

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
JUL 11 1941

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
129 St. George Street
Toronto, Ontario M5S 1A5
416 978 2072

之行也其數三百六十周天之數辰為世世者在天地之間

數四千三百二十觀一歲之數而一元之數可知矣以

大運而觀一元則一元一歲之大者也以一元而觀一

歲則一元一歲之小者也一元統十二會二百六十運

四千三百二十世歲月日時各有數焉一歲統十二月

三百六十日四千三百六十二時刻分毫釐絲忽渺沒

畢有數皆統于元宗于一始終往來而不窮在天為消

長盈虛在人為治亂興廢皆不能逃乎數而反之近事

小物其生成顛末吉凶成敗洞晰之如響古未嘗有也

邵氏皇極經世聲音律呂圖總論

宋遠而
元赤知
之手茲
知之

日甲^元月子^會星^運三十^世辰^{三百} 六十^三

一聲 多可介吉 禾火化入 開率愛 ○ 回每退 ○

一音 古甲九突 口口近揆 坤巧丘燥 口口乾蚪

月五星六十辰 七百^三 二十^三

二聲 良兩向 ○ 允廣况 ○ 丁井恒 ○ 兄永瑩 ○

二音 黑花香血黃華雄賢 五龙仰口吾牙月堯

月寅星九十辰 一千四^三 百四^三 開物星之 七^七 十六^六

三聲 子典旦 ○ 元犬半 ○ 臣引良 ○ 君允巽 ○

三音 安亞乙一口交黃寅 母馬美米目貌眉民

月卯星^四 一百辰 二千八^三 百八^三

四聲 刃早孝岳毛寶報霍 牛斗奏六 ○ ○ 壬

四音 夫法口張父兄口映 武晚口尾文萬口未

月辰星^五 一百辰 五千七 百六十

五聲 妻子四口衰 ○ 師骨 ○ ○ 德龜水貴北

五音 十而丙必步白萌鼻 會林品匹旁排平瓶

月巳星^六 一百辰 一萬一千 五百二十 唐始星之 癸一百八十 虞辰二千一百五十七

六聲 宮孔衆 ○ 龍角用 ○ 魚鼠去 ○ 烏虎兎 ○

六音 東州天 兌大弟 土貪大 同覃田

月午星^七 二百辰 三萬三 千四十四 夏殷周秦二漢三國三晉 六國南北朝隋唐五代我宋

七聲 心審禁 ○ ○ ○ 十 男坎欠 ○ ○ ○ 妾

七音 乃妳女 內南年 鹿雄離

月未星 二百辰 四萬六千八十

八聲 ●●●●●●●●

八音 走哉足 自在匠 曹才全

月申星 二百辰 九萬二千一百六十

九聲 ●●●●●●●●

九音 思三星 寺口象

月酉星 三百辰 十八萬四千

十聲 ●●●●●●●●

十音 山手 土石

月戌星 三百辰 三十六萬八千七百二十

十一音 射震 午口 人赤 崇神

月亥星 三百辰 六十三萬七千四百四十

十二音 卓中 宅直 折丑 茶呈

右圖天之體數四十地之體數四十八天數以日月星辰相因爲一百六十地數以水火土石相因爲一百九十二於天數內去地之體數四十八得一百一十二是謂天之用聲於地數內去天之體數四十得一百五十二是謂地之用音凡日月星辰四象爲聲水火土石四象爲音聲有清濁音有闢翕遇奇數則聲爲清音爲闢

過偶數則聲爲濁音爲翕聲皆爲律音皆爲呂以律唱
呂以呂和律天之用聲別以平上去入者一百一十二
皆以開發收閉之音和之地之用音別以開發收閉者
一百五十二皆以平上去入之聲唱之據圖觀之直看
則第一字爲口聲水音第二字爲月聲火音第三字爲
星聲土音第四字爲辰聲石音橫看則第一行爲日聲
水音第二行爲月聲火音第三行爲星聲土音第四行
爲辰聲石音

西山蔡氏曰凡大陽大剛少陽少剛之體數皆十又日
月星辰四象相因而爲十六以十因十六爲一百六十
凡大陰大柔少陰少柔之體數皆十二又水火土石四
象相因亦爲十六以十二因十六爲一百九十二爲日
月星辰水火土石之體以一百六十因一百九十二得
三萬七百二十爲動以一百九十二因一百六十亦得
三萬七百二十爲植是爲動植之全數于一百六十中
去大陰少陰大柔少柔之體數四十八得一百一十二
爲日月星辰之用數于一百九十二中去大陽少陽大
剛少剛之體數四十得一百五十二爲水火土石之用
數以一百一十二因一百一十二因得一萬七千二十
四爲動物之用數以一百五十二因一百一十二亦得

一萬七千二十四爲植之用數。又以一萬七千二十四乘一萬七千二十四得二萬八千九百八十一萬六千五百七十六爲動物通數。凡日月星辰寒暑晝夜性情形體耳目口鼻元會運世皇帝霸王之數皆一百六十六。水火土石兩風露雷走飛草木色聲氣味歲月日時易書詩春秋之數皆一百九十二。其去體與用宛轉相因。同一法也。物有聲色氣味。惟聲爲盛。且可以書別。故以正聲之平上去入。正音之開發收閉。列以爲圖。以見聲音之全數。其○有其聲而無字者也。其口有其音而無字者也。但以上下聲音調之。則自可通其●即所去之四十八。其●即所去之四十八也。陽數用十。陰數用十二。老即易之陽數用九。陰數用六也。

經世聲音律呂圖總論

邵子聲音之學。乃自其家傳得之。伊川丈人者。不盡于李挺之也。然其數由先天而起。無二道也。聲音之數。即四象中色聲氣味之一也。色可以鑑物形。氣所以察腥。氛味可以別藥性。皆有象可推。而不可以言傳。惟聲可書。故特立此法。以其能盡萬物之用。故謂之萬物之數。司馬遷曰。聞聲較勝負。則聲之繫於推驗。信不誣矣。聲之有平上去入。屬乎天者也。音之有開發收閉。屬乎地。

者也。聲如今之叶韻，故有有其聲而無其字者，如風雷
雨雹之聲，不可以切字者是也。音如今之切字，故有有
其音而無其字者，如鳥獸蟲蛇之音，不可以叶韻者是
也。其有陰陽否塞，則聲音俱泯矣。然以日月星辰水火
土石之數而推之，則縱橫交互，各以數成。如祝氏泌卦
一圖所列縱橫之卦，而萬物之消長盛衰皆盡于此。陽
數用十者，元會運世皆以十干列數，即經世日甲星甲
之義也。陰數用十二者，會世月辰皆從十二支列數，即
經世月子辰子之義也。本與律呂上下相生者，各爲一
法，此特借律呂之名以明陰陽相倡和之意。邵子書論
此本十有六篇，而西山蔡氏約爲此圖，所包甚大，其變
無窮于學，未有得者，豈能盡識其微哉。

邵子經世六十四卦

邵伯温曰乾之

數三震之數四

之數五坎之數六艮之數七坤之數八交相重而為六十四焉乾兌離震在天為陽在地為剛在天則居東南在地則居西北巽坎艮坤在天為陰在地為柔在天則居西北在地則居東南陰陽相錯天文也剛柔相交地理也

西山蔡氏曰八卦之數乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八先天之序也一一為乾以至八八為坤參伍錯綜無不備也圓者為天方者為地一二三四為陽五六七八為陰即先天圖也一起于南八八終于北者

