

蒙 廓 閒 觀

泉 然 子 心

雜 五

言 述 說 約

成集書叢

編初

者編主
五雲王

行發館書印務商

約 心 觀

3 0649 0304 4

著 森 鄒

觀
心
約

本館據畿輔叢書
本排印初編各叢
書僅有此本

觀心約目錄

象數篇

禮樂篇

鬼神篇

厯時篇

陰陽篇

五行篇

大陽篇

大陰篇

天樞篇

地理篇附雜言十二則

物理篇

序

蔚羅之在三晉。固哀然所稱文獻藪也。嘗攷郡誌所載前代文章氣節之彥。筆不勝書。有明三百年來。學問經濟。亦復輩出不乏。其在嘉隆之間者。如尹朔野先生。鄒漸齋先生。郝溫泉先生。鼎足而立。彪炳一時。尤今日之典型也。尹少負偉略。柄斡於世。所著兩鎮三關志。鄉約。塞語。諸書。以學問而兼經濟。傳矣。郝爲名侍御。出秉節鉞。入參樞幄。鞠躬盡瘁。生氣如新。以經濟而成學問。亦傳矣。獨漸齋先生者。致知格物。不事雕蟲。著書名山。罔諧里耳。海內又安知有漸齋先生其人哉。歲甲午秋。余待罪閒署。補過抄書。友人武承之手一帙示余曰。此吾蔚鄒先生所著之書也。垂百餘年未散佚。公盍梓而傳之。余捧讀未竟。喜躍欲狂。竊見諸篇中。究天道之奧窈。窺地理之精微。昭人事之觀察。而配合辨說。元逸義理。悠長有幹。旋兩儀。鼓舞萬象之意。較尹郝兩公。別是一種學問。亦別是一種經濟。嗟乎。龜龍之字難觀。鼎彝之光易藏。無怪乎秘之久而不輕洩也。憶余甫垂髫。受先大人庭訓。謂先生大父鄉賢公積書萬卷。後夢尼山許一弟子讀之。今先生之言。聞未聞而見未見。殆非人力哉。然而先生自此傳矣。以三君子鼎立之學。而萃於一方。以百餘年未見之書。而獲於一日。文獻未墜。津梁尙存。余遂致書秋水馮公。亟付剞劂。將告海內。以致知格物之學矣。先生名森。號漸齋。中嘉靖辛卯科鄉試。未仕卒。書名觀心約。皆

觀心約序

順治乙未歲春王正月

二

蔚州魏峯樞環溪題

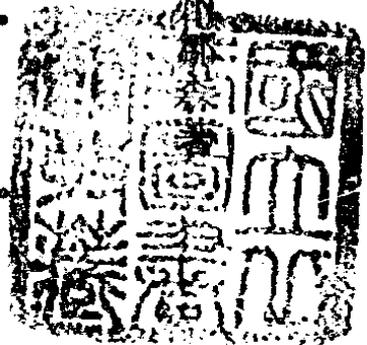
觀心約

象數篇

沖漠无朕。渾渾淪淪。虛而無物。象數未萌。然函三爲一。神不測焉。貞一爲兩。化有漸焉。陽動而沖。數以始之。陰靜而滯。象以立之。陽實也。僑蹠而發物情。故數從天。陰虛也。翕聚而鬱化精。故數從地。陽大也。厥道嘗饒。故數贏。陰小也。厥道嘗乏。故數踦。以言其立也。靜二而動一。以言其行也。靜一而動二。以言至陽之奇數也。故天三地兩而多陽。以言太極之初數也。故陽一陰二而多陰。以陽得兼陰。故天用六以顯仁。以陰不得兼陽。故地用八以藏用。陰陽老少互藏其宅。故表裏其數。迭爲消長。故軫轉其道。生出者次序自若而不僂。對待者克制相成而無惡。是故大者統之。小者分之。大者嘗不足。小者嘗盈。衍之則萬。合之則一。極其變者之謂生。挺其化者之謂成。命其誠者之謂正。緝其情者之謂間。往而已生者之謂順。來而未息者之謂逆。又有體數用數。全數分數。體則生物以屬地。用則運行以屬天。全則渾於一。以包太極。分則行乎兩。以時動靜。夫析其類而用專。執其根而枝達。故數之實亦不過理之數。物之數。時之數。數之數。理數則肆而隱。物數則雜而不越。時數則治亂迭興。數數則聚散無常。誠信相感。故鬼神行。剛柔相干。故晝

明

蔚州

夜分奇偶相錯。故質文見。淑慝相揉。故善否著。相繼父子之道不息矣。相臨君臣之理自貞矣。相得兄弟之序以漸矣。相合夫婦之成有恆矣。肇其端者二始也。建其極者二中也。究其成者二終也。而爲理之原數之始者惟一也。有無之極也。一爲大一。所以始元也。實含貞以要終。十爲數成。所以永貞也。實復元以原始。二儀辟合以索陰陽。三才繼立以撰神靈。四時周營而驛氣。五運更王而化質。二其陰陽則爲四矣。倍其三才則爲六矣。兩其四時則爲八矣。再其五行則爲十矣。是知數者在推而衍之以盡貞。加而倍之以再法。曲而致之以會全。引而伸之以觸類。是故圖之五十。亦五其五。書之四十。亦四其四。五其五。以五乘十也。下文卦之六十四。亦八其八。範之八十一。亦九其九而已矣。若夫於穆亡間。彌綸其理者。其太極乎。剛柔相錯。變通其化者。其大易乎。清通無象。以無而御其有者。其大虛乎。啗函萬化。假物以始其紀者。其大初乎。幽贊神明。推行以神其道者。其聖人乎。是故馴天地之情。剏四引三。判理氣之異。虛一乘兩。制歷明時。以法其圓。畫野井田。以則其方。兩儀四象。八卦重卦。明易數也。三經五緯。四始五際。明詩數也。三墳五典。謨訓誓誥。明書數也。五服五罰。侵伐會盟。明春秋數也。禮儀三百。威儀三千。明禮數也。三才七始。五音六律。明樂數也。垂衣裳裳。上元下黃。旁觀翬翟。五色淳光。蓋擬諸三八。載探五金。爰造五兵。揚德建武。用遏弗共。蓋擬諸四九。卑高以陳。民志自定。文明而止。人文是賁。蓋擬諸二七。享帝之神。用酬厥仁。報祖之始。用續厥終。蓋擬諸一六。奉天之時。盡地之利。以生五穀。酒食是議。蓋取諸五十。嗚呼。數在天地。寓於自然。河圖洛書。神開我心。而聖人亦所以神之也。理一用殊。二之不是。故曰相爲經緯。彼以數爲象。則奇零而

無用。以象爲數，則多偶而難通。非知數者也。惟智與仁，能究始終。

禮樂篇

陰陽三合，爰質於道。德方而廣，體虛而受者，陰也。故禮作於陰。品節而和也。德圓而大，體直而施者，陽也。故樂來於陽。發厲而平也。夫一動一靜，庶類繼焉。一闔一闢，萬聲召焉。物有先後，並行不害。禮自章矣。機動則鳴，機靜則發。機動謂有生之類，鳴自成聲。機靜則發，謂草木金石之類，不能自鳴而待人爲者。樂自形矣。惟人也者，分天之道以全命，刑天之

