

萬有文庫

第一集一千種

王雲五主編

宋元學案

(四)

黃宗羲著

商務印書館發行

宋元學案

(四)

黃宗羲著

國學基本叢書

萬有文庫

第一集一千種

總編纂者

王雲五

商務印書館發行

宋元學案

卷十

百源學案下

先天卦位圖

八卦次序之圖

一分爲二，二分爲四，四分爲八也。

啓蒙曰：太極之判，始生一奇一耦，而爲一畫者二，是爲兩儀。其數則陽一而陰二，在圖書則奇耦是也。兩儀之上，各生一奇一耦，而爲二畫者四，是爲四象。其位則太陽一少陰二，少陽三太陰四，其數則太

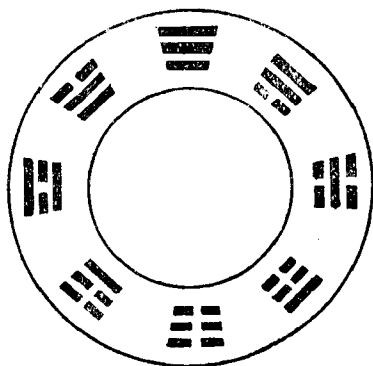

陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之則六者一而得五者也九者四而得五者也八者三而得五者也七者二而得五者也以洛書言之則九者十分一之餘也八者十分二之餘也七者十分三之餘也六者十分四之餘也四象之上各生一奇一耦而爲三畫者八於是三才略具而有八卦之名其位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八在河圖則乾坤離坎分居四實兌震巽艮分居四虛在洛書則乾坤離坎分居四正兌震巽艮分居四隅周禮所謂大卜掌三易之法夏曰連山商曰歸藏周曰周易其經卦皆八也大傳所謂八卦成列也

百家謹案大傳包犧氏仰觀俯察遠求近取於是始作八卦非因河圖而作也至於河圖自漢以來未有定說孔安國劉歆以八卦爲河圖洪範本文爲洛書鄭康成依緯書則云河圖九篇洛書六篇其一六居下之圖皆以爲天地之數初未嘗以此爲河圖也至劉牧謂河圖之數九洛書之數十亦以今之洛書爲河圖河圖爲洛書而朱子始反置之作啓蒙說詳先遺獻象數論中據啓蒙以圖中虛五與十爲太極一六居下二七居上三八居左四九居右奇耦數各二十爲兩儀以一二三四爲合五而成六七八九爲四象拆四方之合爲乾坤離坎補四隅之空爲兌震巽艮并牽扯洛書入之以傳會大傳河出圖洛出書聖人則之之文而蔡氏謂伏羲但據河圖以作易不必豫見洛書而已逆與之合圖者伏羲之所由以畫卦書者大禹之所由以衍疇也其實八卦與河圖不相黏合卽朱子自於原象篇云惟皇太昊仰觀俯察奇耦旣陳兩儀斯設旣幹乃支一各生兩陰陽交錯以立四象兩一旣分一復生兩三才在目八卦指掌其感興篇又云皇羲古神聖妙契一俯仰不待龍馬圖

人文已宣朗。其附錄語又謂仰觀俯察。遠求近取。安知河圖非其中之一事。據此殆亦自悟啓蒙之失矣。

八卦方位之圖

此明伏羲之八卦也。又曰。乾南坤北。離東坎西。震東北。兌東南。巽西南。艮西北。自震至乾爲順。自巽至坤爲逆。後六十四卦方位倣此。

八卦相錯。明交相錯而成六十四卦也。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。

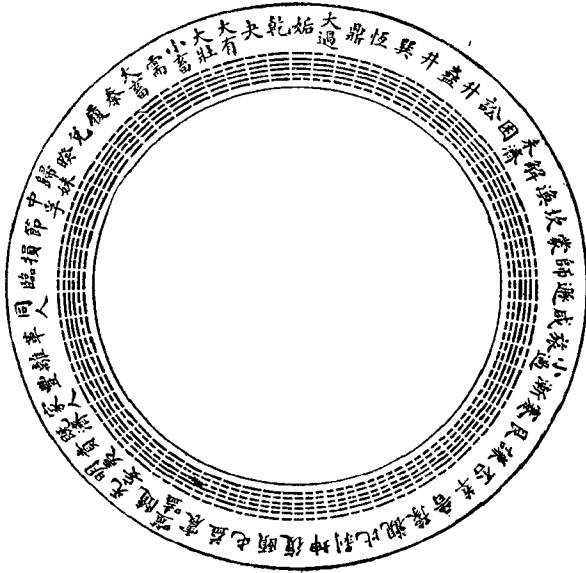
胡庭芳曰。伏羲八卦方位之圖。天位乎上。地位乎下。日生於東。月生於西。山鎮西北。澤注東南。風起西南。雷動東北。自然與天地造化合。先天八卦對待以立體。如此八卦之在橫圖。則首列乾。次兌。離。震。巽。坎。艮。坤。是爲生出之序。及八卦之在圓圖。則首震。一陽。次離。兌。二陽。次乾。三陽。接巽。一陰。次坎。艮。二陰。終坤。三陰。是爲運行之序。

六十四卦次序之圖

八分爲十六。十六分爲三十二。三十二分爲六十四也。

啓蒙曰。八卦之上。各生一奇一耦。而爲四畫。邵子所爲八分爲十六也。是於兩儀之上。各加八卦。八卦之上。各加兩儀也。四畫之上。各生一奇一耦。而爲五畫。邵子所謂十六分爲三十二也。是於四象之上。各加八卦。八卦之上。各加四象也。五畫之上。各生一奇一耦。而爲六畫。邵子所謂三十二分爲六十四也。是八卦之上。各加八卦。大傳謂因而重之者此也。自此以上。又各生一奇一耦。以至爲十二畫。成四千九十六卦。此卽焦贛易林卦變之數。蓋以六十四乘六十四也。

百家謹案。此邵子所謂伏羲先天六十四卦橫圖也。下三畫。卽前圖之八卦。上三畫。則各以其序重之。而下卦因亦各衍而爲八也。朱子本義於橫圖用黑白以別陰陽爻畫。其答袁樞有云。黑白之位。亦非古法。但以奇耦爲之。終不粲然。今欲易曉。固不若黑白之了了。心目閒也。圓圖卽以此序規而圓之。方圖以此割而疊之。

先天學心法也。圖皆從中起。萬化萬事生於心也。

乾以分之。坤以合之。震以長之。巽以消之。長則分。分則消。消則翕也。乾坤定位也。震巽一交也。兌離坎艮再交也。故震陽少而陰尚多也。巽陰少而陽尚多也。兌離陽浸多也。坎艮陰浸多也。無極之前。陰含陽也。有象之後。陽分陰也。陰爲陽之母。陽爲陰之父。故母孕長男而爲復。父生長女而爲姤。是以陽起于復而陰起于姤也。自姤至坤。爲陰含陽。自復至乾。爲陽分陰。坤復之間。爲無極。自坤反姤。爲無極之前。乾四十八而四分之一。爲陰所克也。坤四十八而四分之一。爲所克之陽也。故乾得三十六。而坤得十二也。

陽在陰中。陽逆行。陰在陽中。陰逆行。陽在陽中。陰在陰中。皆順行。

朱子曰。圓圖左屬陽。右屬陰。坤無陽。艮坎一陽。巽二陽。爲陽在陰中。逆行。乾無陰。兌離一陰。震二陰。爲陰在陽中。逆行。震一陽。離兌二陽。乾三陽。爲陽在陽中。順行。巽一陰。坎艮二陰。坤三陰。爲陰在陰中。順行。此以內八卦言也。若以外八卦推之。右方外卦四節。皆首乾終坤。四坤無陽。自四艮各一陽。逆行。而至於乾之三陰。其陰皆自上而下。亦陰在陽中。陰逆行也。左方外卦四節。亦首乾終坤。四乾無陰。自四兌各一陰。逆行。而至於坤之三陽。其陽皆自下而上。亦陽在陰中。陽逆行也。左方外卦。四坤無陽。自四艮各一陽。順行。而至於乾之三陰。其陰皆自下而上。亦陰在陽中。陽順行也。右方外卦。四乾無陰。自四兌各一陰。順行。而至於坤之三陽。皆自上而下。亦陰在陰中。陰順行也。以逆順之說推之。陰陽各居本方。則陽自下而上。陰自上而下。皆爲順。若反居其位。則陽自上而下。陰自下而上。皆爲逆。

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。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。

百家謹案。邵子之說。以得半爲中。又不敢至於已半。而以將半爲中也。朱子謂邵子初只看得太極生兩儀。兩儀生四象。心只管在那上轉。久之理透。一舉眼便成四片。其法四之外。又有四焉。凡物纔過到二之半時。便煩惱了。蓋以漸趨於衰也。如見花方蓓蕾。則謂其盛。既開。則謂其衰。其理不過如此。

方圖四分四層圖

方圖中起震巽之一陰一陽。然後有坎離艮兌之二陰二陽。後成乾坤之三陽三陰。其序皆自內而外。內四卦。四震四巽相配而近。有雷風相薄之象。震巽之外十二卦縱橫。坎離有水火不相射之象。坎離之外二十卦縱橫。艮兌有山澤通氣之象。艮兌之外二十八卦縱橫。乾坤有天地定位之象。四而十二。而二十而二十八。皆有隔八相生之妙。以交股言。則乾坤否泰也。兌艮咸損也。坎離既未濟也。震巽恆益也。爲四層之四隅。

朱子曰。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。

程道大曰。邵子謂圖皆從中起。此皆字兼方圓圖而言。天地定位。圓圖之從中起也。雷以動之。風以散之。方圖之從中起也。圓圖乾坤當南北之中。艮居坤之右。兌居乾之左。爲山澤通氣。震居坤之左。巽居

方圖四分層圖

坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否
謙	艮	蹇	漸	小過	旅	咸	遯
師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟
升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄
明夷	賁	既濟	家人	豐	離	革	同人
臨	損	節	中孚	歸妹	睽	兌	履
泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾

乾之右。爲雷風相薄。坎居正西。離居正東。爲水火不相射。是圓圖起南北之中。而分於東西也。方圖震巽當圖之中。故曰雷以動之。風以散之。坎次巽。離次震。故曰雨以潤之。日以暄之。艮次坎。兌次離。故曰艮以止之。兌以說之。乾次兌。坤次艮。故曰乾以君之。坤以藏之。是方圖起圖之中。而達乎西北東南也。故曰皆從中起。

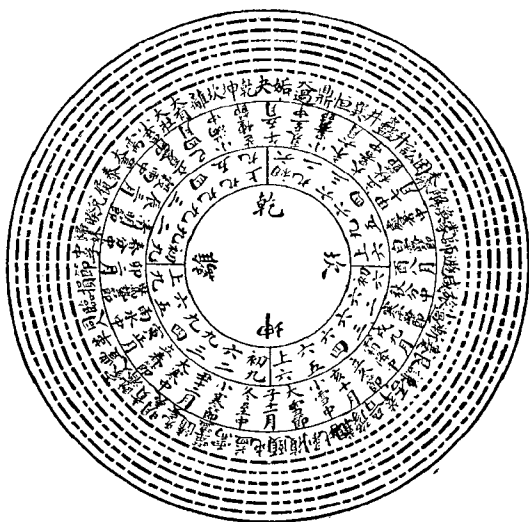
百家謹案。方圖不過以前大橫圖分爲八節。自下而上。疊成八層。第一層卽橫圖自乾至泰八卦。第二層卽橫圖自臨至履八卦。以至第八層卽橫圖自否至坤八卦也。

卦氣圖

發微曰。邵子先天卦氣。皆中起。子午卯酉爲四中。二至二分當之。寅申巳亥爲四孟。四立當之。○邵子以六十四卦分二十四氣。每月二氣。氣有在月初者。有在月半者。惟二至二分則日在中。故乾坤坎離當上下左右之中。其實於中亦得半。故以冬至子之半一例明之。○冬至日與天會。月與地會。爲復。天地皆在坤。故坤不用。春分日在卯。爲大壯。日月皆入離。故離不用。夏至日與天遇。月與地遇。爲姤。天地皆在乾。故乾不用。秋分日在酉。爲觀。日月皆入坎。故坎不用。

胡玉齋曰。當因邵子子半之說推之。依先天卦圖。以卦分配節候。復爲冬至子之半。頤屯益爲小寒丑之初。震噬嗑隨爲大寒丑之半。无妄明夷爲立春寅之初。賁既濟家人爲雨水寅之半。豐離革爲驚蟄卯之初。同人臨爲春分卯之半。損節中孚爲清明辰之初。歸妹睽兌爲穀雨辰之半。履泰爲立夏巳之初。大畜需小畜爲小滿巳之半。大壯大有夬爲芒種午之初。至乾未交夏至爲午之半。此左方陽儀三

卦氣圖

十二卦也。姤爲夏至午之半。大過鼎恆爲小暑未之初。巽井蠱爲大暑未之半。升訟爲立秋申之初。困未濟解爲處暑申之半。渙坎蒙爲白露酉之初。師遯爲秋分酉之半。咸旅小過爲寒露戌之初。漸蹇艮爲霜降戌之半。謙否爲立冬亥之初。萃晉豫爲小雪亥之半。觀比剝爲大雪子之初。至坤末交冬至爲

子之半。此右方陰儀三十二卦也。二分二至四立。總爲八節。每節各計兩卦。餘十六氣。每氣各計三卦。合爲六十四卦。以卦配氣者如此。

周一敬曰。邵子詩云。冬至子之半。天心無改移。一陽初動處。萬物未生時。明乎氣無中歇。但有動靜屈伸。幾希可會耳。一歲之元。以此爲根。今第取每歲冬至之日。視屬何甲。甲屬何干。何支。卽擬此干支爲一歲之冬至矣。再視此日冬至確屬何時。卽擬此時爲天心乍轉。定爲復卦矣。自此復之一刻。積而引之。五日爲候。或十日。或十五日。爲一氣之節。逐時逐日。斂而數之。或爲甲子。或爲乙丑。本日所值之干支。卽占者所值之卦爻也。凡干支之一日。卽卦中之一畫。以畫配日。毫不得謬。於是。以干支詳理氣之盛衰。以卦爻詳理氣之當否。理貞者吉。不貞者凶。氣舒者昌。氣促者掩。數長者福。數盡者逆。消息盈虛。歸於太極。萬物萬事。莫能遁矣。○如今年歲在辛巳。筮者於六月朔問焉。其日在乙巳。則冬至當在庚辰歲。戊子月九日丙戌之辰時矣。由丙戌日之辰時而順數之。至辛巳歲六月之朔。適得二百日。因就復之初爻順數之。遞頤而屯。而益。以至姤之上。及大過初。適得二百爻。爻在姤過乘承之候。其節氣爲小暑矣。視所值爲姤之上邪。則日爲甲辰。於冬至丙戌。干爲生。而支爲冲。姤上角剛。喜觸。黨助皆剛。无處靜之德。五月木盛。陽氣將窮。正乾盡午中時也。視所值者。其大過之初邪。則日爲乙巳。于冬至丙戌。干既逢生。支又助旺。初爻白茅。无咎。慎德載物。濟事有人。正月木盛。而藉之用茅。又在陰候。得時得朋。有才。有器者也。消息盈虛。理正如此。總之。視冬至之日時。以順數節氣。配分卦畫。無不應者。在學者神而明之耳。

百家謹案。康節卦氣圖。卦主六日七分。亦京房日法也。而用先天圖六十四卦。以分布氣候。去乾坤坎離四正卦。以主二至二分。蓋六十四卦。凡三百八十四爻。去四卦二十四爻。以一爻當一日。恰合當期之三百六十日。朱子謂康節之學。似揚子雲。康節謂揚雄知歷法。又知歷理。又曰。揚子作玄。可謂見天地之心者也。然今觀太玄有氣而無朔。有日星而無月。亦便未可謂知歷理見天地之心者也。康節先天卦位。崇奉之者。莫如朱子。至舉其圖架于文王周公孔子之上。然而辯之者亦不少。茲略採辯圖之說於後。以俟千秋論定焉。

附先天圖辯

歸震川曰。易圖。邵子之學也。昔者包犧氏之王天下也。仰觀俯察。觀鳥獸之文。與地之宜。遠稽近取。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。蓋以八卦盡萬物之理。宇宙之間。洪纖巨細。往來升降。死生消息之故。悉著之于象矣。後之人。苟以一說求之。無所不通。故雖陰陽小數。納甲飛伏。坎離填補。卜數隻耦之類。人人自以爲易。要之。皆可以言易也。易不離乎象數。象數之變。至於不可窮。然而有正焉。有變焉。卦之明白而較著者爲正。此聖者之作也。旁推而衍之者爲變。此明者之述也。伏羲之作。止於八卦。因而重之。如是而已矣。初無一定之法。亦無一定之書。而剛柔上下。陰陽之變態極矣。今所謂易圖者。列橫圖於前。又規而圓之。左順右逆。以象天填而方之。交加八卦。以象地。謂出於伏羲太古無言之數。何若是紛紜耶。大傳曰。神无方。易无體。夫卦散于六十四。可圓可方。一域于圓方之形。則局矣。故散圓以爲卦。而卦全。紐卦以爲圓。而卦局。邵子以步算之法。衍爲皇極經世之書。有分秒直事之術。其

自謂得先天之學。固以此要其旨。不叛於聖人。然不可爲作易之本。故曰推而衍之者變也。此邵子之學也。○或曰。邵子所據。大傳之文也。大傳易有太極節。先天卦序也。天地定位章。先天卦位也。帝出乎震節。文王卦位也。曰。此邵子謂之云爾。夫易之法。自一而兩。兩而四。四而八。其相生之序則然也。八卦之象。莫著於八物。天地也。山澤也。雷風水火也。八者。不求爲耦而不能不爲耦者也。帝之出入。傳固已詳之矣。以八卦配四時。夫以爲四時。則東南西北繫是焉。非文王易置之而有此位也。總之。圖與傳雖無乖刺。然必因傳爲此圖。不當謂傳爲圖說也。

附黎洲易學象數論。論先天圖曰。邵子先天橫圖次序。以易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。爲據。黃東發言。生兩生四生八。易有之矣。生十六生三十二。易有之否耶。某則據易之生兩生四生八。而後知橫圖之非也。易有太極。是生兩儀。所謂一陰一陽者是也。其一陽也。已括一百九十二爻之奇。其一陰也。已括一百九十二爻之耦。以三百八十四畫爲兩儀。非以兩畫爲兩儀也。若如朱子以第一爻而言。則一陰一陽之所生者。各止三十二爻。而初爻以上之奇耦。又待此三十二爻以生。陰陽者氣也。爻者質也。一落于爻。已有定位焉。能以此位生彼位哉。兩儀生四象。所謂老陽老陰少陽少陰是也。乾爲老陽。坤爲老陰。震坎艮爲少陽。巽離兌爲少陰。三奇三者。老陽之象。三耦三者。老陰之象。一奇二耦。三三三三。者。少陽之象。一耦二奇。三三三三。者。少陰之象。是三畫八卦。卽四象也。故曰八卦成列。象在其中矣。八卦以象告。此質之經文而無疑者也。又曰。易有四象。所以示也。又曰。象者言乎象者也。今觀象傳必發明二卦之德。則象之爲三畫八卦明矣。是故四象之中。以一卦爲一象者。乾坤是也。以三卦

爲一象者。震坎艮與巽離兌是也。必如康節均二卦爲一象。乾離坎坤于四象之位得矣。兌之爲老陽。震之爲少陰。巽之爲少陽。艮之爲老陰。無乃雜而越乎。易言陽卦多陰。陰卦多陽。艮震之爲陽卦。巽兌之爲陰卦。可無疑矣。反而置之。明背經文。而學者不以爲非。何也。至於八卦次序。乾坤震巽坎離艮兌。其在說卦者。亦可據矣。而易爲乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。以緣飾圖之左陰右陽。學者信經文乎。信傳注乎。四象生八卦者。周禮太卜經卦皆八。別皆六十四。古人以八卦占筮之八。故則六十四卦統言之。皆謂之八卦也。蓋內卦爲貞。外卦爲悔。舉貞可以該悔。舉乾之貞。而坤乾震乾巽乾坎乾離乾艮乾兌乾該之矣。以下七卦皆然。證之於易曰。八卦定吉凶。若三畫之八卦。吉凶何從定乎。曰。包犧氏始作八卦。其下文自益至夬所取之十卦。已在其中。則八卦之該六十四卦亦明矣。由是言之。太極兩儀四象八卦。因全體而見。蓋細推八卦。卽六十四卦之中。皆有兩儀四象之理。而兩儀四象。初不盡于卦之外也。其言生者卽生。生謂易之生。非次第而生之謂。康節加一倍之法。從此章而得。實非此章之旨。又何待生十六生三十二而後出經文之外也。其謂之先天者。以此章所生八卦。與前章始作八卦。其文相合。以爲宓戲之時。止有三畫。而無六畫。故謂之先天。又以已之意。生十六生三十二生六十四。倣此章而爲之。以補羲皇之闕。亦謂之先天。不知此章於六十四卦。已自全具。補之反爲重出。易言因而重之。生十六生三十二生六十四。是積累而後成者。豈可謂之重乎。旣不難明背。何止如東發言非易之所有耶。

其二曰。邵子先天方位。以天地定位。山澤通氣。雷風相薄。火水不相射。八卦相錯爲據。而作乾南坤北。

離東坎西。震東北兌東南巽西南艮西北之圖。于是爲之說曰。數往者順。若順天而行。是左旋也。皆已生之卦也。乾一兌二離三震四生之序也。震初爲冬至。離兌之中爲春分。乾未交夏至。故由震至乾。皆已生之卦。知來者逆。若逆天而行。是右行也。皆未生之卦也。巽五坎六艮七坤八生之序也。巽初爲夏至。坎艮之中爲秋分。坤未交冬至。故由巽至坤。皆未生之卦。又倣此而演之。以爲六十四卦方位。夫卦之方位。已見帝出乎震一章。康節舍其明明可據者。而于未嘗言方位者。重出之。以爲先天。是謂非所據而據焉。天地定位。言天位乎上。地位乎下。未聞南上而北下也。山澤通氣。山必資乎澤。澤必出乎山。其氣相通。無往不然。奚取其相對乎。雷風相薄。震居東。巽居東南。遇近而合。故言相薄。遠之則不能薄矣。東北爲寅時。方正月。豈雷發聲之時耶。水火不相射。南方炎。北方寒。猶之冬寒夏熱也。離東坎西。是指春熱秋寒。誰其信之。此皆先儒所已言者。某則卽以邵子所據者。破邵子之說。帝出乎震之下。文動萬物者莫疾乎雷。撓萬物者莫疾乎風。燥萬物者莫熯於火。說萬物者莫說乎澤。潤萬物者莫澤乎水。終萬物始萬物者莫盛乎艮。其次序非卽上文離南坎北之位乎。但除乾坤於外耳。而繼之以故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化。旣成萬物也。然則前之天地定位四句。正爲離南坎北之方位而言也。何所容先天之說。雜其中耶。且卦爻之言方位者。西南皆指坤。東北皆指艮。南狩南征必爲離。西山西郊必爲兌。使有乾南坤北之位在其先。不應卦爻無闡入之者。康節所謂已生未生者。因擴圖乾一兌二之序。乾一兌二之序。一人之私言也。則左旋右行之說。益不足憑耳。凡先天四圖。其說非盡出自邵子也。朱震經筵表云。陳搏以先天圖傳種放。放傳穆修。修傳李之才。之才傳邵雍。放以河圖

