



07553

性理群書集覽卷之十二

皇極經世書六

觀物外篇下

以物喜物以物悲物此發而中節者也。

石之花鹽消之類是也。水之木珊瑚之類是也。



水之物無異乎陸之物各有寒熱之性大較則陸為陽中之陰而水為陰中之陽。

日月星辰共為天水火土石共為地耳目鼻口共為首髓

血骨肉共為身此乃五之數。

火生於無水生於有。

不我物則能物物。

性理群書

十二

皇極經世書

乙

辰至日為生日至辰為用蓋順為生而逆為用也。

易有三百八十四爻真天文也。

鷹鵬之類食生而鷄鳧之類不專食生虎豹之類食生而

貓犬之類臭惡又食穀以類推之從可知矣。

馬牛皆陰類細分之則馬為陽而牛為陰。

飛之類喜風而敏于飛走之類喜土而利于走下。

禽蟲之卵果穀之類也穀之類多子蟲之類亦然。

蠶之類今歲蛾而子來歲則子而蠶燕菁之類今歲根而

苗來歲則苗而子。

天地之氣運北而南則治南而北則亂亂又則復北而南

矣天道入事皆然推之歷代可見消長之理也。

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。不為陰陽所攝者神也。

在水者不瞑。在風者瞑。走之類上。睫接下。飛之類下。睫接上。類使之然也。

在水而鱗鬣。飛之類也。龜獺之類。走之類也。

夫四象若錯綜而用之。日月。天之陰陽。水火。地之陰陽。星

辰。天之剛柔。土石。地之剛柔。

天之孽十之一。不可遠人之孽十之九。不可追。

陽主舒長。陰主慘急。日入盈度。陰從于陽。日入縮度。陽從

于陰。

飛之走。鷄兔之類是也。走之飛。龍馬之屬是也。

性理釋言卷十二 皇極經世書

先天之學。心也。後天之學。迹也。出入有無。死生者。道也。

神無所在。無所不在。至人與他心通者。以其本于一也。道

與一神之強名也。以神為神者。至言也。

身也。本乎靜。所以能動者。氣血使之然也。

天地生萬物。聖人主萬民。

生生長類。天地成功。別生分類。聖人成能。

神者人之主。將寐在脾。熟寐在腎。將寤在肝。又言脾勝正寤在

心。

以物觀物性也。以我觀物情也。性公而明。情偏而暗。

陽主闢而出。陰主翕而入。

日在于水則生。離則死。交莫不交之謂也。

陰對陽為二然陽來則生陽去則死天地萬物生死主于陽則歸之于一也。

神無方而自有質。

發于性則見于情發于情則見于色以類而應也。

天地之大寤在夏人之神則存于心。

以天地生萬物則以萬物為萬物以道生天地則天地亦萬物也。

水之族以陰為主陽次之陸之類以陽為主陰次之故水類出水則死風類入水則死然有出入之類者龜蠃鵝鳧是之類是也。

天地之交十之三。

皇極經世書

三

一變而二二變而四三變而八卦成矣四變而十有六五變而三十有二六變而六十四卦備矣。

天火無體之火也地火有體之火也。

人之貴兼乎萬類自重而得其貴所以能用萬類。

凡人之善惡形于言發乎行人始得而知之但萌諸心發于慮鬼神已得而知之矣此君子所以真獨也。

氣變而形化

人之類備乎萬物之性。

火無體因物以為體柴薪之火烈于草木之火者因物而然也。

氣形盛則魂魄盛氣形衰則魂魄亦從而衰矣魂隨氣而

變魄隨形而止。故形在則魄存。形化則魄散。

人之神。則天地之神。人之自欺。所以欺天地。可不慎哉。

人之畏鬼。亦猶鬼之畏人。人積善而陽多鬼。益畏之矣。積

惡而陰多。鬼弗畏之矣。大人者與鬼神合其吉凶。夫何畏

之有。

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。而入於術矣。

星為日之餘。辰為月之餘。

星之至微。如塵沙者。隕而為堆阜。

心一而不分。則能應萬變。此君子所以虛心而不動也。

性理群書卷十二

皇極經世書

四

藏者天行也。府者地行也。天地並行。則配為八卦。

聖人利物而無我。

明則有日月。幽則有鬼神。

易有真數三而已。參天者三。三而九。兩地者。倍三而六。

八卦相錯者。相交錯而成六十四也。

夫易根于乾坤。而生于姤復。蓋剛交柔而為復。柔交剛而

為姤。自茲而無窮矣。

素問陰符七國特書也。

集覽

陰符經名。按李荃撰序云。得此經於嵩山藏壁中。不曉其

義。後至嵩山逢一老姥。有火生於木。禍發必危之語。因問之。姥乃授以陰符元義。或謂如黃帝之書。受於廣成子。又

云。愛之元女。或云黃帝時。風后王女論陰陽六甲。因而自著其事。蔡氏序云。陰符經三百言。李荃得於石室中。云。寇

謙之所藏。出於黃帝河南。即氏以為戰國特書。程子以為非商末則周末世。數久遠不得而詳之。

夫聖人六經。渾然無跡。如天道焉。故春秋錄實事而善惡形于其中矣。

中庸之法。自中者天也。自外者人也。

韻法開閉者律天。清濁者呂地。

韻法先閉後開者春也。純開者夏也。先開後閉者秋也。冬則閉而無聲。

素問密語之類於術之理。可謂至也。

顯諸仁藏諸用。孟子善藏其用乎。

寂然不動。反本復靜。坤之時也。感而遂通天下之故。陽動于中。間不容髮復之義也。

菴荀之徒失之辯。

性理群書卷十二 皇極經世書

東為春聲。陽為夏聲。此見作韻者亦有所至也。銜几冬聲也。

不見動而動。妄也。動于否之時是也。見動而動。則為無妄。

然所以有災者。陽微而無應也。有應而動。則為益矣。

精氣為物。形也。遊魂為變。神也。又曰。精氣為物。體也。遊魂為變。用也。

君子之學。以潤身為本。其治大應物皆餘事也。

剗剗者才力也。明辯者智識也。寬弘者德器也。三者不可

闕一。

無德者責人怨人。易滿。滿則止也。

龍能大能小。然亦有制之者。受制於陰陽之氣。得時則能

變化變則不能也。

伯夷不食周粟至餓且死。止得為仁而已。

集覽伯夷義不食周

粟至餓且死。史記列傳周武王伐紂伯夷叔齊叩馬而諫。左右欲兵之。太公曰。此義士也。扶而去之。毀亡。耻食周粟。民惡首陽山。遂餓而死。

民惡首陽山

三人行亦有師焉。至于友一鄉之賢。天下之賢以天下為

未足。又至于上論古人。無以加焉。

義重則內重。利重則外重。

允說也。其他說皆有所害。惟朋友講習。無說於此。故言其

極者也。

能循天理動者。造化在我也。

學不際天人。不足以謂之學。

性理群書卷十二

皇極經世書

六

君子於易。玩象玩數。玩辭玩意。

能醫人能醫之疾。不得謂之良醫。醫人之所不能醫者。天

下之良醫也。能勉人所不能勉之事。則能為人所不能為

之事也。

人患乎自滿。滿則止也。故禹不自滿。假所以為賢。雖學亦

當常若不足。不可臨深以為高也。

人苟用心。必有所得。獨有多寡之異。智識之有淺深也。

理窮而後知性。性盡而後知命。命知而後知至。

凡處失在得之先。則得亦不盡。若處得在失之先。則失難

處矣。必至於險穢。

人必有德器。然後喜怒皆不妄。為鄉相為匹夫。以至學問。

高天下亦若無有也。

人必內重。內重則外輕。苟內輕必外重。奸利好名無所不至。

得天理者不獨潤身。亦能潤心。不獨潤心。至於性命亦潤。天下言讀書者不少。能讀書者少。若得天理真樂。何書不可讀。何堅不可破。何理不可精。

曆不能無差。今之學曆者。但知曆法。不知曆理。能布算者。洛下閔也。猷推步者。其公石公也。洛下閔。但知曆法。楊雄知曆法。又知曆理。

一歲之閏。六陰六陽。三年三十六日。故三年一閏。五年下十日。故五歲再閏。天時地理人事三者知之不易。

性理書卷十三

皇極經世

七

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。顏子不遷怒。不貳過。遷怒貳過。皆情也。非性也。不至於性命。不足以謂之好學。

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。集覽

柳下惠按一統志。展禽魯人。居柳下。竹魯為士。師三黜而不去。人問之曰。直道而事人。焉往而不三黜。枉道而事人。何必去。父毋之。邾卒。謚曰惠。孟子稱其不羞污君。不辭小官。進不隱賢。必以其道。

太玄九日當兩卦。餘一卦當四日半。

楊雄作玄。可謂見天地之心者也。

用兵之道。必待人民當倉廩實。府庫充。兵強名正。天時順。地利得。然後可舉。

易無體也。曰既有典常。則是有體也。恐遂以為有體。故曰不可為典要。既有典常。常也。不可為典要。變也。

莊周雄辯。數千年一人而已。如庖丁解牛。曰踞蹠四顧。孔

子觀吕梁之水。曰蹈水之道。無私皆至理之言也。集覽

鮮牛。莊子內篇。庖丁曰。臣之刀。十九年所解。千牛而刀刃若新。發剛破。箭者有間。而刀乃無厚。以無厚入有間。而刀不恆平。披刃有餘地矣。呂梁之水。按一統志。呂梁水名。在徐州城東南六十里。其下。有上下二洪。巨石齒列。波流洶湧。莊子謂呂梁懸水三十仞。流沫四十里。是也。後周時。王軌破橋。吳明徹於此。

老子五千言。大抵皆明物理。

今有人登兩臺。兩臺皆等。則不見其高一臺高。然後知其

卑下者也。

學不至於樂。不可謂之樂。

性理書卷十二

皇極經世書

八

一國一家。一身皆同。能處一身。則能處一家。能處一家。則

能處一國。能處一國。則能處天下。心為身本。家為國本。國

為天下本。心能運身。苟心所不欲。身能行乎。

人之精神。貴藏而用之。苟術於外。則鮮有不敗者。如利刃

物來則割之。若恃刀之利。而求割乎物。則刃與物俱傷矣。

言發于真誠。則心不勞而逸。人久而信之。作偽任數。一時

或可以欺人。持久必敗。

人貴有德。小人有才者。有之矣。故才不可恃。德不可有。

天地日月悠久而已。故人當存乎遠。不可見其近。

君子處猷猷。則行猷猷之事。君廟堂。則行廟堂之事。故無

入不自得。

智數或能施于一朝。蓋有時而窮。惟至誠與天地同。冬天地無則至誠可息。苟天地不能無。則至誠亦不息也。

室中造車。天下可行。輒輒合故也。苟順義理。合人情。日月所照。皆可行也。

中庸非天降地出。揆物之理。度人之情。行其所安。是為得矣。

欽天下之智為智。欽天下之善為善。則廣矣。自用則小。

漢儒以反經合道為權。得一端者也。權所以平物之輕重。聖人行權。酌其輕重而行之。合其宜而已。故執中無權者。猶為偏也。王通言春秋王道之權。非王通莫能及此。故權在一身。則有一身之權。在一鄉。則有一鄉之權。以至於天下。則有天下之權。用雖不同。其權一也。

性理釋書卷十二

金臺經世書

九

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。苟不思之甚也。一弓非有強弱也。二人之力強弱不同也。今有食一杯在前。二人大餒而見之。若相讓。則均得食。食相奪則爭。非徒爭之而已。或不得其食矣。此二者皆入之情也。知之者鮮。知此。則天下之事皆如是也。

夫易者。聖人長君子。消小人之具也。及其長也。闢之於未然。及其消也。闢之於未然。一消一長。一闢一闢。渾渾然無跡。非天下之至神。其孰能與於此。

大過本末弱也。必有大德大位然後可救。常分有可過者。有不可過者。有大德大位可過者也。伊周其人也。不可懼也。有大德無大位不可過也。孔孟其人也。不可悶也。其位不勝德邪。大哉位乎。待才用之宅也。

復次剝。明治生於亂乎。姤次夫。明亂生於治乎。時哉時哉。未有剝而不復。未有夫而不姤者。防乎其防。邦家其長子。孫其昌。是以聖人貴未然之防。是謂易之大綱。

先天學心法也。故圖皆自中起。萬化萬事生乎心也。

先天學主乎誠。至誠可以通神明不誠則不可以得道。

先天圖中環中也。

事必量力量力故能久。

性理群書卷之十

皇極經世書

十

所行之路不可不寬。寬則少礙。

知易者不必引用講解。是為知易。孟子之言未嘗及易。其間易道存焉。但人見之者鮮矣。人能用易。是為知易。如孟子可謂善用易者也。

學以人事為大。今之經典古之人事也。

春秋三傳之外。陸淳啖助可以兼治。

所謂皇帝王霸者。非獨謂三皇五帝三王五霸而已。但用無為則皇也。用恩信則帝也。用公正則王也。用智力則霸也。霸以下則夷狄。夷狄而下是禽獸也。

季札之才近伯夷。韋覽

季也。按一統志季札吳泰伯十九

奈必餘昧次季札壽夢見札賢欲立之孔繹乃立諸樊次餘  
陳札謝曰曹人欲立子臧子臧去之以成曹君札雖不才

穎州於子威之義諸樊卒餘祭立欲傅以次必致國於季  
平卒不受封於延陵故號延陵季子伯夷按一院志伯夷  
叔齊孤竹君之二子其父將死遺命立叔齊叔齊讓伯夷  
伯夷曰父命也遂逃去叔齊亦不立而逃之國人立其中  
善養老往歸矣

叔向子奎晏子之才相等集覽叔向按左傳叔向姓羊

識多文能以禮信聞於諸侯在悼平昭三公之時嘗為國  
介聘於楚上欲救以所不知而不能鄭鑄刑書責子奎以  
開端治罪不赦其親  
孔子稱為古之遠直

管仲用智數晚識物理大抵財力過人也

五霸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亦必錄之不  
可不恕也

始作兩觀始者貶之也誅其舊無也初獻六羽初者褒之

監理群書卷二 皇極經世書 十一

也以其舊僭八佾也集覽始作兩觀按左傳魯哀初年始

中矣闕然為道也其上懸法象其狀巍然高大謂之象魏  
使之觀之謂之觀然兩觀也象魏也闕也一物而三名也  
初獻六羽按左傳魯德五年九月考仲子之宮將萬馬公  
門羽數於衆冲對曰天子用八諸侯用六大夫四與二夫  
舞所以節八音而行八風故自八以下  
公從之於是初獻六羽始用六羽也

某人受春秋於尹師魯師魯受於穆伯長某人後復攻伯

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間有能為小善者安得  
不進之也况五霸實有功於天下凡五霸固不及於王不

猶愈於夷狄乎安得不與之也治春秋者不辨名實不定

五霸之功過則未可言治春秋先定五霸之功過而治春

秋則大意立若事事求之則無緒矣集覽尹師魯按宋鑑  
尹洙字師魯河

南人博學雅記深於春秋為文謹嚴與進士累選起居合  
人唐末以來文章優駁味真穆伯長倡為古文以矯時所  
向自是文風小變孫德按宋鑑孫復字明復平陽人舉進  
士不第退居泰山著春秋尊王發微十二篇范仲淹富弼  
薦擢拔書即國子監直講召為通英說書遷殿中丞卒仁  
宗命其門人相無擇就其家計書十五萬言錄歲秘閣  
凡人為學失於自主張太過

平王名雖王實不及一小國之諸侯齊晉雖侯而實僭王  
此春秋之名實也子貢欲去告朔之餼羊羊名也禮實也  
名存而實亡猶愈於名實俱亡苟存其名安知後世無王  
著作是以有所待也

秦繆公有功於周能遷善改過為霸者之最晉文侯世世  
勤王遷平王於洛次之齊桓公九合諸侯不以兵車又次  
之楚莊強大又次之宋襄公雖霸而力微會諸侯而為楚  
性釋書李二

皇極經世書

上

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閒有功者未見大於四國者  
有過者亦未見大於四國者也故四國功之首罪之魁也  
人言春秋非性命書非也至于書郊牛之口傷改卜牛又  
死猶三望此因魯事而貶之也聖人何容心哉無我故也  
豈非尤性命而發言也又曰春秋皆因事而褒貶豈容人  
特立私意哉人但知春秋聖人之筆削為天下之至公不  
知聖人之所以為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

按左傳宣三年郊牛之口傷改卜牛又死乃不郊猶三望  
按左傳宣三年猶三望在望者祭泰山河海也猶者可

已之辭既不郊亦無望可也新注雖門按左傳魯定三年  
新注雖門注書新作者機借王制而不能華也雖門象魏  
之門其外為牽門而牽門在牽門之外其內為  
應門而路門在應門之內是天子之五門也

春秋為君弱臣強而作故謂之名分之書

聖人之難在不失仁義忠信而成事業何如則可在於絕

四集覽說四按論語子罕篇子絕  
四毋意毋必毋固毋我

有馬者借人乘之舍已以從人也

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必

由學聞而能立功業者何必曰學曰周勃霍光能成大事

唯其無學故未盡善也人而無學則不能燭理不能燭理

則固執而不通人有出人之才必以剛克中剛則足以立

性理群書卷十二皇極經世書 十三

事業既患難若用於他反為邪惡故孔子以申張為焉得

剛既有愆心必無剛也集覽申張按一統志申張魯人孔  
門弟子孔子嘗言吾未見剛

者或以扶對孔子謂張也然  
焉得剛後世追封上蔡侯

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為小人直不畏耳聖人則動

不踰矩何義之畏乎

顏子不貳過孔子曰有不善未嘗不知知之未嘗復行是

也是一而不再也韓愈以為將發於心而便能絕去是過

與顏子也過與是為私意焉能至於道哉或曰與善不亦

愈於與惡乎曰聖人則不如是私心過與善惡同矣

為學養心患在不由直道去利欲由直道任至誠則無所

不通天地之道道而已當以直求之若用智數由逕以求之是屈天地而徇人欲也不亦難乎

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

魯之兩觀郊天大禘皆非禮也諸侯苟有四時之禘以為

常祭可也至於五年大禘不可為也

仲弓可使南面可使從政也集覽仲弓魯人一統志冊雍字仲弓魯人孔門弟子寬

洪簡車居德行科九子欲其仁而不侯可使南面後世遂封薛公

誰能出不由左大道也未有不由道而能濟者也不由戶

者開穴隙之類是也

性理群書卷十二

皇極經世書

十四

多聞擇其善者而從之雖多聞必擇善而從之多見而識  
之識別也雖多見必有以別之

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

洛下閎改顓頊曆為太初曆子雲準太初而作太玄凡八  
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集覽顓頊曆按史記顓頊高陽氏姬姓黃帝之孫昌