則以全性。發天之精，凝天之粹，以全形。兼天之神，化與地之直，方大以全心。而禮樂固有之也。苟非其人，厥道乃窮。是故聖人圓神不滯，通物之變，以人治人，循物之情。故去僞著誠，以合經。窮本達變，以正情。夫禮者，履也。體也。禮理原於天命，禮數始於太一。禮節發於人情，禮器定於民俗。夫汗樽杯飲，燔黍捭豚，厥禮之始。經禮三百，曲禮三千，厥禮之成。是故甸天之道，以成規。拖地之緒，以定矩。革歲之化，以革情。曾人之和，以敍倫。規動周營，與時偕行。旁通其情也。矩靜德方，範圍不過。式和民則也。情以示報，委曲而端。一往一來也。和繹民彝，不犯其天。聿修其良，以止其止。厥利無疆，故相息而不相殄。相因而不相黷。相成而不相睽。相序而不相褻。相孚而不相射。不相殄，以能繼也。不相黷，以能治也。不相睽，以能一也。不相褻，以能序也。不相射，以能益也。故禮者，性之肢也。情之貌也。故性以達情，情以蓄仁。仁以廣愛，愛以生敬。敬以出禮。禮以明節，節以和紀。紀以辨秩，秩以正經。經以立極，節明則嘉，天下之會。紀和則淑，民物之則。秩辨

則名分嚴。經正則彝倫序。極建則無偏無黨。而道立矣。故曰。明禮而後可以適道。守禮而後可以治民。達禮而後可以言數。是故君子禁而斂之。綴其淫也。虛而敬之。萃其德也。節而簡之。飭其躬也。參而和之。緣其性也。不失其常。恆其貞也。物其能化。達其情也。抑抑孔嘉。賁其文也。參之以仁。俾泰而和。方之以義。俾嚴而節。通之以睿智。俾等而辨。類而分。昭而析。稱而隱。成之以无妄。俾忠信而情不遺。敦厚而質能化。由是其文有理。而暉吉。其事周旋。而无虧。其德疏成。而情文備。其道會通。而典則行。或曰。禮陰也。何以爲亨。爲離爲火。爲夏。曰。於二氣爲陰者。以辨其異而言也。於四時爲亨者。以嘉會而言也。於八卦爲離者。以懿文而言也。於五行爲火者。以明節而言也。於四時爲夏者。以宣大而言也。樂者。樂也。節也。樂理本於太和。樂聲生於太虛。樂數始於太一。樂節成於大中。存三恪。三代之樂者。崇其德也。是故樂生於音。厥音五。五中聲。音生於律。厥律六。六中色。聲者。齊量取中。旋相爲宮。以宣湮律者。立均出度。損益相生。以均鍾。清明象天。廣大象地。始終象四時。周旋象風雨。備樂之理也。以致鬼神示。以和邦國。以諧萬民。以安賓客。以說遠人。以作動物。神樂之功也。是故聖人協其始。調其間。以和合於天。陽不暉殺。則易而思。陰不沾濫。則簡而平。紀之以三。平之以六。成之以十二。厥數全。播之以八風。諧之以五文。厥器完。製之以六善。本之以六德。厥節明。優柔和平。克崇厥德。神武不殺。克懋厥功。天下化中。克極厥治。夫樂則安。安則久。久則天。天則神。所以成德也。和平則久。久固則純。純明則終。終則復。樂所以成政也。是故君子因難比而和。以取中。因齊量而均以定。一因舞有行。綴長短以修德。因歌貴直己。陳德以抑偏。因節奏合以成文。而齊進退。正行

列。因淫志溺志煩志喬志之音。而放鄭衛之聲。聽雅頌。雷出地奮。致豫以體天地之撰。天籟自鳴。合化以順性情之德。聲比則應。氣捷則響。止說以達物理之變。心和則氣和。氣和則形和。形和則物和。物和則天和。信順以通神明之德。夫樂陽也。應天之和。禮陰也。配地之序。禮陰而用陽。樂陽而用陰。陰陽互宅。變化而嬗。故禮以樂和。樂以禮節。和則統同於異。而不離。則分定而志安。節則辨異於同。而不淫。則方嚮而志說。然至禮不讓。大樂希聲。順至化以流機者。命之不已於天也。因物象以彰軌者。道之不離於器也。是故辨上下者。必則地義。別內外者。必經二物。詰聲之元者。必以三才七始。正律之情者。必以宮數始終。彼以器數爲者。滯於物而不化。非禮樂之謂也。嗚呼。禮樂不易知。故君子貴成也。成則內和外順而合於一矣。

鄒子曰。神鬼之說。先儒固論之詳矣。獨鮑魯齋所謂分類既精而析理甚明之言爲盡。又曰。鬼神雖有定本可抄。實易而難者。又曰。易者。天地鬼神之奧也。始言幽明。死生。一句趨。一句說。入鬼神上去。豈非言聖人窮理之深乎。雖然。鬼神實理學之大端。窮理者不可不知焉。作鬼神篇。

天地設位。易行乎中。一往一來。大貞乃通。來者。一之原也。神以伸。往者。十之終也。鬼以屈。伸者。直觸其類。蒙極其備。氣日至而滋息。自無而爲有也。屈者。曾考其親。冥反其奧。氣日返而游散。自有而爲無也。是故木火之神。生物東南。七八之少也。精氣爲物也。金水之神。終物西北。九六之老也。游魂爲變也。神潛天。鬼

潛地。潛天者作陽德而氣無不之。潛地者作陰德而形無不返。爲人之影。爲物之精。爲造化之迹。爲天地之用。爲二氣之良能。理者其情。氣者其狀。一者其靈。誠者其德。一與六其數。害盈福謙其道。不疾而速。不行而至。寂然不動。感而遂通。其妙有神之神。有神之鬼。有鬼之神。有鬼之鬼。息而息者。神之神也。息而消者。神之鬼也。消而息者。鬼之神也。消而消者。鬼之鬼也。稽諸禮。如天曰神。地曰示。人曰鬼。辨物居方。分之秩也。明則有禮樂幽則有鬼神。顯微無間。理之一也。氣者神之盛。魄者鬼之盛。原始以知生。亦以反終也。骨肉歸於土之謂鬼。其氣發揚於上之謂神。反終以知死。亦以原始也。若夫陰陽者。貞勝以爲道也。萬變者。錯出以爲情也。彼山出暘陽。水出罔象。木出畢方。土出羶羊。澤出慶忌。火出游光。金出精明。匹夫匹婦。強死。魂魄憑依於人。以爲淫厲。皆雜揉之氣所爲。理之變也。不可誣也。人之饗祀鬼神者。以時見其德。所以不忘其功也。炎帝於火。死託於竈。禹勞天下。死爲社。后稷作稼穡。死爲稷。羿除天下之害。死而爲宗布。及夫日月星辰。民所瞻仰也。山林川谷邱陵。民所取財用也。此鬼神之所以立也。有道之世。其鬼不神。永祈其命。逮至德滅而不揚。至道掩而不興。明命弗蠲。人鬼交傷。天反時爲災。地反物爲妖。人反德爲亂。蓋國將興。神著而爲禎祥。國將亡。神化而爲妖孽。可不慎乎。是故聖人以鬼神耗。荒想之無方。無冬無夏。祭之無度也。故制爲祀典。右社稷。左宗廟。兆五帝於其郊。兆山川於其方。祭之地也。以冬至日祭天神。人鬼。以夏至日祭地示物鬼。祭之時也。以禋祀實柴。燔燎祀天神。以血祭狸。沉醢辜祀地示。以肆獻裸饋食。祠禴嘗蒸享人鬼。祭之禮也。所以致之者。則以一純二精三牲四時五色六律七事八種九祭十月十二辰。