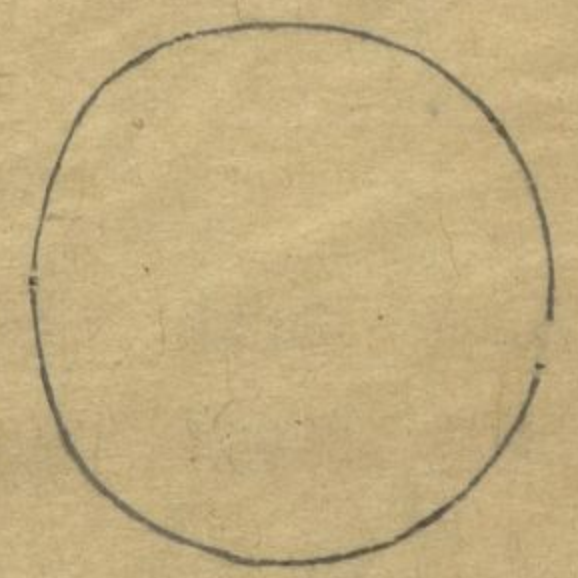
以少爲息多爲消也

皇極經世總論

說易者謂邵子主數。須合邵子之數。始可以明易。嘗即皇極經世考之。如觀物篇所謂律呂聲音等圖。不過本伏羲六十四卦先天圖以演其數。然尚象而不尚辭。於文周孔子之易。一無所雜。謂之邵子之易可也。必欲據以明四聖之易。奚可哉。且以先天圖言之。圓圖象天。包於地外。方圖象地。處於天中。是一大陰陽相配也。分圓圖而觀乾兌離震居左。爲天卦。巽坎艮坤居右。爲地卦。分陰陽立兩儀。而王乎運行不息之事。分方圖而觀四卦。自北歷東。以至於南。取姤至坤三十二卦。自南歷西。以終於北。以應天之運。而圓圖具矣。取橫圖乾一宮之八卦。自乾至泰。橫布圓圖之內。而兌二宮之卦。自履至臨。加布於乾宮八卦之上。餘六卦。以次橫列。而乾居西北。坤居東南。否泰陰陽之交。居於東北西南。以應地之方。而方圖具矣。雖方圓皆本乎先天之圖。未嘗增損。然

其發用則卽在天日月星辰以爲元會運世之大四象
卽在地水火土石以爲歲月日時之小四象分方圖爲
四片各主十六卦凡古今治亂興衰皆憑一定之卦以
推步之其數總歸于一萬七千二十四而日月星辰之
變水火土石之化律呂聲音之實數皆會于茲矣然皆
由布籌推筭以得之不知於易之知來爲何如也况卽
易與皇極之旨而究竟之其能以盡同哉易之乾爲天
爲金也極則爲日爲水易之坤爲地爲土也極則爲雨
爲水易之震爲雷爲木極則爲辰爲夜易之巽爲風爲
木而極則爲石爲雷坎爲水爲月者易也極則爲山爲
露離爲火爲日者易也極則爲星爲晝艮爲山極則爲
火爲風兌爲澤極則爲月爲寒自此推之其取象若此
其異而吉凶悔吝其異又當何如是其同於易者特同
乎伏羲所畫之卦象耳所以示人易知簡能崇效卑法
吾未見其同也雖然康節於文周孔子之辭未嘗以已
意參之此其所以善用易也此所以謂之邵易可知也知
邵子之皇極經世則楊雄之太玄又可推矣世之學易
者不究其本原務欲以皇極經世同於義文周孔之易
可乎噫邵子之皇極經世子願學未能但謂其卽四聖
之旨予則未知也故卽先儒之說著之以取正於高明

大極

儀陽

儀陰

原卦畫圖具載易學啓蒙今附錄於此
易有大極

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在河圖洛書皆虛中之象也周子曰無極而太極邵子曰道為太極又曰心為太極此之謂也

是生兩儀

太極之判始生一奇一耦而為一畫者二是為兩儀其數則陽一而陰二在河圖洛書則奇偶是也周子所謂太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉邵子所為二分為二者皆謂此也

大陽一 少陰二 少陽三 大陽四

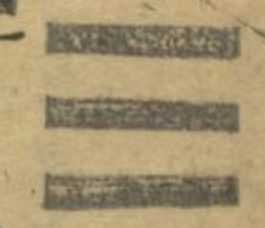

兩儀生四象

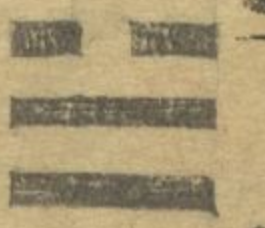
兩儀之上各生一奇一耦而為二畫者四是謂四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之則六者一而得於五者也七者二而得於五者也八者三而得於五者也九者四而得於五者也以洛書言之則九者十分一之餘也八者十分二之餘也七者十分三之餘也六者十分四之餘也周子所謂水火木金邵子所謂二分為四者皆謂此也

四象生八卦

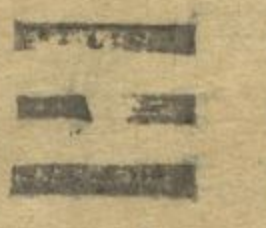
乾一

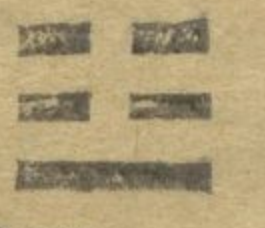
兌二

離三

震四

巽五

坎六

艮七

坤八

四象之上各生一奇一耦而為三畫者
八於是三才略具而有八卦之名矣其
位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮
七坤八在河圖則乾坤離坎分居四實
兌震巽艮分居四虛在洛書則乾坤離
坎分居四方兌震巽艮分居四隅周禮
所謂三易經卦皆八大傳所謂八卦成
列邵子所謂四分為八者皆指此而言
也

易繫辭曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八
卦蓋自有太極即有兩儀有兩儀即有四象有四象即
有八卦易蓋自其敦化川流生生不窮者言之也是乾
坤坎離震巽艮兌即四象之陰陽上下多寡而畫之為
八太陰太陽少陰少陽即兩儀之陰陽老少而分之為
四一陰一陽即太極之闔闢變化而分之為兩非既有
此太極然後旋生兩儀而太極兩儀判然各一其所太
極之外別生兩儀兩儀之外尚別有一太極在也亦非
既有兩儀然後旋生四象既有四象然後旋生八卦而
四象之外有兩儀八卦之外有四象也是易之道也一

而二二而四四而八八而十六十六而三十二三十二而六十四由此以至於無窮雖析之萬也不見其爲分統之一也不見其爲合總而名之生生之謂易也取人未圖未畫之前原有此太極兩儀四象八卦聖人不過因天地自然之法象而圖之畫之以示人耳奈何後人因聖人之圖書卦畫遂執名泥象如何而爲太極太極如何而生兩儀有此兩儀如何而爲四象有此四象如何而爲八卦雖曰窮理而理反爲之晦雖曰原卦而卦反爲之淆所謂周流六虛變動不居者反滯於象數而人心之活物反支離於紙上之陳言矣善乎朱子有云聖人當初亦不恁地思量只是一箇陽一箇陰只管恁地去自一而二二而四四而八八而十六十六而三十二三十二而六十四既成個物事自然如此齊整皆是天地本然之妙原如此但畧假聖人手畫出來斯言也何其簡而明也但又云方其爲兩儀則未有四象方其爲四象則未有八卦不知此果自天地之造化言也抑自聖人手畫出來時言也又云太陰太陽交而生艮少陰少陽交而生震巽坎離不交各得本畫坎離之交在第二畫兩儀生四象時交了老陽過去交陰老陰過來交陽便是兌艮上第三畫少陰少陽交便是震巽上第

