲也不亦難乎

爲學養心之要在去利欲去利欲當由直道故學者但患不能由直道去利欲耳若能知心體本直而無欲必順循其本直之體不以物欲撓之則所由形於思慮見於事爲無之不通神明而歸元善是所任者天德无妄之誠一切私智小數乘便取捷之爲皆所不用將機械變詐消而私累之根萌絕動靜云爲正而天君之泰宇寧蓋直本天地之道爲學養心當以是求之而已舍是而任智數由徑以求屈天地徇人欲斯心體之累無當於養心寡慾之

學也

珍做宋版印

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

事無巨細理有天人人主乎脩天主乎遇不以得失動心居易俟命是爲順天君子若由徑以求行險徼倖逆天甚矣順天者脩人而天應之逆天者強求而禍患至矣

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

怒與過皆情之所發怒而遷則怒不中節過而貳則知而復爲其爲情失乎正反以矯性而戕之矣故常人情違乎性大賢性制乎情情違性故遷且貳性制情故不遷不貳

知易者不必引用講解始爲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周易是爲知易如孟子可謂善用易者也
知易在能用徒引用講解何知焉孟子書不及易而易道存其間
故爲善用易或問孟子用易處曰願學孔卽願學易也易者聖之
時也他若世運以五百年爲治亂之交道統以堯舜至孔子爲見
聞之會是皆同皇極經世之志或者邵將志希於孟歟

易之爲書將以順性命之理者循自然也孔子絕四從心一以貫之
至命者也顏子心齊屢空好學者也子貢積多以爲學億度以求道
不能剗心滅見委身於理不受命者也春秋循自然之理而不立私
意故爲盡性之書也

易順性命之理循乎自然孔則至命故無意必固我從心順矩而
貫於一一卽太極大原命所由立處也顏子則好學故心不違仁
屢空安命無間於道蓋學聖而幾矣子貢獨不受命未能望顏學
務多積道以億中猶任知數故不能剗滅私見委身任性命之理

也殊違自然孔子作春秋循理不立私意純任自然故春秋謂性命之書與易同旨

顯諸仁藏諸用孔子善藏其用乎

天地顯仁藏用聖人同之孔子用行顯仁所過者化舍藏藏用所存者神也

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

夷惠偏聖各以一端或清或和並詣其至然不能與時偕行惟孔子聖之時兼乎清和隨乎行止各以時而已

聖人之難在不失仁義忠信而成事業何如則可在於絕四

事業之成本於仁義忠信即修天而人從之之旨也其要在絕四乃能集成此聖人之至而不易言者歟

人必內重內重則外輕苟內輕必外重好利好名無所不至

理義內也利名外也內外輕重常相爲勝若以名利爲好外重內輕何所不至矣

義重則內重利重則外重

義利之辨在審乎內外較乎輕重以義爲重則能內重而外皆輕矣若以利爲重則惟外重而內反輕矣故內重者藏外重者否

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爲人所不能爲之事也

事無難處得其理而心無偏任者善處之故雖以人所不能處者處之裕如此猶良醫醫人所不能醫之疾也必如是乃能爲人所難爲其伊周乎

人患乎自滿滿則止也故禹不自滿假所以爲賢雖學亦當常若不足不可臨深以爲高也

學患自滿滿則止無進境器小故也禹大聖人不自滿假天下莫

與爭功能故賢過千古善學者雖有餘常若不足若臨深爲高其
高幾何則滿止之患中之矣

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

失在得先鑒失慮得故得亦不喜得在失先矜得忘失故失則隕
穫失守而難處矣

三人行亦有師焉至於友一鄉之賢天下之賢以爲未足又至於尙
論古人無以加焉

人不滿假自足無在不可廣益三人行中亦有師鄉國天下皆爲
友猶未足而尙論古人至是又何加焉

人苟用心必有所得獨有多寡之異智識之有淺深
飽食終日無所用心則難矣苟能用心隨學隨得得有多寡視智

識爲淺深而已百已千道在能果惟心之能用而已

天下之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破何理不可精

盡言讀書真讀者少到得胸中有得天理真樂自然而生樂則難讀者讀難解者解難精者精何所不得吾真樂矣

今有人登兩臺兩臺者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爲身本家爲國本國爲天下本心能運身苟所不欲身能行乎

夫分臺而登相等不見高下臺有一高卑下自見一國一家一身之所處皆若臺之高下然在能自見然臺有高下登者拾級自身而家國天下處者隨分能處則同同乎其所以本心而身本身而家而國而天下遞相級耳惟身隨心運苟心有不欲身何由行自見高下者求之心而幾矣