所以奉之者。則以百姓千品萬官億醜兆民。經入咳數。所以通之者。則以覲巫內宗外宗大祝小祝史肆師典祀守祧三辰以猶之。六祝以祈之。六祈以同之。六號以文之。六玉以禮之。九擗以享右之。求諸陽以報其氣。求諸陰以報其魄。將祭帥其屬而修除之。以致其潔。及祭帥其屬而禁止之。以致其嚴。百官誓於庫門以致其謹。百族戒於太廟以致其親。明水火以致其身之精潔。和鬱鬯以達其德之馨香。王親藉后親纒三月繫七日戒三日齋。眠滌濯泄玉鬯省牲鑊奉玉盥贊爵幣告將告備告純告潔。又以致其意之誠而已焉耳。神無乏主。俾不間行。鬼有所歸。俾不傷人。壽張爲幻。則胥告保惠。民神同位。則絕地天通。鑄鼎以圖百物。以備神姦。俾民不逢不若。失祀君削以地。君黜以爵。俾人起敬起孝。禘者陽之盛也。故發爵賜服以順陽義。嘗者陰之盛也。故出田邑發秋政以順陰義。是故君子合一不測。德妙無方。遏惡揚善。道合吉凶。化而裁之。同其變乎。有感無隱。類其靈乎。不罔以生。直以事神乎。修身俟死。順以事鬼乎。德一而主善。心大而容物。體物不遺也。根心而生色。有孚而顯若。誠不可掩也。思慮未起。鬼神莫知。不由乎我。更由乎誰。故戒慎乎其所不視。恐懼乎其所不聞也。可者致生之。不致死之。不可者致死之。不致生之。故致孝以爲仁。窮理以爲智也。身者神之會也。故先正身而後致力於神。齊明盛服。非禮不動。斯洋洋乎。其在也。洞洞乎其敬。屬屬乎其忠。斯勿勿乎其欲享也。民者神之主也。故先成民而後致力於神。民力普存而後奉牲。三時不害而後奉盛。上下有嘉德而無違心。而後奉酒醴焉。亦以心違而戾氣召。民攜而神乏主。是以君子用心焉。嗚呼。循生執有者。物而不化。專於神也。寂滅爲語者。往而不返。溺於鬼也。家爲巫史。

者。無有要質。淫於怪也。指土木偶人以爲神。魍魎魍魎以爲鬼者。拘於俗也。非明天地之性者。

歷時篇

天日迴行。相遡而迎。陰陽二貞。左右時行。而歲時明。是故日者。得數之正者也。天健於日。故以進爲退。會日以成歲。月躋於日。故以退爲進。會日以成月。陽用三而主於一。衍之爲十。故日用三十。陰起二而變於六。衍之爲十二。故月數十二。一年三百八十四日。彼二十四者。交數也。故去交數以爲餘。三百六十者。用數也。故取用數以爲正。由是而言。則知三百六十者。主天而言也。二百五十二者。主地而言也。三百八十四而去其二十四者。以乾坤坎離之不用者而言也。天行而爲晝夜。日行而爲寒暑。天八變於左。陽明而爲晝。進而剛也。地八變於右。陰晦而爲夜。退而柔也。晝數多者。天侵地而有餘分。三天之道也。夜數少者。地効天而不能踰。兩地之道也。春夏陽多也。故晝長夜短。亦以日之行。盈上而縮下。秋冬陰多也。故晝短夜長。亦以日之行。縮上而盈下。若夫晝夜之極。不過七分。亦以斗有七。而乾坤復以七變也。日數從天。辰數從地。運數從天。年數從地。從天用幹。從地用支。幹以五終。支以六終。支幹相配。以成六旬。六其六十。天運以終。四時者。分二老二少也。二十四氣者。兩六陽六陰也。七十二候者。兩陽之策。三陰之策也。是故四正卦以主二十四氣。十二辟以主七十二候。六十四卦以主三百六十日。歲者。依中氣一周以爲一歲。年者。依日月十二會以爲一年。冬至之後爲呼嘯。則流體也。夏至之後爲吸噓。則凝形也。天之太寤在夏日。

當午正也。大寐在冬日。當子正也。自正月盡四月。爲歲之朝。自五月盡八月。爲歲之中。自九月盡十二月。爲歲之夕。時有蚤莫也。自立冬至二月。爲天之元。自三月至六月。爲地之元。自七月至十月。爲人之元。道有三才也。冬爲陽始。夏爲陰始。故二至爲陰陽之始終。春爲陽中。秋爲陰中。故二分爲陰陽之交會。蠡假曾終。言其義也。生成發斂。言其功也。元亨利貞。言其德也。罔直蒙會。言其方也。如北陸。如西陸。如東陸。如南陸。其日之行也。如星鳥。如星火。如星虛。如星昴。其星之中也。厥民曰析。曰因。曰夷。曰隩。稽諸人也。鳥獸曰葦尾。曰希革。曰毛毳。曰毼毛。驗諸物也。曰東作。曰南訛。曰西成。曰朔易。其時乎。曰三八。曰二七。曰四九。曰一六。其數乎。春爲少陽。夏爲老陽。秋爲少陰。冬爲老陰。其氣乎。日變爲暑。月變爲寒。星變爲晝。辰變爲夜。其象乎。東方之神大昊。乘震執規。司春。南方之神炎帝。乘離執衡。司夏。西方之神少昊。乘兌執矩。司秋。北方之神顓帝。乘坎執權。司冬。中央之神黃帝。乘坤執繩。司下土。其神也。風木冬春之交。北東之維爲艮。震。君火春夏之交。東南之維爲震。巽。相火正夏之時。正南之方爲離。濕土夏秋之交。南西之維爲坤。兌。燥。金秋冬之交。西北之維爲兌。乾。寒水正冬之時。正北之方爲坎。其運乎。三律以建三統。四始以始四時。黃鍾以應冬至。蕤賓以應夏至。司日以天之五音。司辰以地之六律。聲律之情協矣。陽生子而終巳。乃自乾至離也。陰生午而終亥。乃自咸至節也。四時之閏。合大衍之數。一期之日。同二老之策。大易之妙。通矣。前六會爲息。後六會爲消。開物於星之七十六。閉物於星之三百一十五。人物始終之數。明矣。大運以六十運爲一變。小運以五十年爲一變。變而進者。則爲得爲吉。變而退者。則爲失爲凶。古今治亂之故。盡矣。孟

春始贏。孟秋始縮。仲春始出。仲秋始內。季春大出。季秋大內。孟夏始緩。孟冬始急。仲夏至修。仲冬至短。季夏德畢。季冬刑畢。而一歲消息之故終矣。是故聖人以天統黃鍾。地統林鍾。人統太簇。故建三統以爲正。以大哉乾元。萬物資始。至哉坤元。萬物資生。故承歷數以改元。斗振天而進。日遠天而退。或振或遠。以立五紀。故協用五紀以正天道。授民時。陽氣於三百六十上盈。陰氣於三百六十上縮。或縮或盈。以有閏餘。故置閏成歲。以釐百工。熙庶績。七政有遲速也。是以用衡以察三光。分宿度。用璣以著天體。布星辰。日景有永短也。是以立表於夏至之日。以示相等。置圭於晝漏之半。以取中正。天度嘗平運而舒。日道嘗內轉而縮。故立歲差以追其變。七政初纏於牽牛。一陽始復於子半。故詳斗分以合其朔。考昏明以正其四中。和始間以調日辰。俞壺漏以率時刻。施咫尺以約天元。辨南北極以定隱顯。書十二次以求晦朔。審日數之眺眊。辨黃道之正邪。大餘小餘。積分定矣。平朔定朔。會次明矣。先天後天。辰刻辨矣。正交中交。次度析矣。寅賓寅餞。陽日致矣。大周小周。歲會合矣。陽歷陰歷。行道彰矣。蓋天渾天。周髀宣夜。用以窺天也。章部紀元。元會運世。用以計歲也。因陽統陰也。乃舉年見月。舉月見日。舉日見時。因陽從陰也。乃以時繫日。以日繫月。以月繫年。因坎離爲春秋晝夜之門。乃立限以節其出入。因太虛爲天度歲分之本。乃先論以正其定位。因元法定而後日法定。日法定而後周天定也。是以定日法以定周天。因月周三萬三千七百有奇。而章部紀歲之計不同也。是以明章部以計月。作時訓。所以明時也。制月令。所以賦政也。分八節。所以始農功也。候室灰。所以揆百度也。正歲年以敘事。頒邦國以告朔。萬民觀於月吉。官屬觀於正歲。命四正