三畫所以知其如此者他這位次相挨傍蓋以太陽過
去交太陰則生艮上交之陽太陰過來交太陽則生兌
上交之陰乾坤不言交而生者以上交陽生於太陽陰
生於太陰於交之義無取也少陰交少陽則生震上交
之陰少陽交少陰則生巽上交之陽坎離不交各得本
畫者離之上得陽儀之陽坎之上得陰儀之陰亦非交
而生也坎離之交在第二畫生四象時交者陽儀交陰
儀而生坎中爻之陽陰儀交陽儀而生離中爻之陰也
此所以四象生八卦獨兌艮震巽而乾坤坎離不交也
位次相挨傍者先乾艮坤震巽六卦位次皆相挨也斯
言也於前言爲何如也欲求天地自然之妙者試思之
○自八卦以後每卦之上皆加一奇一耦爲四畫者十六
又自四畫之上每卦各生一奇一耦爲五畫者三十二
却自三十二卦每卦添三畫爲六十四卦且於六十四
卦之上各加一奇一耦爲七畫至十二畫而以六十四
乘六十四與焦貢易林之變數合不知聖人原畫卦之
意果如是否也

卦變圖

永傳或以卦變為說今作此圖以明之

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來五陰五陽卦同圖異

剝 比 豫 謙 師 復

夬 大有 小畜 履 同人 姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來四陰四陽卦同圖異

頤 屯 震 明 臨 蒙 坎 解 升

艮 蹇 過小 晉 萃 觀

過大 屯 巽 訟 遯 萃 離 家人 无妄

兌 睽 孚 需 大畜 漸 旅 咸 漸 否

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

頤 節 歸 泰 賁 履 豐 隨 益 蠱

井 恒 未 困 渙 旅 咸 漸 否

噬 漸 賁 豐 節 損 妹 歸 泰 井 蠱 恒 隨

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來二陰二陽卦同圖異

大畜 需 壯 睽 兌 離 革 家人 无妄 萬

過大 巽 訟 遯

萃 晉 觀 蹇 艮 過小 坎 蒙 解 升 屯

頤 震 明 臨

凡五陰五陽之卦各六皆自大剝而來一陰一陽卦同圖異

大有 夬 小畜 復 同人 姤

比 剝 豫 謙 師 復

卦變圖說

竊疑此圖而未能究其義夫自畫卦言之六十四卦二時而成固非以此而變彼也以揲著言之一卦可爲六十四其變固無定也此其可疑者一也如圖云一陰一陽之卦各六皆自復姤而來又云五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來今觀五陰五陽之卦卽一陰一陽之卦也既自復姤來又自夬剝來此其可疑者二也又如无妄大畜睽之類皆四陰之卦據圖皆自大壯觀來矣而本義復以无妄自訟來大畜自需來睽自離中孚來來蹇自小過來解自升來升自解來自與圖皆且之成於三卦群升彼此互易與他卦又別蓋獨取比爻變而執以爲例似非聖人本意此其可疑者三也且一卦必自一卦而來則六十四卦皆當有變今本義所指者不過訟泰否隨蠱噬嗑賁无妄大畜咸恒晉睽蹇解升訟漸渙十九卦而已不知聖人何獨取此數卦之變而他不可復言也又如損益損下益上損上益下之類與賁之文剛文柔何異小畜柔得位之類與睽之柔進而上行何異而皆不以變言此其可疑者四也程子又以乾坤變而爲六子六十四卦皆乾坤之變自後天之易言之似亦可通若以先天言乾坤六子固無先後也朱

子嘗辯之矣夫易本以明變自六十四卦觀之一卦一義不相同也自三百八十四爻觀之一爻一義不相同也而位則六而已矣故曰變動不居周流六虛上下無常剛柔相易此卦爻之通義也故謂卦無變不可也謂某卦變自某卦不可也某卦變某卦不變不可也蓋易道無窮聖人觀象取義亦非一例隨其卦之所重與象之易見者各指以示人非特以其變而言也凡曰往日來曰上曰升之類皆自成卦之後觀之似有此往來升降之象耳非真自外而之內自此而之彼也虛而求之默而識之則於易也其庶幾乎而無事於紛紛之說若術數家之為者矣

蔡九峯皇極

原川潛川守川信川直川蒙川閑川渙川厲川

成川坤川振川祈川常川柔川易川親川華川

見川獲川從川交川育川壯川興川欣川舒川

比川開川晉川公川益川章川盈川錫川靡川

八十二名數圖

庶川 決川 豫川 升川 中川 伏川 過川 疑川 寡川

飾川 戾川 虛川 昧川 損川 用川 卻川 翕川 遠川

迅川 懼川 除川 弱川 疾川 競川 分川 訟川 收川

實川 賓川 危川 堅川 革川 報川 止川 戎川 結川

養川 遇川 勝川 囚川 壬川 固川 移川 墮川 終川

原一之一

原元吉幾君子有慶
數曰原誠之原也幾繼之善也君子見幾有終慶也

吉 咎 川 祥 又 吝 川 平 下 悔 川 災 川 休 又 凶

元 吉 川 祥 又 吝 川 平 下 悔 川 災 川 休 又 凶

吉 咎 川 祥 又 吝 川 平 下 悔 川 災 川 休 又 凶

吉 咎 川 祥 又 吝 川 平 下 悔 川 災 川 休 又 凶

數

原

圖

卍吉川咎川祥川吝川平川悔川災川休川凶
 一平川平川平又平川平丁平川平又平

丁吉丁咎丁祥丁吝丁平丁悔丁災丁休丁凶
 一悔川悔川悔又悔川悔丁悔川悔川悔又悔

丁吉川咎川祥川吝川平川悔川災川休川凶
 一爻川災川災又災川災丁災川災川災又災

卍吉川咎川祥川吝川平川悔川災川休川凶
 一休川休川休又休川休丁休川休川休又休

又吉又咎又祥又吝又平又悔又災又休又凶
 一凶川凶川凶又凶川凶丁凶川凶川凶又凶

此後八十數皆依前圖次序而書凶祥吝而悔平災休凶之即此
 圖可以例其餘矣但吉咎休凶只此一二八九之數可以定之中則
 餘而所占者不外此不知為何者其于洪範果如是乎否也

故九也謂河圖更四聖而象也著洽書錫神禹而數不

傳故作是書以究極其數其演數之法縱橫皆九位經

之以一一一二至於九一九二而終之以九九九緯之以

一一二一至于九一九二亦終之以九九是于數學亦

自有見而一一比擬洪範則非矣且謂二而四四而八

八者八卦之象也一而三三而九九者九疇之數也由

是重之八而六十四六十四而四千九十六而象備矣

九而八十一八十一而六千五百二十一而數周矣謂

易成於耦止於象固不知易謂範始于一專于數豈知

範者哉噫離象言數易道之不明也久矣嘗觀西山有

曰楊氏之太玄八十一首關氏之洞極二十七象司馬
之潛虛五十五名皆不知而作者也固不足于三子矣
九峰承其家學欲正司馬氏喜太玄之失而亦未離乎
楊氏之見蓋亦由易道之不明也然則陰陽消長自然
之理羲文周孔發揮造化自然之文何由而昭然于天
地間哉

九數定占

一占而九凶二禱而七災八休而二咎四吝而六悔八
數周流推類而求五中則平四害不親厥或是櫻雜而
不純承平之世視主廢聖且凶咎災吝有命不孽

此以洛書之位為主故六居西北為乾一居北為坎
屬水八居東北為艮三居東為震俱屬木四居東南為
巽九居南為離

冲漠無朕萬象具矣動靜無端微則先矣器根於道道
著器矣一實萬分萬復一矣混兮闢兮其無窮矣是故
數者計乎此者也疇者籌乎此者也行者運乎此者也
微而顯費而幽神應不測所以妙乎此者也