意之子生十年而佐以吳二十年而登帝位都帝丘以水  
德壬命五官南正重司天以屬神北正黎司地以屬民始

作曆以孟春為元由是  
萬物有序民安其生焉

參天兩地而倚數非天地之正數也倚者擬也擬天地正

數而生也。

元亨利貞變易不常。天道之變也。吉凶悔吝變易不定。人道之應也。

鬼神者。無形而有用。其情狀可得而知也。於用則可見之矣。若人之耳目鼻口手足草木之枝葉華實顏色。皆鬼神之所為也。福善禍淫主之者。誰邪。聰明正直有之者。誰邪。不疾而速。不行而至。任之者。誰邪。皆鬼神之情狀也。

易有意象。立意皆所以明象。統下三者。有言象。不擬物而直言。以明事。有像象。擬一物以明意。有數象。七日八月三年十年之類是也。

易之數窮。天地終始。或曰。天地亦有終始乎。曰。既有消長。豈無終始。天地雖大。是亦形器。乃二物也。

易有內象。理致是也。有外象。指定一物而不變者是也。在人則乾道成男。坤道成女。在物則乾道成陽。坤道成陰。神無方而易無體。滯於一方。則不能變化。非神也。有定體。則不能變通。非易也。易雖有體。上者象也。假象以見體。而本無體也。

一陰一陽之謂道。道無聲無形。不可得而見者也。故假道路之道而為名。人之有行。必由乎道。一陰一陽。天地之道也。物由是而生。由是而成者也。

事無大小。皆有道在其間。能安分。則謂之道。不能安分。謂之非道。顯諸仁者。天地生萬物之功。則人可得而見也。所

以造萬物。則人不可得而見。是藏諸用也。

正音律數行至于七而止者。以夏至之日出於寅而入於戌。亥子丑三時。則日入于地。而日無所見。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。

月體本黑。受日之光而白。

水在人之身為血。土在人之身為肉。

經綸天地之謂才。遠舉必至之謂志。并包含容之謂量。

六虛者。六位也。虛以待變動之事也。

有形則有體。有性則有情。

天主用也。主體。聖人主用。百姓主體。故日用而不知。

性理釋書卷十二

皇極經世書

十六

膽與腎同陰。心與脾同陽。心主目。脾主鼻。

陽中陽。日也。陽中陰。月也。陰中陽。星也。陰中陰。辰也。柔中

柔。水也。柔中剛。火也。剛中柔。土也。剛中剛。石也。

法始乎伏羲。成乎堯。華於三王。極于五霸。絕于秦。萬世治

亂之迹。無以逃此矣。

日為心。月為膽。星為脾。辰為腎。藏也。石為肺。土為肝。火為

胃。水為膀胱。府也。

易之生數一十二萬九千六百。總為四千三百二十。世此

消長之大數。演三十年之辰數。即其數也。歲三百六十。凡

得四千三百二十辰。以三十乘之。得其數矣。凡甲子甲午。為世首。此為紀世之數。始于日甲。月子。星甲辰子。又云。此

經世日甲之數。月子星甲辰子從之也。

鼻之氣。目見之。口之言。耳聞之。以類應也。

倚蓋之說。崑崙四垂而為海。推之理則不然。夫地直方而

靜。豈得如圓動之天乎。集覽倚蓋之說。晉天文志。天圓如

覆。雅丘三成。曰崑崙崑崙山。在西北。去嵩山五萬里。其山

高萬一千里。河水出其東北。取一云。山有三角。北名閭風。

崑崙一名玄圃。基東名崑崙宮。有五成。十二樓。又按淮南子

崑崙一名玄圃。一曰積石。理秀。一曰閭風。基一曰率。蓋一

曰天柱。又被一統志。崑崙山在陝西肅州蔚城西南二百

五十里。南與井州山連。其顛峻極。經夏積雪不消。世呼雪

山。後京張駿時。酒泉太守馬艾言。周穆王見王母於此。宜立王母祠。駿從之。

海潮者。地之喘息也。所以應月者。從其類也。

十干。天也。十二支。地也。支干配天地之用也。

動物自首生。植物自根生。自首生。命在首。自根生。命在根。

神者。易之主也。所以無方。易者。神之用也。所以無體。

循理則為常。理之外。則為異矣。

風類水類。小大相反。

震為龍。一陽動於二陰之下。震也。重淵之下。有動物者。豈

非龍乎。

一十百千萬億為奇。天之數。二十百二十千二百萬二千

億。二萬為偶。地之數也。

天之陽在東南。日月居之地。之陰在西北。火石處之。

火以性為主。體次之。水以體為主。性次之。

陽性而陰情。性中而情鬼。

起震終艮一節。明文王八卦也。天地定位一節。明伏羲八

卦也。八卦相錯者。明交錯而成六十四也。

數往者順。若順天而行。是左旋也。皆以生之卦也。故云數往也。知來者逆。若逆天而行。是右行也。皆未生之卦也。故云知來也。夫易之數。由逆而成矣。此一節直解圖意。若逆知四時之謂也。

堯典。朞三百六旬有六日。夫日之餘盈也。六。則月之餘縮也。亦六。若去日月之餘十二。則有三百五十四。乃日行之數。以十二除之。則得二十九日。

五十分之則為十。若三天兩之則為六。兩地又兩之則為四。此天地分太極之數也。天之變六。六其六。得三十六。為乾一爻之數也。積六爻之策。共得二百一十有六。為乾之

策。六其四。得二十四。為坤一爻之策。積六爻之數。共得一百四十有四。為坤之策。積二篇之策。乃萬有一千五百二十也。

素問。肺主皮毛。心。脈。脾。肉。肝。筋。腎。骨。上而下。外而內也。心。血。腎。骨。交法也。交即用也。

易始於三皇。書始於二帝。詩始於三王。春秋始於五霸。乾為天之類。本象也。為金之類。列象也。

易之首于乾坤。中于坎離。終于水火之交。不交。皆至理也。天地並行。則藏府配口。藏。天地。府地也。

自乾坤至坎離。以天道也。自感常至既濟未濟。以人事也。太極一也。不動生二。二則神。

火生濕。水生燥。

神生數。數生象。象生器。

太極不動性也。發則神。神則數。數則象。象則器。器之變復歸於神也。

復至乾。凡百有二十陽。始至坤。凡八十陽。始至坤。凡百有

二十陰。復至乾。凡八十陰。

乾。奇也。健也。故天下之健莫如天。坤。耦也。陰也。順也。故天

下之順莫如地。所以順天也。震。起也。一陽起也。起動也。故

天下之動莫如雷。坎。陷也。一陽陷於二陰。陷下也。故天下

之下莫如水。艮。止也。一陽於是而止也。故天下之止莫如

山。巽。入也。一陰入二陽之下。故天下之入莫如風。離。麗也。

一陰離於二陽。其卦錯然成文而華麗也。天下之麗莫如

火。故又為附麗之麗。兌。說也。一陰出於外而說於物。故天

下之說莫如澤。

火內暗而外明。故離陽在外。火之用。用外也。水外暗而內

明。故坎陽在內。水之用。用內也。

人謀。人也。鬼謀。天也。天人同謀。而皆可則事成而吉也。

陽放桀。武王伐紂而不以為弑者。若孟子言男女授受不

親。禮也。嫂溺則援之。以手權也。故孔子既尊夷齊。亦與湯

武夷齊。仁也。湯武義也。唯湯武。則可非湯武。是篡也。

諸卦不交於乾坤者。則生於否泰。否泰。乾坤之交也。乾坤

起自奇偶。奇偶生自太極。

自泰至否其間則有蠱矣。自否至泰其間則有隨矣。

天使我有是之謂命。命之在我之謂性。性之在物之謂理。變從時而便天下之事不失禮之大經。變從時而順天下之理不失義之大權者。君子之道也。

朔易以陽氣自北方而生。至北方而盡。謂變易循環也。

春陽得權故多旱。秋陰得權故多雨。

元有二。有生天地之始。太極也。有萬物之中各有始者。生之本也。

五星之說。自耳公石公始也。

天地之心者。生萬物之本也。天地之情者。情狀也。與鬼神之情狀同。

注釋經書卷十二

皇極經世言

二

天有五辰。日月星辰與天而為五。地有五行。金木水火與土而為五。

有溫泉而無寒火。陰能從陽。而陽不能從陰也。

有雷則有電。有電則有風。

木之堅。非雷不能震。草之柔。非露不能潤。

人智強則物知弱。

陽數於三百六十。上盈陰數於三百六十。上縮。

人為萬物之靈。寄類於走。走陰也。故百有二十。

雨生於水。露生於土。雷生於石。電生於火。電與風同為陽之極。故有電必有風。

莊子與惠子遊於濠梁之上。莊子曰。儵魚出遊從容。是魚

樂也。此盡已之性，能盡物之性也。非魚則然，天下之物皆然。若莊子者，可謂善通物也。集覽莊子與惠子遊於濠梁

明注惠子與惠名池為梁王之相嘗受學於莊子也濠梁在石絕水曰梁又按一統志濠水有一源東源山鍾乳山西源出鏤鄒中二水至罪高橋合流至鳳陽府舊城西南有石絕水謂之濠梁又說石梁河莊子嘗觀魚于此

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。集覽盜跖按綱目集覽盜跖擲下惠之弟

弟為天下大盜故號盜跖按一志盜跖墓在濟南府章丘縣南三十里東陵山下

魯國之儒一人者謂孔子也。

老子知易之體者也。

天下之事始過於重，猶卒於輕；始過於厚，猶卒於薄。况始

以輕始以薄者乎？故鮮失之重，多失之輕；鮮失之厚，多失

之薄。是以君子不患過乎重，常患過乎輕；不患過乎厚，常

患過乎薄也。

莊子齊物未免乎較量，較量則爭，爭則不平，不平則不和。

無思無為者，神妙致一之地也。所謂一以貫之，聖人以此

洗心退藏於密。

當仁不讓於師者，進入之道也。

秦穆公伐鄭，敗而有悔，過自誓之言，此非止霸者之事。幾

於王道，能悔則無過矣。此聖人所以錄於書末也。

劉絢問無為，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。此所謂無為也。集覽劉絢按木

繼劉絢常山入力學不倦明於春秋元祐初韓維薦為京兆府教授王巖叟又薦為太學博士皆不就程顥每為人

性理群書卷十二

言他人之學被則有矣未  
場保也若絢吾無及焉

瞽瞍殺人舜視棄天下猶棄敝屣也竊負而逃遵海濱而  
馳終身訖然樂而忘天下聖人雖天下之大不能易天性  
之愛葉蕞替瞍殺人孟子盡心下桃應問曰舜為天  
子皋陶為士瞽瞍殺人則如之何云云

文中子曰易樂者必多衰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  
乎若此之類禮義之言也心迹之判久矣若此之類造化  
之言也

淮子氣豪若呂梁之事言之至者也盜跖言事之無可柰  
何者雖聖人亦莫如之何漁父言事之不可強者雖聖人  
亦不可強此言有為無為之理順理則無為強則有為也  
性理釋書卷十三  
皇極經世書  
廿二  
金維百鍊然後精人亦如此

佛氏棄君臣父子夫婦之道豈自然之理哉

志於道者統而言之志若潛心之謂也德者得於已有形  
故可據德主於仁故曰依

莊子曰庖人雖不治庖戶祝不越樽俎而代之此君子恩  
不出其位素位而行之意也

晉狐射姑殺陽處父春秋書晉殺其大夫陽處父上漏言  
也君不密則失臣故書國殺葉覽晉狐射姑殺陽處父按  
左傳魯文六年晉殺其

大夫陽處父狐射姑出奔狄注晉襄公時與狄我使狐射  
姑為將軍趙盾之入夫陽處父諫曰射姑民衆不說不  
可使將於是發將陽處父出射姑入公謂射姑曰陽處父  
言曰射姑民衆不說不可使將射姑怒出刺陽處父於朝  
而走於狄今其稱國  
以殺何君漏言也

人得中和之氣則剛柔均陽多則偏剛陰多則偏柔人之為道當至於鬼神不能窺處是為至矣。

作易者其知盜乎聖人知天下萬物之理而一以貫之。

大羹可和玄酒可瀉則是造化亦可和可瀉也。集覽 天羹

記樂記篇大羹不和有遺味者矣注肉汁不致五味曰大羹大音太羹古之羹也和去聲調也玄酒可瀉記禮運篇玄酒以秬注玄酒井中水也蓋太古未有酒而始之秬但酌水用之尚質也至晚世雖有酒猶用水代之亦不忘古

也滿音

有一日之物有一月之物有一時之物有一歲之物有十

歲之物至於百千萬皆有之天地亦物也亦有數為年之

物馬三十年之物凡飛走之物皆可以數推人有二十年之物

太極道之極也太玄道之玄也太素色之本也太一數之

性理書卷十二

皇極經世書

廿

始也太初事之初也其成功則一也。

易地而處則無我也。

陰者陽之影鬼者人之影也。

氣以六變體以四分。

以尊降卑曰臨以上觀下曰觀。

母意母必母固母我合而言之則一分而言之則二合而

言之則二分而言之則四分始於有意成於有我有意然後

有必必生於意有固然後有我我生於固意有心必先期

固不化我有已也。

記問之學未足以為事業。

智哉留侯善藏其用。

思慮一萌鬼神得而知之矣故君子不可不慎獨  
時然後言言不在我也

學在不止故王通云沒身而已  
誠者主性之具無端無方者也

東旣變清軒徐天章謄錄

性理群書集覽卷之十二

性理大全集覽卷之十三

皇極經世書七

外書

漁樵問對

嵩山見氏曰邵雍堯夫設為問答以論陰陽化育之端性命道德之與云

漁者垂釣于伊水之上樵者過之馳擔息肩坐于磐石之上而問于漁者曰魚可釣取乎曰然曰釣非餌可乎曰否曰非釣也餌也魚利食而見害人利魚而蒙利其利同也其害異也敢問何故漁者曰子樵者也與吾異治安得侵吾事乎然亦可以為子試言之彼之利猶此之利也彼之害亦猶此之害也子知其小未知其大魚之利食吾亦利乎食也魚之害食吾亦害乎食也子知魚終日得食為利又安知魚終日不得食不為害如是則食之害也重而釣之害也輕子知吾終日得魚為利又安知吾終日不得魚不為害也如是則吾之害也重魚之害也輕以魚之一身當人之一食則魚之害多矣以人之一身當魚之一食則人之害亦多矣人安知釣乎大江大海則無易地之患焉魚利乎水人利乎陸水與陸異其利一也魚害乎餌人害乎財餌與財異其害一也又何必分乎彼此哉子之言體也獨不知用爾樵者又問曰魚可生食乎曰烹之可也曰必吾薪濟子之漁乎曰然曰吾知有用乎子矣曰然則子知子之薪能濟吾之魚不知子之薪所以能濟吾之魚也

性理群書卷十三

皇極經世書

乙

薪之能濟魚火矣不待子而後知苟世未知火之能用薪則子之薪雖積丘山獨且奈何哉。樵者曰。願聞其方。曰。火主于動。水生于靜。動靜之相主。水火之相息。水火用草木體也。用生于利。體生于害。利害見乎情。體用隱乎性。一情一性。聖人成能。子之薪猶吾之魚。微火則皆為腐臭朽壤。而無所用矣。又安能養人。七尺之軀哉。樵者曰。火之功大於薪。固已知之矣。敢問善為物。何必待薪而後傳。樵者曰。薪火之體也。火薪之用也。火無體待薪。然後為體。薪無用待火。然後為用。是故凡有體之物。皆可焚之矣。曰。水有體乎。曰。然。曰。火能焚水乎。曰。火之性能迎而不能隨。故滅水之體。能隨而不能迎。故熱是故有溫泉而無寒火。相息之謂也。曰。火之道生於用。亦有體乎。曰。火以用為本。以體為末。故動水以體為本。以用為末。故靜。是火亦有體。水亦有體也。故能相濟。又能相息。非獨水火則然。天下之事皆然。在乎用之何如。爾。樵者曰。用可得聞乎。曰。可以意得者。物之性也。可以言傳者。物之情也。可以相求者。物之形也。可以數取者。物之體也。用也者。妙萬物為言者也。可以意得而不可以言傳。曰。不可以言傳。則子惡得而知之乎。曰。吾所以得而知之者。固不能言傳。非獨吾不能傳之。以言。聖人亦不能傳之。以言也。曰。聖人既不能傳之。以言。則六經非言也。邪。曰。時然後言。何言之有。樵者贊曰。天地之道。備於人。萬物之道。備於身。眾妙之道。備於神。天下之能事畢。

矣。又何思何慮。吾而今而後。知事心踐形之為大。不及子之門。幾至於殆矣。乃折薪烹魚而食之。飯而論易。集覽

按一統志。伊水出河南府靈氏縣。閭頌嶺。永疏經嵩縣。洛陽。偃師。潁川。入於洛水。有金。左傳。辛有適伊。見被髮而浴于野。曰。不及百年。此其戎乎。後秦晉。遷陸渾之戎於此。溫泉。按一統志。西安府臨潼縣。東南二里。驪山。麓有溫泉。沸。盛可浴。秦始皇於此。砌石起手。漢武帝加脩飾。唐時建溫泉宮於此。

漁者與樵者遊於伊水之上。漁者嘆曰。熙熙乎。萬物之多。未始有雜吾知遊乎天地之間。萬物皆可以無心而致之。

矣。非子則吾孰與歸焉。樵者曰。敢問無心致天地萬物之方。漁者曰。無心者。無意之謂也。無意之意。不我物也。不我方。然後能物物。曰。何謂我。何謂物。曰。以我徇物。則我亦物也。以物徇我。則物亦我也。我物皆致意。由是明天地亦萬