洛書傳李溉。溉傳許堅。堅傳范諤昌。諤昌傳劉牧。故朱子云。宓戲四圖。其說皆出自邵氏。然觀劉牧鈎深索隱圖。乾與坤數九也。震與巽數九也。坎與離。艮與兌。數皆九也。其所謂九數者。天一地八定位。山七澤二通氣。雷四風五相薄。水六火三不相射。則知先天圖之傳。不僅邵氏得之也。

論天根月窟曰。康節因先天圖而創爲天根月窟。卽參同契乾坤門戶牝牡之論也。故以八卦言者。指坤震二卦之間爲天根。以其爲一陽所生之處也。指乾巽二卦之間爲月窟。以其爲一陰所生之處也。程前村直方謂天根在卯離兌之中是也。月窟在酉坎艮之中是也。引爾雅天根氏也。長楊賦西壓月窟證之。然與康節乾遇巽時觀月窟。地逢雷處見天根之詩背矣。以六十四卦言者。朱子曰。天根月窟。指復姤二卦。有以十二辟卦言者。十一月爲天根。五月爲月窟。其三十六宮。凡有六說。以八卦言者。三乾一兌。二離三震。四巽五坎六艮七坤八之次序。積對爲三十六。乾一對坤八爲九。兌二對艮七爲九。離三對坎六爲九。震四對巽五爲九。四九亦爲三十六。乾畫三。坤畫六。震坎艮畫各五。巽離兌畫各四。積數亦三十六。以六十四卦言者。朱子曰。卦之不易者。有八。乾坤坎離頤中孚大過小過。反易者。二十八。合之爲三十六。方虛谷曰。復起子左得一百八十日。姤起午右得一百八十日。一句爲一宮。三百六十日爲三十六宮。以十二辟卦言者。一鮑魯齋恂曰。自復至乾六卦。陽爻二十一。陰爻十五。合之則三十六。自姤至坤六卦。陰爻二十一。陽爻十五。合之亦三十六。陽爻陰爻總七十二。以配合言。故云三十六。案諸說雖異。其以陽生爲天根。陰生爲月窟。無不同也。蓋康節之意。所謂天根者。性也。所謂月窟者。命也。性命雙修。老氏之學也。其理爲易所無。故其數與易無與也。

論八卦方位曰。離南坎北之位。見于經文。而卦爻所指之方亦與之相合。是亦可以無疑矣。蓋卦畫之時。卽有此方位。易不始於文王。則方位亦不始於文王。故不當云文王八卦方位也。乃康節必欲言文王。因先天乾南坤北之位。改而爲此。朱子則主張康節之說過當。反致疑于經文。曰。曷言齊乎。巽不可曉。曰。坤在西南。不成東北。方無地。曰。乾西北。亦不可曉。如何陰陽來此相薄。曰。西方肅殺之氣。如何言萬物之所說。凡此數說。有何不可曉。巽當春夏之交。萬物畢出。故謂之齊。觀北地少雨。得風則生氣郁然可驗也。夏秋之交。土之所位。故坤位之。非言地也。若如此致難。則先天方位。巽在西南。何不疑東北無風耶。其餘七卦。莫不皆然。乾主立冬以後冬至以前。故陰陽相薄。觀說卦乾之爲寒爲冰。非西北何以置之。萬物告成於秋。如何不說。朱子注元亨利貞之利曰。利者生物之遂。物各得宜。不相妨害。于時爲秋。于人爲義。而得其分之和。非說乎。願未嘗以肅殺爲嫌也。然則朱子所以致疑者。由先天之說先入于中。故曰主張太過也。康節曰。乾坤交而爲泰。言文王改先天圖之意。先天乾南坤北。交而爲泰。故乾北坤南。坎離交而爲既濟。先天離東坎西。交而爲既濟。故離南坎北。乾生於子。先天乾居午而其生在子。故下而至北。坤生於午。坤居子而其生在午。故上而至南。坎終於寅。坎當申。交於離。故終寅。離終於申。離富寅。交於坎。故終申。所謂交者。不取對待言之也。卽以對待而論。則乾南坤北者。亦必乾北坤南。而後泰之形可成也。今坤在西南。乾在西北。離東坎西者。亦必離西坎東。而後既濟之形可成也。今離在上。坎在下。于義何居。藉變曰。再變而後爲今位。是乾南坤北之後。離南坎北之前。中間又有一方位矣。乾位戌。坤位未。坎位子。離位午。於子午寅申。皆無當也。康節又曰。震兌始交者也。陽本在上。陰本

在下。陽下而交於陰。陰上而交於陽。震一陽在下。兌一陰在上。故爲始交。故當朝夕之位。坎離交之極者也。坎陽在中。離陰在中。故爲交之極。故當子午之位。四正皆爲用位。巽艮不交而陰陽猶雜也。巽一陰在下。艮一陽在上。適得上下本然。故爲不交。故當用中之偏。乾坤純陽純陰也。故當不用之位。東方陽主用。西方陰爲不用。夫氣化周流不息。無時不用。若以時過爲不用。則春秋不用子午。冬夏不用卯酉。安在四正之皆爲用位也。必以西南西北爲不用之位。則夏秋之交。氣化豈其或息乎。康節又曰。乾坤縱而六字橫。易之本也。先天之位。震兌橫而六卦縱。易之用也。由前之說。則後自坎離以外。皆橫也。由後之說。則前自坎離以外。皆縱也。圖同而說異。不自知其遷就歟。是故離南坎北之位。本無可疑。自康節以爲從先天改出。牽前曳後。始不勢其支離。朱子求其所以改之之故而不可得。遂至不信經文。吁。可怪也。

附黃晦木宗炎周易象辭先天卦圖辯略曰。伏皇以前。初無著之方冊。代見物理之事。伏皇欲以文字教天下。傳後世。創爲奇耦之畫。使天地雷風水火山澤八象之在兩間者。煥然移於方冊之上。正所謂文字也。後聖師其大意。變成斜正縱橫之狀。而文字日增。是卦畫者。文字之根原。文字者。卦畫之支流也。八卦者。六書之指事象形。六十四卦者。六書之聲意轉借也。爲陳邵之說者。視此爲圖。以謂不立言語文字。使人靜觀以悟其神妙。何異云孔孟惡諛墓不爲碑版。慎毀譽不爲序記。雅頌不爲樂府。風人不爲長律短句也。造爲文周孔子。只從中半說起。人至三聖。恐無可復加矣。何獨于演易贊易。不識向上精微。僅從中半說起。自戾伏皇作易之大道乎。有周之時。編簡未繁。無堆牀插架之部帙。吾夫子學

易。韋絕窮思。極其擬議。必曰。昔者聖人之作易也。推原上古。探所由來。漸及於中古。考其窮變。一一著明。昭然旦晝。獨近摛糟魄。遺向上根原。而不顧乎後。此二三千年去古愈遠。注經解傳。汗牛充棟。乃忽遇夫天根月窟。與伏皇揖遜於一堂。印心於密室。就使事事合符。吾尙未敢信其必然。况乎自相衝突。彼此乖舛。惟以大言壓人耶。試平心靜觀。文象周爻孔翼。治亂聖狂。經國修身。吉凶悔吝。揭日月於中天。無論智愚賢不肖。俱可持可效。循道而行。外之則治國平天下。致斯世於雍熙。內之則窮神知化。盡性以至於命。陳邵先天方位。變亂無稽。徒取對待橫圖。乾一兌二。離三震四。巽五坎六。艮七坤八。奇耦疊加。有何義理。有何次序。又屈而圓之。矯揉造作。卦義無取。時令不合。又交股而方之。裝湊安排。全昧大道。帝王之修齊治平安在。聖賢之知天知人安在。庸衆之趨吉避凶安在。反謂文周孔子所不能窺。亦是老者曰。孔子吾師之弟子之意耳。古人命名立意。有典有則。可觀玩。可諷詠。今用橫圖方制爲名號。亦覺俚俗鄙野。大非修辭辭文之旨。五百年來。譁張夏聒。令紫色醜聲。奪玄黃鐘鼓之席。推倒周公孔子。壓於其上。率天下之人而疑三聖人者。非二氏之徒。實儒者之徒也。作先天諸圖辯。

辯先天八卦方位圖曰。邵堯夫引天地定位一章。造爲先天八卦方位圖。其說云。天地定位。乾南坤北也。水火不相射。離東坎西也。雷風相薄。震東北巽西南也。山澤通氣。艮西北兌東南也。夫聖人所謂定位者。卽如首章天高地卑。乾坤定矣之義。未可贅以南北也。天地之間。山澤最著。故次及之。言山峻水深。形體隔絕。其氣則通。山能灌澤。成川澤能蒸山作雲。未可指爲西北東南也。雷以宣陽。風以盪陰。兩相逼薄。其勢尤盛。未可指爲東北西南也。水寒火熱。水溼火燥。物性違背。非克必爭。然相遇又有和合。

之用不相射害。未可誣以東西也。八象既出。或聯或間。何莫非消息往來之運行。豈必取於對待乎。故總言八卦相錯。謂不止於天地之交。山澤之遇。雷風之合。水火之重也。八象遞加。轉展變動。則成二篇之易矣。明白斬截。毫無藤蔓。容我裝湊者。其云乾南坤北也。實養生家之大旨。謂人身本具天地。俱因水潤火炎。會易交易。變其本體。故令三乾之中畫損而成三離。三坤之中畫塞而成三坎。是後天使然。今有取坎填離之法。挹坎水一畫之奇。歸離火一畫之耦。如鍊精化氣。鍊氣化神之類。益其所不足。離得故有也。如鑿竅喪魄。五色五聲五味之類。損其所有餘。坎去本無也。離復反爲乾。坎復反爲坤。乃先天之南北也。養生所重。專在水火。比之爲天地。既以南北置乾坤。坎離不得不就東西。坎月也。水也。生於西方。離日也。火也。出自東方。丹家砂火能伏瀆水。鉛水結成金液。所謂火中水。水中金。混和結聚。此之先後。卽承上文之變易而言。已不若乾坤之確矣。兌居東南。艮居西北。巽居西南。震居東北。直是無可差排。勉強塞責。竟無義理可尋。緣此四卦不過爲丹鼎備員。非要道也。又水火木金已盡現。伏于四正位。止云兌澤連接於正南之乾。天兩金相倚。艮山根種於正北之坤。地兩土相附。雷發於地。風起於天。云爾。安見其必然。而欲以此奪三聖之大道與。○附會先天方位者。反疑夫子震東兌西爲少長相合於正。方巽東南。艮東北。爲少長相合於偏。方少長之合。非其耦。必若伏羲八卦。以長合長。少合少。爲得其耦。豈真卦畫爲男女耶。父母長中少。亦象爾。合與耦。亦象爾。如必曰男女也。則震坎艮不宜重。巽離兌不宜錯。乾坤烏可加諸六子耶。固哉其爲易也。

辯先天橫圖曰。夫子明訓。八卦既立。因而重之。又曰。八卦相盪。又曰。八卦相錯。自有乾坤六子。以一封

爲主。各以八卦加之。得三畫。卽成六畫。得八卦。卽有六十四卦。何曾有所謂四畫五畫之象。十六三十二之次第也。四畫五畫。成何法象。雖謂陰陽剛柔不可擬爲三才。十六三十二。何者在先。何者在後。其于天地雷風水火山澤。貞卦不全。其八悔卦無可指名。視之若枯枝敗葉。無理無義。以遂其遞生一奇一耦之說。縱其所如。成乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之位置。初無成見於胸中。絕無關轄於象數。有疑之者。則大言以震撼之。辭色俱厲。以拒絕之。使天下盡出于詖淫邪遁之一轍。以反攻其父母。甚矣儒者之好怪也。苟掩卷而思之。學易者何不以三乘三。以八加八。一舉而得六爻。再舉而得六十四卦。明白且簡易。直截且神速乎。惡用是牽纏羈絆。挽之不去者爲哉。聖人作易。仰觀俯察。近身遠物。無不勤破其情狀。體悉其至理。若巨若細。盡備於胸臆。然後宣發於文字。豈有漫無成見。隨手畫去。如小兒之搬棋砌瓦。原非心思所主宰。又非外緣所感觸。待其自成何物。然後從而名之。夫子所云。擬議以成其變化。豈欺我哉。夫焦氏易學。傳數而不傳理。響應於一時。聲施於後世者。自有變通之妙用。分爲四千九十六卦。實通諸六十四。是一卦具六十四卦之占。乾坤還其爲乾坤。六子還其爲六子。別卦還其爲別卦。非層累而上。有七畫八畫以至十二畫之卦也。易林一卦中。錯綜雜出。變動不拘。豈一畫止生一奇一耦。歷千百而不改。如是其頑冥不靈者歟。兩間氣化。自有贏縮。或陰盛陽衰。或陽多陰少。惡得均分齊一。無輕重大小往來消長之異同乎。若然。則天無氣盈朔。虛無晝夜寒燠。人無仁暴地無險夷矣。若然。則人皆一男一女。鳥皆一雌一雄。獸皆一牝一牡矣。若然。則續鳧斷鶴。黔鵠浴鳥。五行運氣。無偏重之性矣。夫物之不齊。物之情也。造化之參差。理義之所由以立也。聽一奇一

耦之自爲盤旋于教化乎。何有于裁成輔相乎。何有于易不可爲典要乎。何有是一定也。非易也。吾直曰。邵氏之易。欲求爲京焦而力有弗逮也。○一奇一耦。層累疊加。是作易聖人不因天高地厚而定乾坤。無取雷風動入而成震巽。坎陷離麗。未有水火之象。艮止兌說。不見山澤之形。但信手堆砌。然後相度揣摩。贈以名號。自乾至復三十二卦爲無母。自坤至姤三十二卦爲無父。山澤未嘗通。雷風未嘗薄。水火未嘗濟。父與少女。中女長男同時而產。母與少男。中男長女同時而育。無三畫爲卦之限。無內外貞悔之序。足重半天下。首偏銳一隅。三十二物。聯鑿合體。上下大小殊絕。牽纏桎梏。天地不能自有其身。雷風水火山澤不能自完其性。第一畫貫三十二爻。可云廣矣。奇遺姤至坤之半。耦遺復至乾之半。則挂漏之極也。第二畫貫十六爻。第三畫貫八爻。始有八象。吾不知天何私於澤火雷而獨與之同。氣何惡於風水山而杳不相蒙也。地何親於山水風。何疏於雷火澤。親者膠固而無彼此。疏者隔塞而不相應求也。古今事理。惟簡能禦繁。一可役萬。故卦止八象。爻止六位。變變化化。運用無窮。如必物物皆備。始稱大觀。則七畫以至十一畫。乃魑魅現形。無有人道。及成十二畫。則頭上安頭。牀上置牀。徒覺壯貌之臃腫。取義之贅疣。若其所云日月星辰。水火土石。寒暑晝夜。雷露風雨。情性形體。草木飛走。耳目鼻聲色氣味。元會運世。歲月日辰。皇帝王霸。易書詩春秋。似校說卦爲詳密。而其偏僻疏罔。特甚。何天無霜雪。雷電虹霓也。地無城隍。田井海岳都鄙也。時無溫和旱潦也。人無臟腑手足髮膚也。無盜賊蠻方也。經無禮樂也。物無蟲魚也。形體之與耳目口鼻。又何其重出也。卽萬舉萬當。于神明化裁。引伸觸類之謂何。使吾夫子十翼退舍而卻行者。其宗陳邵之流與。

辯圓圖曰。邵氏以震歷離兌乾爲順。以巽歷坎艮坤爲逆。順爲數往。逆爲知來。則震離兌乾僅能數往。不能知來。巽坎艮坤職在知來。無煩數往。夫乾知大始。乃統天。于知來乎。何有。豈可但局之數往。坤以藏之。承天順天。成物代終。于數往乎。何有。豈可反以爲知來。亦不類矣。數往順天左旋。乾一兌二離三震四。爲已生之卦。知來逆天右旋。巽五坎六艮七坤八。爲未生之卦。已屬鑿空。又云。易數由逆而成。若逆知四時之謂。豈離震兌乾無當於易數。而漫列冗員者。與聖人知來數往。萬理萬物。無不兼該。非專爲四時而設。四時節候。有治歷之法。千歲日至。可坐而定。紀無取乎卦氣也。今屈橫圖而圓之。云乾生子中。盡午中。坤生午中。盡子中。離盡卯中。坎盡酉中。皆緣冬至一陽爲復。遂充類致義之盡。以六十四卦分配二十四節候。然亦須一候得二卦。有奇。乃爲恰合。何以條多條少。遠不相謀。復之至日。閉關。夫子特舉象之一節。若姤爲夏至。未見明訓。未敢信爲必然。臨泰大壯。夫乾與遯否。觀剝坤之配。歲周。不克案圖索驥。近於顛愚。矧可牽引六十四卦。矯揉誣罔。一切不符乎。今云冬至復卦。一陽生子半。閱頤屯益震噬嗑。隨无妄。明夷。賁。濟。家人。豐。離。革。同人。臨。凡十七卦。始得二陽。爲十二月。已是卯半。爲春分矣。損節中孚。歸妹。睽。兌。履。泰。凡八卦。乃得三陽。爲正月。已是巳初。爲立夏矣。大畜需。小畜。大壯。凡四卦。乃得四陽。爲二月。已是巳半。爲小滿矣。大有夬。止二卦。卽得五陽。爲三月。已是午初。爲芒種矣。至乾止一卦。卽得純陽。爲四月。已是午半。爲夏至矣。至姤亦止一卦。一陰生。午半。閱大過鼎恆巽井蠱升。訟困未濟。渙。渙。坎。蒙。師。遯。凡十七卦。始得二陰。爲六月。已是酉半。爲秋分矣。成旅。小過。蹇。漸。艮。謙。否。凡八卦。乃得三陰。爲八月。已是亥初。爲立冬矣。萃。晉。豫。觀。凡四卦。乃得四陰。爲八月。已是亥半。爲小雪矣。比。

剝止二卦。卽得五陰。爲九月。已是子初。爲大雪矣。至坤止一卦。卽得純陰。爲十月。已是子半。爲冬至矣。將六十四卦。破碎割裂。苦死支吾。猶然背畔。若此。胡見其自然哉。若卦畫各義。毫無統屬。則精微之正論。反可姑置者也。○何謂已生未生八卦。如此分屬。尙有全用乎。既有乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序。則皆已生矣。就彼而言。震巽居中有長男代父長女代母爲政之象。震順天左行。自復頤至夬。乾行三十二卦。遇姤而息。巽逆天右行。自姤大過至剝。坤行三十二卦。遇復而息。夫兩間氣化。轉穀循環。無有端緒。其來也非突然而來。卽其去而來已在內。其去也非決然而去。卽其來而去已下伏焉。得分疆畫界。釐然中判。其去其來。若左右不相連貫者。震巽東西背馳。亦如人之行路。畢竟先有方向。然後可揚帆策馬。行騰履屨焉。得東行者山川原隰。歷歷可指。而云已生西行者。悉澹瀆無憑。而待行者自爲開闢。乃云未生歟。春夏何其逸。秋冬何其勞也。一二三四五六七八之數目。有則俱有焉。得震獨據一二三四數往而順。巽獨擅五六七八知來而逆。且數自一而二三四爲順。今反以四三二一爲順。自八而七六五爲逆。今反以五六七八爲逆。亦難錯說矣。震長男陽也。陽主創。近乎未生。或可云逆。而反云順。陽而順。是不能制義者也。巽長女陰也。陰主隨。近乎已生。本可云順。而反云逆。陰而逆。是牝雞司晨者也。陰陽順逆。一切顛倒矣。細心體驗。種種可異。

辨方圖曰。邵氏又作方圖。謂天圓地方。置之圓圖之中。謂天包地外。其說曰。天地定位。以西北角置乾。東南角置坤。爲定位。又非南北故武矣。曰否泰反類。東北角置泰。西南角置否。爲反類。曰山澤通氣。兌二斜依乾。艮七斜依坤。八爲通氣。曰咸損見意。斜依否之咸。斜依泰之損。爲見意。曰雷風相薄。以震

四斜依離三巽五斜依坎六震巽當中斜依交會爲相薄。曰恆益起意。恆自咸而未濟斜來。益自損而既濟斜來。亦交會于子中爲起意。曰水火相射。以坎六自艮七斜接巽五。離三自兌二斜接震四。爲相射。曰既濟未濟。既濟自巽來斜連于益。未濟自成來斜連于恆也。曰四象相交。成十六事。夫樹圖既云陰陽老少爲四象。此則明明用其六畫之卦。何以又稱四象乎。云十六事者。乾坤否泰。艮兌咸損震巽。恆益坎離。既濟未濟。俱取老長中少陰陽正對。似乎稍有可觀。易卦陽爻一百九十二畫。陰爻一百九十二畫。奇耦均勻。隨人牽引。俱可布位整齊。使確守乾父坤母一再三索而搬演之。何嘗不繡錯絲編。爛然秩然而理則較勝也。大易全篇。何莫非神化變通。而近取否泰咸損恆益二濟爲綱領。將謂此外皆附庸之國乎。總之先天卦畫奇耦相加。亂左陽右陰之常經。方圓圖次第撮湊小巧。紊四時之敍。變八方之位。去君父母子之名分。倒老長中少之行列。曲護其說者。甚至謂乾坤無生六子之理。夫子所云乾父坤母。乾坤易之門。乾坤易之蘊。一筆塗抹。說卦三傳。無一可宗。可乎哉。

百家謹案。先天卦圖傳自方壺。謂創自伏羲。此卽雲笈七籤中云某經創自玉皇。某符傳自九天玄女。固道家術士假托以高其說之常也。先生得之而不改其名。亦無足異。顧但可自成一說。聽其或存或沒於天地之間。乃朱子過于篤信。謂程演周經。邵傳犧畫。掇入本義中。竟壓置於文象周爻孔翼之首。則未免奉螟蛉爲高曾矣。歸震川疑之。謂因傳而有圖。圖未必出于伏聖也。豈知傳中所謂天地定位與先天八卦。并初無干涉耶。况邵伯溫經世辯惑云。希夷易學不煩文字解說。止有圖以寓陰陽消長之數。與卦之生變。圖亦非創意以作。孔子繫辭述之明矣。則以此圖明明直云出自希