一者九之祖也九者八十一之宗也圓之而天方之而
地行之而四時天所以覆物也地所以載物也四時所
以成物也散之無外卷之無內體諸道化而不可遺者

乎

蔡氏範數八十一圖而交互變易又有大九小九之變
九者何自原至厲為一九自養至盡為一九十九

者何一圖之九又有九焉以一為九是謂小九小九之

象亦有九變所謂一吉九凶二禱七祭八休二咎四吝

六悔無不同也然考其意義履取蠱結潛取麋角解

守取水泉動移取虎始交墮取荔挺出之類其所分者

則二十四節中之七十二候是也而原之占有五為始

為次為中為遠為終各有五焉其節之有分何也猶易

之有爻也五日而當一數九數藏四實四日有半一日而當二九

一而當五日是也候之一日為始二日為次三日為中

四日為遠五日為終是又一候之分也始屬水次屬火

中屬木遠屬土是又五行之分數也以是而體

守在一
百彩墮在
危其五候
皆在十一
月俱備在
一更令人
不詳

九九圓數圖

物則始為機次為遂中為形遠為變終為成而數之占
 候則前後相參又自有錯綜之義故候雖七十二數則
 八十一而數之始次中遠終所以不齊占事者

九九方數圖

九一八一七一六一五一四一三一三一
 九二八二七二六二五二四二三二二二二
 九三八三七三六三五三四三三三三三三
 九四八四七四六四五四四四三三三二二
 九五八五七五六五五五四五三三二二一
 九六八六七六六六五六六六三六二六一
 九七八七七七六七五七四七三七二七一
 九八八八七八八八五八四八三八二八一
 九九八九七九六九五九四九三九二九一九

河漢之門兆朕之先數之原也
 有象判一而兩數

之分也日月星辰垂於上山嶽川澤奠於下數之著也

四時迭運而不窮五氣以序而流通風雷不測雨露之

澤萬物形色數之化也聖人繼世經天緯地立茲人極

稱物平施父子以親君臣以義夫婦以別長幼以序明

友以信數之教也分天為九野

曰蒼天其星亢氏房心尾東北曰旻天其星箕斗北方

曰玄天其星牛女虛危室西北曰幽天其星壁奎婁西

方曰昊天其星胃昂畢西南曰朱天其星紫參井南方

曰炎天其星鬼柳星張翼東南曰陽天其星參井南方

州其山鎮曰會稽其澤藪曰具區其川三江其浸五湖
 其利金錫竹箭其民二男五女其畜宜鳥獸其穀宜稻
 正南曰荊州其山鎮曰衡山其澤藪曰雲夢其川江漢

其浸穎湛其利丹銀蔭華其民一男二女其畜宜鳥獸
 其穀宜稻河南曰豫州其山鎮曰華山其澤藪曰圃田
 其川榮維其浸波澆其利林漆絲泉其民二男三女其
 畜宜六擾其穀宜五種正東曰青州其山鎮曰沂山澤
 藪曰望諸其川淮泗其浸沂沐其利蒲魚其民二男二
 女其畜宜雞狗其穀宜稻麥河東曰兗州其山鎮岱山
 其澤藪曰大野其川河洸其浸盧維其利蒲魚其民二
 男三女其畜宜六擾其穀宜四種正西曰雍州其山鎮
 曰嶽山其澤藪曰弦蒲其川涇汭其利王石其民三男
 二女其畜宜牛馬其穀宜黍稷東北方曰幽州其山鎮
 曰醫無閭其澤藪曰豸養其川河洸其浸菑時其利魚
 鹽其民一男三女其畜宜四擾其穀宜三種河內曰冀
 州其山鎮曰霍山其澤藪曰楊紂其川漳其浸汾路其
 利松柏其民五男三女其畜宜牛羊其穀宜黍稷正北
 曰并州其山鎮曰恒山其澤藪曰昭餘祁其川潞沱
 夷其浸涑易其利布帛其民三男制人為九行
 二女其畜宜五擾其種宜五種男制人為九行
 有九德亦言其人有德寬而栗柔而立愿而恭亂而敬
 擾而毅直而溫簡而廉剛而塞強而義彰厥有常言哉
 曰宜三德夙夜浚明有家日嚴祇敬六德亮采有邦翁

受賜施九
 德或事九品任官
 正一品從正二品從正三品從正
 四品從正五品從正六品從正七

品從正八品從正九品從從金同外官各降一等內外
 文武官自一品以下並給職田京官諸司及郡縣文給
 公廨田九井均田
 經土地而井牧其田野九夫為井四
 金有差九井均田
 井為邑四邑為丘四丘為甸四甸為

縣四縣為都以任地四
 而今貢賦凡稅歛之事九族睦俗
 九族高祖至玄孫之
 之外異姓之親九禮辨分
 冠婚喪祭朝
 亦在其中也九禮辨分
 宗軍賓學九變成樂
 凡樂

為宮黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽靈鼓靈鼗孤竹之
 管雲和之琴瑟雲門之舞冬至日於地上之圜丘奏之
 若樂六變天神皆降可得而禮矣凡樂函鍾為宮太簇
 為角始洗為徵南宮為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之

琴咸池之舞夏至日於澤中之方丘奏之若樂八變則
 地示皆出可得而禮矣凡樂黃鍾為宮太呂為角大簇
 為徵應鍾為羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德
 之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可

得而八陣制兵
 八陣四為四四為奇餘奇為樂奇或總
 禮矣稱之先出遊軍定兩端天有衡地有軸

前後有衡風附於天雲附於地衡有重列各四隊前後
之衝各二隊風居四維故有圓軸有單列各三隊前後
之衝各三隊雲居四角故有方天居兩端地居中間總
為八陣陣訖遊軍從後躡敵或驚其左或驚其右聽音
望麾以出四奇天地之前衝為虎翼風為蛇蟠圍繞之
義也虎居於中張翼以進蛇居兩端向敵而蟠以應之
天地之後衝為飛龍雲為鳥翔突擊之義也龍居於中
張翼以進鳥掖兩端向敵而翔以應之虛實二壘皆逐
天文氣候山川向背利害隨時而行以正合以奇勝黃
帝立井田之法因以制兵以八為法八八六十
匹而軍制備矣用八而不用九所以藏其用也九刑禁
姦九刑曰太辟曰宮曰罪曰劓曰剕九寸為律黃鍾長九寸
八百一十分子一丑二寅九卯二十七辰八十一巳二
百四十三午七百二十九未一千一百八十七申六千
五百六十一酉一萬九千六百八十二戌五萬九千
○四十九亥一十七萬七千一百四十七蓋黃鍾九寸
以三分為損益故以三曆十二辰所得之數在子寅辰午
申戌六陽辰為黃鍾寸分釐毫絲之數在亥酉未巳卯

法其寸分釐毫絲之法皆用九數九分造曆故統元

法八十一蓋元始初九九筮稽疑一日巫更二曰巫比

五日巫參九曰巫環以辨吉凶九章命筭御田疇界域

二曰粟米以御交質變易三曰衰分以御貴賤廩稅四

曰少廣以御積蕃方圓五曰商功以御功程積實六曰

均輸以御遠近勞費七曰盈朒以御隱雜互見八曰

方城以御錯揉正負九曰勾股以御高深廣遠九

職任萬民一曰三農生九穀二曰園圃毓草木三曰虞

工飾化八材六三商賈阜通貨賄七曰嬪婦化治絲

泉八曰臣妾聚斂疏材九曰閒民無常職轉移執事九

賦歛財賄一曰邦中之賦二曰四郊之賦三曰邦甸之
賦四曰家削之賦五曰邦縣之賦六曰邦都
之賦七曰關市之賦八曰幣餘之賦九式節財用一曰祭祀之式
二曰賓客之式
山澤之賦九曰幣餘之賦八曰九式節財用二曰祭祀之式
三曰喪荒之式四曰脩服之式五曰工事之式六曰幣
帛之式七曰芻秣之式八曰匪頒之式九曰好用之式