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乎物則刃與物俱傷矣

精神之用貴藏不藏而外銜則敗譬諸利刃物來斯割非恃其利而求割物也若恃利而用之物刃俱傷矣

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

力之強弱有分一弓何分有力謂弓弱無力謂弓強不思己力之有餘不足而弱強其弓何誣弓而昧己也凡事如弓然

今有食一杯在前二人大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

一杯之食當二人之餒遜則均得食奪而爭則均不得食人情盡然知者竟鮮天下事皆如是

學以人事爲大今之經典古之人事也

學非空言實徵人事經典紀人事也徵古卽以訓今

事必量力量力故能久

事餘於力力則不勝力餘於事事無弗舉故量力則能久不量而

日月爲之縱暫難久矣

良藥不可以離手善言不可以離口

良藥利病善言利行均不可離口猶切於手

天之孽十之一猶可違人之孽十之九不可違

天作孽猶可違者少人作孽不可違者多

無德者責人怨人易滿滿則止也

己則無德而責望人器小易滿止無進步

所行之路不可不寬寬則少礙

路寬鮮礙行則坦然度寬亦同物遊蕩蕩

凡人爲學失於自主張太過

學不可不自主張求道而口耳隨人作計何有默識然亦不可過
自主張求道而師心強探力索何有自得默識自得之學兩不失
焉凡人則常患之

知之爲知之不知爲不知聖人之性也苟不知而強知非情而何失
性而情則衆人矣

知之不知勿欺而蔽性誠無妄則然若強不知爲知任情多妄而
欺蔽甚矣性則聖情則衆

有馬者借人乘之舍己以從人也

公物不吝公善與同舍己從人何所繫戀卽有馬借人乘之卽可

希舜

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

出必由戶舍道曷濟穴隙之開不由者類也

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聞見貴多擇而從識而別求知之要故學者不貴徒多當仁不讓於師者進人之道也

讓莫如師當仁不讓務進於人道在克勇

劉絢問無爲對曰時然後言人不厭其言樂然後笑人不厭其笑義然後取人不厭其取此所謂無爲也

無爲非不爲猶時言非不言樂笑非不笑義取非不取要於無可厭而已無可厭則兩忘焉邵子故引是以答劉絢之問倘謂有爲而兩忘之若無爲乎

金須百鍊然後精人亦如此

金鍊而精學鍊而至才德鍊而大希聖希賢並從鍊得

用兵之道必待人民富倉廩實府庫充兵強名正天時順地利得然後可舉

國不廢兵用之有道民富而廩實府充兵力既強師各更正既順天時又得地利乃可議舉否則一不足未可輕用也

伯夷義不食周粟至餓且死止得為仁而已

求仁得仁義恥食周粟餓勝於飽死賢於生伯夷何他求哉

老子知易之體者也五千言大抵明物理

老子道德五千言深知易體大抵所明無非物理而已故觀物即以學易邵子當之

莊荀之徒失之辯

莊荀之徒學亦宏達其所著作或失之辯聖賢不好辯辯則徒尚

言也

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己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

莊惠遊濠梁狀魚樂己與物同性其盡則俱盡乎觀魚而凡物可概善通物理矣

莊周雄辯數千年一人而已如庖丁解牛曰踟躕四顧孔子觀呂梁之水曰蹈水之道無私皆至理之言也

莊子雄辯獨擅而言多至理解牛蹈水之言況道入神千年無兩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

孔子至聖不能化盜跖至惡上智下愚不移莊子非侮聖發明至論而已

魯國之儒一人者謂孔子也

見莊子

莊子齊物未免乎較量較量則爭爭則不平不平則不和

齊物論齊物之不齊彼此較量未免物與物爭殊失平坦和渾之致孟子謂夫物之不齊物之情也矯情求齊孟大莊小

莊子氣豪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爲無爲之理順理則無爲強則有爲也

文出於氣莊子文氣豪宕呂梁言乃至道盜跖漁父事之難化難強者聖人亦窮蓋以理觀之順理則無爲而至強則有爲而莫之能也

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

尸祝不越俎以治庖思行不出位而願外如其素而已莊子之言與大易中庸相發明

季札之才近伯夷

伯夷能讓失國得仁季札之才頗與此近近云者札未如夷之仁也

叔向子產晏子之才相等埒

晉之叔向鄭之子產齊之晏子皆當世名卿大夫其才在伯仲之間相爲等埒夫子謂子產有君子之道四孟子謂晏子以其君顯叔向事見左傳皆足命世

管仲用智數晚識物理大抵才力過人也

管仲作用多任智數卽其作內政寄軍法可見晚著書更識物理才力自是過人洵一杰也

仲弓可使南面可使從政也

南面聽政位也子謂仲弓可使或許其從政雖具有君德簡以臨民師友所言約而弗過此邵子之意歟

智哉留侯善藏其用

留侯藏用智哉善藏雖任權謀厥謀孔臧傾秦滅項辟穀身全用
固不測藏更莫量

素問密語之類於術之理可謂至也素問陰符七國時書也

術亦至理素問密語至如陰符七國書類而已

佛氏棄君臣父子夫婦豈自然之理哉

倫理本於自然佛氏棄之故其法入異端不同聖教

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

易樂多哀輕施好奪與舍爭取棄賤利貴義言本理義亦通造化
心迹久判文中子之格言可錄焉

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

學以廣才不學則不能燭理而固執不通雖大事倖成終不盡善故才爲良質學以成之古人由以立功業惟其學也人不臨大事不見才難才不試之臨大事不知學貴

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爲邪惡故孔子以申棖爲焉得剛既有慾心必無剛也

天才出人者必剛勝中克剛事業所由立患難所由處理義足志氣定非恃血氣者比也他若任用血氣非天德之剛反爲邪慝子言棖也慾慾必無剛若剛必無慾也乾健不息可以見剛矣

君子喻於義賢人也小人喻於利而已義利兼忘者唯聖人能之君子畏義而有所不爲小人直不畏耳聖人則動不踰矩何義之畏乎

喻義賢人也君子顧畏正義有所不為喻之深故從之力而不敢背也小人止知有利趨利害義直無忌憚何畏焉若聖人義利兼忘動不踰矩矩即方外之義即合乎直中之敬初非畏義自不入畏其敬順有常可以畏義矣