而明辨四方，俾八能而和合二至。

陰陽篇

假哉陰陽乎。肇育二儀乎。昭函蠖運乎。清通湛一。塊然大虛乎。流而不窮。罔知厥始乎。一者不離而二者更端乎。屈伸往來。抑有鬼與神乎。何變化无方而極其至妙乎。雜廁緝錯。抑有則與極乎。何物有統紀而不失其常乎。一氣孔神。分以二浸也。親故更代。天命流行也。出有入冥。百物不廢也。外賓內主。互藏其宅也。始中生應。機自行而無事也。合一兩在。化自行而無方也。易有大極。動靜互乘。匡廓靡盬。從乾從坤。陽則規動。覆冒物而不可勝。故曰從乾。陰則矩靜。均齊物而不亂。故曰從坤。乾坤成列。易行其中。天甸其道。地拖其緒。形著其情。象含其精。五行化其質。四時驛其氣。是故有對待者。有變易者。對待者所以定位。立大義也。變易者所以流行。禪大化也。陽則潛萌黃宮。反始天根。衍爲三重。極於九營。陰則陽之別名。自縮而云。退九則八。退八則六。進六則七。進七復爲九。彼十月陽止坤上。龍戰固嫌於無。亦探其本而云。然是故陽始曰復。復還也。本其所有。來而還之。陰始曰姤。姤遇也。本非所望。卒然值之。陰陽動靜。各得其常。凡曰陽者。如開闢。如僑躔。如動吐。如摛張。如始育。如長養。如掀震。如昭著之類是也。凡曰陰者。如唵閉。如蔭伏。如翕聚。如降隊。如幽藏。如刑害。如削退。如吝嗇之類是也。氣機推行。物遡而迎。各遵其儀。莫敢有爭。靜則孕乎其孳。動則粹乎其肫。其來也由於幾之不成。其去也由於幾之成。不成生於成。成生於不成。

亦非氣之所自知也。何謂成。理有所立也。何謂不成。善尙藏始也。然陽者道之用。而亦以陰爲用。陰者道之體。而亦以陽爲體。陽用陰。陰用陽。陽尊陰。陰尊陽。若夫剛柔者其體。順健者其德。進退者其變。而生殺者其功也。尊卑者以言其位也。奇偶者以言其數也。鬼神者以言其用也。易簡者以言其善。無極而太極者以言其理乎。是故聖人遠觀近取。畫卦以通德類情。參天兩地。倚數以成文定象。合始調間。均律呂以統氣類物。旅陽宣氣。立常定行。制甲歷以繫順兩儀。紀綱萬物。若夫章之以采。辨其色也。列之以位。論其材也。敷教敦典。任生德也。明罰勅法。紀天刑也。作樂以統同。應天之和也。定禮以辨異。配地之序也。是故君子用兩而化。持一而貞。易知簡能。効法於乾坤。仁義中正。全德於動靜。剛亦不吐。柔亦不茹。而乃文乃武。先無陽察。後無陰蔽。而知微知彰。九六相成。事之變也。則用九以見天。則用六以利永貞。得失相形。事之紀也。則推五福以類升。幽六極以類降。直而溫。寬而栗。剛而無虐。簡而無傲。所以匡輔以爲教。寬而栗。柔而立。愿而恭。亂而敬。擾而毅。直而溫。簡而廉。剛而塞。彊而義。所以論材以任使。冬夏不爭。所在之利。中和防其所產之德。俾陽不亢。與罔愆於冬。俾陰不戰。與罔伏於夏。所以幽贊神明。致中和。履霜。堅冰。言慎其端。至日閉關。言養其微。所以內陽外陰。辨淑慝。嗚呼。仁者見之謂之仁。智者見之謂之智。百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。

一者函五以爲本乎。五者貞一以致用乎。貞一以致用。顯諸仁也。函五以爲本。藏諸用也。一潛乎五。五復於一。是故不測之神。一之謂與。推行之化。五之謂與。陽始於一。成於三。進於七。究於九。陰起於二。成於四。退於八。極於六。終於十。一二三四五。成象之謂乾。先天之五行也。六七八九十。效法之謂坤。後天之五行也。先天非後天不成。後天非先天不生。二者未始相離也。有陰陽對待之定體。交易之易也。有陰陽流行之次序。變易之易也。有三同而爲陽之不變者。下生上也。有二異而爲陰之不可易者。上克下也。水以準之火以化之。木以觸之。金以禁之。土居中央以總吐之。陽直陰遂。行天之氣也。君於乾也。神而非物也。水曰潤下。火曰炎上。木曰曲直。金曰從革。土爰稼穡。備物致用。產地之材也。藏於坤也。物而非神也。陽類大。陰類小。大可兼小。故生之屬於天者。皆足以包五行而無外。其貴賤之等乎。朱子曰。五行之序。木爲之始。其數言之。則水一、木三、土五。皆陽之生數而不可易。故得以更迭爲主。而爲五行之綱。又曰。木之包五行也。以其流通貫徹而無不在也。水之包五行也。以其歸根反命而藏於此也。土則水火之所寄。金木之所資。居中而應四方。一體而載萬類。陽數一。陰數二。二倍乎一。故數之屬於地者。皆足以配五行而有餘。其奇偶之分乎。天藏一。水者。天之一。物之原也。以其藏一。是以陷於陰中。處北而大寒。地藏十。土者。地之十。坤之體也。以其藏十。是以寄旺四時。守五而居中。則知水者。天從地而用六也。土者。地從天而用五也。天生數多而成數少。陽道嘗饒。亦乾以易知之道也。地成數多而生數少。陰道常乏。亦坤以簡能之道也。參乎天。故天生五行之三。兩乎地。故地生五行之二。二三相倚。五之合也。夫至陽赫赫。出於地焉。至陰肅肅。出於天焉。天燥而水生。故乾以九二交。坤成坎。地濕而火生。故坤以六二交。乾成離。木則以乾初九交。坤成震。金則以坤六三交。乾

成兌土則爲貞君而爲五行之主。乘四極而爲包育之母。其乾坤之冲氣乎。是故金水者。大父陽變。大母陰化也。中土者。陽父原變。陰母原化也。木火者。少父陽變。少母陰化也。而皆不離乎五也。如一得五則六。二得五則七。類是也。

水者。有中之無。火者。無中之有。木者。以虛乘實。金者。以實乘實。水者。天地之精。以魄抱魂。火者。天地之神。以魂附魄。木則以質含神而達其情。金則以質含精而墮於氣。水。子位而爲大柔。然一陽居二陰之間。而陽已生於子。火。午位而爲大剛。然一陰居二陽之間。而陰已生於午。陰陽互根也。木。卯位而爲少剛。然水漬則生火。燃而不離。金。酉位而爲少柔。然水火相持而不害。爍之反流而不耗。陰陽相半也。老少相感。夫婦道也。形神相禪。母子道也。上下相制。君臣道也。往外來內。賓主道也。先後不僂。長幼道也。變化相資。朋友道也。從剛從柔。性情理矣。間氣正氣。淑慝辨矣。時屈時伸。鬼神行矣。或偶或奇。大數流矣。四立四季。歷時陳矣。宮數始終。律呂生矣。應天之幹。從日數焉。配地之支。彌四維焉。衍之則萬。纏羣醜焉。混之則一。包大極焉。是故聖人以天之五行左旋以生物也。故作圖以立其體。而虛中以爲易。以地之五行右轉以成物也。故作書以通其用。而實中以爲範。協用五紀。乾道以之。敍區畫五土。坤維以之。正明辨五物。物族以之類。稽考五卜。民用以之前。推始終生旺者以爲德運。合東西南北者以爲卦直。五音以扶沉伏。出散越。五禮以考制度。別仁義。五步五伐。五兩卒乘以作兵。五聽五戒。五辟五罰以制刑。用五材以盡利。治五氣以御時。惇五典。明五教以作民。立五廟。修五祀。五祀如北五帝。於其郊之類。以假神。制五鄙。五鄉。五家。五屬以聯民。設五官。五橫。管子曰。上有五官。以牧其民。下有五橫。以揆其官。五等。五服以聯其官。正五名。勗五功。和五味。章五采。輯五瑞。班五