帛之式七曰芻秣之式八曰匪頒之式九曰好用之式

九府立圍法

大府王府內府外府京府天府職

九服辨

邦國

王畿之外方五百里曰侯服又其外方五百里曰甸服又其外方五百里曰男服又其外方五百里曰采服又其外方五百里曰衛服又其外方五百里曰蠻服又其外方五百里曰夷服又其外方五百里曰鎮服又其外方五百里曰藩服

命受職

再命受服三命受位四命受器五命賜則六命賜官七命賜國八命作牧九命作伯

邦國

上公之禮執桓圭九寸纁藉九寸冕服九章建常九旒樊纓九就三車九乘介九人禮九牢其朝位

賓主之閒

九十九步立當車軹擯者五人廟中將幣三享王禮再裸而酢享禮九獻食禮九舉出入五積三問三

勞諸侯之禮

執信圭七寸纁藉七寸冕服七章建常七旒樊纓七就二車七乘介七人禮七牢朝位賓主之閒

而功享禮

七獻食禮七舉出入四積再問再勞諸侯執躬圭其他皆如諸侯之禮諸子執穀璧五寸纁藉五寸冕服五章建常五旒樊纓五就二車五乘介五人禮五

幣三享王禮

一裸不酢享禮五獻食禮五舉出入三積一問一勞諸男執蒲璧其他皆如諸子之禮

平邦國

制畿封國以正邦國設儀辨位以等邦國進賢興功以等邦國建牧立監以維邦國制軍詰禁

以糾邦國

施貢分職以任邦國簡稽鄉民以用邦國均守平財以安邦國比小事大以和邦國

邦國

馮弱犯寡則責之賊賢害民則伐之暴內凌外則壇之野荒民散則削之負固不服則侵之賊殺其親則正之放弑其君則殘之犯令陵政則杜之外內亂禽獸行則滅之

邦國之民

一曰牧以地得民二曰長以貴得民三曰師以賢得民四曰儒以道得民五曰宗以族得民六曰主以利得民七曰吏以治得民八曰友以任得民九曰覈以富得民

九雉九階九室九經九緯

匠人營國方九里旁三門國中九經九緯經塗九軌左祖

右社面

朝後市市朝一夫夏后氏世室堂脩二十七廣四脩一五室三四步四三尺九階四旁兩夾窓白盛門堂

三之二室三之一般人重
屋堂脩七尋堂崇三尺

雷火曰油火曰蟲火曰糞土之質也曰沙曰石曰玉曰
土曰壤曰泥金之質也曰汞曰銀曰金曰銅曰鐵曰鉛
水之質也曰澗水曰井水曰雨水曰溝渠曰陂澤曰湖
海水之物也曰鮫鯉曰蛇曰龍曰鯉魴曰小魚曰鱖木
物也曰雞曰雉曰鳳曰鷹隼曰燕雀曰蟻蟻土之物也
曰蟾蜍曰蠶曰人曰蜘蛛曰蛆曰蠅金之物也曰鹿曰
馬曰麟曰虎曰獺曰毛虫水之物也曰蠟曰蠟曰龜曰
蝦曰蚌曰蠟木之器也曰疏器門窗曰琴瑟曰規曰斧
篩曰耒耜曰網罟火之器也曰燈器梯棚曰文書曰

曰冠冕曰檉棹曰履屐坐之器也曰腹器筐篋曰圭璧
曰量曰舟車曰盤盂曰棺槨金之器也曰方器斧越曰
印節曰矩曰弓矢曰簡冊曰檝校水之器也曰平器權
衡曰輪磨曰準曰鏡奩曰砥椎曰鳳圖逆順者事之幾
也吉凶者事之著也順而吉不為徵召為科名為恩赦
為婚姻為產孕為財帛火為燕集為朝覲為文書為言
語為歌舞為燈燭土為工役為循常為盟約為田宅為
福壽為墳墓金為賜予為按察為更革為軍旅為錢貨
為刑法水為交易為遷移為征行為酒食為田獵為祭
祀逆而凶木為桎杻為驚憂為醜惡為壓隊土為夭折為

產死火爲公訟爲顛狂爲口舌爲灸灸爲災焚爲震燬
土爲反覆爲欺詐爲離散爲貧窮爲疾病爲死亡金爲
征役爲罷免爲責降爲爭鬪爲傷損爲殺戮水爲盜賊
爲囚獄爲徒流爲淫亂爲咀呪爲浸溺

洪範皇極總論

蔡氏蓋謂九數者聖人之所原也以決疑成務順性命
之理則範數之所用也然非析事而辨物則無以彰往
而察來乾爲天爲君爲父坤爲地爲臣爲母是易之所
以聚類也木火土金水之五性胎生壯老死化三陽三
陰之六質是範之所以取類也定氣質之類而析事辨

物者于支之象也定于支之象以彰往察來者九九自
然之數也範曰一爲水而稽其德二爲火而禮其德三
爲木四爲金五爲土由是而例六七八九則天干可得
而定矣支以配干者也用九九右方之加數以配左方
之本數則地支可得而定矣即干支以求事物之類則
事物可得而辯析矣凡此皆準易之象數變占而爲之
不知易之所以順性命之理者果如此而已焉否也精
于易學而易簡理得自能辯之

洛書洪範蔡氏洪範皇極總論

今夫天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則

之者易大傳之言也。象數之說，昉於此乎。然易言河出圖而不明言圖之故也。言洛出書而不明言書之故也。列言圖書而不言其象之奇偶也。數之多寡也。曰聖人則之而不言其因圖以畫卦，因書以立範也。其分圖書爲易範，而以洪範九疇屬洛書者，則漢儒孔安國、劉向、父子始之也。其說以爲河圖者，伏羲氏王天下，龍馬負圖出河，其數十，遂則其文以畫八卦。洛書者，禹治水時，神龜負文出洛，其數九，因而第之以定九疇。至班固五行，至復引歆向之言，以爲伏羲則河圖以畫八卦，大禹法洛書以開洪範。聖人行其道而寶其真，彼以聖人之

道者，是其神奇秘怪也，而不知牽合附會，資世儒紛紛之說者，斯實啓之也。自是而後，諸家之言易範者，必徵圖書而類九疇，配易八卦，謂書之有範，猶圖之有易。至宋儒蔡九峰氏，乃衍九疇之數，作皇極內篇，以爲書有九類，範有九疇，疇有九等，遂以九衍之。而世儒復遂諛以爲因占設教，與易同歸，得洪範不傳之數。彼信夫聖人之道，可以刻合，默契也，而不知板援強附，曲引而僻求，以幸其說之行也。則亦漢儒之說，誤之耳。蓋其說始於漢儒之附會，失在於過求聖人之道，而不稽其實。成於宋儒之因襲，失在於重違漢儒之義，而喜於附聖人

也。愚則以爲圖書並出，皆所以作易。而大禹洪範非洛書也。範之九疇，所陳者理。而蔡氏範數非九疇也。試舉而論之。今夫二七居前，一六居後，三八居左，四九居右，五十居中者，圖之文也。以之畫易，則其義可知也。其數可陳也。戴九履一，左三右七，二四爲肩，六八爲足者，洛書之文也。以之陳範，則其義與數皆不可得而知也。何也？蓋自一以至十者，圖之數也。而陰陽奇耦之理存焉。故一六居北，以水位乎北也。二七居前，以火位乎南也。三八爲木，以陽故居左。四九爲金，以陰故居右。五十爲土，土爲中氣也。故居中，陽之數奇，奇主天，故一

三五七九屬之天，天數也。圖之所爲白，其文也。陰之數偶，偶主地，故二四六八十屬之地，地數也。圖之所爲黑，其文也。是其於陰陽之理，奇偶之數，生成之位，準之於易，無不合者。以之爲易，則然也。乃若書之爲範，則可疑者。蓋自一至九，書之數也。而範之疇合焉。語其數，則同矣。然九疇次序，一曰五行也，而五行何以居下。二曰五事矣，而五事何以居前三。三曰八政，何以居左。而五紀之四，何以居前。左耶。五爲皇極，何以居中。而三德之六，何以居後。右七曰稽疑，何以居右。而庶徵福極，何八九而各專一位耶。况書之數一三五七九者，奇也。奇者陽而