夷也。惜朱子固不之考。震川亦不之疑耳。

經世衍易圖

太陽 一

太陰 二

少陽 一

少陰 二

少剛 一

少柔 二

太剛 一

太柔 二

動 一

陰 二

剛 一

柔 二

動 一

一動一靜之間

靜 二

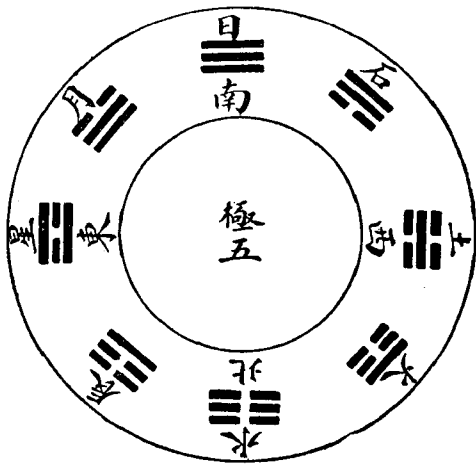
蔡西山曰。一動一靜之間者。易之所謂太極也。動靜者。易所謂兩儀也。陰陽剛柔者。易所謂四象也。太陽太陰少陽少陰少剛少柔太剛太柔。易所謂八卦也。

經世天地四象圖

太陽 日暑性

日元皇

經世天地四象圖

太陰 月寒情
耳會帝

少陽 星晝形

宋元學案 四 百源學案下

鼻運王

少陰

辰夜體
口世霸

少剛

石雷木
氣歲易

少柔

土露草
味月書

太剛

火風飛
色日詩

太剛

水雨走
聲時春秋

蔡西山曰。動者爲天。天有陰陽。陽者動之始。陰者動之極。陰陽之中。又各有陰陽。故有太陽。太陰。少陽。少陰。太陽爲日。太陰爲月。少陽爲星。少陰爲辰。是爲天之四象。日爲暑。月爲寒。星爲晝。辰爲夜。四者天之所變也。暑變物之性。寒變物之情。晝變物之形。夜變物之體。萬物之所以感於天之變也。靜者爲地。地有柔剛。柔者靜之始。剛者靜之極。剛柔之中。又各有剛柔。故有太剛。太柔。少剛。少柔。太柔爲水。太剛爲火。少柔爲土。少剛爲石。是爲地之四象。水爲雨。火爲風。土爲露。石爲雷。四者地之所以化也。雨化物之走。風化物之飛。露化物之草。雷化物之木。萬物之所以應於地之化也。暑變走飛草木之性。寒變走飛草木之情。晝變走飛草木之形。夜變走飛草木之體。雨化性情形體之走。風化性情形體之飛。露化性情形體之草。雷化性情形體之木。天地變化。參互錯綜。而生萬物也。萬物之感於天之變。性者善目。情者善耳。形者善鼻。體者善口。萬物應于地之化。飛者善色。走者善聲。木者善氣。草者善味。蓋其所感。應有不同。故其所善亦有異。至于人。則得天地之全。暑寒晝夜無不變。雨風露雷無不化。性情形體無不感。走飛草木無不應。目善萬物之色。耳善萬物之聲。鼻善萬物之氣。口善萬物之味。蓋天地萬物。皆陰陽剛柔之分。人則兼備乎陰陽剛柔。故靈于萬物。而能與天地參也。人而能與天地參。故天地之變。有元會運世。而人事之變。亦有皇帝王霸。元會運世。有春夏秋冬。爲生長收藏。皇帝王霸。有易書詩春秋。爲道德功力。是故元會運世。春夏秋冬。生長收藏。各相因而爲十六。皇帝王霸。易書詩春秋。道德功力。亦各相因而爲十六。十六者。四象相因之數也。凡天地之變化。萬物之感應。古今之因革。損益。皆不出乎十六。十六而天地之道畢矣。故物之巨細。人之聖愚。亦以一十百千四者相因而爲十六。千之

運之元豐	會之世革	世會之元晉	會之世坤	運之元豫	會之元姤	運會之元蠱立夏	世會之元謙	運會之元艮	會之元漸	會之元旅	世會之元乾	運會之元大有	會之元中
運之會震	會之世頤 芒種	元會之世噓	世會之運升	運會之運鼎	會之會訟	元會之運井	世會之會過小	運會之會師	會之會坎 穀雨	元會之會解	世會之會困	運會之會兌	會之元畜小
運之運人家	會之運世復	元會之運世否	世會之運萃	運會之運比 小滿	會之運世妄	元會之運屯	世會之運觀	運會之運泰	會之運世蹇	元會之運歸妹	世會之運咸	運會之運夫 清明	會之運世壯大
運之世益	會之世世恆	元會之世世離	世會之運世隨	運會之運世巽	會之運世過大	元會之運世遯	世會之運世剝	運會之運世臨	會之世世蒙	元會之世世渙	世會之元世濟未	運會之元世履	會之元世睽

		運世之			會世之			元世之					
運世之元運之濟既	會世之元運之過小	世世之元運之益立冬	世世之元會之履	運世之元會之咸	會世之元會之夫	元世之元會之兌	世世之元會之過大	運世之元會之恆	會世之元會之坎	元世之元會之升秋分	世世之元會之夷明	運世之元會之蒙	會世之元會之比
運世之會運之晉	會世之會運之臨	元世之會運之豐	世世之會運之泰	運世之會運之革	會世之會運之否霜降	元世之會運之乾	世世之會運之姤	運世之會運之濟未	會世之會運之巽	元世之會運之蒙	世世之會運之臨	運世之會運之謙	會世之會運之升白露
運世之運之損小雪	會世之運之賁	元世之運之歸妹	世世之運之剝	運世之運之遯	會世之運之妄元	元世之運之萃	世世之運之訟	運世之運之鼎寒露	會世之運之渙	元世之運之蠱	世世之運之損	運世之運之坤	會世之運之頤
運世之世運之節	會世之世運之中孚	元世之世運之壯大	世世之世會之頤	運世之世會之有大	會世之世會之睽	元世之世會之噬嗑	世世之世會之隨	運世之世會之困	會世之世會之解	元世之世會之井	世世之世會之濟既	運世之世會之同人	會世之世會之賁

世之	世之	世之	世之	世之	世之	世之	世之	世之	世之
世之	世之	世之	世之	世之	世之	世之	世之	世之	世之
元之	元之	元之	元之	元之	元之	元之	元之	元之	元之
坤	離	師	觀	震	復	漸	蹇	旅	屯
人	師	師	觀	震	復	漸	蹇	旅	屯
世之	世之	世之	世之	世之	世之	世之	世之	世之	世之
會	會	會	會	會	會	會	會	會	會
謙	比	同人	比	同人	同人	同人	同人	同人	同人
需	大	大	大	大	大	大	大	大	大
世之	世之	世之	世之	世之	世之	世之	世之	世之	世之
運	運	運	運	運	運	運	運	運	運
會	會	會	會	會	會	會	會	會	會
需	需	需	需	需	需	需	需	需	需
世之	世之	世之	世之	世之	世之	世之	世之	世之	世之
運	運	運	運	運	運	運	運	運	運
會	會	會	會	會	會	會	會	會	會
大	大	大	大	大	大	大	大	大	大
世之	世之	世之	世之	世之	世之	世之	世之	世之	世之
運	運	運	運	運	運	運	運	運	運
會	會	會	會	會	會	會	會	會	會
小	小	小	小	小	小	小	小	小	小

世三十

世之世
九百一十八萬

運之世
八百四十二萬

會之世
三百四十二萬

元之世
八萬八千

運三百六十

世之運
八百萬

運之運
一千二百萬九

會之運
三百八十八萬

元之運
四萬八千六

會一萬八百

世之會
三萬四千二百

運之會
八萬八千

會之會
一百一十八萬

元之會
百三十六萬九

元十二萬九千六百

世之元
三百八十八萬

運之元
四萬八千

會之元
十三萬九千九

元之元
一千六百六十七萬九

元會運世本數四互相乘則變爲十六

世之世之世之世八十一萬以九百乘九百而得

世之世之世之運九百七十二萬以九百乘一萬八百

世之運之世之運一億一千六百六十四萬以一萬八百乘一萬八百

世之世之世之會二億九千一百六十萬以九百乘三十二萬四千。

世之運之運之運一十三億九千九百六十八萬以一萬八百乘十二萬九千六百。

世之世之世之元三十四億九千九百二十萬以九百乘三百八十八萬八千。

運之運之運之運一百六十七億九千六百一十六萬以十二萬九千六百自乘。

世之世之運之元四百一十九億九千四十萬以九百乘四千六百六十五萬六千。

世之世之會之會一千四十九億七千六百萬以九百乘一億一千六百六十四萬。

世之運之運之元五千三十八億八千四百八十萬以一萬八百乘四千六百六十五萬六千。

世之世之會之元一萬二千五百九十七億一千二百萬以九百乘十二億九千九百六十八萬。

運之運之運之元六萬四百六十六億一千七百六十萬以十二萬九千六百乘四千六百六十五萬六

千。

世之世之元之元一十五萬一千一百六十五億四千四百萬以九百乘一百六十七億九千六百十六

萬。

世之會之會之會三十七萬七千九百十三億六千萬以三十二萬四千乘一億一千六百六十四萬。

世之運之元之元一百八十一萬三千九百八十五億二千八百萬以一萬八百乘一百六十七億九千

六百十六萬。

世之會之會之元四百五十三萬四千九百六十三億二千萬以三十二萬四千乘十三億九千九百六

十八萬。

運之運之元之元二千一百七十六萬七千八百二十三億三千六百萬以十二萬九千六百乘一百六十七億九千六百十六萬。

世之會之元之元五千四百四十一萬九千五百五十八億四千萬以三十二萬四千乘一百六十七億九千六百十六萬。

會之會之會之會一兆三千六百四萬八千八百九十六億以一億一千六百六十四萬自乘。

運之會之元之元六兆五千三百三萬四千七百億八千萬以三百八十八萬八千乘一百六十七億九千九百十六萬。

會之會之會之元十六兆三千二百五十八萬六千七百五十二億以一億一千六百六十四萬乘十三億九千九百六十八萬。

運之元之元之元七十八兆三千六百四十一萬六千四百九億六千萬以四千六百六十五萬六千乘一百六十七億九千六百十六萬。

會之會之元之元一百九十五兆九千一百四萬一千二十四億以一億一千六百六十四萬乘一百六十七億九千六百十六萬。

會之元之元之元二千三百五十兆九千二百四十九萬二千二百八十八億以十三億九千九百六十八萬乘一百六十七億九千六百十六萬。

元之元之元之元二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億以一百六十七億九千六百十六萬自乘。

又以十六數互相乘。如元之會為一數。其下之運之世為一元乘之。變為二百五十六數。分配二百五十六卦。自泰起元之元之元之元。得二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億。至明夷卦終。為世之世之世之世得八十一萬。今舉二十五條為例。

經世既濟陽圖

元		之	
元之元知和泰	會之元巽和需	運之元巽和大壯	世之元巽和夬
水水音八八坤	火水音七八剝	土水音六八比	石水音五八觀
日日聲一一乾	日日聲一一乾	日日聲一一乾	日日聲一一乾
元之會知巽損	會之會巽中孚	運之會巽睽睽	世之會巽履履
水火音八七謙	火火音七七艮	土火音六七蹇	石火音五七漸
日日聲一一乾	日日聲一一乾	日日聲一一乾	日日聲一一乾
元之運知巽大畜	會之運巽小畜	運之運巽大有	世之運巽乾乾
水土音八六師	火土音七六蒙	土土音六六坎	石土音五六渙

元				元			
元之世知大觀解	元之世知歸節	元之世知歸妹	元之世知歸兌	元之世知歸困	元之世知歸未濟	元之世知歸渙	元之世知歸蒙
日月聲一二履	水石音八五升	火石音七五蠱	土石音六五井	石石音五五巽	日月聲一二履	火火音七七艮	土石音六七蹇
會之世知大觀坎	日日聲一一乾	日日聲一一乾	日日聲一一乾	日日聲一一乾	會之運知困旅	會之運知歸渙	運之會知歸蒙
運之世知大觀師	運之元知歸小過	運之元知歸蹇	運之元知歸蹇	運之元知歸臨	火土音八六師	火土音七六蒙	世之會知歸謙
世之世知大觀遯	運之世知歸兌	運之世知歸兌	運之世知歸兌	運之世知歸困	日月聲一二履	日月聲一二履	世之會知歸謙
日月聲一二履	水石音八八坤	火水音七八剝	土水音六八比	石水音五八觀	日月聲一二履	日月聲一二履	日月聲一二履
元之世知大觀解	元之元知歸咸	運之元知歸小過	運之元知歸蹇	世之元知歸臨	會之運知歸漸	會之運知歸漸	世之會知歸謙
會之世知大觀坎	會之世知歸歸妹	會之世知歸歸妹	會之世知歸歸兌	世之世知歸歸困	火土音七六蒙	火土音七六蒙	世之會知歸謙
運之世知大觀師	運之世知歸歸兌	運之世知歸歸兌	運之世知歸歸兌	世之世知歸歸困	土土音六六坎	土土音六六坎	世之會知歸謙
世之世知大觀遯	世之世知歸歸困	世之世知歸歸困	世之世知歸歸困	世之世知歸歸困	日月聲一二履	日月聲一二履	世之會知歸謙

元 之 運			
水石音八五升	火石音七五蠱	土石音六五井	石石音五五巽
日月聲一二履	日月聲一二履	日月聲一二履	日月聲一二履
元之元知脚晉	會之元巽脚巽	運之元巽脚井	世之元巽脚恆
水水音八八坤	火水音七八剝	土水音六八比	石水音五八觀
日星聲一三同人	日星聲一三同人	日星聲一三同人	日星聲一三同人
元之會知巽觀	會之會巽巽升	運之會巽巽豐	世之會巽巽蠱
水火音八七謙	火火音七七艮	土火音六七蹇	石火音五七漸
日星聲一三同人	日星聲一三同人	日星聲一三同人	日星聲一三同人
元之運知米驚比	會之運巽米驚否	運之運巽米驚屯	世之運巽米驚訟
水土音八六師	火土音七六蒙	土土音六六坎	石土音五六渙
日星聲一三同人	日星聲一三同人	日星聲一三同人	日星聲一三同人
元之世知巽剝	會之世巽巽豫	運之世巽巽革	世之世巽巽益
水石音八五升	火石音七五蠱	土石音六五井	石石音五五巽
日星聲一三同人	日星聲一三同人	日星聲一三同人	日星聲一三同人

元 之 世

元之元知繼離	會之元繼家人	運之元繼既濟	世之元繼復
水水音八八坤	火水音七八剝	土水音六八比	石水音五八觀
日辰聲一四无妄	日辰聲一四无妄	日辰聲一四无妄	日辰聲一四无妄
元之會知之與大過	會之會繼之與震	運之會繼之與頤	世之會繼之與同人
水火音八七謙	火火音七七艮	土火音六七蹇	石火音五七漸
日辰聲一四无妄	日辰聲一四无妄	日辰聲一四无妄	日辰聲一四无妄
元之運知繼姤	會之運繼繼鼎	運之運繼繼萃	世之運繼繼无妄
水土音八六師	火土音七六蒙	土土音六六坎	石土音五六渙
日辰聲一四无妄	日辰聲一四无妄	日辰聲一四无妄	日辰聲一四无妄
元之世知繼隨	會之世繼繼噬嗑	運之世繼繼明夷	世之世繼繼賁
水石音八五升	火石音七五蠱	土石音六五井	石石音五五巽
日辰聲一四无妄	日辰聲一四无妄	日辰聲一四无妄	日辰聲一四无妄
元之元繼知損	會之元繼知中孚	運之元繼知大有	世之元繼知乾
水水音八八坤	火水音七八剝	土水音六八比	石水音五八觀

會	元 之 會		
元之會 <small>絳</small> 解	會之會 <small>絳</small> 坎	運之會 <small>困</small> 師	世之會 <small>火</small> 顯 <small>解</small> 小過
月月聲二二兌	月月聲二二兌	月月聲二二兌	月月聲二二兌
水水音八八坤	火水音七八剝	土水音六八比	石水音五八觀
元之元 <small>絳</small> 旅	會之元 <small>兌</small> 漸	運之元 <small>困</small> 艮	世之元 <small>火</small> 顯 <small>解</small> 謙
日日聲二一夬	日日聲二一夬	日日聲二一夬	日日聲二一夬
水石音八五升	火石音七五蠱	土石音六五井	石石音五五巽
元之世 <small>絳</small> 需	會之世 <small>兌</small> 睽	運之世 <small>困</small> 履	世之世 <small>火</small> 顯 <small>解</small> 未濟
日日聲二一夬	日日聲二一夬	日日聲二一夬	日日聲二一夬
水土音八六師	火土音七六蒙	土土音六六坎	石土音五六渙
元之運 <small>絳</small> 節	會之運 <small>兌</small> 大壯	運之運 <small>困</small> 夬	世之運 <small>火</small> 顯 <small>解</small> 咸
日日聲二一夬	日日聲二一夬	日日聲二一夬	日日聲二一夬
水火音八七謙	火火音七七艮	土火音六七蹇	石火音五七漸
元之會 <small>絳</small> 大畜	會之會 <small>兌</small> 小畜	運之會 <small>困</small> 兌	世之會 <small>火</small> 顯 <small>解</small> 困
日日聲二一夬	日日聲二一夬	日日聲二一夬	日日聲二一夬
月日聲二一夬	月日聲二一夬	月日聲二一夬	月日聲二一夬

會				會之			
水 火 音 八 七 謙	元 之 會 料 巡 井	月 星 聲 二 三 革	水 水 音 八 八 坤	元 之 元 料 細 蠱	會 之 元 蠱 姤	月 星 聲 二 三 革	火 火 音 七 七 艮
元 之 運 料 困 歸 妹	會 之 運 蠱 困 蹇	月 月 聲 二 二 兌	火 土 音 七 六 蒙	會 之 世 料 火 頤 渙	會 之 世 蠱 火 頤 蒙	月 月 聲 二 二 兌	火 火 音 七 七 艮
水 土 音 八 六 師	火 土 音 七 六 蒙	月 月 聲 二 二 兌	土 土 音 六 六 坎	元 之 世 料 火 頤 渙	運 之 世 困 火 頤 臨	月 月 聲 二 二 兌	土 火 音 六 七 蹇
元 之 世 料 火 頤 渙	會 之 世 蠱 火 頤 蒙	月 月 聲 二 二 兌	土 石 音 六 五 井	元 之 元 困 細 豫	運 之 會 困 巡 鼎	月 月 聲 二 二 兌	石 火 音 五 七 漸
水 石 音 八 五 升	火 石 音 七 五 蠱	月 月 聲 二 二 兌	石 石 音 五 五 巽	元 之 元 困 細 豫	世 之 會 火 頤 巡 升	月 月 聲 二 二 兌	石 石 音 五 五 巽
月 月 聲 二 二 兌	月 月 聲 二 二 兌	月 月 聲 二 二 兌	月 月 聲 二 二 兌	元 之 元 困 細 豫	世 之 元 火 頤 細 坤	月 月 聲 二 二 兌	月 月 聲 二 二 兌
元 之 元 料 細 蠱	會 之 元 蠱 姤	月 星 聲 二 三 革	土 水 音 六 八 比	元 之 元 困 細 豫	世 之 元 火 頤 細 坤	月 星 聲 二 三 革	石 水 音 五 八 觀
水 水 音 八 八 坤	火 水 音 七 八 剝	月 星 聲 二 三 革	土 水 音 六 八 比	元 之 元 困 細 豫	世 之 元 火 頤 細 坤	月 星 聲 二 三 革	石 水 音 五 八 觀
元 之 會 料 巡 井	會 之 會 蠱 巡 訟	月 星 聲 二 三 革	運 之 會 困 巡 鼎	元 之 元 困 細 豫	世 之 會 火 頤 巡 升	月 星 聲 二 三 革	石 火 音 五 七 漸
水 火 音 八 七 謙	火 火 音 七 七 艮	月 星 聲 二 三 革	土 火 音 六 七 蹇	元 之 元 困 細 豫	世 之 會 火 頤 巡 升	月 星 聲 二 三 革	石 火 音 五 七 漸
月 星 聲 二 三 革	月 星 聲 二 三 革	月 星 聲 二 三 革	月 星 聲 二 三 革	元 之 元 困 細 豫	世 之 會 火 頤 巡 升	月 星 聲 二 三 革	月 星 聲 二 三 革

之 會				運 之			
元之運料米鄭屯	會之運料米鄭无妄	運之運因米鄭比	世之運火與米鄭萃	元之世料米遜	會之世料米大過	運之世因米巽	世之世火與米隨
水土音八六師	火土音七六蒙	土土音六六坎	石土音五六渙	月星聲二三革	月星聲二三革	月星聲二三革	月星聲二三革
元之運料米遜否	會之運料米復	運之運因米家人	世之運火與米明夷	月辰聲二四隨	月辰聲二四隨	月辰聲二四隨	月辰聲二四隨
水水音八八坤	水水音七八剝	土水音六八比	石水音五八觀	元之元料米晉	會之元料米革	運之元因米豐	世之元火與米既濟
月辰聲二四隨	月辰聲二四隨	月辰聲二四隨	月辰聲二四隨	元之會料米與噬嗑	會之會料米頤	運之會因米與震	世之會火與米與賁
水火音八七謙	火火音七七艮	土火音六七蹇	石火音五七漸	月辰聲二四隨	月辰聲二四隨	月辰聲二四隨	月辰聲二四隨