幣與夫五權稱之。五衡均之。五規圓之。五矩方之。五準平之。以平天下後世焉。是故君子知時之幾。或伸或屈。貞勝之道。或生或克。樂天者契其生之理。知命者通其象之數。踐形者會其氣之全。蓋以五行有理。有數有氣。仁、木德也。仁或失之弱。故以義斷之。義金德也。義或失之剛。故以禮節之。禮火德也。禮或失之拘。故以智通之。智水德也。智或失之詐。故以信正之。所以成其德也。貌澤水也。而曰恭。言揚火也。而曰從。視散木也。而曰明。聽收金也。而曰聰。思通土也。而曰睿。所以修其事也。春息百物以順木行。夏賞五德以順火行。秋施五禁以順金行。冬收五藏以順水行。中守三正以順土行。所以施其政也。一六爲鬼神也。則極仁孝以感之。三八爲衣服也。則懸制度以示之。二七爲禮也。則賁人文以止之。四九爲兵也。則章好惡以威之。五十爲五穀也。則槁室堊窳。鑽燧改火。杼井易水。順天時。因地利。以頤氣之。所以法其數也。

太陽篇

元曰。盛哉日乎。丙明離章。五色淳光。是故纏星紀以合初朔。經天街以乘黃道。巡六甲以與斗逢。納坤己以與坎配。酉入水下。所以涸水也。夜行地中。所以構精也。隨天之行。以爲晝夜。隨天之交。以爲寒暑。大陰緣之以有晦朔弦望。五緯因之以有伏逆遲留。夏午正。行南冬子正。定南北之位。以爲經。春酉正。行四秋卯正。通東西之氣。以爲緯。隋志曰。東陸曰春。西陸曰秋。與朱漢上所說不同。元龜皆所以爲不誤則疑。又當別考。實德地的確。但隋志所言。乃深其本始之。而言。不可全非。攷諸唐虞之時。日纏冬至在子。夏至在午。春分在卯。秋分在酉。今未四千年而冬至在寅。夏至在申。秋春二分在巳亥。計其歲差。退四五十度。則曰。帝堯後萬餘年。冬至

日反攬午。夏至日反攬子。春分在酉。秋分在卯。若復舊轡而冬至在子。夏至在午。當在二
三萬年之間。逆而推之。帝堯之前。亦必如是矣。此所謂日道歲差。而本於緣督趙氏云。一南而萬物死。一北而萬

物生。發斂之功盛矣。子後來而為仲。午後往而為降。鬼神之機行矣。春分距秋分行遲。陽之盈也。秋分距

春分行疾。陰之虛也。是故近北則盈上縮下。陽氣積多而為暑。近南則縮上盈下。陰氣積多而為寒。然日

者離屬。離二陽而包一陰。陰偶而虛在內。火氣宿焉。陽直而施在外。火氣揚焉。陽無十而日數十者。從甲

兩天之五也。七為少而日曰大者。代乾之位也。先天、乾南坤北。離東坎西。後天、乾退位於西北。而離代其位。故乾坤為大父母。坎離為小父母。日在東則從

地下升上。故震陽動於陰下。在南則從天上照下。故離陽散於陰外。在西則入地下。故兌陽入於陰下。在

北則行地中。故坎陽陷於陰中。在東則溫。與木交也。在南則煖。與火交也。在西則涼。與金交也。在北則寒。

與水交也。在東色青。從木色也。在南色赤。從火色也。在西色白。從金色也。在北色黑。從水色也。在四時也。

亦如之。是故聖人以其當十時而定尊卑之分。左氏、卜楚邱曰。日之數十。故有十時。亦當十位。晉杜預曰。日中當王。食時當公。平旦為雞鳴。為土。夜半為鼠。人定為與。

黃昏為隸。日入為僚。晡時為僕。日昃為以其生五聲而均陰陽之音。揚子曰。聲生於日。謂黃鍾宮聲。戊癸五也。應。隔中。日出。闕不在第。尊王公也。丙辛七也。丙丁屬火。南呂羽聲。丁壬六也。壬癸屬水。此六律。姑洗角聲。甲己九也。甲乙屬木。林鍾徵聲。丙辛七也。丙丁屬火。南呂羽聲。丁壬六也。壬癸屬水。此六律。之元。五音之正也。又有應鍾變宮、蕤賓變徵者。所以和之也。唐僧一行所謂司日以天之五音者。亦出於此。以其主

生養而祖識地德。以其主離明而南面以治。其形望之廣尺。以應千里。故畫王畿以象之。其數二之與七。

以位南方。故定君臣以擬之。分卦爻以直之。推歲會以紀之。本元法以定之。審臆臆以析之。寅賓寅饒所

以致之。木表土圭。所以測之。鑽陽燧所以取其火。行大采所以時其禮。是故君子法其明也。繼明以照四

方而自昭其德。文明以化天下而會嘉其禮。重明以麗乎正而宣大其治。開而明者。以時其動。闔而晦者。

以一其靜中則必昃者以持其盈食則旋復者以補其過子子者以其法天而有子道也。父父者以其生星而有父道也。君君者以其長陽而有君道也。夫夫者以其配月而有夫道也。賓之主者以其盈縮而有賓主之道也。如合王字。宋志曰君德應於天。上下和平。則日中有王字。如揚光輝如五色淳明如四彗旁達。宋志曰人君有德。天下大登。則有四彗。非彗字之彗。蓋光芒。四方普出。有如彗然。有道之應也。則修德教以從其休。如晝無光。如有黑子。如晷進則水。如晷退則旱。失道之罰也。則修德教以避其咎。

太陰篇

說卦曰。坎爲水爲月。是故卯酉者。日月之門也。酉爲月門而居右。歷戌終寅。陰之魂也。子午者。水火之位也。子當坤復而居下。壬精癸血。陰之魄也。說者因曰。日爲魂。月爲魄。魂生於日之所照。魄生於日之所不照。殊不知月以坤偶之六。函天根之一。坤偶之六。魄之盛也。天根之一。魂之靈也。魂魄混合。精而明也。天有四象。所以示也。示則顯然。教之至也。有明不明者。日爲之也。日爲之者。非光生於日之所照。魄生於日之所不照而爲之也。日陽月陰。日雄月雌。日尊月卑。日大月小。日明月暗。日過月舒。是故日近則損其明。以尊日。非故損之也。陽來而陰氣消也。日遠則益其明。以匹日。非故益之也。陽去而陰氣息也。厥損厥益。罔移其匡。勢之所在。莫知其然。書曰。一月壬辰旁死魄。又曰。厥四月哉生明。夫魂魄未始相離也。魄盛則魂盛。魄衰則魂衰。未有魄死而魂獨生也。亦未有魄生而魂獨死者也。特以月與日會。陰爲陽燦。故云死。