五行八政皇極稽疑福極何以屬之陽與奇二四六八者偶也偶爲陰五事五紀三德庶徵何以屬之陰與偶耶則求之於陰陽奇偶方位名數俱不相當若曰舍陰陽奇耦而惟取其數之九也則列而數之不必前後左右之分而一可以居前九可以居後而自一至九皆可直截類推非若圖之一六可以居北而不可移之南三八可以居右而不可移之左也又奚必縱橫其數黑白其文以待禹第而出之耶况書之數總之爲四十有五而九疇之目乃合河圖五十有五之數則是書之數是而待圖之數以足之是不惟範出於書而又出於

圖豈伏羲河圖負圖之時遂以逆爲神禹洛龜之地也耶其爲牽合附會可知矣故愚以爲圖書皆可以作易而洪範非洛書也漢儒之習爲此說者蓋泥於書所謂天錫洪範之言以附成神龜出洛之說而不知書之所謂洪範者大法也自伏羲以下神禹而前中更數聖矣其法天行道率皆由之豈曰自禹而上天果秘之而洛龜之出於禹果有所授受耶此可以明範之不於書而漢儒則未之察也若蔡氏則皇極內篇之作則又多可論者蓋其書本以明數以數宗乎九遂自附於範之九疇而不知範之所陳者理也蔡氏所行者數也今夫

五行五事五紀皇極三德稽疑庶徵福極者九疇之綱也。自五行金木水火土以至五福六極者九疇之目也。蓋禹所叙箕子所陳者三才之道聖人治天下之大法也。非故縱橫其文錯綜其目必足其數以求合於洛龜所負之文也。故皇極以一三德而不爲少庶徵以七福極至於十一而不爲多者以疇之爲目列言其理而非取必於數也。乃若蔡氏則信以爲疇之目合於書之九也。故九衍之而爲八十一焉而衍之爲七百二十九焉。七百二十九而終之以六千五百六十一焉以爲範之。酒易之卦以八畫八八而重之則六十四矣因而重

之則三百八十四矣而疇以九叙九衍之而成數則八十一者若易卦之有六十四也。七百二十九者若易爻之有三百八十四也。終之以六千五百六十一者若易之有爻辭而通於象占也。不知圖雖無文而象數之理已具則易在其中。若蔡氏所衍之數期以明範也。而自原以至終其橫數之八十有一者果若易之有卦乎。其於九疇所第自初一以至次九者果皆數之所能盡乎。其八十一圖之縱數果若易之有爻六千五百六十一之數果若卦之有爻辭乎其於九疇之目自五行金木水火土至於五福六極之理果皆無所挂漏而吉凶災

祥休咎之占果足以盡疇乎若曰洛書爲數之原而疇之目定於九數之衍亦宗於九也則是蔡氏之數不特可以明範而直可以上繼洛書矣又何必假神禹之範以衍洛書之文耶其爲穿鑿強附可知矣故愚以爲範有九疇所陳者理而蔡氏範數非九疇也世俗皆宗其說者蓋泥於範出洛書見書之數九疇之數亦九也遂以數求之而不知是理也非數也如以數而已則禹受之武王訪之箕子陳之更三聖矣不聞有一言之及於數者豈範錫神禹尚有不盡之秘而寥寥千載必待蔡氏以發其不傳之數耶此可以明範數之非九疇矣而

宋儒則未之察也故愚又謂洪範非洛書也禹之訓誥也要之垂世以叙彝倫因事以立法則亦不出於書者猶之羲文之易也太公之丹書也皆可以垂訓而以爲必出於書者非也範數非九疇也蔡氏之書也要之因占以設教因事以示戒則亦不必出於疇者猶之楊氏之太玄也焦氏之易林也固可自成一家而以爲必合於疇則未也故先儒劉牧謂圖書同出伏羲之世河南程子亦謂聖人見河圖洛書而畫八卦知圖書皆所以畫易則知範之不出於書矣知範之不出於書則蔡氏不得以數明疇矣世徒見緯侯之書詳聖人受河圖之

始以為河出天苞，洛出地符。河圖龍發，洛書龜感。聖人之受圖書於天，其始皆有神物以受之。以是為可以厭服天下與來世也。而通人達士，莫能討覈。世儒因是以信其必然也。增長而附益之，以成其說。譬之律令，其始若畫一，而巧文以舞之，則千機百筭者出矣。是故有以十為洛書，九為河圖。如劉長民、張文曉者矣。有以先天圖為河圖，五行生成數為洛書。戴九履一圖為太一下行九宮數。如蔣得之者矣。有謂得圖書於青城山隱者，有謂別傳圖書於異人而為九十，皆河圖洛書非圖之說者。有以六十五字為洛書本文者，遂以聖人明白簡

之理，支離變怪之說，而訛沿詭譎，益增說者之疑。徑矣。今夫六經之始也，其作易也，不知有書也。其叙書也，不知有詩也。而其道昭晰，並行譬之七曜之懸于天也。五氣之布於時也。道固章章在矣。而後世擬易而易晦矣。補書而書亂矣。續詩而詩失矣。三傳作而春秋微矣。補周禮而禮亡矣。此僭經擬經，窮經絕而後世多異論也。不知六經未作而道未嘗不在也。象數未畫而理未嘗不明也。學者誠達於象數之原，以契傳心之要，則可以筌蹄象數，註脚六經矣。又何說家之紛紛哉。

河圖洛書邵康節皇極經世蔡九峯洪範皇極總論

聖人之作易也。不遺乎數。而未嘗倚于數。儒者之說經也。貴依於理。而不可鑿乎理。蓋天下之數。莫非理也。天下之理。莫非天也。聖人默契乎天。自能明天下之道。而天有所不必畀。聖人神明乎理。自能周天下之數。而數象數以原經。而經滯務爲過求。以自附聖人之學。衍意見以傳經。而經離。求愈竒。故說愈鑿。說愈鑿。故旨愈繁。而聖人之道。愈失其初矣。雖其爲學。未必皆叛於聖人。以是爲作經之本。可乎。嗚呼。吾獨怪夫六經之旨。如日中天。未嘗托異徵秘。以求信于天下。而後世儒者亂之。

也。今夫易卦何妨乎伏羲畫之。爲文字之祖也。當其時鴻濛未闢。人文未啓。天地萬物之情。陰陽鬼神之秘。寓於法象。而易行乎其中矣。伏羲神而明之。以定畫焉。故易曰。仰則觀象于天。俯則觀法于地。觀鳥獸之文。與地之宜。于是始作八卦。此作易之本也。洪範何妨乎箕子陳之。是神禹之傳也。當其時。玄龜告功。文明未布。立極綏民之具。事天治人之本。藏於幾微。而疇具乎其中矣。神禹會而通之。以作範焉。故書曰。禹乃嗣興。天乃錫禹。洪範九疇。彝倫攸叙。疇之本也。二聖人者。運而精神。既有以丕隆休烈。聚而心術。又足以開先世教。雖其聖德。

格天河洛效瑞圖書之數未必不可通於經而聖人取
義也大立教也正惟其理之可以信天下而不必乎象
數之模倣瑞應之接飾也何至後世異說之紛紛哉其
謂龍馬出河伏羲遂則其文以畫八卦神龜負文而列
於背有數至九禹遂因而第之以成九類此孔安國之
說也其謂伏羲經天而王受河圖而畫之八卦禹治洪
水賜洛書法而陳之九疇此劉歆之言也其謂河圖之
文七前六後八左九右洛書之文前一後三左七右四
前左二前右八後左六後右此四關朗之論也宋儒邵子
亦曰圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造