物也。何天地之有焉。萬物亦天地也。何萬物之有焉。萬物亦我也。何萬物之有焉。我亦萬物也。何我之有焉。何物不我。何我不物。如是。則可以宰天地。可以司鬼神。而况於人乎。况於物乎。

樵者問漁者曰。天何依。曰。依乎地。地何附。曰。附乎天。曰。然則天地何依。何附。曰。自相依附。天依形。地附氣。其形也有涯。其氣也無涯。有無之相生。形氣之相息。終則有始。終始之間。天地之所存乎。天以用為本。以體為末。地以體為本。以用為末。利用出入之謂神。各體有無之謂聖。唯神與聖

能參乎天地者也。小人則日用而不知。故有養生實喪之患也。夫名也者。實之客也。利也者。害之主也。名生於不足。

性理辭書卷十三 皇極經世書 三

天

利喪於有餘害生於有餘實喪於不足此理之常也養身者必以利貪夫則以身徇利故有害生焉五身必以名衆人則以身徇名故有實喪焉竊人之財謂之盜其始取之也唯恐其不多也及其敗露也唯恐其多矣夫賄之與賊一物也而兩名者利與害故也竊人之美謂之徼其始取之唯恐其不多也及其敗露也唯恐其多矣夫譽與毀一事也而兩名者名與實故也凡言朝者萃名之所也市者聚利之地也能不爭處乎其間雖一日九遷一貨十倍何害生實喪之有耶是知爭也者取利之端也讓也者趨名之本也利至則害生名興則實喪利至名興而無害生實喪之患唯有德者能之天依地地附天豈相遠哉

性理辭書卷十三

皇極經世書

四

漁者謂樵者曰天下將治則人必尚行也天下將亂則人必尚言也尚行則篤實之風行焉尚言則詭譎之風行焉天下將治則人必尚義也天下將亂則人必尚利也尚義則謙讓之風行焉尚利則讓奪之風行焉三王尚行者也五霸尚言者也尚行者必入於義尚言者必入於利也義利之相去一何如是之遠耶是知言之于口不若行之于身行之於身不若盡之於心神得而知之人之聰明猶不可欺况神之聰明乎是知無愧于口不若無愧于身無愧于身不若無愧于心無口過易無身過難無身過易無心過難既無心過何難之有乎安得無心過之公與之語心

哉

漁者謂樵者曰。子知觀天地萬物之道乎。樵者曰。未也。願聞其方。漁者曰。夫所以謂之觀物者。非以目觀之也。非觀之以目。而觀之以心也。非觀之以心。而觀之以理也。天下之物。莫不有理焉。莫不有性焉。莫不有命焉。所以謂之理者。窮之而後可知也。所以謂之性者。盡之而後可知也。所以謂之命者。至之而後可知也。此三知者。天下之真知也。雖聖人無以過之也。而過之者。非所以謂之聖人也。夫鑑之所以能為明者。謂其能不隱萬物之形也。雖然。鑑之能不隱萬物之形。未若水之能一萬物之形也。雖然。水之能一萬物之形。又未若聖人之能一萬物之情也。聖人之所以能一萬物之情者。謂其聖人之能反觀也。所以謂之反觀者。不以我觀物也。不以我觀物者。以物觀物之謂也。既能以物觀物。又安有我於其間。是知我亦人也。人亦我也。我與人皆物也。此所以能用天下之目。為己之目。其目無所不觀矣。用天下之耳。為己之耳。其耳無所不聽矣。用天下之口。為己之口。其口無所不言矣。用天下之心。為己之心。其心無所不謀矣。夫天下之觀。其于見也。不亦廣乎。天下之聽。其于聞也。不亦遠乎。天下之言。其于論也。不亦高乎。天下之謀。其于樂也。不亦大乎。夫其見至廣。其聞至遠。其論至高。其樂至大。能為至廣。至遠。至高。至大之事。而中無一為焉。豈不謂至神。至聖者乎。非唯吾謂之至神。至

聖者乎而天下謂之至神至聖者乎。非唯一時之天下。謂之至神至聖者乎。而千萬世之天下。謂之至神至聖者乎。過此以往。未之或知也。

漁者問漁者曰。子以何道而得魚。曰。吾以六物具而得魚。曰。六物具也。豈由天乎。曰。具六物而得魚者。人也。具六物而所以得魚者。非人也。樵者未達。請問其方。漁者曰。六物者。竿也。綸也。浮也。沉也。鈎也。餌也。一不具。則魚不可得。然而六物具而不得魚者。非人也。六物具而不得魚者。有焉。未有六物不具而得魚者也。是知具六物者。人也。得魚與不得魚者。天也。六物不具而不得魚者。非天也。人也。

樵者曰。人有禱鬼神而求福者。福可禱而求耶。求之而可得耶。敢問其所以。曰。語善惡者。人也。禍福者。天也。天道福

性理釋書卷十三

皇極經世書

六

善而禍淫。鬼神其能違天乎。自依之咎。固難逃已。天降之災。穰之。奚益。脩德積善。君子常分。安有餘事於其間哉。樵者曰。應為善而遇禍。有為惡而獲福者。何也。漁者曰。有幸與不幸也。幸不幸。命也。當不當。分也。一命一分。入其逃乎。曰。何謂分。何謂命。曰。小人之遇禍。非分也。有命也。當禍分也。非命也。君子之遇禍。非分也。有命也。當福分也。非命也。

集覺

分去

漁者謂樵者曰。人之所謂親莫如父子也。人之所謂疎莫如路人也。利害在心。則父子過路。人遠矣。父子之道。天性也。利害猶或奪之。况非天性者乎。夫利害之移人。如是之

深也可不慎乎。路人之相逢，則過之固無相害之心焉。無利害在前故也。有利害在前，則路人與父子，又何擇焉。路人之能相交以義，又何況父子之親乎。夫義者，讓之本也。利者，爭之端也。讓則有仁，爭則有害。仁與害，何相去之遠也。堯舜亦人也。桀紂亦人也。人與人同，而仁與害異。爾仁因義而起，害因利而生。利不以義，則臣弑其君者有焉。子弑其父者有焉。豈若路人之相逢，一日而交袂于中途之

哉。

隼覽 詩：兕置箒施于中。遂注：遂九達之道也。

樵者謂漁者曰：吾嘗負薪矣，舉百斤而無傷吾之身，加十斤則遂傷吾之身。敢問何故。漁者曰：樵則吾不知之矣。以吾之事觀之，則易地皆然。吾嘗釣而得大魚，與吾交戰，欲棄之則不能捨，欲取之則未能勝。終日而後獲，幾有沒溺之患矣。非直有身傷之患，取魚與薪則異也。其食而為傷則一也。百斤力分之內者也，十斤力分之外者也。力分之外，雖一毫猶且為害，而况十斤乎。吾之食魚，亦何以異于之食薪乎。樵者歎曰：吾而今而後知量力而動者智矣哉。

性理釋書卷十三

皇極經世書

七

樵者謂漁者曰：子可謂知易之道矣。吾敢問易有太極、太極何物也。曰：無為之本也。本極生兩儀，兩儀之謂乎。曰：兩儀，天地之祖也。非止為天地而已也。太極分而為二，先得一為一，後得一為二。一二謂兩儀，曰兩儀生四象，四象何物也。曰：大象謂陰陽剛柔，有陰陽然後可以生天，有剛柔然後可以生地。立功之本於斯為極。曰：四象生八卦。

八卦何謂也。曰：謂乾坤離坎兌艮震巽之謂也。迭相盛衰，終始於其間矣。因而重之，則六十四卦是而生也。而易之道始備矣。

樵者問漁者曰：復何以見天地之心乎？曰：先陽已盡，後陽始生，則天地始生之際，中則當日月始周之際，末則當星辰終始之際，萬物死生寒暑代謝晝夜遷變，非此無以見之。當天地窮極之所必變，變則通通則久。故象言先王以至日閉關商旅不行，后不省方，順天故也。

樵者謂漁者曰：先妄災也。敢問其故。曰：妄則欺也。得之必有禍，欺有妄也。順天而動，有禍及者，非禍也。災也。猶農者思豐而不勤稼穡者，其荒也。不亦禍乎？農有勤稼穡而復敗，諸水旱者，其荒也。不亦災乎？故象言先王以茂對時育萬物，貴不妄也。

樵者問曰：姤何也？曰：姤遇也。柔遇剛也。與夫正反。夫始逼此，始始遇此，陰始遇陽，故稱姤焉。觀其姤天地之心，亦可見矣。聖人以德化及此，罔有不昌。故象言施命誥四方，覆霜之慎，其在此也。

漁者謂樵者曰：春為陽始，夏為陽極，秋為陰始，冬為陰極。陽始則溫，陽極則熱，陰始則涼，陰極則寒。溫則生物，熱則長物，涼則收物，寒則殺物，皆一氣其別而為四焉。其生萬物也亦然。

樵者問漁者曰：人之所以能靈于萬物者，何以知其然耶？

漁者對曰。謂其目能收萬物之色。耳能收萬物之聲。鼻能收萬物之氣。口能收萬物之味。聲色氣味者。萬物之體也。目耳鼻口者。萬人之用也。體無定用。惟變是用。用無定體。惟化是體。體用交而人物之道於是乎備矣。然則人亦物也。聖人亦人也。有一物之物。有十物之物。有百物之物。有千物之物。有萬物之物。有億物之物。有兆物之物。生一之物。當兆物之物者。豈非人乎。有一人之人。有十人之人。有百人之人。有十人之人。有萬人之人。有億人之人。有兆人之人。生一之人。當兆人之人者。豈非聖乎。是知人也是物。物之至者也。聖也者。人之至者也。物之至者。始得謂之物之物也。人之至者。始得謂之入之入也。夫物之至者。至物之謂也。而人之至者。至人之謂也。以一至物而當一至人。則非聖而何人。謂之不聖。則吾不信也。何哉。謂其能以一心觀萬心。一身觀萬身。一物觀萬物。一世觀萬世者焉。又謂其能以心代天意。口代天言。手代天工。身代天事者焉。又謂其能以上識天時。下盡地理。中盡物情。通照人事者焉。又謂其能以經綸天地。出入造化。進退今古。表裏人物者焉。噫。聖人者。非世世而效聖焉。吾不得而目見之也。雖然。吾不得而目見之。察其心。觀其跡。探其體。潛其用。雖億萬年。亦可以理知之也。人或告我曰。天地之外。別有天地。萬物異乎。此天地萬物。則吾不得而知已。非唯吾不得而知之也。聖人亦不得而知之也。凡言知者。謂其心得而

知之也言言者謂其口得而言之也既心尚不得而知之口又惡得而言之乎以心不可得而知之是謂妄知也以口不可得言而言之是謂妄言也吾又安能從妄人而行妄知妄言者乎

漁者謂樵者曰仲尼有言曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也其或繼周者雖百世可知也夫如是則何止千百世而已哉億千萬世皆可得而知之也人皆知仲尼之為仲尼不知仲尼之所以為仲尼不欲知仲尼之所以為仲尼則已如其必欲知仲尼之所以為仲尼則捨天地將奚之焉人皆知天地之為天地不知天地之所以為天地不欲知天地之所以為天地則已如其必欲知天地之所以為天地則捨動靜將奚之焉夫一動

性理叢書卷三

皇極經世書

十

一靜者天地之至妙者與夫一動一靜之間者天地人之至妙至妙者與是知仲尼之所以盡三才之道者謂其行無轍跡也故有言曰予欲無言又曰天何言哉四時行焉百物生焉其此之謂與

漁者謂樵者曰大哉權之與變乎非聖人無以盡之變然後知天地之消長權然後知天下之輕重消長時也輕重事也時有否泰事有損益聖人不知隨時否泰之道矣由知變之所為乎聖人不知隨時損益之道矣由知權之所為乎運消長者變也慶輕重者權也是知權之與變聖人

之一道耳

樵者謂漁者曰人謂死而有知有謂曰有之曰何以知其然曰以人知之曰何者謂之曰耳目鼻口心膽脾脈之氣余謂之人之心之靈曰神膽之靈曰魄脾之靈曰魂脈之靈曰精心之神發乎目則謂之視脈之精發乎耳則謂之聽脾之魂發乎鼻則謂之臭膽之魂發乎口則謂之言人者具備然後謂之人夫人者天地萬物之秀氣也然而亦有不中者各求其類也若全得人類則謂之曰全人之人夫全類者天地萬物之中氣也謂之曰全德之人也全德之人者人之仁也夫人之人者仁人之謂也唯全人然後能當之人生也謂其氣行人之死也謂其形反氣行則神魂交形返則精魄存神魂行于天精魄返于地行于天則謂之曰陽行返于地則謂之曰陰返陽行則晝見而夜伏者也陰返則夜見而晝伏者是故知日月之形也月者日之影也陽者陰之形也陰者陽之影也人者鬼之形也鬼者人之影也人謂鬼無形而無知者吾不信也漁者問樵者曰小人可絕乎曰不可君子稟陽正氣而生小人稟陰邪氣而生無陰則陽不成無小人則君子亦不成唯以盛衰乎其間也陽六分則陰四分陰六分則陽四分陽陰相半則各五分矣曰是知君子小人之時有盛衰也治世則君子六分君子六分則小人四分小人固不勝君子矣亂世則反是君君臣臣父父子子兄弟第弟夫夫婦婦謂各安其分也君不君臣不臣父不父子不子兄不

兄弟不狎。夫不夫婦不媾。謂各失其分也。此則由世治世亂使之然也。君子常行勝言。小人常言賤行。故世治則篤實之士多。世亂則緣飾之士衆。篤實鮮不成事。緣飾鮮不敗事。成多國興。敗多國亡。家亦由是而興亡也。夫興家興國之人。與亡國亡家之人。相去一何遠哉。

樵者問漁者曰。人所謂才者。有利焉。有害焉者。何也。漁者曰。才一也。利害二也。有才之正者。有才之不正者。才之正者。利乎人而及乎身者也。才之不正者。利乎身而害乎人者也。曰。不正則安得謂之才。曰。人所不能而能之。安得謂之才。聖人所以惜乎才之難者。謂其能成天下之事而歸之正者。寡也。若不能歸之。以正之。則才矣。難乎語其仁也。譬猶藥之療疾也。毒藥亦有時而用也。可一而不可再也。疾愈則速已。不已則殺人矣。平藥則常日而用之可也。重疾非所以能治也。能驅重疾而無害人之毒者。古今人所謂良藥也。易曰。大君有命。開國承家。小人勿用。如是則小人亦有時而用之。時平治定。用之則否。詩云。他山之石。可以攻玉。其小人之才乎。

樵者謂漁者曰。國家之興亡。與夫才之邪正。則固得聞命矣。然則何不擇其人而用之。漁者曰。擇臣者。君也。擇君者。臣也。賢愚各從其類。而為柰何。有堯舜之君。必有堯舜之臣。有桀紂之君。必有桀紂之臣。堯舜之臣。生乎桀紂之世。猶桀紂之臣。生乎堯舜之世。必非其所用也。雖欲為禍為

福其能行乎。夫上之所好下必好之。其若影響。豈待驅率而然耶。上好義則下必好義。而不義者遠矣。上好利則下必好利。而不利者遠矣。好利者衆。則天下日削矣。好義者衆。則天下日盛矣。日盛則昌。日削則亡。盛之與削。昌之與亡。豈其遠乎。在上之所好耳。夫治世何嘗無小人。亂世何嘗無君子。不用則善惡何由而行也。樵者曰。善人嘗寡而不善人嘗衆。治世嘗少而亂世常多。何以知其然耶。曰。觀之於物。何物不然。譬諸五穀。耘之而不苗者有矣。蓬莠不耘而猶生。耘之而求其盡也。亦未如之何矣。由是知君子小人之道。有自來矣。君子見善則喜之。見不善則遠之。小人見善則疾之。見不善則喜之。善惡各從其類也。君子見善則就之。見不善則違之。小人見善則違之。見不善則就之。君子見義則遷。見利則止。小人見義則止。見利則遷。遷義則利人。遷利則害人。利人與害人。相去一何遠耶。家與國。一也。其興也。君子常多。而小人常鮮。其亡也。小人常多。而君子常鮮。君子多而去之者。小人也。小人多而去之者。君子也。君子好生。小人好殺。好生則世治。好殺則世亂。君子好義。小人好利。治世則好義。亂世則好利。其理一也。鈞者談已。樵者曰。吾聞古有伏羲。今日如覩其面焉。拜而謝之。及旦而去。

求學于里人。遂盡里人之情。已之滓十去其一。二矣。年二  
十。求學于鄉人。遂盡鄉人之情。已之滓十去其三四矣。  
三十。求學于國人。遂盡國人之情。已之滓十去其五六矣。  
年四十。求學于古人。遂盡古人一作今之情。已之滓十去其  
七八矣。年五十。求學于天地。遂盡天地之情。欲求已之滓。  
無得而去矣。始則里人疑其僻。問于鄉人。鄉人曰。斯人善  
與人群。安得謂之僻。既而鄉人疑其泛。問于國人。國人曰。  
斯人不妄與人交。安得謂之泛。既而國人疑其陋。問于四  
方之人。四方之人曰。斯人不能一有器。安得謂之陋。既而四  
方之人又疑之。質之于古今之人。古今之人。然始無可與  
同者。又問之于天地。天地不對。當是之時。四方之人。迷亂  
不復得知。因號為無名公。夫無名者。不可得而名也。凡物  
有形。則可器。可器。斯可名。然則斯人無體乎。曰。有體。有體  
而無迹者也。斯人無用乎。曰。有用。有用而無心者也。夫有  
迹有心者。斯可得而知也。無心無迹者。雖鬼神亦不可得  
而知。不可得而名。况於人乎。故其詩曰。思慮未起。鬼神莫  
知。不由乎我。更由乎誰。能造萬物者。天地也。能造天地者。  
太極也。太極者。其可得而名乎。可得而知乎。故強名之曰。  
太極。太極者。其無名之謂乎。故嘗自為之贊曰。借爾面貌。  
假爾形骸。弄丸餘暇。九謂大極閒往閒來。人告之以備福。對曰。  
未嘗為不善。人告之以禳災。對曰。未嘗妄祭。故其詩曰。禍  
如許。免人須謫。福若待求。天可量。又曰。中孚起信寧須禱。