魂月與日遠。陰氣漸長。故云死魄云爾。是故光盡體伏謂之晦。近一遠三謂之弦。相與為衡。分天之中謂之望。皆則日之行。非則日之光也。漢志曰。日有晦朔。月有弦望。日陽月陰。陰氣替為陽氣消燦。朔後月從右行。漸離日而明生。初七八間為上弦。半明。十五日。月去日遠。全明。月半後漸

近。左畔明復漸消。二十二三間。月又半明。是謂下弦。三十日。日月相合。月為日消盡為晦。發微曰。諸說不同。獨此可信。按月生明於日之說。本出於京房。張衡之徒。而參同契取之以為金水修煉之術。後世小書遂附之以成其說。參之六經。有也。發造化之秘者。莫過於易。如曰日月合其明。如曰日月得天而能久照。如曰日月不過。如曰月幾望。如曰日月相推而明生。如曰日月運行。曰合。曰得。曰不過。曰望。曰相推。曰運行。此六字最宜詳玩。蓋合者。氣不相離而相須也。得者。不相射而相濟也。不過者。不相過而相等也。望者。不相下而相敵也。相推者。不相勝而相生也。運行者。又相代以為明而不已者也。以此觀之。可見不獨月取日之火以明其水。日亦取月之水以麗其火。何嘗

曰月之明乃日之明也耶。然聖人言日月而未嘗曰日月。日居月先。而又於諸爻之中。以月幾望者戒之。此乃崇陽抑陰之深意。其管月與日一。而月之明非日之明也。程子曰。日月一也。豈有日高於月之理。是也。月為日燦之說。漢志雖已言之。而於生明死魄之義未著。故愚說如上。然後為備云。又曰。此辨生明死魄之理。月生乎西。坎育於兌也。弦乎南。坎交於離也。望乎東。坎

乘於震也。伏於北。坎陷於坎也。陷於坎者。坎北而主歸藏。入陰暗也。乘乎震者。震卯而對酉位。受金氣也。交於離者。麗乎火也。育於兌者。生於金也。金水始生而微。故始蘇之魂微。水火相濟而革。故上下之弦殊。金受胎於卯。故望則肇東而徂方西。乙歸氣於癸。故晦在會壬而疊日下。其數十二。分陰陽之二貞也。三

五盈缺。獲地數之三十也。獲地數之三十。是以五日為節。右轉以配六卦。謂震一兌二。乾三巽四。艮五坤六。地數也。月為大陰。故得地數。分陰陽之二貞。故以六辰為限。左右以主十二辟卦。值日以分會次。合日以起初朔。盈縮

以成歲功。為寒以變物情。藏精以通陰陽。正四位以候潮汐。分九道以時寒暑。是故君子以其法日也。而尊陽以其幾望也。而抑陰以少采而糺大刑也。而守義以取水而用方諸也。而感類以生明也。而復善以

虛闇也。而克己以燻夜而能晝見。則微而能彰。以行遲而返速。則卑而不可踰。以其位西而有婦道也。則

以女道正位乎內。以其續明而有臣道也。則以臣道盡職乎下。爲德之徵。如戴黃芒。如有偃形。如行中道之類是也。則惠迪以從吉。爲失之罰。如行陰道。如行陽道。如日反月之類是也。則違逆以避凶。

天樞篇

語曰。北辰居其所而衆星拱之。爰溯其始。天以乾之一而包坤之二。故天包地外。地以坤之二而分乾之一。故地處天中。天者氣之殼也。完固而氣不泄。是以旋爲九層。左繞地外而弗停。地者氣之所由以升降也。廣大而量能受。故分爲六位。斜隔天中而右闕。北極在地平之上。南極在地平之下。而卽天之兩端不動也。是故天首西北。所以乾卦居西北之維。南北二極。其中心也。然中心有二者。前後之分也。北極居前心之中。故出地三十六度而仰。南極居後心之中。故入地三十六度而俯。朱子曰。天形如鷄子旋轉。極。如北上爲北極。一頭在南下爲南極。又曰。極星。天之樞紐。如門簷子相似。又似箇輪藏心。藏在外面動。心卻不動。又曰。如輪之較。如磴之躋。雖欲動而不可得。非有定於不動也。緣督趙氏曰。北辰如瓜之聯蔓處。南極如瓜之含花處。然星皆拱北者。北尊而南卑。北上而南下。以前陽而統後陰。分於兩而主於一也。分於兩者。體之異也。定其位乎。主於一者。神之合也。會其元乎。定位者。北極居丑艮。南極居未坤也。會元者。南極與斗相峙以輔帝星也。諸星直論曰。北極在丑艮。故南極在未坤也。又曰。南極與北斗相峙以輔上帝。故雖在并分。帝星也。非不得而司之也。蓋上帝卽天皇大帝星也。北極者。大帝之都。則知南極亦統於北極之中矣。老人非南極也。論南極者。必取正於老人。蓋老人壽星。乃星之兄長。而老者又當退位而不用。故南極周迴於七十二度之內而嘗隱。太乙非北極也。論北極者。必取正於太乙。蓋太乙帝座。星之尊君。而君者則當正位以臨。

下故北極周廻七十二度之內而嘗見平分嵩山以爲地中橫絡赤道以爲天腹湊四九之度以分四維

統十二之辰以爲會次夏則日躡北斗而北極近冬則日躡南斗而南極近春秋平等而二極均擗日之

行也夏則日當寅戌而近北極冬則日當辰申而近南極春秋日當卯酉而分二極合地之位也若夫北

辰居上規所以爲扛轂也星經難曰北極爲天扛轂二十八宿爲天棟輻蓋北極據紫微所以宗萬神也朱子

極星之在紫垣萬神所宗七曜三垣二十八宿衆星所拱是也乘天極所以戴天頂也象緯考曰北極五星在紫微垣中曰北極一星在天心四方各去九

十一度九十一度者四九三百六十五度四分度之一四方輻輳而來辰星居中即北頭一星之內無星處也此句與漢四九之度以分四維相發環勾陳所以衛中宮也勾陳六星口中一星曰

隋志曰在紫微宮中班固曰周以勾陳之位蓋六爲土數而四時之氣無不備勾陳居龍虎勢龜中而四方羽毛甲鱗之衆無不統所以爲中宮之衛歟然勾陳之尾恆指北極頭故云靈寶魄都其所

以開極中太乙是帝之都而帝星即在勾陳內勾陳之尾恆指闔左右之二樞北極之額是都其所也左右二樞即左樞星右樞星也璇璣衡旋其外以齊正盈縮之七政

即北斗也魁四星爲璇璣杓三星爲玉衡乃君象爲號令之主又爲帝車取運動之意所以運乎天中制四方而均五行也發微曰維北有辰爲紐爲樞居中不動旋斗杓於外以建四時齊七政也又曰傳記多言北斗不嘗

北辰者以辰居中藏諸用也辰無迹可指可指而言者斗杓所建而已其言北斗則北辰自可知也七者少陽之數也北極偏東而當艮位故北斗有七以爲

北極之輔六者老陰之數也南極偏西而當坤位故南斗有六以爲南極之輔山拔而起陽極而上坤沉

於下陰晦而藏南北之樞從可知矣是故君子建皇極以法其大中而不偏合無極以法其虛一而不用

守至正而中心無爲以法其居常而不動以其合爲元氣而直養乎至大至剛以其散爲星曜而分建乎

內官外事以其張爲百精而辨物以居方以其建爲斗衡而質斗以治歷宋志曰北辰星合元垂曜建帝形運機授受張百精以

之見者而顯仁以應天以南之晦者而藏密以配地以其雖靜而亦動也則動而無動以其雖動而不見

也。則靜而無靜，而又以神吾之用已焉耳矣。或問朱子曰：極星也動否？曰：也動。只是他近那辰處，雖動不覺。嗚呼！天體至健，無一息之停。極在其中，豈有不動之理？只是動不可見耳。孔子曰：爲政以德，譬如北辰，居其所而衆星共之。是不動之辰，以爲羣動之根，故曰不用之一，即無極之極、降而在我者也。