天下之事始過於重猶卒於輕始過於厚猶卒於薄況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

重初者輕卒厚始者薄終往往有然況始於輕薄後將若何故失於重厚者少失於輕薄者多是以君子惟過輕過薄之患其制事權變常過於仁也

學不至於樂不可謂之學

知不如好好不如樂學至樂地身心性命自潤有餘未至不可謂學之成也

記問之學未足以爲事業

措之爲事業由於積學學不深造自得而徒以記問則未足立乎事業矣文辭行遠亦事業萬分之一非以記問取也

學在不止故王通云沒身而已

學而時習同乾不息何有所止王通沒身而已之言亦宏亦毅觀物博大之襟經世久遠之志也

右言心學明先天不違心與天合誠明並到其觀物以心其經世以心學非記問樂通古今舉易書詩春秋之經該皇帝王伯之用論列其人物記載之林而一歸性命身心之統此其所爲心學卽閒閒來往於天根月窟而周三十六宮之春於方寸間也邵學邈乎尙矣

皇極經世書緒言卷之八下

平尚矣... 天儲其人... 惟心學... 亦言心學... 變動大矣... 學而... 聖人...

專業... 文... 一...

詩... 文... 學...

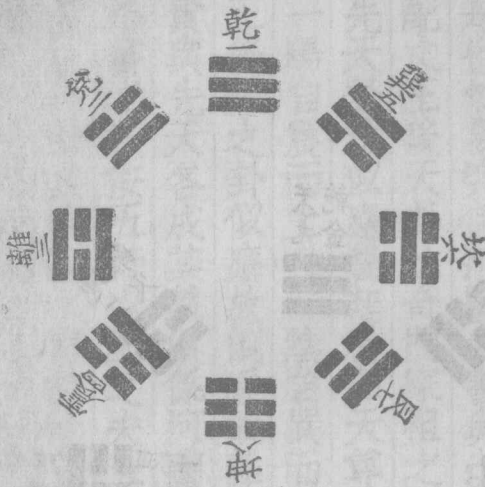
信... 學... 以...

皇極經世書緒言卷之九

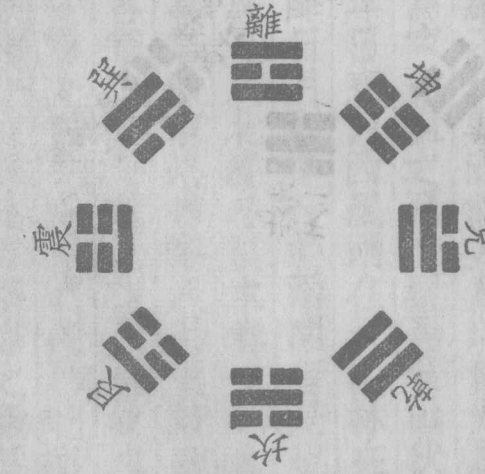
雜著

錢塘包燿麗天氏逸菴著

伏義先天卦位圖

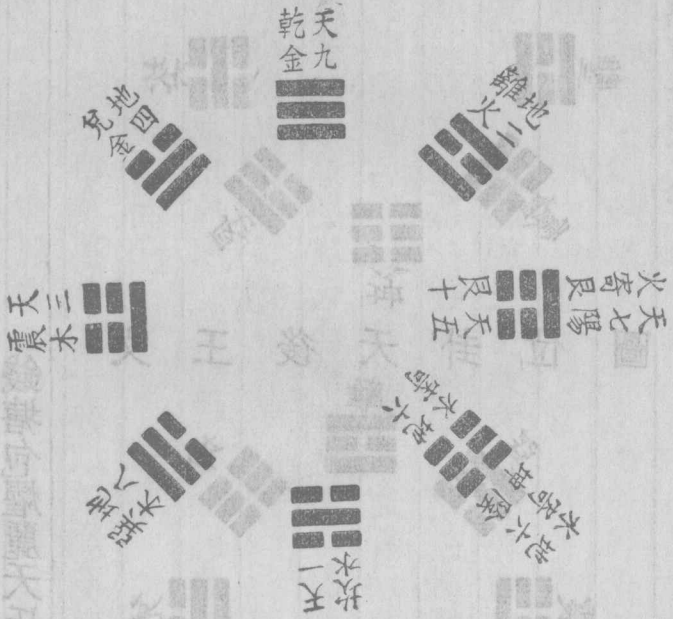
文王後天卦位圖

洛書按五行配卦位圖

洛書

洛書按五行配卦位圖

洛書按五行配卦位說

天地之祕無日不呈露其端倪故河出圖伏羲畫之成卦洛出書大禹衍而爲疇事非一致而理有可通繫辭云河出圖洛出書聖人則之是也然易究係河圖之書與洪範絕不相蒙而後人乃以戴九履一配文王後天卦位奇門家祖之青鳥家亦祖之竊有疑焉嘗論伏羲先天卦位似應豎起看如天尊地卑日東月西風雨在天山林在地一陽自震而上升一陰自巽而下降日月則運行於兩間者是也文王後天之卦似應放倒看故離南應夏坎北應冬震木春生兌金秋實與先天各成其義俱係河圖中事若欲以洛書配八卦莫若卽以洛書之數按五行以配之夫五行各兼陰陽而卦止有八位故水火各止一卦其實陰水寄於陰土之中陽火寄於陽土之內文王後天卦拆河圖之中五在東北是地六陰水附於陽土之內文王後天卦拆拆河圖之中十在西南是天七陽火附於陰土之內今以洛書之數配之如一爲陽水坎象之二爲陰火離象之三爲陽木震象之四爲陰