无妄生災未易禳。性喜飲酒嘗命之曰。太和湯所飲不多。微醺而罷。不喜過醉。故其詩曰。性喜飲酒。飲喜微醺。飲未微醺。口先吟哦。吟哦不足。遂及浩歌。浩歌不足。無可奈何。所寢之室。謂之安樂窩。不求過美。惟求冬煖夏涼。遇有睡思。則就枕。故其詩曰。墻高于肩。室大于斗。布被暖餘。藜羹飽後。氣吐胸中。充塞宇宙。其與人交。雖賤必洽。終身無其壞。未嘗作皺眉事。故人皆得其歡心。見貴人。未嘗曲奉。見不善人。未嘗急去。見善人。未之知也。未嘗急合。故其詩曰。風月情懷。江湖性氣。色斯其舉。翔而後至。無賤無貧。無富無貴。行無迎。無拘無忌。聞人之謗。未嘗怒。聞人之譽。未嘗喜。聞人言之惡。未嘗和。聞人言之善。則就而和之。

又從而喜之。故其詩曰。樂見善人。樂聞善事。樂道善言。樂行善意。聞人之惡。如負芒刺。聞人之善。如佩蘭蕙。家貧未嘗求于人。饋之雖寡。必受。故其詩曰。窘未嘗憂。飲不至醉。收天下春。歸之肝肺。朝廷授之官。雖不強免。亦不強起。晚有二子。教之以仁義。授之以六經。舉世尚虛談。未嘗掛一言。舉世尚奇事。未嘗立異行。故其詩曰。不佞禪伯。不諛方士。不出戶庭。直游天地。家素業儒。口未嘗不道儒言。身未嘗不行儒行。故其詩曰。心無妄思。足無妄走。人無妄交。物無妄受。災災論之。甘處其陋。綽綽言之。無出其右。義軒之書。未嘗去手。堯舜之談。未嘗離口。當中和天同樂。易友吟。自在詩。飲歡喜酒。百年升平。不為不偶。七十康強。不為

不壽此其無名公之行乎

集覽

生于冀方長于豫方冀方

范陽人因避河南喪其親伊水上遷家焉蓋陽本冀州之或而河南又豫州之地故曰云云者以此飲酒微醺唐何功酒容也亦作醺安樂窩按一統志安樂窩在河南府城南宋儒邵雍居洛名其居曰安樂窩特道城中士大夫誠其車音爭相迎候或留信宿乃去好事者別作屋以候其至名曰行窩釋名窩鳥未切窩也

附錄

程子曰昔七十子學於仲尼其傳可見者惟曾子所以告

子思而子思所以授孟子者耳其餘門人各以其材之

所宜者為學雖同尊聖人所因而入者門戶則衆矣况

後此千餘歲師道不立學者莫知適從獨康節先生之

學為有傳也先生得之李挺之挺之得之穆伯長推其

源流遠有端緒今穆李之言及其行事皆可見矣而先

性理群書卷三

皇極經世書

十六

生淳一不雜汪洋浩大乃其所有得者多矣然而名其

學者豈所謂門戶之衆各有所因而入者歟語成德者

昔難其居若先生之道就其至而論之可謂安且成矣

先生有書六十卷命曰皇極經世

上蔡謝氏曰堯夫易數甚精自來推長曆者至久必差惟

堯夫不然指一二近事當面可驗明道云欲要傳與某

兄弟某兄弟那得功夫要學須是二十年功夫明道聞

說甚熟一日因監試無事以其說所筭之皆合出謂堯

夫曰堯夫之數只是加一倍法以此知太玄都不濟事

堯夫驚撫其背曰大哥你恁聰明伊川謂堯夫知易數

為知天知易理為知天堯夫云須還知易理為知天因

說今年雷起甚處伊川云堯夫恣知其便知又問甚處起伊川云起處起堯夫愕然他日伊川問明道曰加倍之數如何曰都忘之矣因歎其心無偏繫如此

張氏岷曰康節先生治易書詩春秋之學窮意言象數之蘊皇帝王霸之道著書十餘萬言研精極思三十年觀天地之消長推日月之盈縮考陰陽之度數察剛柔之形體故經之以元紀之以會始之以運終之以世又斷自唐虞訖于五代本諸天道質以人事興廢治亂靡所不載其辭約其義廣其書著其旨隱嗚呼美矣至矣天下之能事畢矣

十四

龜山揚氏曰皇極之書皆孔子之所未言者然其論古今

性理群書卷十三

皇極經世書

七

治亂成敗之變若合符節故不敢畧之恨未得其門而入耳○康節先天之學不傳於世非妙契天地之心不足以知此其蓋嘗觀之而陋識淺聞未足以叩其關鍵八卦有定位而先天以乾巽居南坤震居北離兌居東坎艮居西又以十數分配八卦獨艮坎同為三數此必有說也以爻當期其原出於繫辭而以星日氣候分布諸爻易未有也其流詳於緯書世傳稽覽圖是也揚子草玄蓋用此耳卦氣起於中孚冬至卦也太玄以中準之其次復卦太玄以周準之升大寒卦也太玄以干準之今之曆書亦然則自漢迄今同用此說也而先生以復為冬至噬嗑為大寒又謂八卦與文王異若此類皆

莫能曉也。康節之學究極天人之蘊。說味之久未能窺其端倪。况敢議其是非耶。隼覽開鍵開門壯也。鍵巨。展切說文。戶倫壯曰鍵。

朱子曰：皇極經世之書，乃一元統十二會，一會統三十運。

一運統十二世，一世統三十年，一年統十二月，一月統

三十日，一日統十二辰，是十二與三十迭為用也。故李

通以十二萬九千六百之數為日分。○問易與經世書

同異曰：易是小筮，經世是推步，是一分為二，二分為四

，四分為八，八分為十六，十六分為三十二，又從裏面細

推去。○問經世書水、火、土、石只是金否？曰：他分天地

間物事皆是四，如日月星辰、水火土石、兩風露雷皆是

相配。又問金生水，如石中出水，是否？曰：金是堅凝之物，

到這裏，堅實後自拶得水出來。又問伯溫解經世書如

何？曰：他也只是說將去，那裏面曲折精微也。未必曉得

康節當時只說與王某，不曾說與伯溫。○皇極經

世紀年，其有法。史家多言秦廢太后，逐穰侯。經世書只

言秦奪其太后權，柏恭極取之。蓋實不曾廢。○康節之

書固自是好，而李通推得來，又其縝密。若見於用，不知

果如何，恐當絕勝諸家也。○問康節數學曰：且未須理

會數目，是有此理，有生便有死，有盛必有衰，且如一朶

花，含蕊時是將開，畧放時是正盛，爛熳時是衰謝，又如

看人，即其氣之盛衰，便可以知其生死。蓋其學本於明

理，故明道謂其觀天地之運化，然後類乎其順，浩然其

歸。若曰。渠能知未來事。則與世間占覆之術何異。其去道遠矣。其知康節者未矣。蓋他玩得此理熟了。事物到面前便見。更不待思量。○康節以四起數。疊疊推去。自易以後。無人做得一物。如此整齊。抱括得盡。想他每見一物便成四片了。但才到二分。以上便怕乾卦方終。便知有箇姤卦來。蓋緣他於起處推將來。至交接處看得分曉。輔廣云。先生前日說康節之學。與周子程子以異處。莫正在此否。若是聖人則處乾時。自有箇處乾底道理。處姤時自有箇處姤底道理否。曰。然。又問先生說邵堯夫看天下物皆成四片。如此則聖人看天下物皆成兩片也。曰。也是如此。只是陰陽而已。○問康節云。道為

太極。又云。心為大極。道指天地萬物自然之理而言。心指人得是理以為一身之主而言。曰。固是。但太極只是箇一而無對者。○康節云。一動一靜者。天地之妙也。一動一靜之間者。天地人之妙也。蓋天只是動。地只是靜。到得人便薰動靜。是妙於天地處。故曰。人者。天地之心。論人之形。雖只是器。言其運用處。却是道理。○康節云。無極之前。陰舍陽也。有象之後。陽分陰也。陽占却陰分數。○康節云。思慮未起。鬼神莫知。不由乎我。更由乎誰。此間有術者。人來問事。心下默念。則他說相應。有人故意思別事。不念及此。則其說便不應。問。姓幾盡。口中默數。則他說便著。不數者說不著。○問康節學到不感處。

否曰康節又別是一般聖人知天命以理他只是以術然到得術之精處亦非術之所能盡然其初只術耳。○康節數學源流於陳希夷康節天資極高其李只是術數李後人有聰明能筭亦可以推建陽舊有一村僧宗元一日走上徑山住得七八十日悟禪而歸其入聰明能筭法看經世書皆畧略領會得。○康節看道人須極會處置事被他神間氣定不動聲氣須處置得精明他氣質本來清明又養得來純厚又不曾枉用了心他用那心時都在緊要上用被他靜極了看得天下之事理精明嘗於百原深山中闢書齋獨處其中王勝之常乘月訪之必見其燈下正襟危坐雖夜深亦如之若不是

養得至靜之極如何見得道理如此精明只是他做得出來須差異李通嘗云康節若做定是四公八辟十六侯三十二卿六十四大夫都是加倍法想得是如此想見他看見天下之事才上手來便成四截了其先後緩急莫不有定動中機會事到面前便處置得下矣康節甚喜張子房以為子房善藏其用以老子為得易之體以孟子為得易之用合二者而用之想見善處事問不知真箇用時如何曰先時說了須差異須有些機權術數也。○康節之學似揚子雲太玄擬易方州部家皆自三數推之玄為之首一以生三為三方三生九為九州九生二十七為二十七部九九乘之斯為八十一家首

之以八十一。所以準六十四卦。贊之以七百二十。有九所以準三百八十四爻。無非以三數推之。康節之數。則是加倍之法。○康節其初想。只是看得太極生兩儀。兩儀生四象。心只管在那上面轉。久之理透。想得一舉眼便成四片。其法四之外。又有四焉。凡物才過到二之半。時便煩惱了。蓋已漸趨於衰也。謂如是花方蓓蕾。則知其將盛。既開。則知其將衰。其理不過如此。謂如今日成時。從此推上去。至未有天地之始。從此推下去。至人消物盡之時。蓋理在數內。數又在理內。康節是他見得一箇盛衰消長之理。故能知之。若只說他知得甚事。如歐陽叔弼定謚之類。此知康節之淺陋者也。程先生有一

東說先天圖。甚有理可試。往聽他說音觀其意。甚不把當事。然自有易以來。只有康節說一箇物事。如此齊整。如楊子云太玄。便零星補湊得可笑。若不補又却欠四分之一。補得來。又却多四分之三。如潛虛之數用五。只似如今筭位一般。其直一畫則五也。下橫一畫則為六。橫二畫則為七。蓋亦補湊之書也。

**隸覽**

隸陽縣名。隸一統志本禹貢揚

州之域。孫吳為建安縣。地晉太康十折置建陽縣。屬建

宋郡。宋以後因之。隋省唐初復置。屬建州。宋初改嘉善

縣。元復舊名。本國朝因之。屬建寧府。花方培藿釋名。蓓

蕾花。綻貌。唐書亥切。蕭落根切。靈虛之數。張氏和云。潛

虛書名。司馬溫公擬太玄而作也。以為人之生。本於

虛。上然後形。上然後性。性然後動。動然後情。情然後事

事。然後德。德然後家。家然後國。國然後政。政然後功。功然後業。業終則反於虛矣。

鶴山魏氏曰。邵子平生之書。其心術之精微。在皇極經世。

其宣寄情意。在擊壤集。凡歷乎吾前。皇王帝霸之興替。春秋冬夏之代謝。陰陽五行之運化。風雲月露之零墜。山川草木之榮悴。惟意所驅。周流貫徹。融液擺落。蓋左右逢源。略無毫髮疑滯倚著之意。嗚呼。真所謂風流入豪者與。或曰。揆以聖人之中。若弗合也。天何言哉。四時行焉。百物生焉。聖人之動靜語默。無非至教。雖常以示人。而平易坦明。不若是之多言也。老者安之。朋友信之。少者懷之。聖人之心量。直與天地萬物上下同流。雖無時不樂。而寬舒和平。不若是之多言也。曰。是則然矣。宇宙之間。飛潛動植。晦明流峙。夫孰非吾事。若有以察之。參前倚衡。造次顛沛。觸處呈露。凡皆精義妙道之發焉。

者。脫斯頃之不在。則共共並驅。日夜雜操。相代乎前。顧於吾何有焉。若邵子者。使猶得從游於舞雩之下。浴沂誅歸。毋寧使曾皙獨見稱於聖人也。與。洙泗已矣。秦漢

**集覽**

曾皙按一統志曾皙南武

以來諸儒。無此氣象。讀者當自得之。城人孔門弟子。天資高明。嘗對孔子言志曰。暮春者。春服既家。冠者五六人。童子六七人。浴乎沂。風乎舞雩。詠而歸。孔子喟然歎曰。吾與點也。後世進封萊蕪侯。

黃氏瑞節曰。邵子於揚氏太玄。嘗謂其見天地之心。而其

書遠過太玄之上。究而言之。皆原於易書中引而不發。

邵伯溫云。古今之數。皆始於一。而皇極之數。實本於伏羲之先天得之矣。西山先生始終以易說其說。於是微

顯闡幽。其說大著。學者由蔡氏而知經世。由經世而知

顯闡幽。其說大著。學者由蔡氏而知經世。由經世而知

易默而通之可也。

東甌雙清軒徐天章謄錄

性理群書集覽卷之十三畢

性理群書集覽卷之十四

○易學啓蒙

聖人觀象以畫卦。揲著以命爻。使天下後世之人。皆有以決嫌疑。定猶豫。而不迷於吉凶悔吝之塗。其功可謂盛矣。然其為卦也。自本而幹。自幹而枝。其勢若有所迫。而自不能已。其為著也。分合進退。從橫逆順。亦無往而不相值焉。是豈聖人心思智慮之所得為也哉。特氣數之自然。形於法象。見於圖書者。有以啓於其心。而假手焉耳。近世學者。類喜談易。而不察乎此。其專於文義者。既支離散漫。而無所根著。其涉於象數者。又皆牽合傳會。而或以為出於聖人。心思智慮之所為也。若是者。予竊病焉。因與同志。頗輯舊聞。為書四篇。以示初學。使毋疑於其說云。淳熙丙午。莫春。既望。雲基真逸手記。

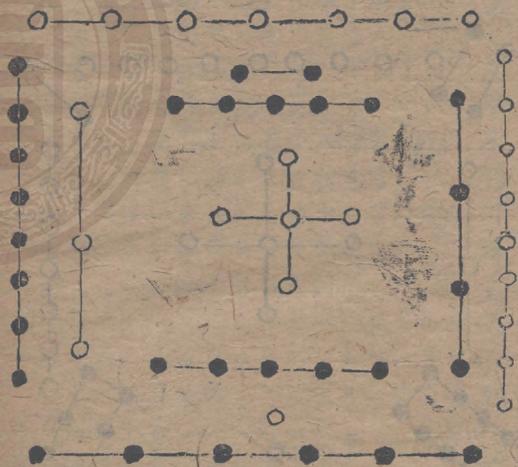
性理群書卷十四

易學啓蒙

乙

宋子曰。易之一書。最不易讀。其作啓蒙。正為見入說得支離。竊謂易中所說象數。聖人所已言者。不過如此。今學者。但曉得此數條。則於易畧通大體。而象數亦省有用。此外紛紜。皆不須理會矣。其第二篇。論太極。兩儀。四象之屬。尤精誠得其說。則知聖人畫卦。不假纖毫。思慮計度。而所謂畫前有易者。信非虛語也。○某一生。只有得大孝啓蒙兩件文字。透見得前賢所未到處。啓蒙初聞。只因看歐陽公集內。或問。易大衍遂將來考。弄得此。看啓蒙。方見得聖人一部易。云是假借巫說之辭。蓋緣天下之理。若正說出一。便只作一件用。唯以身言。則當卜筮之時。看是甚事。都來應得。○鶴山魏氏曰。朱文公易。得於邵子為多。蓋不讀邵坊。則茫不知。啓蒙本義之所以作。

# 河圖

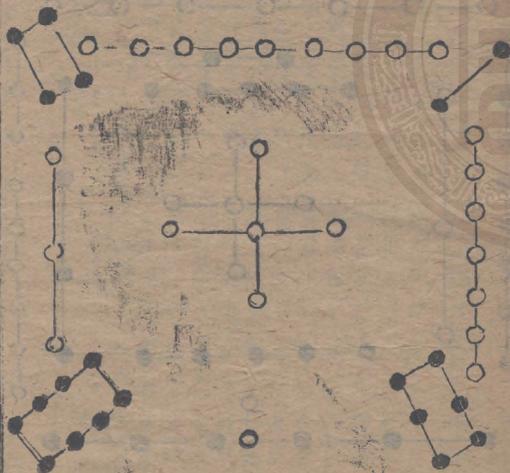


性理書卷十四

易文啟蒙

二

# 洛書



易大傳曰河出圖洛出書聖人則之

孔安國云。河圖者。伏羲氏王天下。龍馬出河。遂則其文。

以畫八卦。洛書者。禹治水時。神龜負文。而列於背。有數

至九。禹遂因而第之。以成九類。集覽孔安國按一統志

十二世孫申公弟子。治古文尚書。承詔作傳。武帝時。為諫議大夫。以文章政事名。當時

抵須有發端。屢如畫八卦。因見河圖洛書。果無圖書

八卦。然亦頗作。因見賈克者。曰。聖人見河圖洛書。無圖書

可起。古聖人。只取神物之至者耳。○朱子。又其以河

圖洛書為不足信。自歐陽公以來。已有此說。然終無

奈顧命繫辭論語皆有此言。而諸儒所傳二圖之數

雖有交互。而無爭矣。順數逆推。縱橫曲直。皆有明法

不可得而破除也。○河圖與易之所自出。一地十者。合而

載天地之五。有五之數。則固易之所自出也。洛書與

所自出也。繫辭雖不言伏羲受河圖。以作易。然所謂

仰觀俯察。遠求近取。安知河圖非其中一事耶。○天造

聖人。制作所由。初非一端。然其法象之規模。必有最

親。勿翬。如鴻荒之世。天地之間。陰陽之氣。雖各有象

然。初未嘗有數也。至於河圖之出。然後五十有五之

數。奇偶生成。粲然可見。此其所以深發聖人之獨智

又非泛然氣象之所可得而擬也。是以仰觀俯察。遠

求近取。至此而後。兩儀四象八卦之陰陽奇偶。可得

而言。雖繫辭所論。聖人作易之由。若非一而不害其

得此而後。決之也。○玉齋胡氏曰。龍馬周禮夏官馬

八尺以上。為龍。言馬之特異如龍也。漢武帝元封三

年。得神馬於涇。注水中。亦此類也。神龜大集覽而作

性理群書卷十四

易學啓蒙

異此馬云云。從水中出也。

劉歆云伏義氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水賜洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏

潛室陳氏曰經緯之說非是以上下為經左右為緯大抵經言其正緯言其變而二圖五為正變主河圖而言則河圖為正洛書為變主洛書而言則洛書為正而河圖又為變要之天地間不過一陰一陽以兩其五行而大極常居其中二圖雖縱橫變動要只是參互呈見此所以謂之相為經緯也表裏之說亦然蓋河圖不但可以畫卦亦可以明疇洛書不但可以明疇亦可以畫卦但當時聖人各因一事以垂法後世伏羲但據河圖而畫卦大禹但據洛書而明疇要之伏羲之畫卦其表為八卦而其裏固可以為疇禹之叙疇其表為九疇而其裏固可以為卦此所以謂之相為表裏也

關子明云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八前左六後右

性理群書卷十四

易學啓蒙

四

關子明按通鑑關朗字子明魏人太和末王穆公嘗札受卦膏陽辟朗為公府記室因與談易洞然了響此嘆

曰天下英才也

朱子曰讀大戴禮書又得一證其明其明堂篇有二九四七五三六一八之語而鄭氏注云法龜文也然則漢人固以九數者為洛書也

邵子曰圓者星也歷紀之數其肇於此乎曆法合二始以定剛柔二中以定律曆二終以紀閏餘是所謂曆紀

也方者土也書州井地之法其放於此乎州有九井九

百畝是所謂畫州井地也蓋圓者河圖之數方者洛書

之文故羲文因之而造易禹箕叙之而作範也蔡元定

曰古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以為河圖授羲詩書錫禹關子明邵康節皆以十為河圖九為洛書

蓋大傳既陳天地五十有五之數。洪範又明言天乃錫禹洪範九疇。而九宮之數。戴九履一。左三右七。二四為有。六八為足。正龜背之象也。惟劉牧臆見以九為河圖。十為洛書。託言出於希夷。既與諸儒舊說不合。又引大傳以為二者皆出於伏羲之世。其易置圖書。並無明驗。但謂伏羲兼取圖書。則易範之數。誠相表裏。為可疑耳。其實天地之理一而已矣。雖特有古今先後之不同。而其理則不容於有二也。故伏羲但據河圖以作易。則不必預見洛書。而已逆與之合矣。大禹但據洛書以作範。則亦不必追考河圖。而已暗與之符矣。其所以然者何哉。誠以此理之外。無復他理。故也。然不特此耳。律呂有

注釋書卷十四

易學啓蒙

五

五聲十二音。而其相乘之數。究於六十。日名有十。幹十

二支。而其相乘之數。亦究於六十。二者皆出於易之後。

其起數又各不同。然與易之陰陽策數多少自相配合。

皆為六十者。無不若合符契也。下至運氣參同太一之

屬。雖不足道。然亦無不相通。蓋自然之理也。假令今世

復有圖書者出。其數亦必相符。可謂伏羲有取於今日

而作易乎。太傳所謂河出圖。洛出書。聖人則之者。亦託

言聖人作易作範。其原皆出於天之意。殆言以下筮者

尚其占。與莫大乎蓍龜之類。易之書。豈有龜與卜之法

乎。亦言其理无二而已。

集覽

劉向按漢書劉向字子政。本名更生。漢宗室。極

之子。明經有行。於時莊宣帝時。詔賦為即。改書天祿。成帝時。為諫大夫。嘗著新序說苑。以及列女傳上之。帝大

嘉納陸中丞校尉以王氏韻破又著洪範五行傳論奏  
之帝不能用為班固按漢書班固字孟堅安陵人彪長  
子元歲能文及長博貫載籍明帝時與校經書續  
成父所著西漢書又作兩却賦與頌記尼若于翁  
(朱子曰)二始者一二也一奇故為剛二偶故為柔二

中者五六也五者十千六者十二辰也二終者九與  
十也閏餘之法以一十九歲為一章姑借其說以明  
十數之為河圖耳又曰圖者星也圓者河圖既元那四隅則比

先那四角亦為圓矣方者上也方者洛書之文言豈  
之洛書固亦為圓矣方者上也方者洛書之文言豈  
州并地之所依微而作者也昔禹貢禹別九州奠地

也孟子言周家井地之制井九百畝其中為公田八  
家各私百畝同養公田是皆法洛書之九數也西

山蔡氏曰天下之萬物出於一闔天下之萬理  
出於一動一靜天下之萬數出於一奇一偶天下之

萬象出於一靜一動一闔一闢一闢一闢一闢一闢  
一闢一闢一闢一闢一闢一闢一闢一闢一闢一闢

者至宋劉牧方兩易之關子明洞極經亦濫按唐李  
昂休禁解易蓋論前世諸儒之說既无所謂闕子明

者蓋宋阮逸為作也其說見後山陳氏談業黃氏  
端節曰揚為飛雲六極為圖唐仲反輯經世圖譜並

守劉牧之說猶未是正云玉齋胡氏曰唐律曆志  
僧一行作曆本議云天數始於一地數始於二合二

必以定剛柔天數中於五地數中於六合二中以定  
律曆天數終於九地數終於十合二終以紀閏餘天

有五音折以同日也地有六律所以司辰也前漢  
律曆志云天之中數五五為聲地之中數六六為律

以統氣類物曰黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則无射是也  
其制截竹為筒陰陽各六以前五聲之上下每律呂

以五聲加之則以五乘十二以十二乘五是為六十  
十千自甲至癸十二支自子至亥交幹相乘亦為六

十陰陽老少策數配合為六十少陽策數三十八六  
老陰策數二十四合為六十運氣見黃帝素問五運  
者甲巳化土乙庚化金丙辛化水丁巳化木戊癸化  
火是也六氣者子午少陰君火司天為主氣寅申少  
陽相火司天為主氣丑未太陰濕土司天為主氣卯  
酉陽明燥金司天為主氣辰戌太陽火司天為主氣  
巳亥厥陰風木司天為主氣是也運氣相乘言  
之甲丙戊庚壬為陽加於子午寅申辰戌計三十日  
乙丁巳辛癸為陰加於丑未卯酉巳亥計三十日  
陰陽交辭是為六十也參同乃備養之書後漢魏伯

性理群書卷十四 易學啓蒙 六

陽所作。以乾坤為爐鼎。坎離為金刀火。為所用。以火候者。六十卦也。太乙。日家有大乙。統紀之書。其說蓋亦主於

**集覽**  
阮逸被宋鑑阮祐上樂論十二篇  
與胡瑗俱召赴闕命同按館律分造鐘磬各一鑿皇祐中更鑄太常鐘磬以召瑗逸與近臣太常官義於私閣遂與作樂事唐仲友汝宋鑑唐仲友金華人文亮封紹興間為符御史論錢端禮坐兵仲友登第夜中宏詞科仕至江西提刑轉聞知識講析經史所著有六經解皇極經世國解魏伯陽按一統志魏伯陽

吳人好道不仕居山煉丹成  
上界作參同契五行相類等書

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數

五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十

凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此一節夫子所以發明河圖之數也天地之間一氣而已分而為二則為陰陽而五行造化萬物始終無不管

於是焉故河圖之位一與六共宗而居乎北二與七為

朋而居乎南三與八同道而居乎東四與九為友而居

乎西五與十相守而居乎中蓋其所以為數者不過一

陰一陽一奇一偶以兩其五行而已所謂天者陽之輕

清而位乎上者也所謂地者陰之重濁而位乎下者也

陽數奇故一三五七九皆屬乎天所謂天數五也陰數

偶故二四六八十皆屬乎地所謂地數五也天數地數

各以類而相求所謂五位之相得者然也天以一生水

而地以六成之地以二生火而天以七成之天以三生

木而地以八成之地以四生金而天以九成之天以五

生土而地以十成之此又其所謂各有合焉者也積五



精故精衰而日暗。言與聽屬氣。故氣塞而耳聾。此曉然易見者也。又曰耳屬金。是誠可疑。醫家以耳屬腎。以肺屬金。然配與屬不同。腎者管屬之謂。配此比並之謂。論其管屬。則耳屬於腎。取其比並。則配於火也。又曰水。火。木。金。有兩項者。如作行之序。看則木火是陽。金水是陰。行於春夏為陽。行於秋冬為陰。如作生之序。看則水木是陽。火金是陰。生於天。一天三為陽。生於地。二地四為陰。因云大極圖解有一處可疑。圖以水陰盛。故居右。火陽盛。故居左。金陰得。故火水木陽得。故火水此是說生之序。下支却說木火陽也。火金陰也。却以水為陽。火為陰。論來物之物。生自是幼嫩。如陽始生為水。尚柔弱。到生木以強盛。陰始生為火。尚微。到生金以成質。如此。則水為陽。火為陰。生盛。火為陰。得金為陰盛也。○雲莊劉氏曰。水陰也。生於天。一。火陽也。生於地。二。是其方生之始。陰陽互報。故其運行。水居子位。極陰之方。而陽已生於子。事屬陽。故其行於春。亦屬陽。金生於地。四。專屬陰。故其行於秋。亦屬陰。不可以陰陽互言矣。蓋水火未離乎氣。陰陽交合之物。其氣自有互根之妙。木則陽之發達。金則陰之收斂。而有定質矣。此其所以與水火不同也。○恩齋翁氏曰。水火木金不得土。不能各成一器。何以見之。且天一生水。一得五便為水之成。地二生火。二得五便為火之成。天三生木。三得五便為木之成。地四生金。四得五便為金之成。皆本於中五之土也。又曰。河圖陰陽在位。生數為主。而成數配之。東北陽方。則主之以奇。而與合者偶。兩南陰方。則主之以偶。而與合者奇也。○玉齋胡氏曰。一陰一陽以生成言也。一奇一偶。一三五七九為奇。二四六八十為偶也。陰陽奇偶之合。則一五七九為二。二四六八十為四。九為金。五十為土。故其在十干。則木甲乙。火丙丁。土有戊己。金有庚辛。水有壬癸。所謂兩其五行也。五位相得。謂一與二。三與四。五與六。七與八。九與十。各以奇偶為類。而相得。各有合。謂一與六。二與七。三與八。四與九。五與十。皆兩相合也。朱子云。相得如兄弟。有合。如夫婦。蓋以相得。則取其奇偶之相。為次第。辨其類。而不容紊也。有合。則取其奇偶之相。為生成。合其類。而不容間也。相得有合四字。該蓋河圖之數。又云。相得有合。在十干甲乙木。丙丁火。戊己土。庚辛金。壬癸水。便是相得。甲與己合。乙與庚合。丙與辛合。丁與壬合。戊與癸合。便是各有合也。

至於洛書。則雖夫子之所未言。然其象其說。已具於前。

有以通之。則歆所謂經緯表裏者可見矣。

或曰河圖洛書之位與數。其所以不同何也。曰河圖以五生數統五成數而同處其方。蓋揭其全以示人而道其常。數之體也。洛書以五奇數統四偶數而各居其所。蓋主於陽以統陰而肇其變。數之用也。

性理釋書卷十四

易學啟蒙

十

者五行之運乎。對待者不能孤。迭運者不可窮。天地之形。四時之行。人物之生。萬化之疑。其妙矣乎。潛室陳氏曰。河圖以生數統成數。洛書以奇數統偶數。若不相似也。然一必配六。二必配七。三必配八。四必配九。五必居中。而配十。圖書未嘗不相似。河圖之生成同方。洛書之奇偶異位。若不相似也。然同方者有內外之分。是河圖猶洛書也。異位者有比合之義。是洛書亦猶河圖也。又如河圖則備數之全。洛書則缺數之十。此疑若相失也。然河圖之全數乃皆五。而求一得五。而為六。二得五。而為七。三得五。而為八。四得五。而為九。至其所謂十者。乃五得五。而為十。其實未嘗有十也。八卦全不用十。洛書雖曰缺十。而皆含有十之義。一對九。而含十。十常夾居八。而含十。對七。而含十。四對六。而含十。十常夾居五。而含十。三對七。而含十。四對六。而含十。十常夾居八。而含十。對七。而含十。頭相類。是亦未嘗無十也。雲莊劉氏曰。河圖者陰陽生成之合。洛書者陰陽奇偶之分。以質而論。則分而各居其所。是對待之定體也。以氣而論。則合而同一。憂其方是流行之妙用也。然氣質二者。不相離。有分則必有合。有合則必有分。所謂推之於前。不離其始。之合。引之於後。不見其然之離。又不可以拘泥而觀之也。黃氏瑞筴曰。九峯蔡氏撰皇極內篇。數為一書。以為易更四聖而象已發。範錫神禹而數不傳。

於是其乾數圖有八十一章六十五百六十一變西  
山真氏云蔡氏乾數與三聖之同功者是也。○五  
齋胡氏曰河圖以生成分陰陽以五生數之陽統五  
陽數之陰而同處其方陽內陰外生成相合交泰之  
義也洛書以奇偶分陰陽以五奇數之陽統四偶數  
之陰而各居其所陽分陰偏奇偶既分尊卑之位也  
河圖數十十者對待以立其體故為常洛書數九九  
者流行以致其用故為變也常變之說朱子待各舉  
所重者為言非謂河圖專於常有體而無用洛書專  
於變有用而無體也○河圖四象之合者觀之象之  
列於四方者各當其所處之位此其體之常象之變  
于西南者不協夫所生之卦又為用之變矣伏義則  
其變者以作易即橫圖卦畫之成而究圓圖卦氣之  
運則知四象分為八卦陰之老少不動而陽之老少  
迭遷此主變也豈拘於常者乎自洛書四象之分者  
觀之象之居于西南者不當其所處之位此其用之  
變象之列于四方者悉協夫所生之卦又為體之常  
矣夫兩則其常者以作範因武王發倫攸叙之間以  
究其于天錫禹禱之對則知四象分為九轉陽居四  
正則配四陽之卦以為陰之宰陰居四隅則配四陰  
之卦以為陽之輔此主  
常也豈拘於變者乎

性理群書卷十四

易學啟蒙

十

曰其皆以五居中者何也曰凡數之始一陰一陽而已  
矣陽之象圓圓者徑一而圍三陰之象方方者徑一而  
圍四圍三者以一為一故參其一陽而為三圍四者以  
二為一故兩其一陰而為二是所謂參天兩地者也三  
二之合則為五矣此河圖洛書之數所以皆以五為中  
也

節齋蔡氏曰天數奇以一為一故三也數偶以二為  
一故兩也書亦然陽奇為一而陰偶為二也○玉齋  
胡氏曰陽之數奇而屬乎天其象為圓圓者取其動  
也凡物之圓者其直徑則一而擴圍則三若陽則其  
數以一為一而用其全擬之為象實圍三而三各一  
奇皆在所用故曰參天陰之數偶而屬乎地其象為  
方方者取其靜也凡物之方者其直徑則一而擴圍  
則四若陰則其數以二為一而用其半擬之於象實  
圍四而四合二偶半在所用故曰兩地夫數始於陰  
陽而於參兩參兩之合則為五此圖書之數所以皆

以五居中。陽大陰小。陽健陰之。故陽其得全而後  
惟用半。其尊陽之義實明於此矣。或問參天兩地。舊  
說以為五生數中。天參地兩。不知其說何由。朱子云  
如此。去是三天二地。不見參兩之意。參天者。參三以  
三。兩地者。兩之以二也。又云。三箇天。參之而為三。一  
箇地。兩之而為二。三三為九。三二為六。兩其三一其  
二為八。兩其二一其三為五。此  
又七八九六之數所由起也。

然河圖以生數為主。故其中之。所以為五者。亦具五生  
數之象焉。其下一點。天一之象也。其上一點。地二之象  
也。其左一點。天三之象也。其右一點。地四之象也。其中  
一點。天五之象也。洛書以奇數為主。故其中之所以為  
五者。亦具五奇數之象焉。其下一點。亦天一之象也。其  
左一點。亦天三之象也。其中一點。亦天五之象也。其右  
一點。則天七之象也。其上一點。則天九之象也。

王齋胡氏曰。圖之五。具五生數之象。書之五。具五奇  
數之象。蓋皆以其所主者言之。有主必有賓。而圖之  
成數。與書之偶數。亦各具於中央之五數矣。圖之中  
五下一點。既具天一之象。則一與六合而地六之成  
數。自不能離乎天之一矣。以至二三四五皆然。如是  
則河圖由一與六。以至五與十。生成相合。而五十五  
之全數。盡具於中央之五數之中。書之中五下一點。既  
具天一之象。以至上一點。既具天九之象。則一與五  
三與四七與六九與八奇偶亦相為磨合。而四十五  
之全數。亦盡具於中央之五數矣。豈可惟以五數拘  
之哉。

其數與位。皆三同而二異。蓋陽不可易。而陰可易。成數  
雖陽。固亦生之陰也。

雲莊劉氏曰。圖之一三五七九皆奇數。陽也。而一三

五之位。不易。七九之位。易者。亦以天地之間。陽動主

變故也。然陽於北。東則不動。於西南。則互遷者。蓋北

東陽始生之方。西南陽極盛之方。陽主進數。又必進

於極而後變也。王齋胡氏曰。數則河圖有一至十。  
洛書自一至九之數。位則東南西南北中央之位。皆三

同而二異者圖書之一六皆在北。三八皆在東。五皆在中。三者之位數皆同也。圖之二七在南而書則二七在西。圖之四九在西而書則四九在南。二者之位數皆異也。陽不可易。專指一三五陰可易。統指二七四九。成數雖陽指七九。同亦生之陰。指七為二。生數之陰。九為四。生數之陰也。二四以生數言。雖屬陽。然以偶數言。則屬陰。不得謂之陽矣。故可易。七九以奇數言。雖屬陽。然以成數言。只可謂之陰矣。故可易。其曰成數。雖陽固亦生之陰。不曰生數。雖陰固亦成之陽者。蓋但生陰可易而言也。