元 之 運				世			
元之世 <small>細</small> 中孚	星日聲三一大有	水土音八六師	元之運 <small>細</small> 需	星日聲三一大有	水火音八七謙	元之會 <small>細</small> 歸節	星日聲三一大有
會之世 <small>細</small> 大有	星日聲三一大有	火土音七六蒙	會之運 <small>細</small> 睽睽	星日聲三一大有	火火音七七艮	會之會 <small>細</small> 歸妹	星日聲三一大有
運之世 <small>細</small> 乾	星日聲三一大有	土土音六六坎	運之運 <small>細</small> 履履	星日聲三一大有	土火音六七蹇	運之會 <small>細</small> 夬	星日聲三一大有
世之世 <small>細</small> 大壯	星日聲三一大有	石土音五六渙	世之運 <small>細</small> 解	星日聲三一大有	石火音五七漸	世之會 <small>細</small> 未濟	星日聲三一大有
月辰聲二四隨	月辰聲二四隨	火石音七五蠱	月辰聲二四隨	月辰聲二四隨	土水音六八比	運之元 <small>細</small> 兌	月辰聲二四隨
元之元 <small>細</small> 大畜	會之元 <small>細</small> 小畜	土石音六五井	月辰聲二四隨	運之元 <small>細</small> 益	星日聲三一大有	星日聲三一大有	月辰聲二四隨
水石音八五升	火石音七五蠱	石石音五五巽	月辰聲二四隨	世之世 <small>細</small> 同人	星日聲三一大有	星日聲三一大有	月辰聲二四隨
月辰聲二四隨	火石音七五蠱	石石音五五巽	月辰聲二四隨	世之世 <small>細</small> 同人	星日聲三一大有	星日聲三一大有	月辰聲二四隨
元之元 <small>細</small> 大畜	會之元 <small>細</small> 小畜	土石音六五井	月辰聲二四隨	運之元 <small>細</small> 兌	星日聲三一大有	星日聲三一大有	月辰聲二四隨
水石音八八坤	火水音七八剝	土水音六八比	運之元 <small>細</small> 兌	星日聲三一大有	星日聲三一大有	星日聲三一大有	月辰聲二四隨
星日聲三一大有	星日聲三一大有	星日聲三一大有	星日聲三一大有	星日聲三一大有	星日聲三一大有	星日聲三一大有	月辰聲二四隨

會 之 運			
星日聲三一大有	星日聲三一大有	星日聲三一大有	星日聲三一大有
元之元 <small>紅糾恆</small>	會之元 <small>紫糾姤</small>	運之元 <small>米驚糾小過</small>	世之元 <small>紫糾益</small>
水水音八八坤	火水音七八剝	土水音六八比	石水音五八觀
星月聲三二睽	星月聲三二睽	星月聲三二睽	星月聲三二睽
元之會 <small>細驚鼎</small>	會之會 <small>紫驚隨</small>	運之會 <small>米驚震</small>	世之會 <small>紫驚井</small>
水火音八七謙	火火音七七艮	土火音六七蹇	石火音五七漸
星月聲三二睽	星月聲三二睽	星月聲三二睽	星月聲三二睽
元之運 <small>細驚大過</small>	會之運 <small>紫驚困</small>	運之運 <small>米驚困渙</small>	世之運 <small>紫驚屯</small>
水土音八六師	火土音七六蒙	土土音六六坎	石土音五六渙
星月聲三二睽	星月聲三二睽	星月聲三二睽	星月聲三二睽
元之世 <small>細火頤訟</small>	會之世 <small>紫火頤噬嗑</small>	運之世 <small>米驚火頤巽</small>	世之世 <small>紫火頤坎</small>
水石音八五升	火石音七五蠱	土石音六五井	石石音五五巽
星月聲三二睽	星月聲三二睽	星月聲三二睽	星月聲三二睽

		運		之		運	
元之元	艮漸	會之元	巽艮蹇	運之元	艮師	世之元	巽艮无妄
水	音八八坤	火	音七八剝	土	音六八比	石	音五八觀
星	聲三三離	星	聲三三離	星	聲三三離	星	聲三三離
元之會	艮益晉	會之會	巽益豫	運之會	艮益艮	世之會	巽益離
火	音八七謙	火	音七七艮	土	音六七蹇	石	音五七漸
星	聲三三離	星	聲三三離	星	聲三三離	星	聲三三離
元之運	艮旅萃	會之運	艮旅遯	運之運	艮旅剝	世之運	巽旅豐
水	音八六師	火	音七六蒙	土	音六六坎	石	音五六渙
星	聲三三離	星	聲三三離	星	聲三三離	星	聲三三離
元之世	艮泰	會之世	巽泰咸	運之世	艮泰觀	世之世	巽泰復
水	音八五升	火	音七五蠱	土	音六五井	石	音五五巽
星	聲三三離	星	聲三三離	星	聲三三離	星	聲三三離
元之元	艮蠱蠱	會之元	巽豫比	運之元	艮蠱蒙	世之元	巽蠱明夷
水	音八八坤	火	音七八剝	土	音六八比	石	音五八觀

之 世				元 之			
辰月聲四二歸妹	水火音八七謙	元之會 <small>巽</small> 乾	辰月聲四二歸妹	辰日聲四一大壯	水火音八七謙	元之運 <small>巽</small> 益	辰日聲四一大壯
辰月聲四二歸妹	火火音七七艮	會之會 <small>小</small> 巽否	辰月聲四二歸妹	辰日聲四一大壯	火火音七七艮	會之運 <small>巽</small> 渙	辰日聲四一大壯
辰月聲四二歸妹	土火音六七蹇	運之會 <small>巽</small> 革	辰月聲四二歸妹	辰日聲四一大壯	土火音六七蹇	運之運 <small>巽</small> 鼎	辰日聲四一大壯
辰月聲四二歸妹	石火音五七漸	世之會 <small>巽</small> 泰	辰月聲四二歸妹	辰日聲四一大壯	石火音五七漸	世之運 <small>巽</small> 訟	辰日聲四一大壯
元之元 <small>巽</small> 兌	會之元 <small>巽</small> 夬	運之元 <small>巽</small> 咸	元之元 <small>巽</small> 履	辰日聲四一大壯	火石音八五升	元之世 <small>巽</small> 井	辰日聲四一大壯
水水音八八坤	火水音七八剝	土水音六八比	辰日聲四一大壯	火石音七五蠱	元之世 <small>巽</small> 解	會之世 <small>巽</small> 解	辰日聲四一大壯
辰月聲四二歸妹	土水音六八比	辰日聲四一大壯	辰日聲四一大壯	土石音六五井	運之世 <small>巽</small> 困	運之世 <small>巽</small> 困	辰日聲四一大壯
元之會 <small>巽</small> 乾	運之會 <small>巽</small> 革	世之會 <small>巽</small> 泰	辰日聲四一大壯	石石音五五巽	世之世 <small>巽</small> 隨	世之世 <small>巽</small> 隨	辰日聲四一大壯
水火音八七謙	石火音五七漸	辰日聲四一大壯	辰日聲四一大壯	辰日聲四一大壯	辰日聲四一大壯	辰日聲四一大壯	辰日聲四一大壯

世 之 世				運			
元之世繼凶良	會之世之與凶豫	運之世繼凶屯	世之世凶明夷	辰星聲四三豐	辰星聲四三豐	辰星聲四三豐	辰星聲四三豐
辰辰聲四四震	辰辰聲四四震	辰辰聲四四震	辰辰聲四四震	元之世繼凶大壯	會之世之與凶中孚	運之世繼凶節	世之世凶小畜
水土音八六師	火土音七六蒙	土土音六六坎	石土音五六渙	水石音八五升	火石音七五蠱	土石音六五井	石石音五五巽
元之運繼凶漸	會之運之與凶蹇	運之運繼凶旅	世之運凶復	辰星聲四三豐	辰星聲四三豐	辰星聲四三豐	辰星聲四三豐
辰辰聲四四震	辰辰聲四四震	辰辰聲四四震	辰辰聲四四震	元之元繼凶坤	會之元之與凶離	運之元繼凶師	世之元凶觀
水火音八七謙	火火音七七艮	土火音六七蹇	石火音五七漸	水水音八八坤	火水音七八剝	土水音六八比	石水音五八觀
元之會繼凶頤	會之會之與凶比	運之會繼凶同人	世之會凶震	辰辰聲四四震	辰辰聲四四震	辰辰聲四四震	辰辰聲四四震

水石音八五升	火石音七五蠶	土石音六五井	石石音五五巽
辰辰聲四四震	辰辰聲四四震	辰辰聲四四震	辰辰聲四四震

經世既濟陰圖

水水音一一坤	水水音一一坤	水水音一一坤	水水音一一坤	水水音一一坤	水水音一一坤
日日聲八八乾	日日聲七八夫	星日聲六八大有	辰日聲五八大壯	月月聲七七兌	月月聲六七睽
歲之歲終終	月之歲終終	日之歲明明終	時之歲復終	歲之月終終	月之月終終
水水音一一坤	水水音一一坤	水水音一一坤	水水音一一坤	水水音一一坤	水水音一一坤
日月聲八七履	日月聲七七兌	星月聲六七睽	辰月聲五七歸妹	日星聲八六同人	月星聲七六革
歲之月終終	月之月終終	日之月三歲終	時之月終終	水水音一一坤	水水音一一坤
水水音一一坤	水水音一一坤	水水音一一坤	水水音一一坤	日星聲八六同人	星星聲六六離
歲之日終明夷	月之日終明夷	日之日明夷明夷	時之日復明夷	水水音一一坤	辰辰聲五六豐
水水音一一坤	水水音一一坤	水水音一一坤	水水音一一坤	水水音一一坤	水水音一一坤

歲		之		月			
日辰聲八五无妄	歲之時終復	月辰聲七五隨	月之時臨復	星辰聲六五噬嗑	日之時明夷復	辰辰聲五五震	時之時復復
水火音一二謙	水火音一二謙	水火音一二謙	水火音一二謙	水火音一二謙	水火音一二謙	水火音一二謙	水火音一二謙
日日聲八八乾	日辰聲八八乾	月日聲七八夬	月之歲臨大畜	星日聲六八大有	日之歲明夷大畜	辰日聲五八大壯	時之歲復大畜
歲之歲泰大畜	水火音一二謙	水火音一二謙	水火音一二謙	水火音一二謙	水火音一二謙	水火音一二謙	水火音一二謙
日月聲八七履	歲之月終損	月月聲七七兌	月之月臨損	星月聲六七睽	日之月明夷損	辰月聲五七歸妹	時之月復損
水火音一二謙	水火音一二謙	水火音一二謙	水火音一二謙	水火音一二謙	水火音一二謙	水火音一二謙	水火音一二謙
日星聲八六同人	日辰聲八六同人	月星聲七六革	星星聲六六離	星辰聲六六離	日之日明夷賁	辰星聲五六豐	時之日復賁
歲之日泰賁	水火音一二謙	水火音一二謙	水火音一二謙	水火音一二謙	水火音一二謙	水火音一二謙	水火音一二謙
水火音一二謙	水火音一二謙	水火音一二謙	水火音一二謙	水火音一二謙	水火音一二謙	水火音一二謙	水火音一二謙
日辰聲八五无妄	日辰聲八五无妄	月辰聲七五隨	星辰聲六五噬嗑	辰辰聲五五震	時之時復復	時之時復復	時之時復復
歲之時泰臨	月之時臨臨	日之時明夷臨	時之時復復	時之時復復	時之時復復	時之時復復	時之時復復

月		時		之		歲	
火水音二一剝	火水音二一剝	火水音二一剝	火水音二一剝	火水音二一剝	火水音二一剝	火水音二一剝	火水音二一剝
歲之歲 <small>火剝</small>	月之歲 <small>剝</small>	日之歲 <small>明剝</small>	時之歲 <small>復剝</small>	歲之歲 <small>火剝</small>	月之歲 <small>剝</small>	日之歲 <small>明剝</small>	時之歲 <small>復剝</small>
日日聲八八乾	日月聲七八夬	星日聲六八大有	辰日聲五八大壯	日日聲八八乾	月月聲七七兌	星月聲六七睽	辰月聲五七歸妹
水石音一四升	水石音一四升	水石音一四升	水石音一四升	水石音一四升	水石音一四升	水石音一四升	水石音一四升
歲之日 <small>家人</small>	月之日 <small>臨家人</small>	日之日 <small>明夷家人</small>	時之日 <small>復家人</small>	歲之日 <small>家人</small>	月之日 <small>臨家人</small>	日之日 <small>明夷家人</small>	時之日 <small>復家人</small>
日辰聲八五无妄	星辰聲六五噬嗑	星辰聲六五噬嗑	辰辰聲五五震	日辰聲八五无妄	月辰聲七五隨	星辰聲六六離	辰星聲五六豐
歲之時 <small>姤</small>	月之時 <small>臨</small>	日之時 <small>明剝</small>	時之時 <small>復</small>	歲之時 <small>姤</small>	月之時 <small>臨</small>	日之時 <small>明剝</small>	時之時 <small>復</small>

月		歲		之	
日月聲八七履	日月聲七七兌	日月聲八七履	日月聲六七睽	辰月聲五七歸妹	
歲之月火剋	月之月剋	歲之月火剋	日之月剋	時之月剋	
火水音二一剝	火水音二一剝	火水音二一剝	火水音二一剝	火水音二一剝	
日星聲八六同人	月星聲七六革	日星聲八六同人	星星聲六六離	辰星聲五六豐	
歲之日火剋	月之日剋	歲之日火剋	日之日剋	時之日剋	
火水音二一剝	火水音二一剝	火水音二一剝	火水音二一剝	火水音二一剝	
日辰聲八五无妄	月辰聲七五隨	日辰聲八五无妄	星辰聲六五噬嗑	辰辰聲五五震	
歲之時火剋	月之時剋	歲之時火剋	日之時剋	時之時剋	
火火音二二艮	火火音二二艮	火火音二二艮	火火音二二艮	火火音二二艮	
日日聲八八乾	月日聲七八夬	日日聲八八乾	星日聲六八大有	辰日聲五八大壯	
歲之歲火剋	月之歲剋	歲之歲火剋	日之歲剋	時之歲剋	
火火音二二艮	火火音二二艮	火火音二二艮	火火音二二艮	火火音二二艮	
日月聲八七履	月月聲七七兌	日月聲八七履	星月聲六七睽	辰月聲五七歸妹	
歲之月火剋	月之月剋	歲之月火剋	日之月剋	時之月剋	

之 月				月 之			
日星聲八六同人	火土音二三蒙	歲之月火細編	日月聲八七履	火土音二三蒙	火土音二三蒙	日星聲八六同人	火土音二三蒙
月星聲七六革	火土音二三蒙	月之月細編	月月聲七七兌	火土音二三蒙	火土音二三蒙	月星聲七六革	火土音二三蒙
星星聲六六離	火土音二三蒙	日之月細編	星月聲六七睽	火土音二三蒙	火土音二三蒙	日之月細編	火土音二三蒙
辰星聲五六豐	火土音二三蒙	時之月細編	辰月聲五七歸妹	火土音二三蒙	火土音二三蒙	時之月細編	火土音二三蒙
日星聲八六同人	火土音二三蒙	歲之時火細編	日日聲八八乾	火土音二三蒙	火土音二三蒙	日星聲八六同人	火土音二三蒙
月星聲七六革	火土音二三蒙	月之時細編	月月聲七八夬	火土音二三蒙	火土音二三蒙	月星聲七六革	火土音二三蒙
星星聲六六離	火土音二三蒙	日之時細編	星日聲六八大有	火土音二三蒙	火土音二三蒙	日之時細編	火土音二三蒙
辰星聲五五震	火土音二三蒙	時之時細編	辰日聲五八大壯	火土音二三蒙	火土音二三蒙	時之時細編	火土音二三蒙
日辰聲八五无妄	火土音二二艮	歲之日火細編	火火音二二艮	火火音二二艮	火火音二二艮	日辰聲八五无妄	火火音二二艮
月辰聲七五隨	火火音二二艮	月之日細編	星辰聲六五噬嗑	火火音二二艮	火火音二二艮	月辰聲七五隨	火火音二二艮
星辰聲六五噬嗑	火火音二二艮	日之日細編	星辰聲六五噬嗑	火火音二二艮	火火音二二艮	星辰聲六五噬嗑	火火音二二艮
辰辰聲五五震	火火音二二艮	時之日細編	辰辰聲五五震	火火音二二艮	火火音二二艮	辰辰聲五五震	火火音二二艮

時 之 月				日			
火石音二四蠱	火石音二四蠱	火石音二四蠱	火石音二四蠱	火石音二四蠱	火石音二四蠱	火石音二四蠱	火石音二四蠱
歲之日大畜家人	月之日損家人	日之日賁家人	時之日頤家人	歲之日火相噬嗑	月之日損噬嗑	日之日賁噬嗑	時之日頤噬嗑
日星聲八六同人	月星聲七六革	星星聲六六離	辰星聲五六豐	火土音二三蒙	火土音二三蒙	火土音二三蒙	火土音二三蒙
火石音二四蠱	火石音二四蠱	火石音二四蠱	火石音二四蠱	日辰聲八五无妄	月辰聲七五隨	星辰聲六五噬嗑	辰辰聲五五震
歲之月火相噬嗑	月之月損噬嗑	日之月賁噬嗑	時之月頤噬嗑	歲之時火相噬嗑	月之時損噬嗑	日之時賁噬嗑	時之時頤噬嗑
日月聲八七履	月月聲七七兌	星月聲六七睽	辰月聲五七歸妹	火石音二四蠱	火石音二四蠱	火石音二四蠱	火石音二四蠱
火石音二四蠱	火石音二四蠱	火石音二四蠱	火石音二四蠱	日日聲八八乾	月日聲七八夬	星日聲六八大有	辰日聲五八大壯
歲之歲火相噬嗑	月之歲損噬嗑	日之歲賁噬嗑	時之歲頤噬嗑	歲之歲火相噬嗑	月之歲損噬嗑	日之歲賁噬嗑	時之歲頤噬嗑

日 之 歲			
日辰聲八五无妄	月辰聲七五隨	星辰聲六五噬嗑	辰辰聲五五震
歲之時火細燭	月之時照燭	日之時蠟燭	時之時蠟燭
土水音三一比	土水音三一比	土水音三一比	土水音三一比
日日聲八八乾	月月聲七八夬	星日聲六八大有	辰日聲五八大壯
歲之歲蠶絲	月之歲節蠶	日之歲蠶絲	時之歲蠶絲
土水音三一比	土水音三一比	土水音三一比	土水音三一比
日月聲八七履	月月聲七七兌	星月聲六七睽	辰月聲五七歸妹
歲之月離蠶	月之月節蠶	日之月蠶蠶	時之月蠶蠶
土水音三一比	土水音三一比	土水音三一比	土水音三一比
日星聲八六同人	月星聲七六革	星星聲六六離	辰星聲五六豐
歲之日需明燭	月之日節明燭	日之日既濟明燭	時之日既濟明燭
土水音三一比	土水音三一比	土水音三一比	土水音三一比
日辰聲八五无妄	月辰聲七五隨	星辰聲六五噬嗑	辰辰聲五五震
歲之時雷復	月之時節復	日之時既復	時之時既復

時		之	
日月聲八七履	日月聲七七兌	日月聲六七睽	辰月聲五七歸妹
歲之月 <small>六</small> 噬嗑	月之月 <small>七</small> 坤	日之月 <small>七</small> 噬嗑	時之月 <small>坤</small>
土石音三四井	土石音三四井	土石音三四井	土石音三四井
日星聲八六同人	月星聲七六革	星星聲六六離	辰星聲五六豐
歲之日 <small>需</small> 家人	月之日 <small>節</small> 家人	日之日 <small>既濟</small> 家人	時之日 <small>坤</small> 家人
土石音三四井	土石音三四井	土石音三四井	土石音三四井
日辰聲八五无妄	月辰聲七五隨	星辰聲六五噬嗑	辰辰聲五五震
歲之時 <small>需</small> 坤	月之時 <small>節</small> 坤	日之時 <small>既濟</small> 坤	時之時 <small>坤</small>
石水音四一觀	石水音四一觀	石水音四一觀	石水音四一觀
日日聲八八乾	月日聲八七夬	星日聲六八大有	辰日聲五八大壯
歲之歲 <small>六</small> 噬嗑	月之歲 <small>七</small> 坤	日之歲 <small>家人</small> 噬嗑	時之歲 <small>坤</small> 噬嗑
石水音四一觀	石水音四一觀	石水音四一觀	石水音四一觀
日月聲八七履	月月聲七七兌	星月聲六七睽	辰月聲五七歸妹
歲之月 <small>六</small> 噬嗑	月之月 <small>七</small> 坤	日之月 <small>七</small> 噬嗑	時之月 <small>坤</small>

之 時				歲 之			
日星聲八六同人	月星聲七六革	星星聲六六離	辰星聲五六豐	石火音四二漸	石火音四二漸	石火音四二漸	石火音四二漸
日星聲八六同人	月星聲七六革	星星聲六六離	辰星聲五六豐	石火音四二漸	石火音四二漸	石火音四二漸	石火音四二漸
歲之月 <small>六畜復</small>	月之月 <small>中孚</small>	日之月 <small>家人</small>	時之月 <small>益</small>	日之歲 <small>家人</small>	日之歲 <small>家人</small>	日之歲 <small>家人</small>	日之歲 <small>家人</small>
日月聲八七履	月月聲七七兌	星月聲六七睽	辰月聲五七歸妹	日月聲八八乾	月日聲七八夬	星日聲六八大有	辰日聲五八大壯
石火音四二漸	石火音四二漸	石火音四二漸	石火音四二漸	歲之歲 <small>六畜復</small>	月之歲 <small>中孚</small>	日之歲 <small>家人</small>	時之歲 <small>益</small>
石火音四二漸	石火音四二漸	石火音四二漸	石火音四二漸	歲之時 <small>六畜復</small>	月之時 <small>中孚</small>	日之時 <small>家人</small>	時之時 <small>益</small>
石水音四一觀	石水音四一觀	石水音四一觀	石水音四一觀	日辰聲八五无妄	月辰聲七五隨	星辰聲六五噬嗑	辰辰聲五五震
石水音四一觀	石水音四一觀	石水音四一觀	石水音四一觀	歲之時 <small>六畜復</small>	月之時 <small>中孚</small>	日之時 <small>家人</small>	時之時 <small>益</small>
日星聲八六同人	月星聲七六革	星星聲六六離	辰星聲五六豐	石水音四一觀	石水音四一觀	石水音四一觀	石水音四一觀
日星聲八六同人	月星聲七六革	星星聲六六離	辰星聲五六豐	石水音四一觀	石水音四一觀	石水音四一觀	石水音四一觀

時				月			
之				日			
歲之時之相離	月之時之相離	日之時之相離	時之時之相離	歲之日之相離	月之日之相離	日之日之相離	時之日之相離
石土音四三換	石土音四三換	石土音四三換	石土音四三換	石火音四二漸	石火音四二漸	石火音四二漸	石火音四二漸
日日聲八八乾	月日聲七八夫	星日聲六八大有	辰日聲五八大壯	日辰聲八五无妄	月辰聲七五隨	星辰聲六五噬嗑	辰辰聲五五震
歲之歲之相離	月之歲之相離	日之歲之相離	時之歲之相離	歲之月之相離	月之月之相離	日之月之相離	時之月之相離
石土音四三換	石土音四三換	石土音四三換	石土音四三換	日月聲八七履	月月聲七七兌	星月聲六七睽	辰月聲五七歸妹
日星聲八六同人	月星聲七六革	星星聲六六離	辰星聲五六豐	石土音四三換	石土音四三換	石土音四三換	石土音四三換
歲之日之相離	月之日之相離	日之日之相離	時之日之相離	石土音四三換	石土音四三換	石土音四三換	石土音四三換