易其叙之而作範嗚呼信如是則易出於圖無圖

無卦矣範出於書無書即無疇矣而聖人作經之本不

既遠乎其訛起於緯侯之書謂河以通乾出天苞洛以

流坤出地符聖人必有神物以授之之說漢儒惑之牽

合文致不求聖人之實迨宋儒喜於附聖而輒取之復

強證于易傳圖之一言不知孔子嘗言河出圖矣而奇

偶之象未詳也嘗言洛出書矣而九一之數未悉也嘗

言聖人則之矣而因圖畫卦因書立範未及也諸家之

言何祖乎夫觀鳥跡而製字因規矩而製器藝也聖人

恒必詳之顧此經學禎符秘訣不與本文同傳而千載

之下山人野士創爲之說不幾乎詭誕而不可從矣乎
况以圖之數析補八卦拘合強同多所難信如使揭圖
而示之孰爲一六而下孰爲二七而上孰爲三八四九
而左右孰爲乾兌離震孰爲巽坎艮坤天之告人也何
其瀆因其上而上因其下而下因其左右而左右因其
乾兌離震以爲乾兌離震因其巽坎艮坤以爲巽坎艮
坤聖人之效天也何其拘易既如是作矣然則仰觀俯
察者又何物通德類情者又何事而易書本體不在此
而在彼耶以書之數參合九疇則陰陽奇耦俱未相當
按類而求之五行何以居下五事何以居上五紀何以
居前左而皇極何以居中耶八政何以居左稽疑何以
居右三德何以居後右而庶徵福極何各專一位耶書
之方位實不同于疇一三五七九奇也而五行八政皇
極稽疑福極何以屬之奇二四六八偶也而五事五紀
三德庶徵何以屬之耦疇之名數又不同于書如謂大
義無取姑摘其自一至九之文則又奚必縱橫黑白秘
傳神授重煩聖人第之而後成耶先儒劉長氏謂伏羲
兼取圖書又謂九爲河圖十爲洛書蔣得之謂先天圖
爲河圖五行生成數爲洛書諸說紛雜皆無定據而獨
孔劉之言爲信謬矣程子有云孔子感麟而作春秋麟

不出春秋豈不作而畫八卦因見河圖洛書果無圖書
八卦亦須作朱子亦謂伏羲仰觀俯察遠求近取安知
河圖非其中一事二氏之論稍爲得之聖王達天明道
而作經禎符適見理固有然而謂必作於圖書者非也
蓋聖人之經主于理而後世索之于數聖人之理得於
天而後世擬之於怪故不但原經者飾爲異說以誇世
誣人也世儒圖經傳經者往往惟新奇玄奧是務分配
離折以解經而經可明乎夫易者不離象之理自不可
窮然而有正焉有變焉卦之明白較著者正也旁推而
行之者變也伏羲八卦陰陽剛柔其理一定變化盡於

是矣故三代更帙易卦則同而連山而歸藏而周易未
嘗外伏羲所作而別爲一易也乃邵子圖學以此爲周
之易而非伏羲之易別出橫圖於前左右分析以象天
氣謂之圓圖于其中交加八宮以象地類謂之方圖易
於天氣地類蓋象矣奚俟夫圖而後見也且謂其必出
於伏羲既規橫以爲圓又填圓以爲方前列六十四卦
於橫圖後列一百二十八卦于圓圖上古無言之易何
若是紛紛哉易始於一由太極而兩儀而四象而八卦
生生之序也未聞筆之圖以立卦天地山澤風雷水火
相合配偶此八卦對待之體乃別而圖之爲先天由此

行乎四時序於五方又流行之用乃別而圖之爲後天何據也孔子作傳於千百年之前邵子讀易而悟其變推而衍之如此不應謂聖人之傳反爲其圖說也近世黃東發著日抄極謂天地定位一章必非先天卦位疑圖學之不可從蓋彼謂先天在卦氣傳何爲舍而曰天地定位彼謂後天在八用傳何爲舍而曰帝出乎震繫一書語象變詳矣未嘗一及於圖且漢儒得經近古未有以圖爲言者圖學邵子之易也而可即謂聖人之易也哉洪範者聖王治世大法其道盡於皇極而終始意義聯貫而不可離是故有本焉有枝焉前四疇皇極之

體治天下之本根也後四疇皇極之用治天下之枝葉也讀洪範者當知天人合一至理聖人嚴感應之機詳著五事脩廢與五行徵應之論特其理微妙不可迹拘耳劉向作洪範五行傳其言某事致某災某災應某事捷若形影破碎分析世以災異之學病之而遂疑念用之疇或未可盡信夫人君事天如孝子事親日候其顏色喜怒以爲己之悖順此所謂念也徵而休焉脩之當如是而求其肅必時雨又必時暘哲必時燠謀必時寒聖必時風則難矣徵而咎焉廢之當如是而求其狂必恒雨僭必恒暘豫必恒燠急必恒寒蒙必恒風則舛矣

聖人立教論其理而奚必於類應之符耶惟其言理故
不祖於數而宋世蔡元定作皇極內篇補洪範不傳之
數以疇之目合書之九九衍之而爲八十一八十一衍
之而爲七百二十九極之於六千五百六十一焉自元
至終猶易之卦也而六千五百六十一猶卦之爻也其
於天人妙理經世大法果皆曲盡而無遺否乎洛書數
之祖祖洛書而推之于不可窮此元定之精于數學而
有功于書也若謂洪範之缺藉以推衍何其敢于誣經
也哉是故六經之道幾絕而復明者諸儒傳經之久而
使大義不盡明于世者諸儒牽合擬附之罪也漢儒之
失在示天下後世之信而涉於誇宋儒之失在求聖人
之精而流于過或曰宋儒之學何可非也曰何敢非也
天下理與數而已矣若惟其理數定精而不援經解附
邵子之圖學蔡氏之數學豈可少哉

參兩會極

數原天數一參一得三三三九地數二兩二得四四生八
以一而九天之所以周流而不已以二而八地之所以
對待而不移天之道盡于九九視地爲有餘地之道盡
于八八視天爲不足然天用用而不用體故減其體之
九以從地地用體而又用用故加其用之八以應天九

八合而歲功成矣

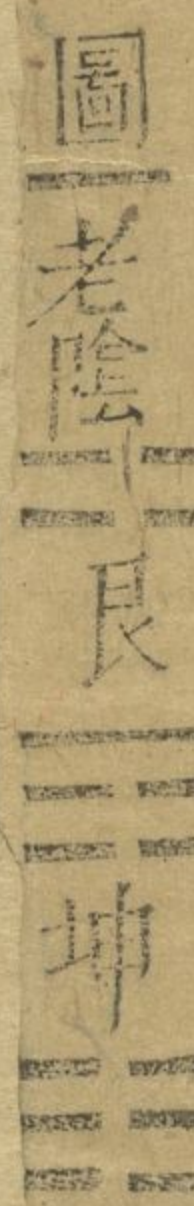
一 炁 三序 九疇

三 壯 隆 中 殺

二 儀 四象 八卦

原九疇八卦順布相乘為乘七十有二乘有五位合三百有六十以應一期之數疇外象天為位二委其乘于地也卦內象地為位三代其終于天也少之少曰元少之壯曰息少之老曰進壯之少曰隆壯之壯曰中壯之老曰殺老之少曰退老之壯曰消老之老曰祖一陽消長而陰之進退乘之天之所以一而神也少陰之祊曰震終曰離老陽之祊曰兌終曰乾少陽之祊曰巽終曰坎老陽之祊曰艮終曰坤二氣變遷而四時之錯行因之地之所以兩而化也神化流通歲功以成