曰中央之五。既為五數之象矣。然其為數也。柰何曰。以數言之。通乎一圖。由內及外。固各有積實可紀之數矣。然河圖之一二三四各居其五象本方之外。而六七八九十者。又各因五而得數。以附于其生數之外。洛書之一三七九亦各居其五象本方之外。而二四六八者。又各因其類以附于奇數之側。蓋中者為主。而外者為客。

生理詳書卷十四

易學答蒙

十三

正者為君。而側者為臣。亦各有條而不紊也。

董誥問曰。夫河圖之數。不過一奇一偶。相錯而已。故太陽之位。即太陰之數。太陰之位。即太陽之數。見其迭陰迭陽。陰陽相錯。所以為生成也。天五地十。居中。地十亦天五之成數。蓋一二三四。已含六七八九者。以五乘之。故也。蓋數不過十。蓋書之用。一二三四。以對九八七六。其數亦不過十。蓋太陽占第一位。三舍太陽之數。少陰占第二位。已含少陰之數。少陽占第三位。已含少陽之數。太陰占第四位。已含太陰之數。雖其陰陽各自為數。然五數居中。太陽居一。得五而成。六少陰居二。得五而成。七少陽居三。得五而成。八太陰居四。得五而成。九太陰居一。陰一陽一。相錯而為生成之數者。亦無以異也。不知可如此。有否。朱子曰。答曰。所論甚當。河圖相錯之說尤佳。○覽軒蔡氏曰。一二三四為四象之位。六七八九為四象之數。河圖位與數常相錯。然五數居中。一得五而為六。二得五而為七。三得五而為八。四得五而為九。各居其方。雖相錯而未嘗不相對也。洛書位與數常相對。然五數居中。二得五而為七。三得五而為八。四得五而為九。縱橫交綜。雖相對而未嘗不相錯也。○至齋胡氏曰。在圖者

陽生陰成在書者陽奇陰偶而皆以陽為尊也。圖之數十積之為五十有五書之數九積之為四十九有五皆可以紀其實也。然以中五計之圖之一二三四者生數之陽也各居其中五本來方位之外。六七八九十者成數之陰也又各因五本得數以附于五生數之外。中者為主則外者為客矣。書之一三七九者四奇數之陽也各居其中五本來方位之外。而二四六八者四偶數之陰也亦各從其類以附于四奇數圖側。正者為君則側者為臣矣。造化貴陽內無陰假圖書以顯其理出於自然之妙非可以一毫智力抑揚於其間也。

**集覽**

董誥朱子門人未詳出處

曰其多寡之不同何也。曰河圖主全故極於十而奇偶之位均論其積實然後見其偶贏而奇乏也。洛書主變故極於九而其位與實皆奇贏而偶乏也。必皆虛其中也。然後陰陽之數均於二十而無偏耳。

玉齋胡氏曰河圖偶贏而奇乏者地三十天二十五也。洛書奇贏而偶乏者天三十五地二十也。河圖虛其中之十五。洛書虛其中之五。則陰陽之數均於二十矣。

性理群書卷十四

易學啓蒙

十四

曰其序之不同何也。曰河圖以生出之次言之則始下次上。次左次右。以復于中而又始于下也。以運行之次言之則始東次南次中次西次北。左旋一周而又始于東也。其生數之在內者則陽居下左而陰居上右也。其成數之在外者則陰居下左而陽居上右也。洛書之次其陽數則首北次東次中次西次南。其陰數則首西南次東南次西北次東北也。合而言之則首北次西南次東次東南次中次西北次西次東北而究于南也。其運行則水克火火克金金克木木克土土克水。右旋一周而土復克水也。是亦各有說矣。

思齋翁氏曰河圖運行之序前北而東左旋相生國也然對待之位則北方一六水克南方二七火西方四九金克東方三八木而相克者已寓於相生之中洛書行運之序自此而西右轉相克也然對待之位則東南方四九金生西北方一六水東北方三八木生西南方二七火其相生者已寓於相克之中蓋造化之運生而不克則生者無從而裁制克而不生則克者亦有時而間斷此河圖書生成之妙未嘗不各自全備也(玉齋與氏曰河圖生次序河圖則左旋書奇偶次序右轉相克一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土河圖則水生木不生火火生土土生金左旋一周而金復生水也洛書則水火火克金金克木木克土右轉一周而土復克水也

曰其七八九六之數不同何也曰河圖六七八九既附于生數之外矣此陰陽老少進退饒乏之正也其九者生數一三五之積也故自北而東自東而西必成於四之外其六者生數二四之積也故自南而西自西而北

以成於一之外七則九之自西而南者也八則六之自北而東者也此又陰陽老少互藏其宅之變也洛書之縱橫十五而七八九六迭為消長虛五分十而一舍九二舍八三舍七四舍六則參伍錯綜無道而不遇其合焉此變化無窮之所以為妙也

(玉齋胡氏曰此一節專言圖書七八九六之數以分陰陽之老少也七九為陽陽主進由少陽七而進七七之上為八故喻八而進於九九則進之極更無去處了故九為老陽六八為陰陰主退由少陰八而退六之下為七故喻七而退於六六則退之極更無轉處了故六為老陰進則饒故老陽饒於八以陽饒於六退則乏故老陰乏於七少陰乏於九進而饒者陽數常退而乏者陰之常此所謂正也以其變老陽數九由一三五積而成於四之外四老陰之謂也老陰數六由二四積而成於一之外一老陽之謂也此二老少藏其宅之變也七八則非由積數而成七與九皆陽故少陽七而居於二之上二少陰之位

此八與六皆陰故少陰八首六來而居於三之上三  
反陽之位也此二少互截其宅之居也其在陰書雖  
縱橫有十五之數實皆七八九六之迭為消長一得  
五為六而與南方之九迭為消長四得五為九而與  
西北之六迭為消長三得五為八而與西方之七迭  
為消長二得五為七而與東北之八迭為消長天抵  
數之進者為長退者為消長者退則又消消者進則  
又長六進為九則九長而六消九退為六則九反消  
而六又長矣七進為八則八長而七消七退為七則  
八反消而七又長矣虛五分十者虛中五之外則縱  
橫皆十以其十者分之則九者十分一之餘八者十  
分二之餘七者十分三之餘六者十分四之餘也參  
伍錯縱無適而不遇七八九六之合焉此所謂變化  
無窮之妙也又因是推之圖書之文七與八九與六  
每相聯屬河圖則二少佐東南二老佐西北二居南  
內舍東外之八三居東內舍南外之七一居北內舍  
四外之九四居西內舍北外之六洛書則一得五成  
六而合九四得五成九而合六二得五成七而合八  
三得五成八而合七又如二四成六而九者中一八  
成九而六在旁二六成八而七慶內三四成七而八  
在下是亦九六七八  
無適而不遇其合也

性理書卷十四 易學啓蒙

十六

曰然則聖人之則之也柰何曰則河圖者虛其中則洛  
書者總其實也河圖之虛五與十者大極也奇數二十  
偶數二十者兩儀也一三三四為六七八九者四象  
也析四方之合以為乾坤離坎補四隅之空以為兌震  
巽艮者八卦也洛書之實其一為五行其二為五事其  
三為八政其四為五紀其五為皇極其六為三德其七  
為稽疑其八為庶徵其九為福極其位與數尤曉然矣

朱子曰洛書本文只有四十五點班固云六十五字  
皆洛書本文古字畫少恐或有攙雜但今無所考漢  
儒此說未是恐只是以義起之不足數如此蓋皆以  
天道人事參互言之五行最急故第一五事又參之  
故第二身既備可推之於政故入政次之居既成又  
驗之於天道故五紀次之政繼之於皇極居五蓋能  
推五行正五事用八政備五紀乃可以建極也六三  
德乃是攬衡此皇極者也德既備象皆統攝微繼之

者著其驗也。又繼之以福極則善惡之效至是不可加矣。皇極非大中也。皇乃天子極。乃極至。言皇建此極也。九峯蔡氏曰：五行不言用，無適而非用也。皇極不言數，非可以數明也。苟明乎此，則大禹敘畴之旨得矣。玉齋胡氏曰：伏羲明河圖以作易，大極也。數十積之為五十有五，虛其中十與五者，象大極也。而其散布於外者，凡四十，以一二三七九為陽儀，若二十以二四六八為陰儀，若二十。此則之以生兩儀也。以一二三四之位，而為六七八九之家，此則之以生四象也。折二七之合，則七居南為乾，而二補東南隅之空，以為震；折三八之合，則八居東為離，而三補東北隅之空，以為巽；折四九之合，則九居西為坎，而四補西南隅之空，以為艮；折一六之合，則六居北為坤。而一補西北隅之空，以為巽；折一六之合，則六居北為坤。然聖人之則河圖也，亦因橫圖卦畫之成，以發圓圖卦氣之運耳。本河圖以為先天橫圖，則卦畫之成者，老陽居一，分之為乾兌少陰居二，分之二為巽震。以陽居三，分之為巽坎老陰居四，分之為艮坤。本河圖以陽為先天圓圖，則卦氣之運者，老陰居北，少陰居東，所以分而為艮離震者，此四卦固無以異於橫圖也。少陽居南，宜為巽坎，而乃為乾兌老陽居西，宜為兌兌，而乃為巽坎。此四卦實有異於橫圖矣。其故何哉？

曰：洛書而虛其中，則亦太極也。奇偶各居二十，則亦兩儀也。一二三四而合九八七六，縱橫十五而互為七八

九六則亦四象也。四方之正以為乾坤離坎。四隅之偏以為兌震巽艮。則亦八卦也。河圖之一六為水。二七為火。三八為木。四九為金。五十為土。則固洪範之五行。而五十有五者。又九疇之子目也。是則洛書固可以為易。而河圖亦可以為範矣。且又安知圖之不為書。書之不為圖也耶。

(玉齋胡氏曰) 四方為乾坤離坎。四隅為兌震巽艮者。蓋一六老陰之數而盈卦為艮坤。艮居六。坤居一也。三八少陰之數而盈卦為震巽離。震居八。離居三也。四九老陽之數而盈卦為乾兌。乾居九。兌居四也。二七少陽之數而盈卦為巽坎。巽居二。坎居七也。此洛書亦可以為八卦也。九疇。子目者。五行五事五八政八五節五皇極。一二德三稱疑七。度徵十福極十一總五十五也。

曰是其時雖有先後數雖有多寡然其為理則一而已。

性理書卷十四

易學啓蒙

六

但易乃伏羲之所先得乎圖而初無所待於書。範則大禹之所獨得乎書而未必追考於圖耳。且以河圖而虛十則洛書四十有五之數也。虛五則大衍五十之數也。積五與十。則洛書縱橫十五之數也。以五乘十。以十乘五。則又皆大衍之數也。洛書之五。又自含五而得十而通為大衍之數矣。積五與十。則得十五而通為河圖之數矣。苟明乎此。則橫斜曲直。無所不通。而河圖洛書。又豈有先後彼此之間哉。

(玉齋胡氏曰) 洛書之五。又自含五而得十者。下一點含天一之象。上一點含地二之象。左一點含天五之象。右一點含地四之象。中一點含天五之象。所以五而得十五者。以其所含之五積之。則含五與十而為十五。適在外四十而為河圖五十五也。

卷終

性理群書集覽卷十五

易學啓蒙二

原卦畫第二

古者包羲氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。

易有大極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。

大傳又言包犧畫卦所取如此。則易非獨以河圖而作也。蓋盈天地之間。莫非太極陰陽之妙。聖人於此仰觀俯察。遠求近取。固有以超然而默契於其心矣。故自兩儀之未分也。渾然太極。而兩儀四象六十四卦之理已

性理群書卷十五

易學啓蒙

乙

粲然於其中。自太極而分兩儀。則太極固太極也。兩儀

固兩儀也。自兩儀而分四象。則兩儀又為太極。而四象

又為兩儀矣。自是而推之。由四而八。由八而十六。由十

六而三十二。由三十二而六十四。以至于百千萬億之

無窮。雖其見於摹畫者。若有先後。而出於人為。然其已

定之形。已成之勢。則固已具於渾然之中。而不容毫髮

思慮。作為於其間也。程子所謂加一倍法者。可謂一言

以蔽之。而邵子所謂畫前有易者。又可見其真不妄矣。

世儒於此。或不之察。往往以為聖人作易。蓋極其心思

探索之巧。而得之。甚者至謂凡卦之畫。必由著而復得

其誤。益以甚矣。



易有太極

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

玉齋胡氏曰畫前之易一太極耳黃圖所該儀象卦以至六十四者皆自此而生也象數未形者言圖書未出卦畫未立而其理已具者言所以為是兩儀四象八卦之理已渾然備具所謂不雜乎陰陽之太極也形器已具者言圖書既出卦畫既立而其理無朕者言雖有是儀象卦之畫而其所以然之理又初無聲臭之可求所謂不離乎陰陽之太極也圖書虛中見前篇

性理群書卷十五

易學啓蒙

二

是生兩儀

太極之判始生一奇一偶而為一畫者二。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五為其根分陰分陽兩儀立焉邵子所謂一分為二者皆謂此也

陰儀

陽儀

全齋胡氏曰朱子答程可久云如所論兩儀有曰乾之畫奇坤之畫偶只此乾坤字便未穩當蓋儀匹也如俗語所謂一雙一對云耳自此再變至第三畫八卦已成方有乾坤之名當其為一畫之時方有一奇一偶只可謂之陰陽未得謂之乾  
坤也  
集覽  
程可久程迥字可久號汝

隨程氏詳見十七卷三葉

兩儀生四象

太陽一

少陰二

少陽三

太陰四

性理群書卷十五

兩儀之上各生一奇一偶而為二畫者  
 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。

易學啓蒙

四

王齋胡氏曰兩儀生四象者陽儀上  
 生一畫陽二謂之太陽一象又生一  
 畫陰二謂之火陰一象陰儀上生一  
 畫陽二謂之火陽一象又生一畫陰  
 二謂之太陰一象。朱子云一陰一陽  
 各有各生一陰一陽之象或問其義云  
 一物上有各有陰陽如人之男女陰  
 陽已具逐入身上又各有這陰陽血  
 是陰氣是陽如晝夜之間晝為陽夜  
 為陰而晝自午後又為陰夜自子後  
 又屬陽此便是陰陽有各生陰陽之  
 象陰陽各生陰陽則是四象也。其此  
 之謂矣。四象既立太陽居一含九少  
 陰居二含八少陽居三含七太陰居  
 四含六。朱子云因一二三四便見九  
 八七六最妙蓋數不過十二無如此恰  
 好。這皆是造化自然都過他不住。惟  
 此義先儒未曾發圖書六七八九之  
 象。見前篇。太極圖以水陰盛為太陰  
 火陽盛為太陽。水陽降為少陽。金陰



禪為少陰其分太少陰陽離與此不  
 盡合姑借其說以明水火木金為四  
 象耳。朱子答或問云所謂兩儀為  
 乾坤初各四象為乾坤初二相錯而  
 成則恐立言有未詳者蓋方其為兩  
 儀則未有四象也方其為四象則未  
 有八卦也安得先有乾坤之名初二  
 之辨哉兩儀只可謂之陰陽四象方  
 有太少之別其序以太陽少陰少陽  
 太陰為次此序既定迺升而倍之運  
 得乾一兌二離三震四巽  
 五坎六艮七坤八之序也

此處有非常 faint 的刻字，可能是另一套經文或註釋，因字跡太淡難以辨認。



之陽坎離不交各得二畫者離之上  
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  
四象特交者陽儀交陰儀而生坎中  
交之陽陰儀交陽儀而生離中交之  
陰也此所以四象生八卦獨兌艮震  
巽交而乾坤坎離不交也位次相乘  
傍者兌乾艮坤震巽六卦位次皆相  
乘也又盤澗謹氏云自兩儀生四象  
則太陽太陰不動而少陰少陽則交  
自四象生八卦則乾坤震巽不動而  
兌離坎艮則交蓋二老不動者陽儀  
還生陽之象陰儀還生陰之象二少  
則交者陽儀乃生陰之象陰儀乃生  
陽之象也乾坤震巽不動者陽象還  
生陽交陰象還生陰交兌離坎則  
交者陽象乃生陰交陰象乃生陽交  
也此與朱子前說不同參互得之其  
義益備要之此皆就四象八卦已成  
者推其相交之妙若論其初畫時一  
齊俱定本非有  
後於交而生也

八卦圖

八卦之上各生一奇一偶而為四畫者十六於經無見邵子所謂八分為十六者是也。又為兩儀之上各加八卦。又為八卦之上各加兩儀也。

王齋胡氏曰兩儀之上各加八卦者以八陽八陰為兩儀是第一畫為兩儀也。兩儀之上各有八卦陽儀八卦陰儀八卦。二八一十有六是為上三畫皆八卦也。八卦之上各加兩儀者乾兌離震巽坎艮坤各二卦每二卦之上各有一奇一偶為兩儀是自第一三畫為八卦八卦之上各有兩儀亦自八分為十六第

四畫之上。各生一奇一偶。而為五畫者三十二。邵子所謂十六分為三十二者。是也。又為四象之上。各加八卦。又為八卦之上。各加四象也。

玉齋胡氏曰。四象之上。各加八卦者。第一畫十六。陽十六。陰為四象。四象之上。各有八卦。上三畫皆八卦也。八卦之上。各加四象者。下三畫乾兌離震巽坎艮坤。各四卦。上各有兩奇兩偶。為兩儀。第四畫也。每兩儀之上。各有一奇一偶。為四象。第五畫也。



性理群書卷十五

Horizontal lines of text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Horizontal lines of text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