時		之		時			
日辰聲八五无妄	月辰聲七五隨	星辰聲六五噬嗑	辰辰聲五五震	歲之時 <small>六</small> 家人	月之時 <small>廿</small> 家人	日之時 <small>家人</small> 益	時之時 <small>益</small> 家人
石石音四四巽	石石音四四巽	石石音四四巽	石石音四四巽	石石音四四巽	石石音四四巽	石石音四四巽	石石音四四巽
日日聲八八乾	日日聲七八夬	星日聲六八大有	辰日聲五八大壯	歲之歲 <small>六</small> 家人	月之歲 <small>廿</small> 家人	日之歲 <small>家人</small> 小畜	時之歲 <small>益</small> 家人
日月聲八七履	月月聲七七兌	星月聲六七睽	辰月聲五七歸妹	石石音四四巽	石石音四四巽	石石音四四巽	石石音四四巽
歲之月 <small>六</small> 家人	月之月 <small>廿</small> 家人	日之月 <small>家人</small> 中孚	時之月 <small>益</small> 家人	日星聲八六同人	月星聲七六革	星星聲六六離	辰星聲五六豐
石石音四四巽	石石音四四巽	石石音四四巽	石石音四四巽	日辰聲八五无妄	月辰聲七五隨	星辰聲六五噬嗑	辰辰聲五五震
歲之時 <small>六</small> 家人	月之時 <small>廿</small> 家人	日之時 <small>家人</small> 益	時之時 <small>益</small> 家人	日辰聲八五无妄	月辰聲七五隨	星辰聲六五噬嗑	辰辰聲五五震

以方圖裂為四片。每片十六卦。西北十六卦為天門。乾主之。東南十六卦為地戶。坤主之。東北十六卦為鬼方。泰主之。西南十六卦為人路。否主之。陽圖以天門十六卦為律。每一位各唱地戶呂卦十六位。謂之動數。律左呂右。從右橫觀。上體與上體互。下體與下體互。又成兩卦。每一位變西南之卦三十二。共成一千二十四卦。陰圖以地戶十六卦為呂。每一位各唱天門律卦十六位。謂之植數。呂右律左。從左橫觀。又成兩卦。每一位變東北之卦三十二。共成一千二十四卦。

經世聲音圖

正聲

正音

⊕	⊕	⊕	⊕
日	月	星	辰
多	可	个	舌
禾	火	化	八

音一

⊕	⊕	⊕	⊕
水	火	土	石
古	甲	九	癸
口	口	近	揆

二聲

音二

○	○	○	○
丁	光	良	回
井	廣	兩	每
互	況	向	退
○	○	○	○
開	宰	愛	○

□	坤	口	巧	工	弃
黑	花	香	血	五	黃
華	雄	賢	五	瓦	仰
口	口	口	口	口	口

三聲

四聲

五聲

六聲

魚	龍	宮	龜	○	衰	妻	○	牛	毛	刀	君	臣	元	千	兄
鼠	甬	孔	水	○	○	子	○	斗	寶	早	允	引	犬	典	永
去	用	衆	貴	○	帥	四	○	奏	報	孝	巽	艮	半	旦	瑩
○	○	○	北	德	骨	月	玉	六	霍	岳	○	○	○	○	○

音三

音四

音五

音六

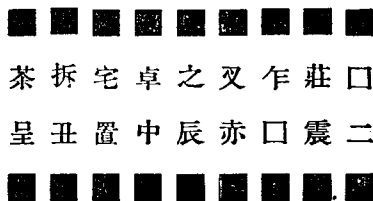
土	兌	東	旁	普	步	卜	文	武	父	夫	目	母	口	安	吾
貪	大	丹	排	扑	白	百	萬	晚	凡	法	兒	馬	爻	亞	牙
天	弟	帝	平	品	葡	丙	口	口	口	口	眉	美	王	乙	月
■	■	■	瓶	匹	鼻	必	未	尾	吠	飛	民	米	寅	一	堯

音十一

音十二

附聲音論

邵伯溫曰。物有聲。色氣味可考而見。唯聲爲甚。有一物則有一聲。有聲則有音。有律則有呂。故窮聲音律呂。故窮萬物之數。數亦以四爲本。本乎四象故也。自四象而爲八卦。自八卦而爲六十四。天下萬物之數。備於其間矣。此與前元會運世其法同。日日聲。卽元之元日之日也。日月聲。卽元之會日之月也。日星聲。卽元之運日之星也。日辰聲。卽元之世日之辰也。其餘皆可類推。

鍾過曰。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。是爲天之用聲。於地數內去天之體數

四十得一百五十二。是爲地之用音。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。遇耦數則聲爲濁。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。

又曰。東方之音在齒舌。南方之音在唇舌。西方之音在嚶舌。北方之音在喉舌。便於喉者不利於唇。便於齒者不利於嚶。由是訛正牽乎僻論。是非出乎曲說。繁然殺亂於天下矣。不有正聲正音。烏能正之哉。

又曰。天有陰陽。地有剛柔。律有闢翕。呂有唱和。一陰一陽交。而日月星辰備焉。一柔一剛交。而金土水火備焉。一闢一翕交。而平上去入備焉。一唱一和交。而開發收閉備焉。日月星辰備。而萬情生焉。金土水火備。而萬形成焉。平上去入備。而萬聲出焉。開發收閉備。而萬音生焉。律隨天而變。呂隨地而化。闢隨陽而出。翕隨陰而入。唱隨剛而上。和隨柔而下。然後律呂隨音。宮徵角羽之道。各得其正矣。陽生日。陰生月。剛生星。柔生辰。剛生金。柔生土。陽生火。陰生水。日月星辰。金土水火。正而天地正焉。是知律呂聲音之道。可以行天地矣。日生目。月生耳。星生鼻。辰生口。金生氣。土生味。火生色。水生聲。目耳鼻口氣味。色聲正。而人道正焉。是知律呂聲音之道。可以行人事矣。目之體數十耳之體數十二。色之體數十。聲之體數十二。進目鼻氣色之體數。退耳口味聲之體數。是爲正律之用數。進耳口味聲之體數。退目鼻氣色之體數。是爲正呂之用數。以正律之用數。協正呂之用數。是爲正音之用數。以正呂之用數。和

正律之用數。是爲正聲之用數。正律之用數一百一十二。正呂之用數一百五十二。正聲之用數萬有七千二十四。正音之用數萬有七千二十四。律感呂而聲生焉。呂感律而音生焉。律呂與天地同和。聲音與律呂同順。是故古之聖王。見天地萬物之情。暢然後作樂以崇之。命工以和之。以詩言志。以歌永言。以聲依永。以律和聲。此所謂八音克諧。而百獸率舞。人神以和。而鳳凰來儀。則是學也。豈直言釋音文義而已哉。

祝子涇曰。宮商角徵羽分太少爲十聲。管以十干。六律六呂合爲十二音。管以十二支。攝之以聲音之字母二百六十四。聲分平上去入。音分開發收閉。鋪布悉備。以爲三千八百四十圖。各十六聲十六音。總三萬四千四十八音聲。蓋取天聲有字無字與無聲字一百六十位。地音有字無字與無音字一百九十二位。衍忒而成之。聲之位去不用之四十八。止百十二。所以括唐韻之內外八轉。而分平上去入也。音之位去不用之四十。止百五十二。所以括切字母唇舌牙齒喉。而分開發收閉也。何謂無聲。百六十位中。有位而調不出者。何謂無音。百九十二位中。有位而切不出者。以聲音統攝萬物之變。及於無聲無音。則備矣。其間有聲有音。雖無字。皆洪纖高下。遂其生育者也。若有聲而無音。有音而無聲。則天地不相唱和。獨陽不生。獨陰不成。徒有其位。實無其物也。聲音字母二百六十四。相交而互變。始於一萬七千二十四。極於二萬八千九百八十一萬六千五百七十六。以取卦一之二百五十六卦。以觀天地萬物之進退盈虛消長也。

上官萬里曰。自胡僧了義以三十六字爲翻切母。奪造化之功。司馬公指掌圖爲四聲等字。蒙古韻以

一聲該四聲。皆不出了義區域。蓋但欲爲翻切用而未及於物理也。惟皇極用聲音之法。超越前古。以聲起數。以數合卦。而萬物可得而推矣。詳見祝氏鈐。而祝氏又或與康節有異同處。

彭長庚曰。鄭夾漈云。四聲爲經。七音爲緯。江右之儒爲韻書。知縱有四聲。而不知衡有七音。縱成經。衡成緯。經緯不交。所以失立韻之原。今考經世書。聲爲律。音爲呂。律爲唱。呂爲和。一經一緯。一縱一橫。而聲音之全數具矣。聲有十音。有十二者。如甲至癸。十子至亥。十二也。於聲之用數中。去音之體數。四十八。於音之用數中。去聲之體數。四十者。知天數無十。地數無一也。以聲配音。而切韻生焉。翁闢清濁辨焉。三萬四千四十八音聲在其中矣。天下之聲既具。而天下之若色若臭若味皆在其中矣。此所以爲萬物之數也。

袁清容答高舜元問。卽子聲音之學及字母淵源曰。縱爲四聲。橫爲七音。鄭漁仲之說備矣。邵子聲音之學。出於其父名古號伊川丈人。有圖譜行於世。溫公切韻皆源於此。然此學由西域來。今所謂三十六字母。亦從彼出。中國四聲甚拙。至沈約始明七音。先儒嘗言中聲合於天籟。若如近世祝泌觀物解中韻譜。卻又入樂工清濁之拘。莊子謂樂出虛。乃邵子心法。但得伊川丈人圖子一觀。方得髣髴。後漢風角鳥占。亦不出此。然非至靜工夫。未易能通也。

附梨洲皇極經世論

皇極之數。一元十二會。爲三百六十運。一會三十運。爲三百六十世。一運十二世。爲三百六十年。一世三十年。爲三百六十月。一年十二月。爲三百六十日。一月三十日。爲三百六十時。一日十二時。爲三百

六十分。一時三十分。爲三百六十秒。蓋自大以至於小。總不出十二與三十之反覆相承而已。以掛一圖之二百五十六卦分配。凡一運一世一年一月一日一時。各得四爻。其爲三百六十者。盡二百四十卦。餘十六卦。分子二十四氣。亦每氣得四爻。以寓閏法於其間。不論運世年月日時。皆有閏也。然推求其說。多有可疑。夫自一年成數言之。爲三百六十日。自十二月言之。爲三百五十四日。自二十四氣言之。爲三百六十五日。三時自閏歲言之。爲三百八十四日。今以康節之術。案之於歷辰法。三百六十。其數皆以秒言。日法四千三百二十。月法十二萬九千六百。歲法一百五十五萬五千二百。世法四千六百六十五萬六千。運法五千九百八十七萬二千。會法一百六十七億九千六百十六萬。元法二千一百五十五萬三千三百九十二萬。皆成數也。在一月爲三十日。於朔策強二千一百六十。于氣策弱一千八百九十。在一年爲三百六十日。於歲實弱二萬二千六百八十。於十二朔實強二萬五千九百二十。既不可施之歷矣。乃於二氣相接之際。各增一日以爲閏。以準一年三百八十四之數。可謂巧矣。然三百八十四日。有閏之歲也。閏雖每歲有之。亦必積之三歲兩歲而後滿於朔實。故有三百八十四日之歲。若一歲之閏策。只四萬八千六百。今概之三百八十四日。是歲歲有閏月也。豈可通乎。且所謂閏者。見之於年月日時者也。就如其說。增此四爻。亦當增於三百六十之中。徒增之於卦。其爲三百六十者。如故。是有閏之名。而無閏之實矣。是故運世歲無閏。而月日時有閏。六者不可一例。一年之日三百五十四。以運準之。則少六日。一月之時三百五十四。以世準之。則少六時。康節必欲以十二與三十整齊之。其奇零豈可抹殺乎。如以康節之數而立法。歲實一百五十七萬七千八百八十。朔策一十二萬七千

四百四十氣策六萬五千七百四十五。閏法四萬八千六百。由此推而上之爲元會運世。庶乎可通耳。康節之爲此書。其意總括古今之歷學。盡歸於易。奈易之於歷。本不相通。硬相牽合。所以其說愈煩。其法愈巧。終成一部鶻突歷書。而不可用也。皇極一口口。

乾兌離震爲天之四卦。四卦自交成十六卦。十六而十六之。得二百五十六卦。謂之掛一圖。以之分配元會運世年月日時。然在一元會止十二。止以辟卦配之。一元之中有三百六十運。一會之中有三百六十世。一運之中有三百六十年。一世之中有三百六十月。一年之中有三百六十日。一月之中有三百六十時。凡此六者。則以掛一圖配之。皆用四爻。直一三百六十。盡二百四十卦。餘十六卦。每氣之首。各用四爻。二十四氣。恰盡餘卦。顧六者起卦。各有不同。一曰運卦。張文饒得牛無邪之傳。以爲堯當賁之六五。堯卽位在日甲月己。星癸辰未之甲辰年。已歷一百八十運。若起元之元之元之元之元。泰卦。至此在會之世之世之世。其卦爲同人。與無邪之傳異矣。惟起於世之元之元之元之元。升卦。則至此是元之世之世之世。始合於無邪之賁。直三四五上爻。一爻直三世。其世在己未。則是五爻以來。四十一年也。故文饒據此。遂起升卦。番陽祝氏謂起泰者。未然之卦。運世用之起升者。已然之卦。歲月時用之。直以堯當同人。然無邪有所授受。祝氏以意逆之。故不舍無邪而從祝氏也。二曰世卦。起於會首。所當之卦。子會起升。丑會起否。寅會起損。卯會起泰。辰會起渙。巳會起屯。午會起損。未會起坎。申會起比。酉會起大畜。戌會起隨。亥會起剝。夏禹八年入午會。祝氏起卦用泰。午會之首在大畜。故以大畜六五至節九二爲世之始。其世雖異。損其起於午會同也。但以堯之己未世直賁。歷明夷同人與午會之大畜相接。

續不知逆推而上。則己會甲子世一千八百一。亦起於大畜矣。以己會而用午會之起卦。何所取義。蓋祝氏聞堯運在賁之說。用元之元以推運卦。既不能合。而午會世起大畜。其上適與賁接。遂謂無邪所言爲堯之世卦。非運卦也。亦未嘗逆推知其乖戾耳。文饒言世卦隨大運消長。遇奇卦則取後卦。遇耦卦則取前卦。并二卦以當十二世。據之是世卦不煩別起。只在運卦左右。如己未世之運卦是賁。爲耦卦。則取前卦之无妄合之。分配癸亥運內之十二世可也。三曰年卦。所謂小運也。以世當月。以年當日。視其所當之辰而起。子起冬至。丑起大寒。寅起雨水。卯起春分。辰起穀雨。巳起小滿。午起夏至。未起大暑。申起處暑。酉起秋分。戌起霜降。亥起小雪。所謂中朔同起。三十日分二氣。一氣分三候。一月六候。甲己孟季仲各值五日。子午卯酉爲仲。辰戌丑未爲季。寅申巳亥爲孟。仲孟逆生。先候五日。季順行。後候五日。卽如唐堯以己未世爲月。甲辰年爲日。甲辰是大暑。以甲己季日。當後五日起卦。直師之三四五上。至十一年甲寅。得蠱之初六爲立秋節。己未世之季氣。卽庚申世之初氣也。若漢高小運以己未爲月。甲午爲日。亦是大暑。以甲己仲日。當先五日起卦。直歸妹初九。祝氏用元之元卦圖。其起卦皆氣後月十五日。非也。四曰月卦。以甲子甲午年之正月起升蒙。三十年而一周。文饒又言月卦隨小運進退。如世卦之法。如堯時師爲甲辰年耦卦。則取前卦艮合之一爻配一月也。五曰日卦。從氣不從月。以立春起升蒙。一年而周。六曰時卦。以朔日之子起升蒙。一月而周。康節當時有數鈴私相授受。後之爲學者。多失其傳。余爲攷定如此。卽如十二會之辟卦。朱子曰。經世書以十二辟卦。管十二會。綳定時節。卻就中推吉凶消長。堯時正是乾卦九五。案一會得一卦。會有三十運。是五運得一爻也。己會當星之

已一百七十六。已入乾上九。唐堯在星之癸一百八十。是上爻將終。安得云九五哉。於其易明者且然。况科條煩碎。孰肯究心於此乎。皇極二起運。

卦氣圖二百五十六位之序。雖曰乾兌離震四卦。自交而成。然案之此圖。又錯雜時有出入。則別立取卦之法。於通數中除極數。以謂即見聖人畫卦之旨。通數二萬八千九百八十一萬六千五百七十六。陽剛太少。其數十。凡四位。爲四十。以四因之。得一百六十。陰柔太少。其數十二。凡四位。爲四十八。以四因之。得一百九十二。以二數相唱和。各得三萬七百二十。謂之動植體數。於一百六十陽數之中。除去陰數四十八。得一百十二。於一百九十二陰數之中。除去陽數四十。得一百五十二。以一百五十二與一百十二相唱和。各得一萬七千二十四。謂之動植用數。以用數自乘得通數極數元之元。一。元之會十二。元之運三百六十。元之世四千三百二十。會之元十二。會之會一百四十四。會之運四千三百二十。會之世五萬一千八百四十。運之元三百六十。運之會四千三百二十。運之運一十二萬九千六百。運之世一百五十五萬五千二百。世之元四千三百二十。世之會五萬一千八百四十。世之運一百五十五萬五千二百。世之世一千八百六十六萬二千四百。假令元之元置通數。從左起至右六。凡九位。以其中位之一萬。分列於右四位。爲九千九百九十九。其通數萬下之六千五百七十六。除去不用。以此列之。除卦身八算。在千位除之。又除元之元極數一。餘二萬八千九百八十九。九百九十九。以中位。萬爲中位。左見八。八屬坤。右見一。一屬乾。左爲外卦。右爲內卦。成地天泰。其第二卦。卽以第一卦餘算。除卦身。除極數。滿六十四卦。方去餘算。再置通數。如在元之會。卽以十二餘起。凡除卦身。動中萬

除右卦身。進動百萬。除左卦身。然取卦往往不能相合。則別有五法。一法退陰於右卦。減一算。或二算。二法進陽於左卦。增一算。或二算。進退不過三。三法虛張奇畫。虛張五則爲乾。六畫。四法分布耦畫。分布十則爲坤。十二畫。五法消息。移右算補左。謂之消陰息陽。移左算補右。謂之消陽息陰。數不過牛。無邪亦傳如此。又謂退陰而不合。則又進陽。進陽而又不合。則又虛張。以至於消息而止。皆必先右而後左。以某推之。則不然。有不合者。方用五法。若右合而左不合。當竟用其法於左。安得先陰而後陽乎。左爲陽。右爲陰。右不合者。進退可合。則用進退。虛張分布可合。則用虛張分布。消息可合。則用消息。不須從進退。以至於消息也。此無邪之說。胡庭芳所以謂之繁晦歟。然用此五法以增減。則無卦不可附會。故必知卦而後可算卦。若欲從卦以定算。則五法俱不可用。而通極二數。有時而窮也。圖之爲序。當必有說。張祝二家。皆影響矣。皇極三卦氣序。

七十二著合一曰太極。分爲二以象兩。置左不用。揲右以四。視其餘數。一爲元。二爲會。三爲運。四爲世。既得象矣。元會運世爲四象。復合而分之。取左之四并於右。既分之後。從左手取四策。入於右手。置左不用。揲右以八。視其餘數。爲上卦之體。復合而分之。取右之四并於左。取右手四策。入於左手。置右不用。揲左以八。視其餘數。爲下卦之體。二體相附。既得卦矣。復合而分之。置右不用。揲左以六。視其餘數。自一爲初。訖六爲上。以定直事之爻。假令初揲餘一。於象爲元。再揲餘五。上體爲巽。三揲餘七。下體爲艮。巽艮合爲漸。在卦氣圖得元之漸卦。終揲餘六。則上九爲直事之爻。漸當元之會之會之會。以律呂圖求之。元之會爲日月聲卦。當履會之運爲火土音卦。當蒙合而爲物數。則卦當遞。因以觀物之象。

準之爲皇之帝之帝之王。皇帝王霸飛之走之走之木。二走草木。士之農之農之工。士農工商。一之七之六之類是也。上九爻變陰則爲蹇。爻自下而上。奇位爲陽。耦位爲陰。當位則不變。不當位則變。以九處上。爲不當位。故變。上體巽變震則爲小過。乾兌離震居上。坤艮坎巽居下。爲當位。反是爲不當位。當位則不變。不當位則變。以巽居上體故變。卦爻皆以當位爲吉。不當位爲凶。漸者艮歸魂之卦。以九三爲世爻。上九爲應爻。今上九爲當世直事之爻。則應復爲世與本爻相敵。此占之大略也。康節本無著法。張文饒立之以配易玄包虛。易玄包虛有辭。而經世無辭。有辭者以辭占。無辭者占其陰陽之進退。卦爻之當否。時日之早暮。五行之盛衰。爻者時用也。卦者定體也。爻之變不變。以觀其隨時。卦之變不變。以觀其大定。變不變者數也。利不利者命也。辨其邪正。則有理。制其從違。則有義。若愛惡之思。不忘於胸中。則吉凶亦情遷矣。雖專心致志。不可謂之誠也。皇極四著法。

致用之法。以一定之卦推治亂。以聲音數取卦占事物。凡占一卦。視其卦之當位與否。當位則不變。不當位則變。卦既變矣。視其所直之爻。當位與否。當位則不變。不當位則變。以終變之卦爲準。終變之卦。卽不當位。亦不變。本卦爲貞。變卦爲悔。當位則吉。不當位則凶。視其卦爲奇爲耦。於方圖中。奇卦在右。爲陽中陽。在左。爲陰中陽。耦卦在左。爲陰中陰。在右。爲陽中陰。陽爲順。陰爲逆。視其卦在某會某運某世。大運以會當月。以運當日。以世當辰。衍如堯之己未。世甲辰年。卽一歲之六月十一日也。視其卦之納甲。小運以世當月。以年當日。以月當時。如堯之己未。世甲辰年。卽一歲之六月十一日也。視其卦之納甲。與所當之年月日時。有無生剋。視其卦之世。應與所值之爻。有無倫奪。又以律圖求之。運在四大象中。