位原初下終上二三曰奇曰偶卦之儀也四上曰少曰壯

曰老疇之序也。一儀三序比而吉凶悔吝判其中矣。一為水二為土三為木四為金五為火各乘其所勝不僭差也。水成于地之六土成于地之十木成于地之八而居于下金成于天之九火成于天之七而居于上本乎地者親下本乎天者親上也。○一為地二為人物三為臣四為君五為天以言乎天地之間則首矣。

七十二乘

萌 元疇之卦 下中

養 息疇之卦 二

拓 進疇之卦 三

恒 隆疇之卦 四

闕 中疇之卦 五

信 殺疇之卦 六

縮 退疇之卦 七

痞 消疇之卦 八

蓄 徂疇之卦 九

燧 元疇之卦 二

漑 息疇之卦 三

奔 進疇之卦 四

颺 降疇之卦 五

梁 中疇之卦 六

戢 殺疇之卦 七

伏 退疇之卦 八

危 消疇之卦 一

晦 徂疇之卦 二

滋 元疇之卦 三

毓 息疇之卦 四

飄 巽進 疇三之五

盈 坎隆 疇三之六 清明辰初

居 艮中 疇三之七

稼 坤殺 疇三之八

霖 震退 疇三之七 穀雨辰中

暮 離消 疇三之八

潛 兌祖 疇三之九 巳初

霽 乾元 疇四之四 立夏巳初

虛 巽息 疇四之二 巳中

極 坎進 疇四之三

阜 艮隆 疇四之七 小滿巳中

包 坤中 疇四之八

妄 震殺 疇四之六 午初

昃 離退 疇四之七 芒種午初

乖 兌消 疇四之八

裂 乾祖 疇四之九

兆 巽元 疇五之一 夏至午中

畏 坎息 疇五之二

留 艮進 疇五之三

敵 坤隆 疇五之四 小暑未初

迸 震中 疇五之五

暈 離殺 疇五之六

去 兌退 疇五之七 大暑未中

幸 乾消 疇五之八

恬 巽祖 疇五之九

泉 坎元 疇六之一 立秋申初

鬱 艮息 疇六之二

違 坤進 疇六之三

決 震隆 疇六之四 處暑申中

照 離中 疇六之五

濡 兌殺 疇六之六

依 乾退 疇六之七 白露酉初

樛 巽消 疇六之八

設 坎祖 疇六之九

立 艮元 疇七之一 秋分酉中

乳 坤息 疇七之二

迅 震進 疇七之三

暄 離隆 疇七之四 寒露戌初

歡 兌中 疇七之五

翳 乾殺 疇七之六

枯 巽退 疇七之七 霜降戌中

圮 坎消 疇七之八

斃 艮祖 疇七之九

凝 坤元 疇八之一 立冬亥初

惕三息疇之卦九之一

旭三進疇之卦九之二

涸三隆疇之四卦九之三小雪

轉三中疇之五卦九之四

摧三殺疇之六卦九之五

逆三坎疇之七卦九之六大雪

阻三艮疇之八卦九之七

宍三坤疇之九卦九之八

右七十一乘當七十一候乘有五位計三百有六十以當一晷之數每九乘為一疇之始終亦一卦之始終當晷之一節五日成候九候成節八節成歲而疇不失序卦不易方九入合而萬物生成其間一天地自然之數也

著法用著百莖初營隨手平分為四內取其一以四揲

之數一為奇二為用偶三為用奇四為偶二營三營如初四營合前著平分為三內取其一以六揲之餘一為少二為壯三為老四為用少五為用壯六為用老五營而四五營畢而一乘備乃占其所用之位以別吉凶無用則占乘辭二用三用以至四用則以上用為主五位全用仍占乘辭內卦為貞外疇為悔

索辭

前四卷上下各分二篇後索辭二卷分原索撰索曜索韞索用索順索筮索八篇之錄數條以見其作書之大旨也

易曰天地變化聖人效之何言其變化也天以一而神地以兩而化一動為三三為九消息進退始終無端天之所以神變無方也兩分為四二四為八代謝往來對

待不紊地之所以化行有漸也聖人者體天地之撰者也是故有以變通而達化通極晝夜之道而不疑爲之書以類萬物之情發鬼神之靈而不爽

易曰河出圖洛出書聖人則之圖以全乎其十生成相從同居其方虛五含十八卦之原也書以言乎其九奇偶相從各守其隅體數叙紀九疇之綱也聖人兼兩而則之八九同用矣作易云乎哉

易曰參天兩地而倚數參天者所以生疇九疇立兩地經備矣兩地者所以列卦八而成而地維彰矣本天經達地維體萬物運四時倚乎此然而不盡于數聖人之通

極性命也如是夫

劉子曰河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏是故九章爲表以運乎外八卦爲裏以運乎內圖書之所以經緯而無間也倚圖而廢直爲律曆爲運氣爲潛虛拘攣而無圓通之妙倚書而成厥圖爲大玄爲洞極爲洪範皇極牽合而非自然之機繁不數之所以不明理氣之所以莫晰嫌疑之所以莫定有由然哉

易有大極超乎八卦之外者也範有皇極立乎九疇之中者也言極則卦疇皆九去極則卦疇皆八會而通之類而合之此通極之所以獨妙也歟

陽生乎元極于中絕于徂陰生于殺極于徂絕于隆中
半爲純陽半後爲陰始此九疇循環之幾也其言陽而
不言陰者疇天道也一陽進退而陰之倚伏隨之矣
陽始于震極于乾殺于巽盡于坤陰始于巽極于坤殺
于震盡于乾陽與陰互爲貞勝者也舉一端而二氣之
往來見矣其言陽而復言陰者卦地道道也剛柔錯陳對
舉而不遺也
按圖書卦疇皆天地自然之象數無所爲而爲者也後
有作者不免模倣而比擬之此書八九參乘揆諸理而
不悖蓋其所見亦超卓矣

先儒諸圖總論

大極河洛易卦諸圖圖天地之造化也天地之造化一
本萬殊參差不齊諸圖或猶寫其似或象其一端要皆
順乎造化之自然而人力不與也儒者之學得非求全
天地之造化哉先聖畫爲圖象無非教人順天地自然
以盡性盡人物之性而參贊化育云耳中庸曰誠者天
之道也誠之者人之道也擇善固執以盡乎人道雖人
一已百人十已千發憤竭才亦惟復還此天道耳天命
之謂性而盡性者可以人爲意見參之哉蓋以人爲意
見而力學者非聖人盡性之學也以人爲意見而形之

圖書者非聖人大極河洛易卦之圖也。譬諸畫工既名曰寫真名曰傳神雖有巧思妙意豈能於斯人之真神加毫髮哉。或以已見人爲加減毫髮而孝子慈孫見之必以爲非其父祖之真神矣。丹青妙手不能爲人加減毫髮而圖畫卦象豈能于天地之造化加毫末而爲之安排布置也。吾知其必不能矣。借曰能之必非天地造化真圖象矣。孰敢曰天地無肖子能識其真法象耶。自漢而下如京房楊雄關朗可馬君實各有圖焉以其思則精矣以其象數則密矣以爲是即天地自然之造化則未然何也。京楊於易之卦爻不免以已意減損之其餘又非二子比也。惟周邵雖與四聖之易異而揆之大極卦爻俱不相揆。朱子乃原其卦之所由畫與卦之變耳。若蔡氏九九圖謂非自然之數不可也。特謂爲箕子之洪範九疇而爲之辭豈其然哉。雖俯仰觀察果能明其法象而窺其化育之運雖創爲之圖可也。依倣先聖別有所發明可也。以之經綸制度而順民情因物性謂其燮理造化亦可也。若徒以一人之意見揣摩測度似精而實踈似順而實舛而謂其爲自然之化育也。志性學者其辨諸。

圖書紀

卷八

四