易學啓蒙

十



乾

夬

大有

大壯

小畜

需

大畜

泰

履

兌

睽

歸妹

中孚

節

損

臨

性理群書卷十五

易學啟蒙

十一

五畫之上各生一奇一偶而為六畫者

六十四則兼三才而兩之而八卦之乘

八卦亦周於是六十四卦之名立而易

道大成矣周禮所謂三易之別皆六十

有四。大傳所謂因而重之。爻在其中矣。

邵子所謂三十二分為六十四者是也。

若於其上各卦又各生一奇一偶則為

七畫者百二十八矣。七畫之上又各生

一奇一偶則為八畫者二百五十六矣。

八卦之上又各生一奇一偶則為九畫

者五百十二矣。九畫之上又各生一奇

一偶則為十畫者千二十四矣。十畫之

上又各生一奇一偶則為十一畫者二

千四十八矣。十一畫之上又各生一奇

一偶則為十二畫者四千九十六矣。此

焦貢易林變卦之數。蓋以六十四乘六

十四也。今不復為圖於此而累見第四

篇中。若自十二畫上又各生一奇一偶

累至二十四畫則成千六千九百七十七

萬七千二百一十六變。以四千九百十六自

相乘其數亦與此合。引而伸之。蓋未知

其所終極也。雖未見其用處。然亦足以

同人

革

離

豐

家人

既濟

賁

明夷

元亨

隨

噬嗑

震

益

屯

頤

復



見易道之無窮矣

王齋胡氏曰朱子春袁機仲云第六  
畫者八卦之八卦也又云聖人當務  
亦不徒地思量只是畫一箇陽一箇  
陰以管法地夫有一而二二而四四  
而八八而十六十六而三十二三十  
二而六十四既成箇物事自然如此  
齊整皆是天地本然之妙元如此  
但畧假聖人手畫出來至哉言矣

**集**  
 贈表機仲按宋鑑表機仲建安  
 人試禮部詞賦第一調溫州判官  
 淳熙中為編備官分循國史故相章  
 惇家求為潤飾其傳樞曰吾為史官  
 法不若惡寧負鄉人不可負天下後  
 世公議時相趙推夔曰無愧古良史  
 矣後以右文啟備撰知江臨府所著  
 有易說解義等書二十餘卷行世

性理學卷十五

易學啟蒙

十二

師 蒙 坎 渙 解 未濟 困 訟



升 蠱 井 巽 恒 鼎 大過 姤



性理彙書卷十五

易學啟蒙

十三

謙 艮 蹇 漸 小過 旅 咸 遯

坤 剝 比 觀 豫 晉 萃 否

性理群書卷十五

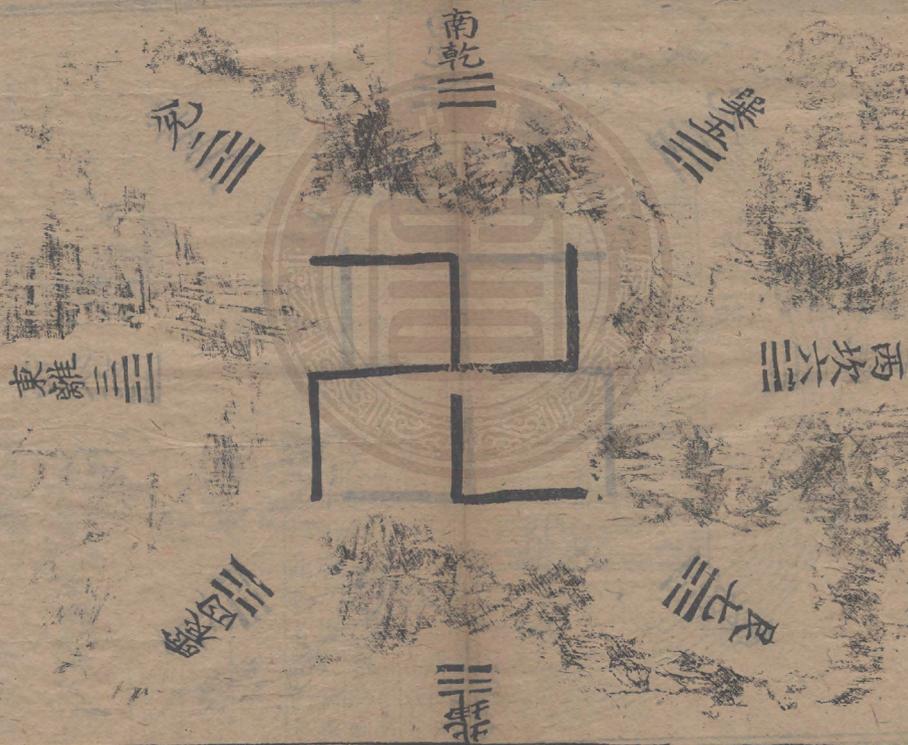
易學啟蒙

十四

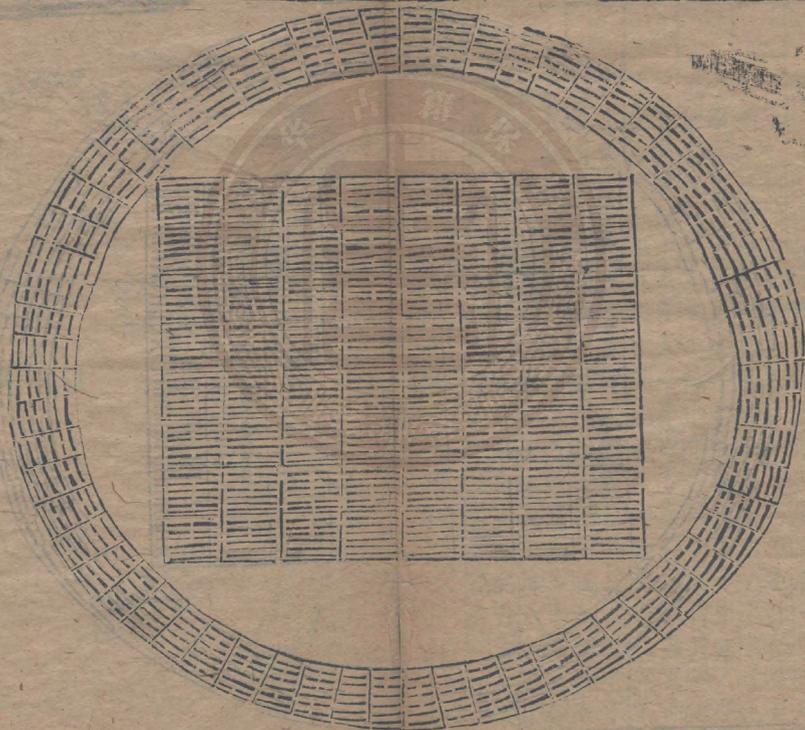
朱子曰凡此非是之說乃康節之說也康節之說乃希夷之說非希夷之說乃孔子之說但當日諸儒既失其傳而方外之流陰相付受以為丹竈之術至於希夷康節乃反之於易而後其說始得復明於世然與今周易次第行列多不同者故聞者創見而不之信只據見行周易緣文生義穿鑿破碎有不能其杜撰者此啓蒙之書所為作也若能盡心潛志以求其通曉玩之久熟則天地變化之神陰陽消長之妙自將豁然於心目之間而有以識其奧矣○易中七八九六之數尚來只從揲著處推起雖亦暗合然終覺曲折太多不甚簡易疑非所以得數之源因看四象次第偶得其說極為捷徑蓋因一二三四便見六七八九老陽位一便含九少陰位二便含八少陽位三便含七老陰位四便含六數不過十惟此一義先儒未曾發先儒但說中間進退而已○太極兩儀四象八卦生出次第位置行列不待安排而粲然有序以至於第四分而為十六第五分而為三十二第六分而為六十四則其因而重之亦不待用意推排而與前之三分焉者未嘗不暗合也此之并累三陽以與乾連疊三陰以為坤然後以意交錯而成六子又先畫八卦於內復畫八卦於外以旋相加而為六十四卦者其出於天理之自然與人為之造作蓋不同矣

○四象之名所包甚廣大抵須以兩畫相重四位成列者為正而一二三四者其位之次也七八九六者其數之實也真以陰陽剛柔分之者合天地而言也其以陰陽太少分之者專以天道而言也若專以地道言之則剛柔又自有太少矣推而廣之縱橫錯綜凡是一物無不各有四者之象不但此數者而已矣

伏羲八卦圖



伏羲六十四卦圖



采子曰自有易以來。只有邵子說得此圖如此齊整。如楊雄太玄。便零星補湊。得可笑。若不補。又如欠四分之一。補得米。又却多四分之三。如潛居之數。用五。只似如今筭位一般。其直一畫。則五也。下橫一畫。則為六。橫二畫。則為七。蓋亦補湊之書也。先天圖直是精微。不起於邵子。希夷以前元有。只是秘而不傳。次第是方士輩所相傳。參同契中所言。亦有此意。思心黃氏瑞節曰。先天圖與太極圖。同時而出。周邵二子不相聞。則二圖亦不相通。此勿論也。陳瑩中云。司馬文正與康節同時友善。而未嘗有一言及先天之學。邵伯溫云。伊川在康節時。於先天之學。非不問不語之也。則二先生之論。必先天在當時。豈猶未甚著耶。陳瑩中云。先天之學。以心為本。其在經世書者。康節之餘事耳。又云。闡先聖之幽微。先天之蹟。不在康節之書乎。然則朱子以前。表章尊嚴。此圖者。了翁為有見也。又按會稽嚴氏撰先天圖義。蓋取先

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。數

往者順。知來者逆。是故易逆數也。

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以烜之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

邵子曰。此一節。明伏羲八卦也。八卦相錯者。明交相錯而成六十四也。數往者順。若順天而行。是左旋也。皆已生之卦也。故云數往也。知來者逆。若逆天而行。是右行也。皆未生之卦也。故云知來也。夫易之數。由逆而成矣。此一節。直解圖意。若逆知四時之謂也。以黃圖觀之。有

乾一而後有兌二。有兌二而後有離三。有離三而後有震四。有震四而後有巽五。坎六。艮七。坤八。亦以次而生焉。此易之所以成也。而圓圖之左方。自震之初。為冬至。離兌

之中為春分。以至於乾之末而交夏至焉。皆進而得其  
已生之卦。猶自今日而追數昨日也。故曰數往者順。其  
右方自巽之初為夏至。坎艮之中為秋分。以至於坤之  
末而交冬至焉。皆進而得其未生之卦。猶自今日而逆  
計來日也。故曰知來者逆。然本易之所以成。則其先後  
始終。如橫圖及圓圖右方之序而已。故曰易逆數也。

性理書卷十五

易學啓蒙

朱子曰。若自乾一橫卦至坤。此則全是自感。故說  
卦云。易逆數也。皆自巳生。以得木注之卦。若如圓圖  
則須如此方見。陰陽消長次第。震一陽。離兌二陽。乾  
三陽。巽一陰。坎艮二陰。坤三陰。雖似稍涉安詳。然亦  
莫非自然之理。自冬至至夏至。為順。蓋與前逆數者  
相反。皆自未生而反得已生之卦。自夏至至冬至。為  
逆。蓋與前逆數者同。其左右與今天文說左右不同。  
蓋從中而分。其初若有左右之勢。自此而東為左。  
自南而西為右。潛室陳氏曰。卦圖始上。以如橫圖。  
自乾一至坤八。六十四卦。皆用一倍法。兩兩生去。雖  
未生出數。可逆知。故曰易逆數也。若交一轉。過而為  
圓圖。却從中間數去。不從乾一數。而從震四數。自震  
至乾。皆是得其已生之卦。卦本從乾生。至震。今却從  
震數至乾。是數往也。既交乾後。自巽至坤。這一半。是  
元生次序。仍是未生之卦。故言知來者逆。謂正合圖  
本生法。可逆數而知也。至齋胡氏曰。邵子云。易之  
數。內逆而成。若逆知四時之謂也。此論橫圖之序。自  
乾至坤。皆未生之卦也。所謂未生者。自卦之未盡者。  
推之。蓋太陽未交以前。乾生之勢。不容已。不必太陽  
為乾。而兌猶未生也。然其生之勢。不容已。不必太陽  
上生。一偶方知其為兌。已可即乾而逆推。兌於未生  
之前。知其必為兌矣。少陰未交以前。離猶未生也。自  
其上生。一奇。則為巽。而震猶未生也。然其生之勢。亦  
不容已。不必少陰上生。一偶。方知其為震矣。自巽五至坤  
而逆推。震於未生之前。知其必為震矣。自巽五至坤  
六。其所推者。亦然。如自春而推夏。知春之後。必為夏。  
自夏而推秋。知夏之後。必為秋。自秋而推冬。知秋之  
後。必為冬。所謂若逆知四時之謂者。此也。邵子初經  
文。詳釋則先圓圖而論。後及於橫圖。朱子釋邵子之說。  
則先自橫圖而論者。誠以橫圖可以見畫卦之立。圓  
圖可以見卦氣之行。所以圓圖者。其實即橫圖。現而  
圖之耳。朱子嘗答葉來卿云。先天圖。須先將六十

卦畫作一橫圖則震巽復姤正在中間先自震復而  
 知行以至於乾乃自巽姤而順行以至於坤便成圓  
 圖而春夏秋冬晦朔弦望晝夜昏旦皆有次第此作  
 圖之大旨也數往知來之說大抵以卦畫之已生者  
 為往未生者為來亦當先以橫圖觀之而後其義可  
 見橫圖之前一截列於圓圖之左方者乾一兌二離  
 三震四而運行之序則始於震既有震兌則乾兌而  
 之已生者可見由是自巽之初為冬至而兌之中為  
 春分以至乾之未而交夏至為是皆進而得其已生  
 之卦也天道左旋此四卦旋於方之左若順天而行  
 所以數之者豈不如今日追數昨日之順而易乎橫  
 圖之後二截列於圓圖之右方者巽五坎六艮七坤  
 八而運行之序則始於巽方其有巽則坎艮坤之未  
 生亦可見由是自巽之初為夏至坎艮之中為秋分  
 以至坤之未而交冬至為是皆進而得其未生之卦  
 也天道非右行此四卦行於方之右若逆天而行所  
 以知之者豈不如今日逆計未日之難乎要之數往  
 知來之說以陰陽之節候次第觀之皆自巽而至者  
 以人之推測言之亦因微而識者何則震巽本同居  
 橫圖之中今以橫圖中分而成圓圖則震乃居圓圖  
 之北為陽之始巽乃居圓圖之南為陰之始各相對  
 望而不復同處其中此陰陽之逆順自復姤而始其  
 勢已於微而判矣死曰數曰知皆是就人而言亦皆  
 是各據震巽地頭而論以此求之則往來逆順之旨  
 居然可見矣若論其初則易畫之所以成其先後始  
 終不過如橫圖之始乾終坤及圓圖右方自巽至坤  
 之序而已是皆以逆而成也故曰此一節直解圖意  
 若逆知四時之謂也嘗因邵子半之說推之以  
 卦逆配節候復為冬至子之半元明夷為立春寅之  
 初震噬嗑隨為大寒丑之半无妄明夷為立春寅之  
 初賁既濟家人為雨水寅之半豐需華為驚蟄卯之  
 初同人臨為春分卯之半損節中孚為清明辰之初  
 歸妹睽兌為谷雨辰之半履泰為立夏巳之初大畜  
 需小畜為小滿巳之半大壯大有夫為芒種午之初  
 至乾之未交夏至午之半焉此大有夫為芒種午而得  
 天震離兌乾已生之卦也始為春分午之半大過臨  
 恒為小暑未之初巽井蠱為大暑未之半升訟為立  
 秋申之初困未濟解為處暑申之半渙坎蒙為白露  
 酉之初師遯為秋分酉之半咸旅小過為寒露戌之  
 初蹇漸艮為霜降戌之半謙否為立冬亥之初萃晉  
 為小雪亥之半觀比剝為大雪子之初至坤之未  
 交冬至子之半焉此三十二卦皆進而得大巽坎艮  
 坤未生之卦也二分二至四立總為八節每節各計  
 兩卦如坤復為冬至无妄明夷為立春同人臨為春

分之類是也。如十六氣。每氣各計三卦。始順屯益為小寒。至觀比。則為大雪之類是也。八節前十六卦。十氣計四十八卦。合之為六十四卦。此以卦配氣者然也。又按周漢問先天卦氣相接。皆是左旋。蓋乾後以巽。初始卦。便是一陰生。坤接以震。初復卦。便是一陽生。自復卦。一陽生。十一月。盡震四雜卦。便是一卦。然後得臨卦。十二月。又盡兌二。凡八卦。然後得泰卦。正月。又隔四卦。得大壯。二月。又隔大有一卦。得夬。三月。夬接乾。乾接姤。自始卦。一陰生。五月。盡巽五。次六。一十六卦。然後得遯卦。六月。又盡艮七。凡八卦。然後得否卦。七月。又隔四卦。得觀。八月。又隔比。凡八卦。然後得剝。九月。剝接坤。十月。坤接復。周而後始。循環無端。卦氣左旋。而一歲十二月之卦。皆得其序。但陰陽初生。將極。則只歷四卦。為一月。又歷一卦。遂一併三卦。相接。其初如此之疎。其末如此之密。此陰陽盈縮當然之理歟。然此圖於復卦之下。書曰冬。至於臨卦。於姤卦之下。書曰夏。至於中。此固无可疑者。獨於臨卦之下。書曰春。分卯中。則臨卦本為十二月之卦。而春分合在泰卦之下。於遯卦之下。書曰秋。分酉中。則遯卦本為六月之卦。而秋分合在否卦之下。是固有不可曉者。朱子答云。伏羲自合是伏羲說。又王易自是文王說。固不可交互求合。所看先天卦氣盈縮。極子納其亦嘗如此理會。而未得其說。陰陽初生。其氣中固緩。然不應如此之疎。其後又如如此之密。大抵此圖布置。皆出乎自然。不應無說。當更思之。愚謂前說以復為冬至。子半推之。凡二十四氣。在諸卦皆各有所屬。此朱子所謂伏羲說話也。周謨所問十二卦。卦氣不同。朱子所謂自是文王說話也。不可交互求合也。又嘗曰。先天圖八卦。各自為一節。不論月氣先後。斯言盡之矣。尚何疑之有。但朱子謂卦氣盈縮。不應無說。愚嘗反覆思之。竊謂先即內八卦。以推十二月之卦。猶交際各八卦。上預於月分者。次第三至陰。在陽上。雜筭三畫。陽在陰上。非陰陽之以此而生者。故不可當月分。若夫震巽。陰陽之初生者。一陽一陰在下。故各八卦。當十一月。與五月。辰兌。陰陽之浸長者也。二陽二陰在下。故各八卦。當十二月。與六月。乾坤。陰陽之極盛者也。三陽三陰之全。故乾八卦。當正月。至四月。坤八卦。當七月。至十月。陰陽之初生者。宜緩矣。又以坎離間之。故不期疎而愈疎。其浸長者。宜稍速矣。又論於坎離之間。故視震巽為稍密。至於三陽之乾。陽氣方出地上。溫厚之氣。浸上用事。故四陽之震。月皆聚於乾。三陰之坤。陰氣方入。秋初嚴凝之氣。浸上用事。故四陰之月。皆聚於坤。雖欲其疎亦