鄒子曰：惟德嗇吝，體靜而方，剛柔相薄，五物纏焉，縱橫相錯，四位成焉，奧蔭至陰，宅物之精，發厲至陽，洩物之情，嗚呼！地不可見，貴察其理，厥理既察，厥道曷已，作地理篇。

存乎動靜之間者，曰道。道變易以動，則剛生，反本而靜，則柔生。剛柔交而地成焉，是故綿絡天元以附氣，判合彌陶以開類，更巡陰陽以游極，淺深南北以交天，起畢昴而右闕，戴日月以南下，水火土石以盡其體，罔直蒙會以通其方，飛走草木以含其生，聲色氣味以收其變，然地理莫大於山川，天地之初，冥昭瞢暗，胡可勝言。既而陰陽迭循，清濁相發，虛實互乘，厚薄交劇，風氣摩之，水土盪之，則剛者屹而獨存，柔者洶而漸去，而山川形焉。山者水之經，水者山之紀，凡山皆祖崑崙，一實萬分也。凡水皆宗大海，萬復一本也。山體靜，水體動，山主發長，靜之用也。水主澄寂，動之用也。西北多山，故戴天頂而曰天門，東南多水，故名歸墟而曰地戶，分三絡以達其肢，正四列以辨其理，天漢萌而西戒分，南宮正而五均敘，崑崗之山，橫爲地軸，岷山之地，上爲井絡，是故七表者，所以合七星也。四瀆者，所以合四維也。九域者，所以合九位也。三形者，所以合三辰也。五位者，所以合五行也。十二分者，所以合十二次也。分星之區，有曰中州，有曰負險用武之國，有曰四戰用文之國，有曰員海貨殖所阜之國，秦控四塞而制，晉阻三河而蔽，齊負東海而

閩。楚介江淮而關。周會中而地衝。燕阻北而地僻。蜀地入而不出。吳地隅而偏安。東方物所始生。故作事者必於東南。西方物之成熟。故收功實者必於西北。是故聖人制以八索。別以九邱。述以職方。表以提類。變定東西以爲經。疆理南北以爲緯。鎮山表之。安地德也。鴻川濬之。達地脉也。邱原封崇。昭陽氣也。陂池洿庫。鍾陰美也。會通四海。包乾奧也。營立四極。括坤元也。宅居九隩。奠民生也。豐殖九藪。蕃庶物也。因嵩山之中以定二極。因午位之正以合天運。以星次之分察災祥。以山川所宜施政事。以天綱地紀之區析帝區。以侯甸要荒之服爲藩封。設險守國。地形據矣。省方觀民。風俗釐矣。經地設井。爭端塞矣。立步制畝。不足防矣。是故君子剛柔兼體。見天之則。縱橫成文。晬道之誼。柔順利貞。聿修厥德。含宏光大。載誕厥化。簡而弗煩。黃而尙中。馴其卑道而謙。循其矩法而方。博厚者敦其質。容保者廓其量。廣大者攤其緒。緝錯者瑩其情。周行蕩蕩。履其道焉。淵泉混混。探其源焉。維石巖巖。爛其儀焉。險枕坎坎。歷其變焉。屹然而峙者。以主靜。淪然而流者。以主動。嶄然而高者。以兼明。庳然而下者。以兼幽。顧平陽蒲坂。則慕堯舜之道。瞻塗山亳土。則思禹湯之仁。覽齊墟晉壤。則想威文之霸。睇洞庭荆門。則鑒劉蜀之失。嗚呼。地不可見。貴察其理。厥理旣察。厥道曷已。

地理雜言十二則

或問北方屬坎而反多山。南方屬離而反多水。何也。曰。此陰陽之精。互藏其宅。蓋相制伏以爲造化也。然

北方多寒。本水之氣勝也。南方多暑。本火之氣盛也。觀諸水之流。皆發自西北。以注東南。北本水也。日之行。必始自東南。以移西北。南本火也。

東南下而爲陰。陰宜寒而四時反多暑。是地之陰不足以勝天之陽。故不得不從天以用陽。西北高而爲陽。陽宜熱而四時反多寒。是地之陽不足以勝天之陰。故不得不從天以用陰。

東南之地爲陰。其多熱者。陰虛而乘乎陽也。西北之地爲陽。然多寒者。陽亢而乘以陰也。

邵子曰。極南大暑。極北大寒。南融而北結。萬物之地也。夫水火相濟。地氣中和。而氣無過不及。萬物以生。極南大暑。火掩乎水也。極北大寒。水掩乎火也。水火相掩。氣不相濟。故曰死地云爾。

艮爲山。一陽止二陰之上。象山之在於地上也。坎爲水。一陽陷二陰之間。象水之由地中也。艮缺上之實。則平而爲地。坎塞下之流。則鍾而爲澤。故陽土爲艮。陰土爲坤。陽水爲坎。陰水爲兌。

西南之山。莫大於川蜀。以其當坤位也。其原實起於崑崙。東北之山。莫大於恆岱。以其當艮位也。其肢皆接乎太行。山者地之形體。故分屬雖多。而實有限。水者地之氣脈。雖盈涸無常。而實不窮。

東南水輕而土浮。故人皆和順而易流。物皆輕疾而藐小。西北水深而土厚。故人皆堅勁而不同。物皆迂緩而長大。惟東南之水多而土少也。故人皆清通惠和。其失也險而不孚。深而難測。惟西北之土多而水少也。故人皆好義近實。其失也戇而多恐。粗而多鄙。

地之土。則天之辰也。天辰不可見。而地土可見者。成象之謂乾。效法之謂坤也。辰則爲大虛。而日月星辰

麗之土則爲大地而水火土石附之。

山者勢之合於天者也。以其質剛故能特立拔起。上接於天。是艮以天之一陽而居陰上。水者氣之生於天者也。以其質柔故能流行不息。下附於地。是坎以天之一陽而藏陰中。

北爲壬癸。以水之氣盛也。南爲丙丁。以火之氣盛也。何以曰水氣盛於北。觀諸北方土厚水深。是水之原皆在北。南方土薄水淺。是水之流特在南耳。何以曰火氣盛於南。觀諸日冬行南陸。則在中原南之南。夏行北陸。則亦在中原南之北耳。

水至涼而有溫泉。火至熱而有涼燄。水能載物而有弱水。火不可犯而有火林。可以窮造化之變矣。

鄒子曰物理之說有二。有窮其理以致知者。有辨其物以施政者。周禮曰。以土會之法。辨五地之物生。一曰山林。其動物宜毛物。其植物宜阜物。其民毛而方。二曰川澤。其動物宜鱗物。其植物宜膏物。其民黑而津。三曰邱陵。其動物宜羽物。其植物宜覈物。其民專而長。四曰墳衍。其動物宜介物。其植物宜莢物。其民皙而瘠。五曰原隰。其動物宜羸物。其植物宜叢物。其民豐肉而庠。此辨其物以施政也。吳草廬推皇極經世所名之物。說曰。物有飛走草木四類。細分之十六。飛飛者。鵠鴻鷹鷗之屬。性之飛。飛之性也。飛走者。鵝鷄鴨鳧之屬。情之飛。飛之情也。飛木者。鴿鳩燕雀之屬。形之飛。飛之形也。飛草者。蜂蝶蜻蜒之屬。體之飛。飛之體也。走飛者。蛟龍之屬。性之走。走之性也。走走者。熊虎鹿馬之屬。情之走。走之情