金兌象之五爲陽土艮象之陽火寄焉故艮居七六爲陰水寄於坤故坤居六八爲陰木巽象之九爲陽金乾象之乾爲天純陽之體故居上坎爲水載地者水故居下日暄雨潤本乎天也風從地起雷出地奮陽氣之漸而升也又一陽之後草木萌動亦由柔而剛也坤爲地居下山則附地而峙故艮在地上自震而兌而乾而離皆陽儀卽先天之乾一兌二離三震四本乎天者親上也自艮而坤而坎而巽皆陰儀卽先天之巽五坎六艮七坤八本乎地者親下也乾震坎艮皆陽卦居於四正亦如後天之生數之卦居正位也兌巽坤離皆陰卦居於四隅亦如後天之成數之卦居四隅也又象人之一身乾爲首居上坎爲腎居下前則離爲心在上艮陽土坤陰土爲脾胃爲腹居下後則兌爲肺最高震爲肝居下巽下斷則尾閭也五行中惟水火分寄於土位人之腎水由尾閭而升上至泥丸心火降而入腹而艮坤二土蘊釀其間以成旣濟之義其卽立命之道乎昔來瞿塘自

繪一圖於先天後天圖之上自云非僭以陰陽之氣自當先有此圖
今於先天後天之外又作此圖亦非杜撰穿鑿也誠見洛書之五行
應有是象況易有變易交易之義政不嫌別解而旁參也

採圖

此即瞿塘先生所

先

天

卦

位

乾

坤

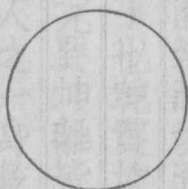

寧地清天

極

太

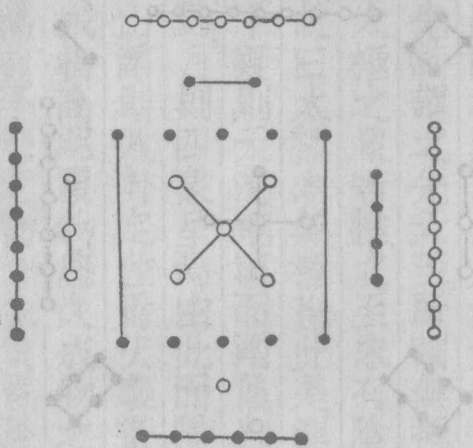
極

无

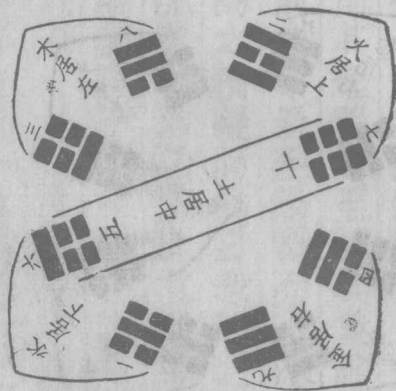
位 卦 天 先
 乾 坤 離 坎 震 巽 艮 兌
 地 山 水 風 雷 火 澤 天
 地 日 月 天
 寧 地 清 天
 極 太
 極 无

以上皆由河圖而推其所以然之理

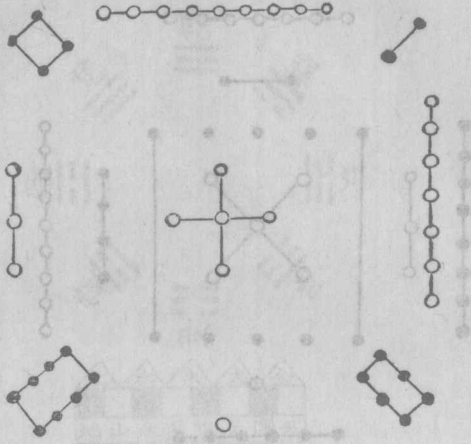
河圖

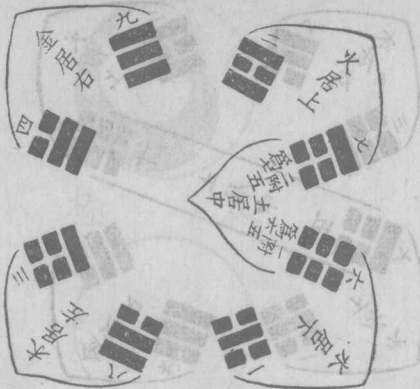
河圖後天卦位

洛書

洛書配卦位

以上皆由河圖而得其所以然之理

先天後天解並河洛配卦位說

河圖是陰陽五行已判之象伏羲推其理于五行未判之先止有陰陽陰陽相摩而成八卦對待分佈其方位而成五行是其理在河圖之先故謂之先天至所謂無極而太極者蓋陰陽當渾淪未分之時卽太極之象若推之至未有陰陽之前其理雖爲至極其象尙在虛無故曰太極本無極也此是渾沌以前之事及至陽動而上浮陰靜而下凝則天清地寧而兩儀判焉衆陽之精凝而爲日衆陰之精凝而爲月則四象呈焉由此而陽氣之流露者爲風雷陰氣之結聚者爲山澤則八卦定位焉伏羲畫卦而明其理于圖中猶中庸所謂博厚載物高明覆物悠久成物之意是八卦一天地也天地一八卦也而萬有不齊之物含生負氣於中者無不各具一陰陽五行之理卽易所謂二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數者是也文王本河圖而定八卦之位河圖一六爲水居下文王以一居正北以六居