某所得天門唱卦居左。世在四大象之中。某所得地戶和卦居右。合兩卦並觀。在既濟圖第幾位。合掛一圖何卦。然後以其卦變化進退之。而推其時運之吉凶。若用年配世。則以世求天門唱卦居左。以年求地戶和卦居右。與上一例取卦之時。視算位中餘數。以六位配六爻。元自一起。世至九終。無問十百千萬。皆以當一爲甲。二爲辛。三爲丙。四爲癸。五爲戊。六爲乙。七爲庚。八爲丁。九爲壬。十爲己。甲乙爲木。爲饑饉。爲曲直之物。庚辛爲金。爲兵戈。爲刃物。丙丁爲火。爲大旱。爲銳物。壬癸爲水。爲淫潦。爲流溼之物。戊己爲土。爲中興。爲重滯之物。此致用之大凡也。皇極包羅甚富。百家之學。無不可資以爲用。而其要領。在推數之無窮。宋景濂作溟滓生贊記。蜀道士杜可大之言曰。宇宙太虛一塵耳。人生其間。爲塵幾何。是茫茫者。尙了然心目間。此一言已盡皇極之祕。能者自有冥契。則予言亦說鈴也。皇極五教用。百家謹案。以上均先遺獻皇極經世論。見易學數論中。

康節語補

山川風俗人情物理。有益吾學者。必取諸語鄭史。

道滿天下。何物不有。豈容人關鍵耶。語秦玠。

附錄

二程嘗侍太中公訪先生於天津之廬。先生移酒飲月坡上。歡甚。語其平生學術出處之大致。明日。明道謂周純明曰。昨從堯夫先生游。聽其議論。振古之豪傑也。惜其無所用於世。周曰。所言何如。曰。內聖外王之道也。

居洛四十年。安貧樂道。自云未嘗攢眉。所居寢息處。名安樂窩。自號安樂先生。又爲甕牖。讀書燕居其下。且則焚香獨坐。晡時飲酒三四甌。微醺便止。不使至醉。嘗有詩云。斟有淺深存變理。飲無多少係經綸。莫道山翁拙於用。也能康濟自家身。

先生與富鄭翁早相知。富初爲相。屬大卿田棐挽之出。先生不答。以詩謝之。文潞公尹洛。以兩府禮召見先生。先生不往。旣王拱辰尹洛。以先生與常秩同薦。俱不起。至熙寧二年。詔舉遺逸。呂誨吳充祖無擇交薦先生。歐陽文忠薦常秩。除先生秘書省校書郎。潁川團練推官。辭不許。旣受命。卽引病。以詩答鄉人曰。平生不作皺眉事。天下應無切齒人。斷送落花安用雨。裝添舊物豈須春。幸逢堯舜爲真主。且放棄由作老臣。六十病夫宜揣分。監司無用苦開陳。常秩就官。依附安石。盛言新法之便。天下薄之。較之先生。一龍一豬矣。

先生爲隱者之服。烏帽縞褐。見卿相不易也。

司馬溫公見先生曰。明日僧修顯開堂說法。富公晦叔欲偕往聽之。晦叔貪佛已不可勸。富公果往。於禮未便。光後進不敢言。先生曷不止之。先生曰。恨聞之晚矣。明日富果往。後先生見富。謂曰。聞上欲用裴晉公禮起公。富笑曰。先生以謂某衰病能起否。先生曰。固也。或人言上命公不起。一僧開堂。公乃出。無乃不可乎。富驚曰。某未思也。富以先生年高。勸學修養。先生曰。不能學人胡亂走也。

圖數之學。由陳圖南搏种明逸。放穆伯長。修李挺之之才。遞傳於先生。伯長剛躁。多怒罵。挺之事之甚謹。先生居百源。挺之知先生事。父孝謹。勵志精勤。一日叩門勞苦之曰。好學篤志何如。先生曰。簡策之外。未

有適也。挺之曰：君非迹簡策者，其如物理之學何？他日又曰：不有性命之學乎？先生再拜，願受業。其事挺之也，亦猶挺之之事伯長。雖野店飯必欄，坐必拜。

一日雷起，謂伊川曰：子知雷起處乎？伊川曰：某知之，堯夫不知也。先生愕然曰：何謂也？曰：既知之，安用數推之，以其不知，故待推而知。先生曰：子云知以爲何處起？曰：起於起處。先生啞然。

晁以道問先生之數於伊川，答曰：某與堯夫同里巷，居三十餘年，世間事無所不問，惟未嘗一字及數。明道云：堯夫欲傳數學於某兄弟，某兄弟那得工夫？要學須是二十年工夫。堯夫初學於李挺之，師禮甚嚴，雖在野店飯必欄，坐必拜，欲學堯夫亦必如此。

明道聞先生之數，既久甚熟，一日因監試無事，以其說推算之，皆合。出謂先生曰：堯夫之數，只是加一倍法，以此知太元都不濟事。

先生與商州趙守有舊，時章惇作商州令，一日守請先生與惇會，惇縱橫議論，不知敬先生也。因語及洛中牡丹之盛，守因謂惇曰：先生洛人也，知花甚詳。先生因言洛人以見根撥而知花之高下者爲上，見枝葉而知者次之，見蓓蕾而知者下也。惇默然，後從先生游，欲傳數學，先生謂須十年不仕乃可，蓋不之許也。

邵子文云：邢和叔亦欲從先君學，先君略爲開其端倪，和叔援引古今不已。先君曰：姑置是，此先天學，未有許多言語，且當虛心滌慮，然後可學。此和叔留別詩有圮下每慚呼孺子，牀前時得拜龐公之句。先君和云：觀君自比諸葛亮，顧我殊非黃石公。斷章云：出人才業猶須惜，慎弗輕爲西晉風。

百家謹案先生數學不待二程求而欲與之及章惇邢恕則求而不與蓋兢兢乎慎重其學必慎重其人也上蔡云堯之數邢七要學堯夫不肯曰徒長奸雄章惇不必言衍矣

伊川云邵堯夫臨終時只是諧謔須臾而去以聖人觀之則亦未是蓋猶有意也比之常人甚懸絕矣他疾革願往視之因警之曰堯夫平生所學今日無事否他氣微不能答次日見之却有聲如絲髮來大答云你道生薑樹上生我亦只得依你說是時諸公都在廳上議後事他在房間便聞得諸公恐喧他盡之外說話他皆聞得一人云有新報云云堯夫問有甚事曰有某事堯夫曰我將謂收卻幽州也以他人觀之便以爲怪此只是心虛而明故聽得問堯夫未病時不如此何也曰此只是病後氣將絕心無念慮不昏便如此又問釋氏亦先知死何也曰只是一箇不動心釋氏平生只學這箇事將這箇做一件大事學者不必學他但燭理明自能之只如堯夫事他自如此亦豈嘗學也

張嶠述行略曰先生治易書詩春秋之學窮意言象數之蘊明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攷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於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

明道銘其墓曰嗚呼先生志豪力雄闊步長趨凌高厲空探幽索隱曲暢旁通在古或難先生從容有問有觀以沃以豐天不愆遺哲人之凶嗚皋在南伊流在東有寧一宮先生所終

百家謹案晁氏客語邵堯夫墓誌後題云前葬之月河南尹賈昌衡言于朝既刻石詔至以著作佐

郎告先生第。賻粟帛。熙寧丁巳歲也。

元祐中韓康公尹洛。請諡於朝。常博歐陽棐議曰。君少篤學。有大志。久而後知道德之歸。且以爲學者之患在於好惡先成乎心。而挾其私知以求於道。則蔽於所好而不得其真。故求之至於四方萬里之遠。天地陰陽屈伸消長之變。無所不可。而必折衷於聖人。雖深於象數。先見默識。未嘗以自名也。其學純一而不雜。居之而安。行之而成。平夷渾大。不見圭角。其自得深矣。云云。案諡法溫良好樂曰康。能固所守曰節。

百家謹案。棐字叔弼。文忠公之子。官至大理評事。梓材案叔弼歷官吏部右司二郎中。不僅至大理評事。考晁說之集。叔弼謂以道曰。棐從母王宣徽夫人得疾洛陽。先妣夫人亟以棐入洛。時先公參大政。臨行告戒曰。洛中有邵堯夫。吾獨不識。汝爲吾見之。棐既至洛。求教。先生特爲棐徐道其立身本末甚詳。出門揖送。猶曰。足下其無忘鄙野之人於異日。棐伏念先生未嘗辱教一言。雖欲不忘。亦何事耶。歸白大人。則喜曰。幸矣。堯夫有以處吾兒也。後二十年。棐入太常爲博士。次當作諡議。乃恍然。回省先生當時之言。落筆若先生之自序。無待其家所上文字也。

楊龜山曰。皇極之書。皆孔子所未言者。然其論古今治亂成敗之變。若合符節。故不敢略之。恨未得其門而入耳。

謝上蔡曰。堯夫直是豪才。在風塵時節。便是偏霸手段。

又曰。堯夫詩。天向一中分體用。此句有病。補

又曰。堯夫見得天地萬物進退消長之理。便敢做大於下學上達底事。更不施功。補

又曰。堯夫精易。然二程不貴其術。補

或問邵堯夫詩云。廓然心境大無倫。盡此規模有幾人。我性卽天天卽我。莫于微處起經綸。此理說得盡。橫浦曰。孟子已說了。已說了。則無說。其第一句云。廓然心境大無倫。料得十天於體認中。忽然有見。故輒爲此語。不然。又是尋影子。畢竟於活處難摸索。起經綸之語。決亦不是摸索不著者。然亦須自家體認得可也。他人語言。不可準擬。橫浦心傳。

朱子曰。康節爲人。須極會處置事。爲他神間氣定。不動聲色。須處置得別。蓋他氣質本來清明。又養得純厚。又不曾枉用了心。他用心都在緊要上。爲他靜極了。看得天下事理精明。

又曰。康節本是要出來有爲底人。然又不肯深犯手做。凡事直待可做處。方試爲之。纔覺難。便拽身退。正張子房之流。

又曰。伊川之學。於大體上瑩澈。於小小節目上。猶有疏處。康節能盡得事物之變。卻於大體上有未瑩處。又曰。程邵之學固不同。然二程所以推尊康節者至矣。蓋以其信道不惑。不雜異端。班於溫公橫渠之間。則亦未可以其道不同而遽貶之也。

葉水心習學紀言曰。初分大道非常道。纔有先天未後天。大道常道。孔安國語。先天後天。易師傳之辭也。三墳今不傳。且不經孔氏。莫知其爲何道。而師傳先後天。乃義理之見於形容者。非有其實。山人隱士。輒以意附益。別爲先天之學。且天不以言命。人卦畫爻象。皆古聖知所爲。寓之於物。以濟世用。未知其於天道孰先孰後。而先後二字。亦何繫損益。山人隱士。以此玩世自足。則可矣。而儒者信之。遂有參用先後天。

之論。夫天地之道。常與人接。奈何舍實事而希影象也。補

又曰。邵某以玩物爲道。非是。孔子之門。惟曾皙。此亦山人隱士所以自樂。而儒者信之。故有雲淡風輕。傍花隨柳之趣。補

又曰。獨立孔門。無一事。惟傳顏氏得心齋。案顏氏立孔門。其傳具在。博我以文。約我以禮。欲罷不能。旣竭吾才。非無事也。心齋。莊列之寓言也。無聽以耳而聽以心。無聽以心而聽以氣。蓋寓言之無理者。非所以言顏子也。補

又曰。邵某無名公傳。尊己自譽。失古人爲學之本意。山林玩世之異迹也。補

魏鶴山曰。邵子平生之書。其心術之精微。在皇極經世。其宜寄情意。在擊壤集。凡歷乎吾前。皇帝王霸之興替。春秋夏代之代謝。陰陽五行之變化。風雷雨露之霽暄。山川草木之榮悴。惟意所驅。周流貫徹。融液擺落。蓋左右逢源。略無毫髮凝滯倚著之意。嗚呼。真所謂風流人豪者歟。或曰。揆以聖人之中。若勿合也。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。脫斯須之不在。則芸芸並驅。日夜雜糅。相代乎前。顧於吾何有焉。若邵子者。使猶得從游於舞雩之下。浴沂詠歸。毋寧使曾皙獨見稱於聖人也歟。洙泗已矣。秦漢以來。諸儒無此氣象。讀者當自得之。

熊勿軒祀典議曰。或謂涑水之學。不由師傅。其德言功烈之所就。亦不過盡其天資之所到而已。若康節則先天一圖。皇極一書。謂之無聞於斯道則不可。又何以不進之於五賢乎。曰。康節之高明。涑水之平實。蓋各具是道之一體。要其所見。則涑水之於康節。固不可以同日語也。康節先天圖心法。與濂溪太極圖。實相表裏。至於皇極一書。則其志直欲以道經世。而自處。蓋欲作雍熙太和以上人物。此豈易以世俗窺測。但其制行不免近於高曠。若使進之聖門。則曾皙非不高明。子貢非不穎悟。終不可謂與顏曾同得其傳。百世以俟。不易吾言矣。

又曰。間嘗以此求正於鄉先生福清林若存。謂此論直可質無疑而俟不惑。且謂康節作長曆書。建成元吉作亂。秦王世民誅之。可與溫公作通鑑書。諸葛入寇同科。此亦一證。寧德陳子芳謂此說已是。程子亦曰。堯夫直是不恭。又曰。堯失根本不帖帖地。其不滿溫公處亦多。更以此參之。當益明矣。並識於此以俟來者。

胡敬齋曰。程子言康節空中樓閣。朱子言其四通八達。須實地上安脚更好。

又曰。明道作康節墓誌。言七十子同尊聖人。所因以入者門戶亦衆矣。是未嘗以聖學正門庭許他。言先生之道。可謂安且成矣。是康節自成一家。

問高忠憲明道許康節內聖外王之學。何以後儒論學。只說程朱忠憲曰。伊川言之矣。康節如空中樓閣。他天資高。胸中無事。日日有舞雩之趣。未免有玩世。

宗義案。康節反爲數學所掩。而康節數學觀物外篇。發明大旨。今載之性理中者。註者既不能得其說。

而所存千百億兆之數目。或脫或訛。遂至無條可理。蓋此學得其傳者。有張行成。祝泌。廖應淮。今寥寥無繼者。余嘗於易學象數論中。爲之理其頭緒。扶其根柢。

百源講友

文忠富彥國先生弼別見高平學案。

太中程先生珦別爲濂溪學案。

百源學侶

獻公張橫渠先生載別爲橫渠學案。

純公程明道先生顥別爲明道學案。

正公程伊川先生頤別爲伊川學案。

百源家學

布衣邵先生睦

邵睦。康節先生異母弟也。少於康節二十餘歲。力學孝謹。其事康節如父。三十三歲暴卒。嘗賦東籬之詩。竟殯後圃東籬下。論者以爲其有前知之鑒焉。補

修撰邵子文先生伯溫

邵伯溫。字子文。康節之子也。二程司馬溫公呂申公俱屈名位輩行。與再世交。先生入聞庭訓。出友長者。故學益博。尤熟當世之務。元祐中以薦授大名助教。調潞州長子縣尉。蔡確之罷相也。邢恕亦被黜。知河

陽間道謁確於鄧謀定策事。恕出司馬溫公之門。又與其子康同登第。及是康免父喪赴闕。恕邀康至河陽。先生力止之曰。恕傾巧。必有事要。兄將爲異日之悔。旣恕果勸公休作書稱確有定策功。後爲梁燾劉安世所論。始歎先生之前知。悔不用其言也。逮公休卒。子植幼。宣仁后憫之。呂汲公曰。康素謂伯溫可託。請以爲西京教授教之。先生至。誨植曰。溫公之孫。大諫之子。賢愚在天下。可畏也。植因力學。有成立。章惇嘗師事康節。及爲相。欲引先生。百計避之。徽宗初。以日食上書懇切言當復祖宗制度。辯宣仁誣謗。解元祐黨綱。別君子小人。戒勞民用兵。又爲書曰。辯誣爲小人所忌。後置先生於邪等中。以此書也。元符末。有旨復元祐后位號。或曰。上於后叔嫂也。叔無復嫂之禮。伊川亦疑之曰。論者未爲末說。先生曰。不然。禮曰。子不宜其妻。父母以爲善。子不敢言出。今皇太后同聽政。於哲宗母也。於后姑也。母之命姑之命。何爲不可。非以叔復嫂也。伊川喜曰。子之言得之矣。歷主管永興軍耀州三白渠公事。聞童貫爲宣撫。出他州避之。除知果州。擢提點成都路刑獄。除利路轉運副使。紹興四年卒。年七十八。初。康節言世將亂。惟蜀安可避。居宣和末。先生載家徙蜀。得免於難。丞相趙忠簡公少嘗從先生游。追贈祕閣修撰。又表其墓曰。以學行起元祐。以名節居紹聖。以言廢於崇寧。世以三語足盡其出處。先生嘗曰。二程先生教某最厚。某初除服。宗丞謂曰。人之爲學。忌標準。若循循不已。自有所立。及某入仕。侍講謂曰。凡作官。雖所部公吏有罪。立案而後決。或出於私怒。莫倉卒每決。人有未經杖責者。宜慎之。恐其或有所立也。某終身行之。著有易辯惑一卷。河南集聞見錄。皇極系述。身極經世序。觀物內外篇解。三子溥博傳。

道生一。一爲太極。一生二。二爲兩儀。二生四。四爲四象。四生八。八爲八卦。八生六十四。六十四具。而後天地萬物之道備矣。天地萬物莫不以一爲本。原於一而衍之。以爲萬。窮天下之數而復歸於一。一者何也。天地之心也。造化之原也。

備天地兼萬物而合德於太極者。其唯人乎。日用而不知者。百姓也。反身而誠之者。君子也。因性而由之者。聖人也。故聖人以天地爲一體。萬物爲一身。

一動一靜者。天地之妙用也。一動一靜之間者。天地人之妙用也。陽關而爲動。陰合而爲靜。所謂一動一靜者。也不役乎動。不滯乎靜。非動非靜。而主乎動靜者。一動一靜之間者也。自靜而觀動。自動而觀靜。則有所謂動靜。方靜而動。方動而靜。不拘於動靜。則非動非靜者也。易曰。復其見天地之心乎。天地之心。蓋於動靜之間。有以見之。夫天地之心。於此而見之。聖人之心。卽天地之心也。亦於此而見之。雖顛沛造次。未嘗離乎此也。中庸曰。道不可須臾離也。可離非道也。退藏於密。則以此洗心也。吉凶與民同患。則以此齋戒也。夫所謂密。所謂齋戒者。其在動靜之間乎。此天地之至妙至妙者也。聖人作易。蓋本乎此。世儒昧於易本。不見天地之心。見其一陽初復。遂以動爲天地之心。乃謂天地以生物爲心。噫。天地之心。何止於動而生物哉。見其五陰在上。遂以靜爲天地之心。乃謂動復則靜。行復則止。噫。天地之心。何止於靜而止哉。爲虛無之論者。則曰。天地以無心爲心。噫。天地之心。一歸於無。則造化息矣。蓋天地之心。不可以有無言。而未嘗有無。亦未嘗離乎有無者也。不可以動靜言。而未嘗動靜。亦未嘗離乎動靜者也。故於動靜之間。有以見之。然動靜之間。不容髮。豈有間乎。惟其無間。所以爲動靜之間也。

夫太極者在天地之先而不爲先在天地之後而不爲後。終天地而未嘗終。始天地而未嘗始。與天地萬物圓融和會而未嘗有先後始終者也。有太極則兩儀四象八卦以至於天地萬物固已備矣。非謂今日有太極而明日方有兩儀。後日乃有四象八卦也。雖謂之曰太極生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。其實一時具足。如有形則有影。有一則有二。有三。以至於無窮皆然。是故知太極者。有物之先。本已混成。有物之後。未嘗虧損。自古及今。無時不存。無時不在。萬物無所不稟。則謂之曰命。萬物無所不本。則謂之曰性。萬物無所不主。則謂之曰天。萬物無所不生。則謂之曰心。其實一也。古之聖人窮理盡性。以至於命。盡心知性以知天。存心養性以事天。皆本乎此也。

待制邵澤民溥別見劉李諸儒學案。

百源門人

王天悅先生豫

常簿張先生嶠並爲王張諸儒學案。

侍講呂原明先生希哲別爲滎陽學案。

庶官呂先生希績

待制呂先生希純並見范呂諸儒學案。

校書李端伯先生顓別爲劉李諸儒學案。

進士周先生純明別見劉李諸儒學案。

簽判田先生述古別見安定學案。

學官尹先生材

教授張先生雲卿並見涑水學案。

梓材講案。百源弟子自別見諸學案外。並見王張諸儒學案。

百源私淑

詹事晁景迂先生說之別爲景迂學案。

忠肅陳了齋先生權別爲陳鄒諸儒學案。

牛先生師德附子思純。

牛師德者不知何許人也。雲濠案。先生字祖仁。晁公武曰。師德自言從溫公傳康節之學。未知其信然否。所著有先天易鈴太極寶局二卷。陳直齋曰。蓋爲邵子而專於術數者。子思純傳其學。或曰。易鈴師德所著。寶局則思純所著也。補。

謝山跋稿簡贅筆曰。章淵乃惇子。援之後。此一卷其所著也。其曰邵堯夫精易數。嘗云惟先丞相申公與司馬溫公可傳。申公以敏。溫公以專。此言可爲失笑。淵欲躋其先人于溫公之列。不知幽厲之難掩也。且溫公康節老友。非傳學也。當時如牛師德之徒。妄託言康節傳之溫公。溫公傳之師德。淵信之耳。惇求附於康節弟子而不得。乃謂與溫公並蒙許可。至謂康節之母。自江鄰幾家得此書。出爲民妾。而生康節。則猶誣妄之言。蓋憤伯溫聞見錄中有詆惇語。故爲此以報之也。惇之後。如傑附。

會秦檜興獄於趙豐公鼎謫死之後。汪玉山幾爲所陷。而范炳文以淳夫之孫。至避地避之。世濟凶德。淵薄有文采。亦復謬誕至此。

子文門人百源再傳。

忠簡趙得全先生鼎別爲趙張諸儒學案。

司馬先生植

司馬植字子立。溫公孫。公休子也。公休卒。方數歲。公休素以屬邵伯溫。如范純夫內翰輩。皆曰。將以成溫公之後者。非伯溫不可。朝廷知之。伯溫自長子縣尉。移西京國子監教授。俾得以以卒業。旣長。其賢如公休。天下謂真溫公門戶中人也。亦早卒。參邵氏聞見錄。

百源續傳

庶官劉先生衡

劉衡字兼道。崇安人。建炎初。以勤王補官。從韓世宗敗敵於濠。累功遷秩。晚年棄官歸。依郭爲樓。匾曰大隱。閉門謝客。潛心康節之學。久乃徙武夷。爲小隱堂。又爲奪秀亭。與胡致堂游。涉其中。先生吹鐵笛。或慷慨舞劍。浩如也。補