也。走木者、猿猴之屬。形之走。走之形也。走草者、蛇蟻之屬。體之走。走之體也。木飛者、松柏之屬。性之木。木之性也。木走者、樟檉之屬。情之木。木之情也。木木者、椶櫚荆榛之屬。形之木。木之形也。木草者、楮穀木芙蓉之屬。體之木。木之體也。草飛者、竹蘆之屬。性之草。草之性也。草走者、藤葛之屬。情之草。草之情也。草木者、蒿艾之屬。形之草。草之形也。草草者、菘芥之屬。體之草。草之體也。此窮其理以致知也。雖然。萬物皆備於我。不特散殊於兩間而已。是以學者必格之焉。作物理篇。

物也者。抽理之緒以定命也。抽氣之緒以授形也。抽數之緒以爲紀也。抽理之緒以定命者。繼之者善。成之者性也。抽氣之緒以授形者。乾道成男。坤道成女也。抽數之緒以爲紀者。萬有一千五百二十與九六七八也。伊二氣變合而五行更纏。二老交索而六子貞盪。庶醜咸貞。芘焉孳有矣。是故天燥而水生。化物精。地濕而火生。生物神。水濕極而生木。合物質。火燥極而生金。堅物形。土則火生而爲包育之母。直方以大備物體。悍首而善施。乾之物也。大腹而能受。坤之物也。決躁而動下。其震物乎。進退而疑內。其巽物乎。隱匿而善伏者。坎物。文明而善照者。其離物乎。艮物堅忍而不貪。兌物毀折而多賊。若夫嵩山之中。定二極。中氣所鍾也。四鎮之表。分兩戒。間氣所躋也。自岱山之東。盛德在木。陽動陰下。其氣漸出。故物亦漸出。自衡山之南。盛德在火。陽在陰外。其氣大出。故物亦大出。自華山之西。盛德在金。陽生陰下。其氣漸入。故物亦漸入。自常山之北。盛德在水。陽入陰中。其氣大入。故物亦大入。物之體質。在地成形。物之精華。在天成象。稽諸四方之宿。第角至箕。是謂星龍。龍主鱗。故東方多鱗。得木氣也。第井至軫。是謂星鳥。鳥主羽。故

南方多羽。得火氣也。第奎至參。是謂星虎。虎主毛。故西方多毛。得金氣也。第斗至壁。是謂星武。武主介。故北方多介。得水氣也。日為陽。火之宗也。是以陸生者視出入而為作止之期。月為陰。水之宗也。是以水潛者視虧盈而為消長之候。如月虛而魚鱗減。月死而螺蚌燠之類。雷者乾一索坤物之長也。是以出地而蟄物奮。入地而蟄物藏。斗者斟酌元氣物之量也。故徂南而植物生。徂北而植物死。木觸土而生。角者象木。所以能觸。金性剛而決齒者象金。所以能噬。水就濕。魚鱗似水。所以善潛。火就燥。鳥羽有文。所以善飛。飛得陽之虛而附於陰。故自下而騰上。天交於地也。走得陰之實而附於陽。故自近而及遠。地交於天也。草者得柔之體而沖剛以生。故葉附地。從月露之化也。入於地也。木者得剛之體而觸柔以生。故枝向天。從雷風之化也。星之子也。東北陽方。乾位東北。以統三男。正夫道也。父道也。西南陰方。坤位西南。以統三女。正妻道也。母道也。男女交泰而萬物化生。萬物化生而各從其類。是故有化化者。未日人物之時。天有形化者。既有人物。男女交構而生者。

有種化者。草木果蓏而生者。有神化者。龜鶴相顧神交也之類。有氣化者。鶴鶴相吸氣交也之類。有影化者。即影抱。鸞鸞也之類。有聲化者。即聒抱。與鶻鶻鸛。與鶻鶻鸛。與鶻鶻鸛。與鶻鶻鸛。

有變化者。腐化為鳩。田鼠化為鴽。腐化為鳩。田鼠化為鴽。有禪化者。螟蛉之類。有感化者。兔感月而孕。孔雀感雷而孕之類。有思化者。如腹蛇不交而化也。

有同氣而異質者。如雀之角穿牖。鼠之牙穿壁。同氣也。而雀飛鼠走。異質也。又二十八宿。雀鼠同宮而異位。亦此意也。此類甚多。在木例如梅與杏同氣而異質之類是也。即鷺與日亦然。

有同質而異氣者。如驢與虎。其形相肖。是同質。虎殘害。驢不食生物。是稟氣不同。在木如橘除淮而為枳之類。

有同性而異情者。如龍六麟皆屬角。皆得走而飛。麟走而走。是異情。有同情而異性者。如猿與猴。其情皆嗜山林。然猴性動。猿性靜。是其性又不同焉。

本乎天者親上。本乎地者親下。陰陽類矣。生東南者多仁。生西北者多義。剛柔分矣。初生氣日至而滋息。既生氣日返而游散。鬼神行矣。生有先

後序有大小和禮秩也。流而不窮，合同而化，明樂節也。情僞之相感，愛惡之相攻，而吉凶生焉。噴以牙者，童其角，擗以翼者，兩其足，無角無翼者，材以道德而賦形定焉。濕以合感，化以離應，而變化無窮焉。形異其材之宜，聲發其律之情，臭達其氣之變，色昭其文之章，蠢靈有偏正之殊，高卑列貴賤之位，道也者，所以統物之理也。天也者，所以統物之氣也。地也者，所以統物之形也。人也者，所以統物之治，而物也者，所以統物之變也。故道任天，天任地，地任人，人任物，是故聖人握機矩而布天教，用順物氣，以土宜而察地利，用蕃物生，天產作陰德，以中禮防之，地產作陽德，以和樂防之，用飭物性，備物致用，立成器以爲天下利用，任物材，見物之蹟而畫卦，蓋擬其形容以象物宜，因物之聲而協律，蓋和始間以宣物湮，因物之變而倚數，蓋參天兩地以會物計，俾農生殖九穀，俾女課治桑蠶，俾圉人之牧獸，俾場人之殖果蓏，命衡麓守山之林木，命舟鮫守澤之蒲葦，命虞候守藪之薪蒸，命祈望守海之鹽蜃，蓋爲天下以守物利也。獵不焚林，畋不掩羣，漁不蒸澤，豺未祭獸也，置學不得布於野，獺未祭魚也，網罟不得入於水，鷹隼未擊也，網羅不得張於谿谷，草木未落也，斧斤不得入於山林，昆蟲未蟄也，不得以火燒田，而對時以育物焉。是故君子容保無疆，厚德以載之，曲成不遺，經綸以治之，各居其方，類族以辨之，哀多益寡，平物以施之，格致以窮之，中和以育之，大德敦化，故彌其理，小德川流，故理於義，物與无妄，故貴誠，物各有極，故建中，損益盈虛，與時偕行，故趨時，萬物備於我，故大其心，同其味，和其色，均其聲，敦厚其質，不撓其氣，命名章采，度軌綴淫，間貳覆暴，輯剛馴柔，安數陶化，相材任德，任力制器，保生惠死，圓以規之，以理生氣，矩以方之，不

移其匡。準以平之。大正其紀。繩以直之。不枉其道。權以稱之。均和而適宜。衡以平之。施德而不爭。以詩識其名。以易觀其象。以書行其政。以春秋紀其事。以禮理其性。以樂和其情。鱗蟲三百有六十。莫神於龍。故取其變。甲蟲三百有六十。莫大於龜。故取其靈。羽蟲三百有六十。莫長於鳳。故載其文。毛蟲三百有六十。莫猛於虎。故用其武。植物之繁。莫要於五穀。故取其養。