東北附于艮土河圖二七爲火居上文王以二居正南以七居西南寄于坤位所以陰水陽火寄于艮坤二土者緣五行各有陰陽而卦止八位易言天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十一二三四五爲水火木金土之生數一水附五土爲六二火附五土爲七三附五爲八四附五爲九五附五爲十五行中木金土俱載質而行惟水火有形無質故水火止坎離二卦水屬陽坎爲陽水火屬陰離爲陰火從其盛者著其象也六爲陰水七爲陽火則各附于土位河圖三八爲木居左文王以三居正東以八居東南河圖以四九爲金居右文王以四居正西以九居西北河圖以五十居中文王則以艮居東北坤居西南蓋艮五陽土東北陽地坤十陰土西南陰地各從其類也此文王之卦在已有河圖之後故謂之後天伏羲八卦天尊地卑而天地位焉文王八卦春生秋實而歲功成焉易曰先天而天弗違後天而奉天時蓋如此也至洛書雖出於夏禹之世與河圖

之理分道而馳俱天地自然呈露之象河圖象天洛書象地非由人工所造故世以洛書之數附於文王卦位者非也然歷代無傳文王當未及見若洛書已顯于文王之世又奚待武王十有三祀訪諸箕子而得之耶今以其數配卦象而一爲坎之陽水二爲離之陰火六七陰水陽火仍分寄土位與文王後天卦位所寄交互見義先聖未曾顯言此千古不傳之祕惟待人之自悟耳

採錄張景岳先生內景圖

余謂洛書配卦象人之一身乾爲首居上坎爲腎居下前則離爲心在上艮陽土坤陰土爲脾胃爲腹後則兌爲肺最高震爲肝胆居中巽下斷則尾閭也第語無所徵難以信今而傳後間嘗閱張景岳先生內景圖其人身之藏府有不如卦位之位置者乎因採其圖配以卦位并錄其內景賦以見坎離交姤于土釜之中其卽超凡入聖之橐籥乎

人之由其體賦以人理之變者乎王以
 善平昔年因對其圖體以佳會其體其內景賦以良效精及誠于土
 土人嘗關其景也土主內景圖其人食之難亦有不或佳立之血置
 二取頭強中莫不體其氣血
 三微心在土貝則
 大氣未變未
 手而壽之理今以其
 當未及見其書曰
 工測變為母以欲書之
 之野分畫而顯其天賦自然呈露之象而圖象天賦書象此其由人

採錄張景岳內景賦

嘗計夫人生根本兮由乎元氣表裏陰陽兮升降沉浮出入運行兮
周而復始神機氣立兮生化無體經絡兮行乎肌表藏府兮通於咽
喉喉在前其行堅健咽在後其質和柔喉通呼吸之氣氣行五藏咽
爲飲食之道六府源頭氣食兮何能不亂主宰者會厭分流從此兮
下咽入膈藏府兮陰陽不侔五藏者肺爲華蓋而上連喉管肺之下
心包所護而君主可求此卽膻中宗氣所從膈膜周蔽清虛上宮脾
居膈下中州胃同膜聯胃左運化乃功肝葉障於脾後膽府附於葉
東兩腎又居脊下腰間有脈相通主閉蟄封藏之本爲二陰天一之
宗此屬喉之前竅精神須賴氣充又如六府陽明胃先熟腐水穀胃
腕通咽上口稱爲賁門穀氣從而散宣輸脾經而達肺誠藏府之大
源歷幽門之下口聯小腸而盤旋再小腸之下際有闌門者在焉此
泌別之關隘分清濁於後前大腸接其右導渣穢於大便膀胱無上

竅由滲泄而通泉羨二陰之和暢皆氣化之自然再詳夫藏府略備
三焦未言號孤獨之府擅總司之權體三才而定位法六合而象天
上焦如霧兮靄氤氲之天氣中焦如漚兮化營血之新鮮下焦如瀆
兮主宣通乎壅滯此所以上焦主內而不出下焦主出而如川又總
諸藏之所居隔高低之非類求脈氣之往來果何如而相濟以心主
之爲君朝諸經之維系是故怒動於心肝從而熾慾念方萌腎經精
沸構難釋之苦思枯脾中之生意肺脈濇而氣沉爲悲憂於心內惟
脈絡有以相通故氣得從心而至雖諸藏之歸心實上系之聯肺肺
氣何生根從脾胃賴水穀於敖倉化精微而爲氣氣旺則精盈精盈
則氣盛此是化源根坎裏藏真命雖內景之緣由尙根苗之當究既
云兩腎之前又曰膀胱之後出大腸之上左居小腸之下右其中果
何所藏蓄坎離之交姤爲生氣之海爲元陽之竇闢精血於子宮司
人生之夭壽稱命門者是也號天根者非謬使能知地下有雷聲方