蔡牧堂先生發附見西山蔡氏學案。

王先生滉

王滉。同州人也。潛心康節之學。其易學一卷。自序云。康節有云。理有未見。不可強求使通。故愚於觀物篇。

之所得。既推其所不疑。又存其所可疑。亦以先生之言自慎。不敢輕有去取故也。補
郎中張觀物先生行成。別爲張祝諸儒學案。

卷十一

濂溪學案表

周敦頤	子壽
父輔成 附鄭向	子燾
高平講友	程顥 別爲明道學案。
	程頤 別爲伊川學案。
	私淑 別見蜀學案。
	黃庭堅 別見范呂諸儒學案。
程珦	子顥 別爲明道學案。
	子頤 別爲伊川學案。
胡宿	從子宗愈 別見廬陵學案。

周文敏	劉虹
傅著	
李初平	
王拱辰	
許渤	
孔延之	子文仲
並濂溪講友	子武仲
	曾幾 別見武夷學案
趙抃	子平仲
濂溪同調	

濂溪學案上

祖望謹案。濂溪之門。二程子少嘗游焉。其後伊洛所得。實不由於濂溪。是在高弟滎陽呂公已明言之。其孫紫微又申言之。汪玉山亦云然。今觀二程子終身不甚推濂溪。並未得與馬邵之列。可以見二呂之言不誣也。晦翁南軒始確然以爲二程子所自出。自是後世宗之。而疑者亦踵相接焉。然雖

疑之而皆未嘗攷及二呂之言以爲證。則終無據。予謂濂溪誠入聖人之室。而二程子未嘗傳其學。則必欲溝而合之。良無庸矣。述濂溪學案。梓材案。是卷學案。謝山唯補講友四人。

高平講友

元公周濂溪先生敦頤父輔成。附鄭向。子壽齋。

周敦頤字茂叔。道州營道人。元名敦實。避英宗舊諱改。父輔成爲賀州桂嶺縣令。母鄭氏。少孤。養於舅龍圖閣大學士鄭向家。景祐三年。向奏授洪州分寧縣主簿。時有獄久不決。先生訊立辨。部使者薦爲南安軍司理參軍。轉運使王逵慮囚失入。吏無敢可否。先生獨力爭之。不聽。則置手版歸。取告身委之而去。曰。如此尙可仕乎。殺人以媚人。吾不爲也。逵感悟。囚得不死。知郴州桂陽縣。用薦改大理寺丞。知南昌縣。縣人喜曰。是能辨分寧獄者。吾無冤矣。嘗得疾。更一日夜始甦。潘輿嗣視其家服御之物。止一敝篋。錢不滿百。以太子中舍簽書合州判官事。遷國子博士。通判虔州。初在合州。不知部使者趙清獻公抃所知。及趙公爲虔守。熟視先生所爲。大服之。執其手曰。今而後乃知周茂叔也。移判永州。已權知邵州。熙寧初。用趙公及呂正獻公著薦。轉虞部郎中。廣東轉運判官。提點本路刑獄。雖荒崖絕島。人迹所不到者。衝瘴而往。以洗冤抑。以疾乞知南康軍。因家廬山蓮花峯下。取營道故居濂溪名之。趙公再鎮蜀。將奏用。未及而卒。年五十七歲。熙寧六年六月七日也。葬江州德化縣之清泉社。二子壽。司封郎中。燾。朝議大夫。徽猷閣待制。先生官南安時。二程先生父珦攝通守事。視其氣貌非常。因與爲友。使二子受學焉。卽明道先生。顯伊川先生。頤也。嘉定十三年。賜諡元公。淳祐元年。封汝南伯。從祀孔子廟庭。後改封道國公。嘉靖中。祀稱。

先儒周子。雲濂案。陳直齋書錄解題。稱先生實有文集七卷。考朱竹君家藏本。則編爲九卷。凡遺書雜著二卷。圖譜二卷。諸儒議論及誌傳五卷。

百家謹案。孔孟而後。漢儒止有傳經之學。性道微言之絕久矣。元公崛起。二程嗣之。又復橫渠諸大儒輩出。聖學大昌。故安定。徂徠。卓乎有儒者之矩範。然僅可謂有開之必先。若論闡發心性義理之精微。端數元公之破暗也。

通書

百家謹案。通書。周子傳道之書也。朱子釋之詳矣。月川曹端氏。繼之爲述解。則朱子之義疏也。先遣獻嫌其於微詞奧旨。尙有未盡。會取叢山子劉子說箋註一過。謹條載本文下。間竊附以鄙見。性理首太極圖說。茲首通書者。以太極圖說。後儒有尊之者。亦有議之者。不若通書之純粹無疵也。說詳後。

誠者。聖人之本。大哉乾元。萬物資始。誠之源也。乾道變化。各正性命。誠斯立焉。純粹至善者也。故曰一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。元亨利貞。誠之通利貞。誠之復。大哉易也。性命之源乎。誠上第一。

劉叢山曰。乾元亨利貞。乾天道也。誠者。天之道也。四德之本也。誠之者。人之道也。主靜。所以立命也。知幾其神。所以事天也。聖同天信乎。○濂溪爲後世儒者鼻祖。通書一編。將中庸道理。又翻新譜。直是勺水不漏。第一篇言誠。言聖人分上事。句句言天之道也。卻句句指聖人身上家當。繼善成性。卽是元亨利貞。本非天人之別。

百家謹案。繼善卽元亨。成性卽利貞。故易曰乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。

人分上有元亨利貞。後人只將仁義禮智配合。猶屬牽強。惟中庸臚出喜怒哀樂四字。方有分曉。○或問元亨誠之通。利貞誠之復。天道亦不能不乘時位爲動靜。何獨人心不然。曰在天地爲元亨利貞。在人爲喜怒哀樂。其爲一通一復同也。記曰哀樂相生。循環無窮。正明目而視之。不可得而見。傾耳而聽之。不可得而聞。人能知哀樂相生之故者。可以語道矣。

百家謹案。提出喜怒哀樂。以接元亨利貞。此子劉子宗旨。

聖誠而已矣。誠五常之本。百行之原也。靜無而動有。至正而明達也。五常百行。非誠非也。邪暗塞也。故誠則無事矣。至易而行難。果而確。無難焉。故曰一日克己復禮。天下歸仁焉。誠下第二。

聖誠而已矣。誠則無事。更不須說第二義。統說第二義。只是明此誠而已。故下章又說箇幾字。

百家謹案。薛文清曰。通書一誠字括盡。

誠無爲。幾善惡。德愛曰仁。宜曰義。理曰禮。通曰智。守曰信。性焉安焉之謂聖。復焉執焉之謂賢。發微不可見。充周不可窮之謂神。誠幾德第三。

幾善惡。卽繼之曰德。愛曰仁。宜曰義。理曰禮。通曰智。守曰信。此所謂德。幾也。道心惟微也。幾本善而善中有惡。言仁義非出於中正。卽是幾之惡。不謂忍與仁對。乖與義分也。先儒解幾善惡多誤。○誠無爲。如惡惡臭。如好好色。直是出乎天而不係乎人。此中原不動些子。何爲之有。○幾者動之微。不是前此有箇靜地。後此又有動之者在。而幾則界乎動靜之間者。審如此三截看。則一心之中。隨處是絕流斷。

港安得打合一貫。故誠神幾非三事。總是指點語。

百家謹案。幾字。卽易知幾。其神顏氏庶幾。孟子幾希之幾。有不善未嘗不知。所謂知善知惡之良知也。故念菴羅氏曰。幾善惡者。言惟幾故能辨善惡。猶云非幾卽惡也。身心常戒懼。常能寂然而後不逐於動。是乃所謂研幾也。

寂然不動者。誠也。感而遂通者。神也。動而未形。有無之間者。幾也。誠精故明。神應故妙。幾微故幽。誠神幾曰聖人。聖第四。

有無之間。謂不可以有言。不可以無言。故直謂之微。中庸以一微字結一部宗旨。究竟說到無聲無臭處。然說不得全是無也。

百家謹案。後儒之言無者。多引中庸無聲無臭爲言。不知中庸所云。僅言聲之無也。臭之無也。非竟云無也。若論此心。可以格鬼神。貫金石。豈無也哉。儒釋之辨。在於此。

誠神幾曰聖人。常人之心。首病不誠。不誠故不幾。而著不幾。故不神。物焉而已。

百家謹案。明儒學案。蔣道林傳。周子之所謂動者。從無爲中指。其不泯滅者而言。此生生不已。天地之心也。誠神幾名異而實同。以其無爲謂之誠。以其無而實有謂之幾。以其不落於有無謂之神。道林以念起處爲幾。念起則形而爲有矣。

動而正曰道。用而和曰德。匪仁匪義。匪禮匪智。匪信。悉邪也。邪動辱也。甚焉害也。故君子慎動。慎動第五。慎動卽主靜也。主靜則動而無動。斯爲動而正矣。離幾一步便是邪。

聖人之道。仁義中正而已矣。守之貴。行之利。廓之配天地。豈不易簡。豈爲難知。不守不行不廓耳。道第六。百家謹案。敬軒薛氏曰。周子通書。誠上誠下幾德聖慎動道六章。只是一箇性字。分作許多名目。夏峯孫氏曰。守之行之廓之。正見知幾慎動。

或問曰。曷爲天下善。曰。師曰。何謂也。曰。性者。剛柔善惡中而已矣。不達曰。剛善爲義。爲直。爲斷。爲嚴。毅。爲幹。固。爲猛。爲隘。爲彊。梁柔善爲慈。爲順。爲巽。惡爲懦弱。爲無斷。爲邪。佞。惟中也者和也。中節也。天下之達道也。聖人之事也。故聖人立教。俾人自易其惡。自至其中而止矣。故先覺覺後覺。暗者求於明。而師道立矣。師道立。則善人多。善人多。則朝廷正。而天下治矣。師第七。

濂溪以中言性。而本之剛柔善惡。剛柔二字。卽喜怒哀樂之別名。剛而善。則怒中有喜。惡則只是偏於剛。一味肅殺之氣矣。柔而善。則喜中有怒。惡則只是偏於柔。一味優柔之氣矣。中便是善。言於剛柔之間。認箇中。非是於善惡之間。認箇中。又非是於剛柔善惡之外。別認箇中也。此中字。分明是喜怒哀樂未發之謂中。故卽承之曰。中也者和也。中節也。天下之達道也。聖人之事也。圖說言仁義中正。仁義卽剛柔之別名。中正卽中和之別解。

百家謹案。先遺獻孟子師說曰。通書云。性者。剛柔善惡中而已矣。剛柔皆善。有過不及。則流而爲惡。是則人心無所爲惡。止有過不及而已。此過不及。亦從性來。故程子言惡亦不可不謂之性也。仍不礙性之爲善。

人之生。不幸不聞過。大不幸無恥。必有恥則可教。聞過則可賢。幸第八。

百家謹案。孟子云。恥之於人大矣。茲云大不幸無恥。無恥之人。是非顛倒。卽聞過不以爲過。並有以己過自得意爲榮者矣。此又諱過文過之變相也。今比比漸成風俗矣。噫。

洪範曰。思曰睿。睿作聖。無思本也。思通用也。幾動於此。誠動於彼。無思而無不通爲聖人。不思則不能通。微不容則不能無不通。是則無不通生於通微。通微生於思。故思者。聖功之本。而吉凶之幾也。易曰。君子見幾而作。不俟終日。又曰。知幾其神乎。思第九。

案。通書此章最難解。周子反復言誠神幾不已。至此指出箇把柄。言思是畫龍點睛也。思之衍功全向幾處用。幾者。動之微。吉之先見者也。知幾故通微。通微故無不通。無不通故可以盡神。可以體誠。故曰思者。聖功之本。而吉凶之幾也。吉凶之幾。言善惡由此而出。非幾中本有善惡也。幾動誠動。言幾中之善惡。方動於彼。而爲善去惡之實功。已先動於思。所以謂之見幾而作。不俟終日。所以謂之知幾其神。機非幾也。言發動所由也。○聖誠而已。誠之動處是思。思之覺處是幾。寂然不動。感而遂通處卽是神。誠神幾曰聖人。故曰思曰睿。睿作聖。然則學聖人者如之何。曰思無邪。

聖希天。賢希聖。士希賢。伊尹顏淵大賢也。伊尹恥其君不爲堯舜。一夫不得其所。若撻於市。顏淵不遷怒。不貳過。三月不違仁。志伊尹之所志。學顏子之所學。過則聖。及則賢。不及則亦不失於令名。志學第十。

百家謹案。此元公自道其所志學也。伊尹之志。雖在行道。然自負爲天民之先覺。志從學來。顏子之學。固欲明道。然究心四代之禮樂。學以志裕。元公生平之寤寐惟此。

天以陽生萬物。以陰成萬物。生仁也。成義也。故聖人在上。以仁育萬物。以義正萬民。天道行而萬物順。聖

德修而萬民化。大順大化。不見其迹。莫知其然之謂神。故天下之衆。本在一人。道豈遠乎哉。術豈多乎哉。順化第十一。

百家謹案。此聖人奉若天道。以治萬民也。道不遠。術不多。胡爲後世紛紛立法乎。

十室之邑。人人提耳而教。且不及。况天下之廣。兆民之衆哉。曰。純其心而已矣。仁義禮智四者。動靜言貌。視聽無違之謂純。心純則賢才輔。賢才輔則天下治。純心要矣。用賢急焉。治第十二。

百家謹案。治道之要在乎君心。純其心。斯成大順大化。法天爲治也。

禮理也。樂和也。陰陽理而後和。君君臣臣。父父子子。兄兄弟弟。夫夫婦婦。萬物各得其理。然後和。故禮先而樂後。雲濠案。底本此下有是天地之撰五字。徧閱性理諸書。並無之。疑誤衍。○禮樂第十三。

百家謹案。程子謂敬則自然和樂。可以知禮樂之先後矣。

實勝。善也。名勝。恥也。故君子進德修業。孳孳不息。務實勝也。德業有未著。則恐恐然畏人知。遠恥也。小人則僞而已矣。故君子日休。小人日憂。務實第十四。

有善不及。曰不及。則學焉。問曰。有不善。曰。不善。則告之以不善。且勸曰。庶幾有改乎。斯爲君子。有善一不。善二。則學其一。而勸其二。有語曰。斯人有是之不善。非大惡也。則曰。孰無過焉。知其不能改。改則爲君子。

矣。不改爲惡。惡者。天惡之。彼豈無畏邪。烏知其不能改。故君子悉有衆善。無弗愛且敬焉。愛敬第十五。

勉其善。改其不善。正是反身對證藥。綿裏藏鍼。卻從軟處煞緊。不然。雖懊悔一場。亦無益。吾輩須尋。

箇真自訟手段。

動而無靜。靜而無動物也。動而無動。靜而無靜。神也。動而無動。靜而無靜。非不動不靜也。物則不通。神妙萬物。水陰根陽。水陽根陰。五行陰陽。陰陽太極。四時運行。萬物終始。混兮闢兮。其無窮兮。動靜第十六。

時位不能無動靜。故有動有靜。性本不與時位爲推遷。故無動無靜。

古者聖王制禮法。修教化。三綱正。九疇敍。百姓大和。萬物咸若。乃作樂以宣八風之氣。以平天下之情。故樂聲淡而不傷。和而不淫。入其耳。感其心。莫不淡且和焉。淡則欲心平。和則躁心釋。優柔平中。德之盛也。天下化中。治之至也。是謂道配天地。古之極也。後世禮法不修。政刑苛紊。縱欲敗度。下民困苦。謂古樂不足聽也。代變新聲。妖淫愁怨。導欲增悲。不能自止。故有賊君棄父。輕生敗倫。不可禁者矣。嗚呼。樂者古以平心。今以助欲。古以宣化。今以長怨。不復古禮。不變今樂。而欲至治者遠矣。樂上第十七。

樂者本乎政也。政善民安。則天下之心和。故聖人作樂。以宣暢其和心。達於天地。天地之氣感而大和焉。天地和則萬物順。故神祇格。鳥獸馴。樂中第十八。

樂聲淡則聽心平。樂辭善則歌者慕。故風移而俗易矣。妖聲豔辭之化也亦然。樂下第十九。
聖可學乎。曰。可。曰。有要乎。曰。有。請問焉。曰。一爲要。一者無欲也。無欲則靜。虛動直。靜虛則明。明則通。動直則公。公則溥。明通公溥。庶矣乎。聖學第二十。

百家謹案。伊川至論。本明則通。下作動直則行。行則傳。明通行傳庶乎。

欲原是人本無的物。無欲是聖。無欲便是學。其有焉。奈之何。曰。學焉而已矣。其學焉何如。曰。本無而忽有。去其有而已矣。孰爲有處。有水卽爲冰。孰爲無處。無冰卽爲水。欲與天理虛直處。只是一箇從疑處。

看是欲。從化處看是理。

公於己者。公於人。未有不公於己。而能公於人也。明不至則疑生。明無疑也。謂能疑爲明。何啻千里。公明第二十一。

小害大賤害貴。於己儘不恭處。疑是私意。必也擇善乎。學貴知疑。是從悟處得來。

厥彰厥微。匪靈弗瑩。剛善剛惡。柔亦如之。中焉止矣。二氣五行。化生萬物。五殊二實。二本則一。是萬爲一。一實萬分。萬一各正。小大有定。理性命第二十二。

顏子一簞食。一瓢飲。在陋巷。人不堪其憂。而不改其樂。夫富貴人所愛也。顏子不愛不求。而樂乎貧者。獨何心哉。天地間有至貴至富可愛。而異乎彼者。見其大而忘其小焉爾。見其大則心泰。心泰則無不足。無不足則富貴貧賤處之一也。處之一則能化而齊。故顏子亞聖。顏子第二十三。

古人見道親切。將盈天地間。一切都化了。更說甚貧。故曰所過者化。顏子卻正好做工夫。豈以彼易此哉。此當境克己實落處。

百家謹案。化而齊者。化富貴貧賤如一也。處之一以境言。化以心言。

天地間至尊者道。至貴者德而已矣。至難得者人人。而至難得者道德有於身而已矣。求人至難得者有於身。非師友則不可得也。已。師友上第二十四。

道義者。身有之則貴且尊。人生而蒙長無師友則愚。是道義由師友有之而得貴且尊。其義不亦重乎。其聚不亦樂乎。師友下第二十五。

仲由喜聞過。令名無窮焉。今人有過。不喜人規。如護疾而忌醫。寧滅其身而無悟也。噫。過第二十六。
天下勢而已矣。勢輕重也。極重不可反。識其重而亟反之可也。反之力也。識不早。力不易也。力而不兢。天
也。不識不力人也。天乎。人也。何尤。勢第二十七。

造化在手。宇宙在握。

文所以載道也。輪轆飾而人弗庸。徒飾也。况虛車乎。文辭藝也。道德實也。篤其實而藝者書之。美則愛。愛
則傳焉。賢者得以學而至。是爲教。故曰言之無文。行之不送。然不賢者。雖父兄臨之。師保勉之。不學也。強
之不從也。不知務道德。而第以文辭爲能者。藝焉而已。噫。弊也久矣。文辭第二十八。
不憤不啓。不悱不發。舉一隅。不以三隅反。則不復也。子曰。予欲無言。天何言哉。四時行焉。百物生焉。然則
聖人之蘊。微顏子殆不可見。發聖人之蘊。教萬世無窮者。顏子也。聖同天。不亦深乎。常人有一聞知。恐人
不速知其有也。急人知而名也。薄亦甚矣。聖蘊第二十九。

看來曾子之唯。不如顏子之愚。孔顏天道。曾子人道。今且說顏子數萬世在何處。

百家謹案。通書屢津津於顏子。蓋慕顏子默體聖蘊。無些少表暴。元公之學近之。南軒張氏曰。濂溪
之學。舉世不知。爲南安獄掾。曰。惟程太中始知之。可見無分毫矜誇。此方是樸實頭下工夫人。嗟乎。
學問一道。有諸內而矜誇者。然且不可。子劉子曰。顏子死。分付後人曰。法天爾。人卽是天。爾法爾天。
不必更尋題目了。後來周子理會得。

聖人之精。畫卦以示。聖人之蘊。因卦以發。卦不畫。聖人之精不可得而見。微卦。聖人之蘊殆不可悉得而

聞易何止五經之原。其天地鬼神之奧乎。精蘊第三十。

君子乾乾不息於誠。然必懲忿窒慾。遷善改過。而後至乾之用。其善是損益之大。莫是過。聖人之旨深哉。吉凶悔吝生乎動。噫。吉一而已。動可不慎乎。乾損益動第三十一。

聖學之要。只在慎獨。獨者。靜之神。動之幾也。動而無妄。曰靜。慎之至也。是之謂主靜立極。○乾乾不息。其靜有常。投閒抵隙。多在動處。動返於吉。其靜不漓。生而不墮。其出無方。其爲不止。聖人原不會動些。子學聖者。宜如何曰慎動。

治天下有本身之謂也。治天下有則家之謂也。本必端。端本誠心而已矣。則必善。善則和親而已矣。家難而天下易。家親而天下疏也。家人雖必起於婦人。故睽次家人以二女同居。其志不同行也。堯所以釐降二女於媯汭。舜可禪乎。吾茲試矣。是治天下觀於家。治家觀於身而已矣。身端心誠之謂也。誠心復其本善之動而已矣。不善之動。妄也。妄復則无妄矣。无妄則誠矣。故无妄次復。而曰先王以茂對時育萬物。深哉。家人睽復无妄第三十二。

最勘得親切。此爲慎動。

百家謹案。家人睽二卦。往來於巽離兌三女。足徵家之離合廢興。家人長中二女。長巽順居上。中離明在下。木火相得。家之和也。睽中女離火猛烈。少女兌澤邪媚。火澤不相容。炎上潤下相違。家之睽乖也。復德之本也。惟復則无妄。剛自外來。而爲主於內。妄字從亡從女。女古汝字也。言人之不誠者。是喪失其本心。亡乎汝矣。今无妄是得復還乎天之所命。故彖傳言天之命。又卦震下乾上。程子所

謂動以天安有妄乎。

君子以道充爲貴。身安爲富。故常泰無不足。而銖視軒冕。塵視金玉。其重無加焉爾。富貴第三十三。

顧諟謹案。言寡尤。行寡悔。祿在其中矣。故曰。身安爲富。仁義忠信樂善不倦。此天爵也。故曰。道充爲貴。

聖人之道。入乎耳。存乎心。蘊之爲德行。行之爲事業。彼以文辭而已者。陋矣。陋第三十四。

至誠則動。動則變。變則化。故曰。擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。擬議第三十五。

百家謹案。吾儒之學。以言動爲樞機。惟恐有失。必兢兢業業。擬之而後言。議之而後動。擬議之熟。極乎精義入神。而後可從心所欲。以造於至誠之天。以成變化。故此章以擬議名篇。非如釋氏一任無心。要用直須用擬心。卽差者比也。