四象既殊。則論八卦亦異。邵子以乾兌離震為天四象者。以此四卦自陽儀中來。以巽坎艮坤為地四象者。以此四卦自陰儀中來。朱子則以乾兌艮坤主於大陽。陰儀中來。以巽坎艮坤主於小陰。陰儀中來。故為其象於地。二者各有不同也。但辨玩邵子本意。謂陰陽相交者。指陽儀中之陰陽。剛柔相交者。指陰儀中之剛柔。是以老少相交。少交老而生天地四象。其機混然而無間。朱子易陽為太陽。陰為太陰。剛為少陽。柔為少陰。二太相交。少交老而生天地四象。則為少陽。四象。其分際然而有別。朱子之說。雖非邵子本意。然因是。可以知圖之分陰分陽者。以交易而成象之。或老或少。初不易其分也。朱子嘗言。文王後天八卦。震東兌西。為長少相合於正。巽東南。艮東北。為長少相合於偏。方以長少之合。為非其偶。必若伏羲先天八卦。震以長男而合陰長之巽。為雷風不相停。艮以少男而合陰少之兌。為山澤通氣。以長合長。少合少。為得其偶。又言。無伏羲底。故文王底不成。其掃却在伏羲上。今邵子說四象之交。即文王之說也。朱子說四象之交。即伏羲之說也。觀朱子說。實與邵子未盡之意。而觀邵子說者。亦庶乎有新義矣。下文朱子後。牽邵子說曰。震兌在天之陰。巽艮在地之陽。則於彼。則只說邵說。而不以已意混之者。已何愧也。

是故乾以分之。坤以翕之。震以長之。巽以消之。長則分。分則消。消則翕也。乾坤定位置也。震巽一交也。兌離坎艮再交也。故震陽火而陰尚多也。巽陰少而陽尚多也。兌離陽浸多也。坎艮陰浸多也。

(玉齋胡氏曰)震者長之於雷以動之也。歷離兌而乾則長之極而為陰陽之分限矣。乾以君之也。巽者消之始。風以散之也。歷坎艮而坤則消之極而為純陰之翕聚矣。坤以藏之也。此所以長則分。分則消。消則翕。則復為長。而猶發光端也。乾至陽也。君上而臨下。故曰君以震離兌之陽。得乾而有所君宰。坤至陰也。君下而括。故曰藏以巽坎艮之陰。得坤而有所歸宿。然謂乾以分之。則動而陽者乾也。靜而陰者亦乾也。乾實分陰陽而無不君宰也。朱子嘗言。天地之間。本一氣之流行。而有動靜。可以其流行之統。而而言。則但謂之乾。而無所不包。以動靜分之。然後有陰陽剛柔之別。正此意也。夫如是。則諸卦皆乾之所君宰。聖人持以君言之。造化貴陽之大義。聖人扶陽之至意。解絕矣。乾坤以陰陽之純。定上下之位。震一交。

允離再交。由一陽之交以至二陽之交也。巽一交。巽  
艮再交。由一陰之交以至二陰之交也。故初交為震  
則陽尚少。再交為離。則陽復多矣。初交  
為巽。則陰尚少。再交為坎。則陰復多矣。

又曰。無極之前。陰含陽也。有象之後。陽分陰也。陰為陽

之母。陽為陰之父。故母孕長男而為復。父生長女而為

姤。是以陽起於復而陰起於姤也。

或問無極如何說前。朱子曰。即子就圖上說循環之

意。自姤至坤。是陰含陽。自復至乾。是陽分陰。坤復之

間。乃無極。自坤反姤。是先極之前。問無極之前。既有

前後。頂有有無。曰。本無問斷。問先天圖陰陽自兩邊

生。若將坤為太極。與太極不同。如何。曰。他自據他意

思說。即不曾契勘。嫌底。若論他太極中間虛者。便

是地。亦自說圖從中起。從兩邊生。即是陰根陽。陽根

之前。陰含陽也。言自巽清而至坤。翕靜之效也。有象

之後。陽分陰也。言自震長而至乾。動之效也。陰含

陽。故曰。母孕。陽分陰。故曰。父生。朱子云。坤復之間。乃

無極。其論密矣。又詩曰。忽然而夜。半一聲雷。乃六千門

性理

易學啟蒙

廿五

以象即坤復之間。無極而大極也。○至齋胡氏曰。朱  
子言說圖上說循環之意者。蓋以右一邊屬陰。而陰  
中有陽。故自一陰之姤。至六陰之坤。皆是以陰而含  
陽。陰主闔。其翕聚者。所以含畜此陽也。左一邊屬陽。  
而陽中有陰。故自一陽之復。至六陽之乾。皆是以陽  
而含陰。陽主開。其發散者。所以分布此陰也。坤復之  
間。乃為無極。蓋以一動一靜之間。一無聲無臭之理  
而已。自坤而反觀。則推之於前。以至於姤。故為無極  
之前。自復而順數。則引之於後。以至於乾。故為有象  
之後。四卦之循環。蓋未見其終窮也。陰為陽之母。謂  
坤為復之母。故生復也。陽為陰之父。謂乾為姤之父。  
故生姤也。圖分陰陽。復姤為陰陽之始。乾姤為父  
故曰。乾坤為大父母。復姤為小父母也。

又曰。震始交陰而陽生。巽始消陽而陰生。允陽長也。艮

陰長也。震允在天之陰也。巽艮在地之陽也。故震允上

陰而下陽。巽艮上陽而下陰。天以始生言之。故陰上而

陽下。交泰之義也。地以既成言之。故陽上而陰下。尊卑

之位也。乾坤定上下之位。坎離列左右之門。天地之所闔闢。日月之所出入。春夏秋冬。晦朔弦望。晝夜長短。行度盈縮。莫不由乎此矣。

朱子曰：震始交陰而陽生。是說圓圖震與坤接而一陽生也。巽始消陽而陰生。是說圓圖巽與乾接而一陰生也。進齋徐氏曰：一氣循環。自復至乾為陽生。物之始也。故震兌陰上而陽下。為交泰之義。蓋主動而言。太極之用所以行。自姤至坤為陰成物之然也。故巽艮陽上而陰下。為尊卑之位。蓋主靜而言。太極之統所以立也。恩齋翁氏曰：知為日門。太陽所生。酉為月門。太陰所生。不但日月出入於此。大而天地之開物。雖始於寅。至知而門。爾開閉物。雖始於戌。至酉而門。已闔一歲而春夏秋冬。二月而晦朔弦望。一日而晝夜行度。莫不由乎左右之門。所以極贊坎離功用之大也。玉齋胡氏曰：此一節。先論震巽交陰。四維之卦。而後及於乾坤坎離四五之位。震始交陰而陽生。以震接坤言也。至兌二陽。則為陽之長。巽始消陽而陰生。以巽接乾言也。至艮二陰。則為陰之長。震兌在天之陰者。仰子以震為天之少陰。兌為天之

性理書卷十五

易學啓蒙

廿六

太陰。惟其為陰。故陰爻皆在上。而陽爻皆在下。天以生物為主。於生之初。非交泰不說。故陰上陽下。而取交泰之義。巽艮在地之陽者。即子以巽為地之火剛。艮為地之太剛。惟其為剛。故陽爻皆在上。而陰爻皆在下。地以成物為主。既成之後。則尊卑定。故陰下陽上。而取尊卑之位。乾坤定上下之位。天地之所闔闢也。坎離列左右之門。日月之所出入也。歲而春夏秋冬。月而晦朔弦望。日而晝夜行度。莫不齊此焉出。豈尚上爻畫陰陽之間哉。

又曰：乾四十八而四分之一。分為陰所尅也。坤四十八而四分之一。分為所尅之陽也。故乾得三十六。而坤而十二也。兌離以下更思之。今按兌離一十八陽二十

陰。震二十陽。二十陰。艮坎二十八陰。二十陽。巽二十

陰。二十八陽。

玉齋胡氏曰：乾四十八者。內卦為乾。自乾至泰八卦。陰陽爻共四十八畫也。四分之者。以四十八分為四



至十六變而二陽臨。又八變而三陽泰。又三變而四陽大壯。又一變而五陽夬。而乾以君之。陽之進也。始緩而終速。其進也以漸。所謂陽在陽中順也。陽主升。自下而升亦順也。復至无妄二十陽。明夷至同人二十八陽。臨至履亦二十八陽。乾至泰三十六陽。二十者陽之微。二十八陽之著。三十六陽之盛。陽在比則微。在東則著。在南則盛。亦順也。陽順而陰逆。不言可知矣。陽在右方三十二卦。則反是。故曰真至之理。按圖可

又曰。復至乾。凡百一十有二陽。姤至坤。凡八十陽。姤至坤。凡百一十有二陰。復至乾。凡八十陰。

至齋胡氏曰。圖之陰陽在兩邊正相等。自復至乾。居圖之左。陽方也。故陽多而陰少。自姤至坤。居圖之右。陰方也。故陰多而陽少。左邊一畫陽。便對右邊一畫陰。左邊二畫陰。便對右邊二畫陽。對待以立卦。而畫陽各居其半也。由此觀之。天地間陰陽各居其半。本无截然為陽。截然為陰之理。但造化貴陽賤陰。聖人扶陽抑陰。故於消長之際。淑慝之分。又不辭不致其區別。尔豈容以藥論哉。

性理群書卷十五

易學啟蒙

又曰。坎離者。陰陽之限也。故離當寅。坎當申。而數常踰之者。陰陽之溢也。然用數不過乎中也。此更宜思離當坎。坎當酉。但以坤為子半可見矣。

西山蔡氏曰。此論陰陽往來。皆以馴致。不截然為陰為陽也。以坎離而言。離中當卯。坎中當酉。然離之所生。已起於寅。震中。坎之所生。已起於申。巽中矣。故離子謂離當寅。坎當申也。坤當子半。乾當午半。即離如坎。固之謂也。至齋胡氏曰。坎離陰陽之限者。就寅申而言也。以四時論之。春為陽而始於寅。是離當寅而為陽之限。秋為陰而始於申。是坎當申而為陰之限也。數常踰之者。離雖當寅而盡於卯。坎雖當申而盡於酉中。是踰寅申之限。而為陰陽之溢矣。然用數不過乎中者。蓋即子以知酉為陰陽之溢。則其所謂中者。是取寅申而不取卯酉也。陽之用始於寅。陰之用始於申。蓋子位陽雖生而未害於陽。至寅則溫厚之氣始用事。午位陰雖生而未害於陰。至申則嚴氣之氣始用事。是所謂用數仍不過乎寅申之中也。夫以離當寅。坎當申。則之則乾當巳。坤當亥。兌當卯。震當子。丑。寅。當午。未。辰。當酉。戌。皆數之不及。而圖

子以為中者也。又以離當坎。坎當酉。坤為子。半推之。則乾當午。坤當子。兌當辰。巽當丑。寅當未。申。辰。當戌。亥。皆四方之中。四隅之會。而即子以。為數常輸之者也。此即即子怕變其盛之意。

又曰：先天學心法也。故圖皆自中起。萬化萬事生于心也。

至齋胡氏曰：此明圖之所謂太極也。圖從中起者。心法也。心為太極。而萬化萬事生于心。圖之中亦為太極。而儀象卦生于中也。林學復問圖皆從中起。萬化萬事生于心。何也。朱子云：其中間白點。便是太極。三十二陽。三十二陰。便是兩儀。十六陰。十六陽。便是四象。八陰。八陽。便是八卦。

又曰：圖雖無文。吾終日言而未嘗離乎是。蓋天地萬物之理。盡在其中矣。

至齋胡氏曰：或問圖雖無文。吾終日言而未嘗離乎是。何也。朱子云：一日有一日之運。一月有一月之運。一歲有一歲之運。大而天地之始終。小而人物之生死。遠而古今之世變。皆不外乎此。只是一箇靈虛消

息之理。本是箇小底。變成大底。到那大變。又變成小底。如納甲。乾納甲壬。坤納乙癸。艮納丙。兌納丁。震納庚。巽納辛。坎納戊。離納己。亦是定箇。又如道家以坎離為真水火。為六卦之主。而六卦為坎離之用。自月初三為震。上破為兌。望日為乾。望後為巽。下弦為及晦日為坤。亦不外此。又云：乾之一爻。屬戊。坤之一爻。屬己。留戊就己。方成坎。離。蓋乾坤則初九是庚子。父。小父母。又如火。球。林占得一屯。則初九是庚子。六二。是庚辰。六三。是庚辰。六四。是戊申。九五。是戊戌。上六。是戊子。亦都是箇箇。又云：先天圖今所寫者。是以一歲之運言之。推而至於元會運世。十二萬九千六百歲。亦只是他地道理。小而一日。亦只是這國子。都從復上。推起去。朱子之意。蓋謂自有先天圖。以後。而納沖法。道家階養法。下至火珠林。占筮等書。莫不自先天圖出。此所謂天地萬物之理。盡在其中也。即子嘗自黃云：弄環餘版。特性府來。又云：自從會得環中意。閒氣宵中一點靈。其有得於圖者。如此。朱子贊之云：天挺人豪。英邁蓋世。駕風鞭雷。歷覽無餘。手探月窟。足躡天根。問中今古。誰與花坤。可謂形容盡之矣。今歷引其言。而終之以圖為心法。圖皆從中起。且以為天地萬物之理。盡在其中。則其學之得於心。心之根柢。於理者。又豈徒象數云乎哉。按易本義。

云伏義四圖三畫六畫橫圖圓圖其說皆出邵氏蓋  
 邵氏得之李之才之才得之穆脩脩得之希夷先生  
 陳搏所謂先天之學也朱子答黃勉齋書云先天乃  
 伏義本圖非康節所自作雖無言語而所說甚真今  
 易中一字一義無不自其中流出以上總說四圖一  
 又云易是互相博易之義觀先天圖便可見東邊一  
 畫陰便對西邊一畫陽蓋東一邊本皆可見西一邊  
 本皆是陰東邊陰畫都自西邊來西邊陽畫都自東  
 邊來始在西是東邊五畫陽過復在東是西邊五畫  
 陰過互相博易而成易之變雖多然此是第一變  
 又云左邊百九十二爻本皆陽右邊百九十二爻本  
 皆陰陽中有陰陰中有陽便是陽往交易陰來交  
 陽往而遠各相對其實非此往彼來只其象如此  
 陽子詩云耳目聰明男子身洪鈞賦予不為貧因探  
 月窟方知物未躡天根豈識人乾遇巽時觀月窟地  
 逢雷與見天根天根月窟閒来往三十六宮都是春  
 朱子贊云莫是說陰陽否朱子答云先天圖自復至  
 乾陽也自始至坤陰也陽主入陰主物手探足躡亦  
 無甚意義但復在下始在上直故言手探下故言足  
 躡天根月窟指復始二卦乃是說他圖之九從起處  
 三十六宮之說即子嘗言八卦之象不易者四乾坤

易為二卦以六變及為艮巽反為兌本是四卦以及

坤坎離頤中孚大小過反易者二十八如乾反為蒙

之類本五十六卦反易只二十八卦以三十六變為

六十四也張行成云天地間唯一無對唯中無對乾

坤陰陽之一次離陰陽之中頤大過似乾坤之一中

孚小過似坎離之中所以皆無對其餘五十六卦不

絕乎一與中者則有對也劉砥問云都是春蓋云天

理流行而已常周流其間之意否朱子云是以上說

圓圖即子又詩云天地定位否泰反類山澤通氣

咸損見義爾風相薄恒益起意水火相射既濟未濟

四象相交成十六事八卦相起為六十四乾東北前

坤是北地定位便對東南角泰西南角否坎乾是兌

次坤是艮是山澤通氣便對坎否之或以泰之損後

四卦亦如此共十六事後四卦謂坎兌是離坎艮是

是震次坎是巽是雷風相薄便對坎既濟之益坎未  
 濟之恒是也以上說方圖○易本義云此圖圓布者  
 乾畫午坤畫子中離畫卯中坎畫酉中陽生於子  
 中陰於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰  
 在北方布者乾始於西北坤畫於東南其陽在北其

陰在南。北二者。陰陽對待之數。圓於外者。為陽。方於中者。為陰。圓者。動而為天。方者。靜而為地也。圓圖乾在南。坤在北。方圖坤在南。乾在北。乾位陽。畫之聚為多。坤位陰。畫之聚為少。此陰陽之各以類而聚也。亦莫不有對待之法象焉。又云。圓圖象天一順一逆。流行中有對待。如震八卦對巽八卦之類。方圖象地。有逆無順。定位中有對待。四角相對。如乾八卦對坤八卦之類。此則方圓圖之辨也。圓圖象天者。天圓而動。包乎地外。方圖象地者。地方而靜。圖乎天中。圓圖者。天道之陰。陽方圖者。地道之剛。柔。震離兌乾為天之陽。地之剛。巽坎艮坤為天之陰。地之柔。滄道承天而行。以地之柔。剛應天之陰。陽同一理也。特在天者一逆。一順。卦氣所以渾在也。惟主乎逆卦畫所以成耳。以上總說方圓圖。此以上數條。啓蒙未盡。今附見于此。亦**集覽**。李之才按宋鑑李之才。青社人。性可互相發矣。**集覽**。朴直為古文。章語直意。從師穆脩。受易簡之易受之。仲友放受之。陳搏其圖。言象數變通之妙。秦蒙以采。鮮有知者之才。嘗權共。城令。邵雍傳其學官。至殿中丞。

文王八卦圖

南  
坎



北  
離



性理大全十五卷

第三十二