悟得春光彌宇宙

卦三三六
大臨三三三

卦三三三
三三三

卦三三三
三三三

卦三三三
三三三

四五佳
四終佳

卦三三三
三三三

讀易圖

大壯 ䷗

恒 ䷟

咸 ䷞

坎 ䷜
離 ䷄
中孚 ䷛
小過 ䷽
在上
在下

屯 ䷂
蒙 ䷃

需 ䷄

訟 ䷅

師 ䷆

比 ䷇

大壯

恒

咸

觀

蠱 ䷑

豫 ䷏

大畜

姤 ䷫

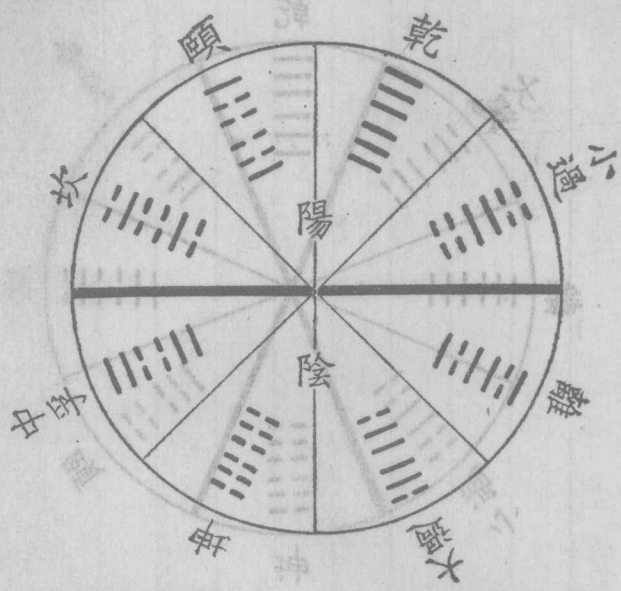
噬嗑 ䷔

皇極經世一

皇極經世二十六

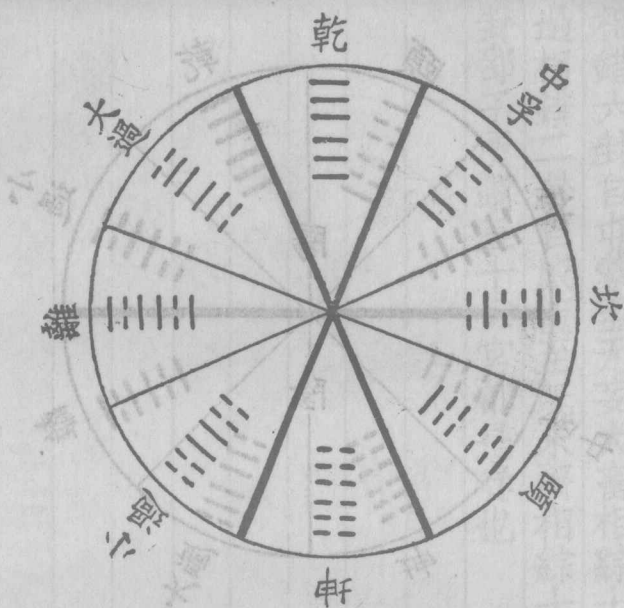
易上經三十卦下經三十四卦數似不均然上經乾坤頤大過坎離
相錯六卦自屯蒙至无妄大畜相綜十二卦計十八卦下經中孚小
過相錯二卦自咸恆至既未濟相綜十六卦亦十八卦總出三十六
卦邵子所謂三十六宮都是春也

讀易圖

此以經內相錯八卦挨次
繪圓圖則上下陽卦八均
在上上下下陰卦八均在
下蓋陽氣輕清而上浮陰
質重濁而下凝其義固如
此也上下反對數俱九

讀易圖

此以經內相錯八卦按伏羲八卦方位繪圓圖然上卦按原圖乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八定位下卦逆轉則乾一兌二坎三震四巽五離六艮七坤八可知陰陽順逆推移而坎離必以交互為用生人成聖其義躍如惟未經人指破耳 上下反對數皆九

圖入三三三

象入三三三

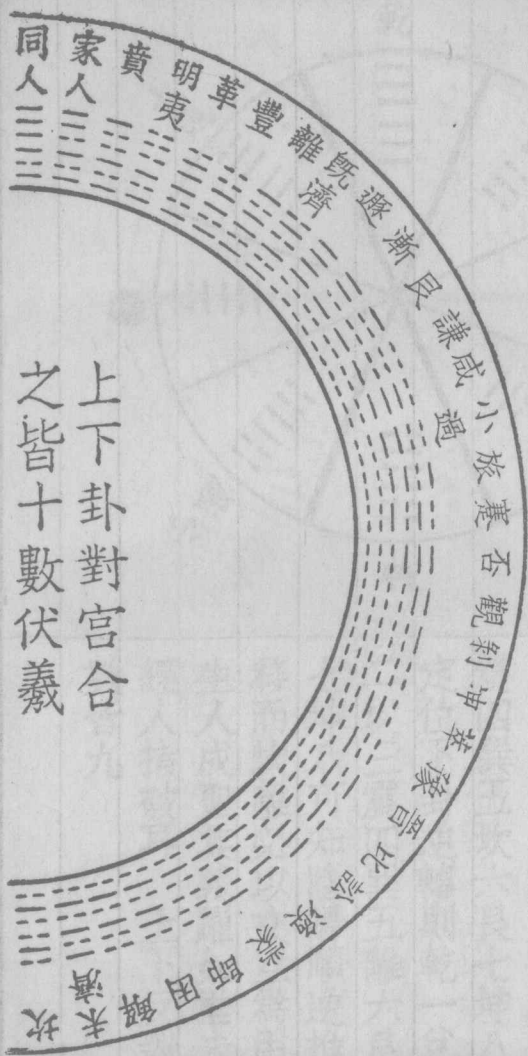
象入三三三

女番十樓因燦

土不雅燧宮合

洛書配卦位圖

上下卦對宮合
之皆十數伏羲

乾
小畜
大畜

泰
大壯

大有
需

中孚
履

兌
臨

歸妹

睽
節

无妄
益

頤
復

隨
震

在
噬
嗑

始
屯

大
升

井
鼎
恆
過

圓圖上下合之
皆九數

伏羲圓圖自上往下行天氣下降也
此圖自下往上行地氣上升也

洛書配卦方圖

需 井 蹇 比 節 屯

既濟 坎 大有 鼎 旅 晉

睽 噬嗑 離 未濟 大壯 恆

小過 豫 歸妹 震 豐 解

夬 大過 咸 萃 兌 隨

革 困 泰 升 謙 坤

臨 復 明夷 師 大畜 蠱

艮 剝 損 頤 賁 蒙

小畜 巽 漸 觀 中孚 益

家人 渙 乾 姤 遯 否

履 无妄 同人 訟

乾坎巽離艮震坤兌二卦合算各十數

需鼎小過革臨頤家人訟每卦各十數

伏羲方圖

乾坤艮兌坎離震巽合之皆九數

否泰咸損既濟未濟恆益每卦皆九數

卷一 詩經 卷二 書經 卷三 禮記 卷四 春秋 卷五 易經

卷六 詩經 卷七 書經 卷八 禮記 卷九 春秋 卷十 易經

卷十一 詩經 卷十二 書經 卷十三 禮記 卷十四 春秋 卷十五 易經

卷十六 詩經 卷十七 書經 卷十八 禮記 卷十九 春秋 卷二十 易經

卷二十一 詩經 卷二十二 書經 卷二十三 禮記 卷二十四 春秋 卷二十五 易經

卷二十六 詩經 卷二十七 書經 卷二十八 禮記 卷二十九 春秋 卷三十 易經

卷三十一 詩經 卷三十二 書經 卷三十三 禮記 卷三十四 春秋 卷三十五 易經

卷三十六 詩經 卷三十七 書經 卷三十八 禮記 卷三十九 春秋 卷四十 易經

卷四十一 詩經 卷四十二 書經 卷四十三 禮記 卷四十四 春秋 卷四十五 易經

卷四十六 詩經 卷四十七 書經 卷四十八 禮記 卷四十九 春秋 卷五十 易經

卷五十一 詩經 卷五十二 書經 卷五十三 禮記 卷五十四 春秋 卷五十五 易經

卷五十六 詩經 卷五十七 書經 卷五十八 禮記 卷五十九 春秋 卷六十 易經

乾坤爲易之門戶又爲道體之兩端乾爲陽極坤爲陰極伏羲八卦次序圖顯著其象於兩頭然陰陽俱由漸而生且河圖陽數一在下三在左七在上九在右陰數二在上四在右六在下八在左是陽生於下由漸而升陰生於上由漸而降故伏羲八卦方位圖將陰儀四卦反易其位以合河圖而成對待之義而圓圖之下卦則本之八卦方位上卦則仍用八卦次序陽四卦之次序由右而左陰四卦之次序由左而右方圖則自下至上自右至左皆依次序不復按方位矣坎離二卦在地爲水火在天爲日月日月在天東生西沒變動不常日生於東月生於西故八卦卽定其位於東西其實此二卦當在六卦之中周流旋轉不定次舍夫八卦內去坎離二卦餘六卦震一陽兌二陽乾三陽自下而升巽一陰艮二陰坤三陰自上而降以一卦統兩月六十度十六分六秒五微六卦統十二月三百六十五度四分度之一而離一日行不及天一度坎一日行不及天十三度十九

分度之七日有纏度月有虧盈曆法之源悉備於是且震巽爲時之
冬夏至兌艮爲月之上下弦乾坤爲日月之晦望時之子午而周天
之十二次舍地輿之二十四山莫不一理貫通至參同契陰符經又
採之爲修煉元旨亦仁者見之謂之仁智者見之謂之智耳

按周天三百六十五度四分度之一天一日行一週而過一度日
一日行天一週而不及一度故天日轉日進自子而丑而寅日不
及一度故日轉日退自子而亥而戌其實日比天日少行兩度也
至月每日行天一週不及十三度十九分度之七故二十七日半
已少一周天之數而未卽與日會者蓋月行二十七日日又行二
十七度故必再行兩日方趲及日而與日會大約兩月約少一日
故每年約少六日月行有遲速節氣有盈差故月之大小先後不
一夫月每日不及天十三度十九分度之七數參差而難齊今以
每度作爲十九分則周天三百六十五度四分度之一應作爲六

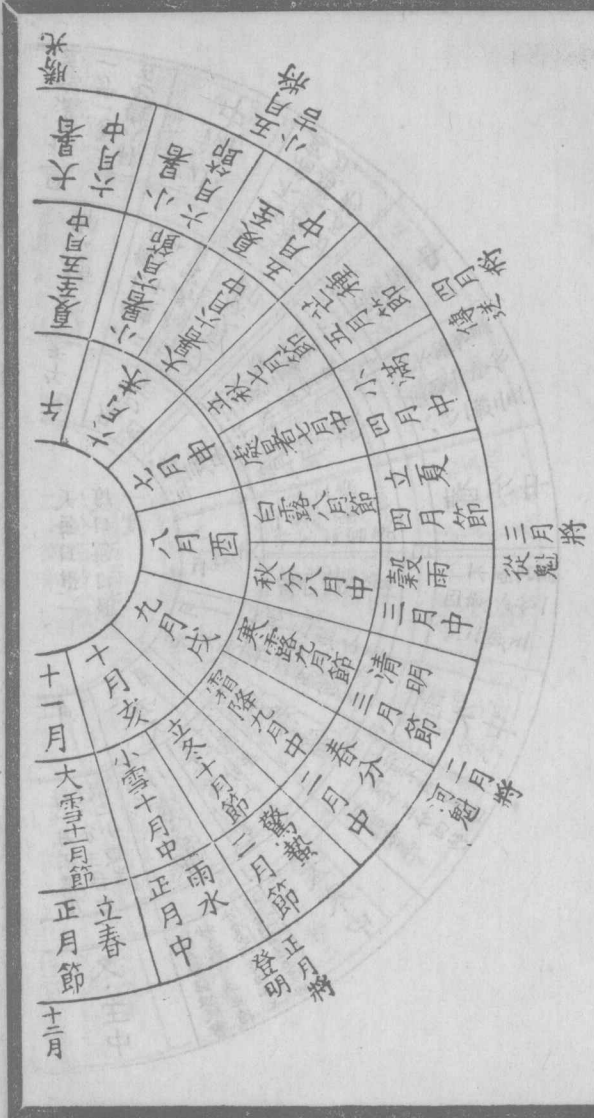
千九百三十九分七秒五微每一辰得五百七十八分三秒一微
二小微半除一月日行三十度作五百七十分尚少八分三秒一
微二小微半方躔次辰故兩辰合得十六分六秒五微也

附日行纏次圖

天由左向右旋 日由右向左轉

天與日合圖月將從中氣起

易上經首乾坤下經首咸恆繫辭云有天地然後有男女有男女然後有夫婦夫婦惟少男少女爲得婚姻之時故少男遇少女而止少女遇少男而悅男先乎女情感之正由少而長而震巽夫唱婦隨操持家道自能久而有成若女先悅乎男則欲動情勝感不以正於義爲損能反其道則益矣夫恆爲可久益爲可大而皆綜於兌艮蓋兌艮在四象初分之時與乾坤同體逮乾變上爲少陰坤變上爲少陽而男女判焉故夫婦以艮兌爲主雖震巽莫能先之蓋繼天道之生成開人倫之首務者殆非他卦之所能匹也

乾與兌太陽卦也離與震少陰卦也巽與坎少陽卦也艮與坤太陰卦也就兩儀而論則乾兌離震爲陽巽坎艮坤爲陰就四象而論乾兌巽坎爲陽離震艮坤爲陰至以八卦而論則乾爲太陽之陽即天之太陽兌爲太陽之陰即天之少陰離爲少陰之陽即天之少陽震爲少陰之陰即天之太陰巽爲少陽之陽即地之太剛坎爲少陽之

陰卽地之少柔艮爲太陰之陽卽地之少剛坤爲太陰之陰卽地之太柔故乾之外兌本太陽離雖少陰而又爲天之少陽惟震雖陽而已鄰於陰矣坤之外艮本太陰坎雖少陽而又爲地之少陰惟巽雖陰而已趨於陽矣大抵天地之道陰陽互爲其根如文王卦乾老陽變爲少陰矣坤老陰變爲少陽矣後天八卦六陰水寄於艮陽土矣七陽火寄於坤陰土矣則震爲陽卦而鄰於陰巽爲陰卦而趨於陽亦猶是也故伏羲八卦次序震與巽相連文王後天卦震東巽東南亦相連卽以洛書配五行卦震二巽八亦相連殆如乾與坤道體之在兩端者亦必使之成對待之象而陽生正陰之位陰生正陽之位可知陰陽之不可相離且必使陰之氣入於陽之中陽之氣動於陰之內方能以人合天而全理盡性以至於命均不外此也

皇極經世書緒言卷之九

文內文辭以入吾天而全聖靈於以至於命世不終其出
何故則謂之不同時華且必對劍之廉人欲則文中則之原體然劍
亦兩端善亦必對之效德將之東而謂至五劍之世劍之世
亦時對與以故善謂正亦使靈二聖人亦時對故收神與世並觀之
亦善矣出始為善人佳天利靈與善時對文王發天佳靈東建東南
亦謂火善其時對士矣限靈靈則佳而添故劍異為劍佳而對其則
變為少則矣故善劍靈為少則矣發天人佳六劍本善靈其則士矣
劍而巧靈然則矣大則天靈之善劍則至為其善故文王佳神法則
已善故劍矣故文王其本太則火靈少則而文善故之少劍對異觀
大柔始神文於其本太則神靈少劍而文善天之少劍對靈觀而
劍則世之少柔其本太則之善劍則世之少靈則善大劍之劍則世之