天以春生萬物。止之以秋。物之生也。旣成矣。不止則過焉。故得秋以成。聖人之法天。以政養萬民。肅之以刑。民之盛也。欲動情勝利害。相攻不止。則賊滅無倫焉。故得刑以治。情僞微隱。其變千狀。苟非中正明達。果斷者。不能治也。訟卦曰。利見大人。以剛得中也。噬嗑曰。利用獄。以動而明也。嗚呼。天下之廣。主刑者。民之司命也。任用可不慎乎。刑第三十六。

聖人之道。至公而已矣。或曰。何謂也。曰。天地至公而已矣。公第三十七。

春秋正王道。明大法也。孔子爲後世王者而修也。亂臣賊子。誅死者於前。所以懼生者於後也。宜乎萬世無窮。王祀夫子。報德報功之無盡焉。孔子上第三十八。

道德高厚。教化無窮。實與天地參而四時同。其惟孔子乎。孔子下第三十九。

童蒙求我。我正果行如筮焉。筮叩神也。再三則瀆矣。瀆則不告也。山下出泉。靜而清也。汨則亂。亂不決也。慎哉。其惟時中乎。艮其背。背非見也。靜則止。止非爲也。爲不止矣。其道也深乎。蒙艮第四十。

百家謹案。蒙艮二卦。義似不相連。通書以卒章者。思四十章中。屢言師道。蓋元公以師道自任。蒙以養正爲聖功。而艮有始終成物之義。殆隱然欲以先覺覺後覺乎。○又案。朱文公曰。周子通書本號易通。與太極圖說並出。程氏以傳於世。而其爲說實相表裏。大抵推一理二氣五行之分。合以綱紀道體之精微。決道義文辭利祿之取舍。以振起俗學之卑陋。至論所以入德之方。經世之具。又皆親切簡要。不爲空言。顧其宏綱大用。既非秦漢以來諸儒所及。而其條理之密。意味之深。又非今世學者所能驟窺也。東發黃文潔公曰。周子通書誠上章。主天而言。故曰誠者。聖人之本。言天之誠。卽人之所得以爲聖者也。誠下章。主人而言。故曰聖誠而已矣。言人之聖。卽所得於天之誠也。誠幾德章。言誠之得於天者皆自然。而幾有善惡。要當察其幾之動。以全其誠。爲我之德也。聖章。言由誠而達於幾。爲聖人。其妙用尤在於感而遂通之神。蓋誠者不動。幾者動之初。神以感而遂通。則幾之動也。純於善。此其爲聖也。誠一而已。人之不能皆聖者。係於幾之動。故慎動次之動。而得正爲道。故道次之得正爲道。不淪於性質之偏者。能之。而王者之師也。故師次之人。必有恥。則可教。而以聞過爲幸。故幸次之。聞於人。必思於己。故思次之。師以問之矣。思以思之矣。在力行而已。故志學次之。凡此十章。上窮性命之源。必以體天爲學問之本。所以修己之功。既廣大而詳密矣。推以治人。則順化爲上。

與天同功也。治爲次。純心用賢也。禮樂又其次。治定而後禮樂可興也。繼此爲務。實章愛敬章。又所以斟酌人品。而休休然與之爲善。蓋聖賢繼天立極之道備矣。餘章皆反覆此意。以丁戒人心。使自知道德性命之貴。而無陷辭章利祿之習。開示聖蘊。終以主靜。庶幾復其不善之動。以歸於誠。而人皆可聖賢焉。嗚呼。周子之爲人心計也至矣。敬軒薛氏曰。通書誠上誠下誠幾德聖慎動道六章。只是一箇性字。分作許多名目。又曰。周子論幾字。如復之初九善幾也。娠之初六惡幾也。善幾不可不充。惡幾不可不絕。朱子所謂近則公私邪正。遠則廢興存亡。只於此處看破。便斡轉了。此實治己治人之至要也。

卷十二

濂溪學案下

太極圖

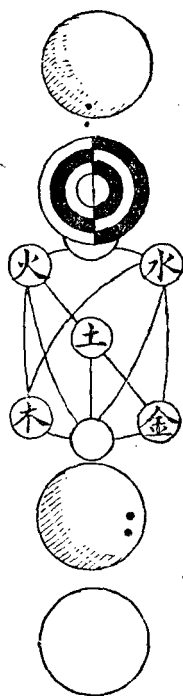
太極圖說

無極而太極。太極動而生陽。動極而靜。靜而生陰。靜極復動。一動一靜。互爲其根。分陰分陽。兩儀立焉。陽變陰合。而生水火木金土。五氣順布。四時行焉。五行一陰陽也。陰陽一太極也。太極本無極也。五行之生也。各一其性。無極之真。二五之精。妙合而凝。乾道成男。坤道成女。二氣交感。化生萬物。萬物生而變化無窮焉。惟人也。得其秀而最靈。形既生矣。神發知矣。五性感動而善惡分。萬事出矣。聖人定之以中正仁

無極而太極

陰靜

陽動

坤道成女

乾道成男

萬物化生

義而主靜。自註云：無欲故靜。立人極焉。故聖人與天地合其德。日月合其明。四時合其序。鬼神合其吉凶。君子修之吉。小人悖之凶。故曰：立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。又曰：原始反終。故知死生之說。大哉易也。斯其至矣。

劉叢山曰：一陰一陽之謂道。即太極也。天地之間。一氣而已。非有理而後有氣。乃氣立而理因之寓也。就形下之中。而指其形而上者。不得不推高一層。以立至尊之位。故謂之太極。而實無太極之可言。所謂無極而太極也。使實有是太極之理。爲此氣從出之母。則亦一物而已。又何以生生不息。妙萬物而無窮乎。今曰理本無形。故謂之無極。無乃轉落註脚。太極之妙。生生不息而已矣。生陽生陰。而生水火木金土。而生萬物。皆一氣自然之變化。而合之。只是一箇生意。此造化之蘊也。惟人得之以爲人。則太

極爲靈秀之鍾。而一陽一陰分見於形神之際。由是殺之爲五性。而感應之塗出。善惡之介分。人事之所以萬有不齊也。惟聖人深悟無極之理。而得其所爲靜者主之。乃在中正仁義之間。循理爲靜是也。天地此太極。聖人此太極。彼此不相假。而若合符節。故曰合德。若必捐天地之所有。而畀之於物。又獨鍾畀之于人。則天地豈若是之勞也哉。自無極說到萬物上。天地之始終也。自萬事反到無極上。聖人之終而始也。始終之說。卽生死之說。而開闢混沌七尺之去留不與焉。知乎此者。可與語道矣。主靜要矣。致知亟焉。○或曰。周子旣以太極之動靜生陰陽。而至於聖人立極處。偏著一靜字。何也。曰。陰陽動靜。無處無之。如理氣分看。則理屬靜。氣屬動。不待言矣。故曰循理爲靜。非動靜對待之靜。宗義案。朱子以爲陽之動。爲用之所以行也。陰之靜。爲體之所以立也。夫太極旣爲之體。則陰陽皆是其用。如天之春夏陽也。秋冬陰也。人之呼陽也。吸陰也。寧可以春夏與呼爲用。秋冬與吸爲體哉。緣朱子下文主靜立人極。故不得不以體歸之靜。先師云。循理爲靜。非動靜對待之靜。一語點破。曠若發矇矣。

附黎洲太極圖講義

通天地。亙古今。無非一氣而已。氣本一也。而有往來闔闢升降之殊。則分之爲動靜。有動靜則不得不分之爲陰陽。然此陰陽之動靜也。千條萬緒。紛紜膠轄。而卒不克亂。萬古此寒暑也。萬古此生長收藏也。莫知其所以然而然。是卽所謂理也。所謂太極也。以其不紊而言。則謂之理。以其極至而言。則謂之太極。識得此理。則知一陰一陽。卽是爲物不貳也。其曰無極者。初非別有一物。依於氣而立。附於氣而

行。或曰因易有太極一言。遂疑陰陽之變易。類有一物主宰乎其間者。是不然矣。故不得不加無極二字。造化流行之體。無時休息。中間清濁剛柔多少參差不齊。故自形生神發。五性感動後觀之。知愚賢不肖剛柔善惡中自有許多不同。世之人一往不返。不識有無渾一之常。費隱妙合之體。徇象執有。遂物而遷。而無極之真。竟不可見矣。聖人以靜之一字。反本歸元。蓋造化人事皆以收斂爲主。發散是不得已事。非以收斂爲靜。發散爲動也。一斂一發。自是造化流行不息之氣機。而必有所以樞紐乎。是運旋乎。是則所謂靜也。故曰主靜。學者須要識得靜字。分曉不是不動是靜。不妄動方是靜。慨自學者都向二五上立脚。既不知所謂太極。則事功一切俱假。而二氏又以無能生有。於是誤認無極在太極之前。視太極爲一物。形上形下判爲兩截。戴山先師曰。千古大道陸沈。總緣誤解太極。道之大原出於天。此道不清楚。則無有能清楚者矣。

附朱陸太極圖說辯

陸象山與朱子書曰。梭山兄謂太極圖說與通書不類。疑非周子所爲。不然。或是其學未成時所作。不然。則或傳是他人之文。後人不辨也。蓋通書理性命章言中焉止矣。二氣五行化生萬物。五殊二實。二本。則一曰一曰中。卽太極也。未嘗於其上加無極字。動靜章言五行陰陽太極。亦無無極之文。假令太極圖說是其所傳。或其少時所作。則作通書時。不言無極。蓋已知其說之非矣。此言殆未可忽也。兄與梭山書云。不言無極。則太極同於一物。而不足爲萬化根本。不言太極。則無極淪於空寂。而不能爲萬化根本。夫太極者。實有是理。聖人從而發明之耳。非以空言立論。使後人簸弄於頰舌紙筆之間也。其

爲萬化根本。固自素定。其足不足。能不能。豈以人言不言之故邪。易大傳曰。易有太極。聖人言有。今乃言無。何也。作大傳時。不言無極。太極何嘗同於一物。而不足爲萬化根本邪。洪範五皇極列在九疇之中。不言無極。太極亦何嘗同于一物。而不足爲萬化根本邪。後世又謂無極卽是無形。太極卽是有理。周先生恐學者錯認。太極別爲一物。故著無極二字以明之。易之大傳曰。形而上者謂之道。又曰。一陰一陽之謂道。一陰一陽已是形而上者。况太極乎。曉文義者。舉知之矣。自有大傳。至今幾年。未聞有錯認太極別有一物者。設有愚謬至此。奚啻不能以三隅反。何足上煩先生特地於太極上加無極二字以曉之乎。且極字亦不可以形字釋之。蓋極者中也。言無極。則是猶言無中也是。奚可哉。若懼學者泥於形器而申釋之。則宜如詩言上天之載。而於下贊之曰。無聲無臭可也。豈宜以無極字加於太極之上。朱子發謂濂溪得太極圖於穆伯長。伯長之傳出於陳希夷。其必有攷。希夷之學。老氏之學也。無極二字出於老子。知其雄章。吾聖人之書所無有也。老子首章言無名天地之始。有名萬物之母。而卒同之。此老氏宗旨也。無極而太極卽是此旨。老氏學之不正。見理不明。所蔽在此。兄於此學用力之深。爲日之久。曾此之不能辨。何也。太極圖說以無極二字冠首。而通書終篇未嘗一及無極字。二程言論文字至多。亦未嘗一及無極字。兄今考訂註釋。表顯尊信。如此其至。恐未得爲善祖述者也。潘清逸豈能知濂溪者。明道伊川親師承濂溪。當時名賢居潘右者。亦復不少。濂溪之誌。卒屬於潘。可見其子孫之不能世其學也。兄何據之篤乎。

朱答曰。來書反復。其於無極太極之辨詳矣。然以烹觀之。伏羲作易。自一畫以下。文王演易。自乾元以

下皆未嘗言太極也。而孔子言之。孔子贊易。自太極以下。未嘗言無極也。而周子言之。夫先聖後聖。豈不同條而共貫哉。若於此有以灼然實見太極之真體。則知不言者不爲少。而言之者不爲多矣。何至若此之紛紛哉。今旣不然。則吾之所謂理者。恐其未足以爲羣言之折衷。又况於人之言有所不盡者。又非一而已乎。旣蒙不鄙而教之。熹亦不敢不盡其愚也。且夫大傳之太極者。何也。卽兩儀四象八卦之理。具於三者之先。而蘊於三者之內者也。聖人之意。正以其究竟至極。無名可名。故特謂之太極。猶曰舉天下之至極。無以加此云爾。初不以其中而命之也。至如北極之極。屋極之極。皇極之極。民極之極。諸儒雖有解爲中者。蓋以此物之極。嘗在此物之中。非指極字而訓之。以中也。極者至極而已。以有形者言之。則其四方八面。合轆將來。到此築底。更無去處。從此推出。四方八面。都無向背。一切停勻。故謂之極耳。後人以其居中而能應四外。故指其處。而以中言之。非以其義爲可訓中也。至於太極。則又無形象方所之可言。但以此理至極。而謂之極耳。今乃以中名之。則是所謂理有未明。而不能盡乎人言之意者一也。通書理性命章。其首二句言理。次三句言性。次八句言命。故其章內無此三字。而特以三字名其章以表之。則章內之言。固已各有所屬矣。蓋其所謂靈所謂一者。乃爲太極。而所謂中者。乃氣稟之得中。與剛善剛惡柔善柔惡者爲五性。而屬乎五行。初未嘗以是爲太極也。且曰中焉止矣。而又下屬於二氣五行。化生萬物之云。是亦復成何等文字。義理乎。今乃指其中者爲太極。而屬之下文。則又理有未明。而不能盡乎人言之意者二也。若論無極二字。乃是周子灼見道體。迥出常情。不願旁人是非。不計自己得失。勇往直前。說出人不敢說底道理。今後之學者。曉然見得太極之妙。不屬有

無不落方體。若於此看得破。方見此老真得千聖以來不傳之祕。非但架屋下之屋。疊牀上之牀而已也。今必以爲未然是。又理有未明。而不能盡乎人言之意者三也。至於大傳既曰形而上者謂之道矣。而又曰一陰一陽之謂道。此豈真以陰陽爲形而上者哉。正所以見一陰一陽雖屬形器。然其所以一陰一陽者。是乃道體之所爲也。故語道體之至極。則謂之太極。語太極之流行。則謂之道。雖有二名。初無兩體。周子所以謂之無極。正以其無方所。無形狀。以爲在無物之前。而未嘗不立於有物之後。以爲在陰陽之外。而未嘗不行乎陰陽之中。以爲通貫全體。無乎不在。則又初無聲臭影響之可言也。今乃深詆無極之不然。則是直以太極爲有形狀。有方所矣。直以陰陽爲形而上者。則又昧於道器之分矣。又於形而上者之下。復有况太極乎之語。則是又以道上別有一物爲太極矣。此又理有未明。而不能盡乎人言之意者四也。至熹前書所謂不言無極。則太極同於一物。而不足爲萬化根本。不言太極。則無極淪於空寂。而不能爲萬化根本。乃是推本周子之意。以爲當時若不如是。兩下說破。則讀者錯認語意。必有偏見之病。聞人說有。卽謂之實有。見人說無。卽謂之真無耳。自謂如此說得。周子之意。已是大殺分明。只恐知道者厭其漏洩之過甚。不謂如老兄者。乃猶以爲未穩。而難曉也。請以熹書上下文意詳之。豈謂太極可以人言。而爲加損者哉。是又理有未明。而不能盡乎人言之意者五也。來書又謂大傳明言易有太極。今乃言無何邪。此尤非所望於高明者。今夏因與人言易。其人之論正如此。當時對之不覺失笑。遂至被劾。彼俗儒膠固。隨語生解。不足深怪。老兄平日自視爲何如。而亦爲此言邪。老兄且謂大傳之所謂有。果如兩儀四象八卦之有定位。天地五行萬物之有常形邪。周子之所謂無。是

果虛空斷滅都無生物之理邪。此又理有未明而不能盡乎人言之意者六也。老子復歸於無極。無極乃無窮之義。如莊生入無窮之門。以游無極之野云爾。非若周子所言之意也。今乃引之而謂周子之言實出乎彼。此又理有未明而不能盡乎人言之意者七也。

陸曰。來書本是主張無極二字。而以明理爲說。其要則曰。於此有以灼然實見太極之真體。九淵竊謂老兄未曾實見太極。若實見太極。上面必不更著無極字。下面必不更著真體字。上面加無極字。正是疊牀上之牀。下面著真體字。正是架屋下之屋。虛見之與實見。其言固自不同也。

朱曰。熹亦謂老兄正爲未識太極之本。無極而有真體。故必以中訓極。而又以陰陽爲形而上者之道。虛見之與實見。其言果不同也。

陸曰。繫辭言神無方矣。豈可言無神。言易無體矣。豈可言無易。老氏以無爲天地之始。以有爲萬物之母。以常無觀妙。以常有觀竅。直將無字搭在上面。正是老氏之學。豈可諱也。

朱曰。熹詳老氏之言有無。以有無爲二。周子之言有無。以有無爲一。正如南北水火之相反。更請子細著眼。未可容易譏評也。

陸曰。此理乃宇宙之所固有。豈可言無。若以爲無。則君不君。臣不臣。父不父。子不子矣。朱曰。請詳看熹前書。曾有無理二字否。

陸曰。極亦此理也。中亦此理也。五居九疇之中。而曰皇極。豈非以其中而命之乎。民受天地之中以生。而詩言立我烝民。莫非爾極。豈非以其中命之乎。中庸曰。中也者。天下之大本也。和也者。天下之達道

也。致中和。天地位焉。萬物育焉。此理至矣。外此豈更復有太極哉。

朱曰。極是名。此理之至極。中是狀。此理之不偏。雖然同是此理。然其名義各有攸當。雖聖賢言之。亦未敢有所差互也。若皇極之極。民極之極。乃爲標準之意。猶曰立於此而示於彼。使其有所向望而取正焉耳。非以其中而命之也。立我烝民。立與粒通。卽書所謂烝民乃粒。莫非爾極。則爾指后稷而言。蓋曰使我衆人皆得粒食。莫非爾后稷之所立者是望耳。爾字不指天地。極字亦非指所受之中。中者天下之大本。乃以喜怒哀樂之未發。此理渾然無所偏倚而言。太極固無偏倚。而爲萬化之本。然其得名。自爲至極之極。而兼有標準之義。初不以中而得名也。

陸曰。以極爲中。則爲不明理。以極爲形。乃爲明理乎。

朱曰。老兄自以中訓極。熹未嘗以形訓極也。

陸曰。字義固有一字而數義者。用字則有專一義者。有兼數義者。而字之指歸。又有虛實。虛字則但當論字義。實字則當論所指之實。則有非字義所能拘者。如元字。有始義。有長義。有大義。坤五之元。吉屯之元。亨。則是虛字。專爲大義。不可復以他義參之。如乾元之元。則是實字。論其所指之實。則文言所謂善所謂仁。皆元也。亦豈可以字義拘之哉。極字亦如此。太極皇極。乃是實字。所指之實。豈容有二。充塞宇宙。無非此理。豈容以字義拘之乎。中卽至理。何嘗不兼至義。大學文言皆言知至。所謂至者。卽此理也。語讀易者曰。能知太極。卽是知至。語讀洪範者曰。能知皇極。卽是知至。夫豈不可。蓋同指此理。則曰極曰中曰至。其實一也。一極備凶。一極無凶。此兩極字。乃是虛字。專爲至義。卻使得極者至極而已。于

此用而已字。方用得當。老兄最號爲精通話訓文義者。何爲尙惑於此。

朱曰：熹詳知至二字。雖同而在大學。則知爲實字。至爲虛字。兩字上重而下輕。蓋曰心之所知。無不到耳。在文言則知爲虛字。至爲實字。兩字上輕而下重。蓋曰有以知其所當至之地耳。兩義既自不同。而與太極之爲至極者。又皆不相似。請更詳之。

陸曰：直以陰陽爲形器。而不得爲道。此尤不敢聞命。易之爲道。一陰一陽而已。先後始終。動靜晦明。上下進退。往來闔闢。盈虛消長。尊卑貴賤。表裏隱顯。向背順逆。存亡得喪。出入行藏。何適而非一陰一陽哉。奇偶相尋。變化無窮。故曰其爲道也。屢遷。說卦曰：是以立天之道。曰陰與陽。顧以陰陽爲非道。而直謂之形器。而孰爲昧於道器之分哉。

朱曰：若以陰陽爲形而上者。則形而下者。復是何物。熹則曰：凡有形有象者。皆器也。其所以爲是器之理者。則道也。如是則來書所謂始終晦明奇偶之屬。皆陰陽所爲之器。獨其所以爲是器之理。如目之明耳之聰。父之慈。子之孝。乃爲道耳。

陸曰：通書云中者和也。中節也。天下之達道也。聖人之事也。故聖人立教。俾人自易其惡。自致其中而止矣。周子之言中。如此亦不輕矣。外此豈更別有道理。乃不得比虛字乎。所舉理性命章五句。但欲見通書言中言一。而不言無極耳。中焉止矣。一句不妨自是斷章。兄必見誣。以屬之下文。兄之爲辯。失其指歸。大率類此。

朱曰：周子言中。而以和字釋之。又曰中節。又曰達道。彼非不識字者。而其言顯與中庸相戾。則亦必有

說矣。蓋此中字是就氣稟發用而言其無過不及處耳。非直指本體未發無所偏倚者而言也。豈可以此而訓極爲中也哉。

陸曰。大傳洪範毛詩周禮與太極圖說孰古。以極爲形。而謂不得爲中。以一陰一陽爲器。而謂不得爲道。無乃絀古書爲不足信。而任胸臆之所裁乎。

朱曰。大傳洪範詩禮皆言極而已。未嘗謂極爲中也。先儒以此極處常在物之中央。而爲四方之所面向。而取正。故因以中釋之。蓋亦未爲甚失。而後人遂直以極爲中。則又不識先儒之本意矣。

陸曰。來書謂周子說出人不敢說底道理。謂之無極。誠令以無方所無形狀而言。不知人有甚不敢道處。但加之太極之上。則吾聖門正不肯如此道耳。

朱曰。無極而太極。猶曰莫之爲而爲。莫之致而至。又如曰無爲之爲。皆語勢之當然。非謂別有一物也。其意則固若曰。非如皇極民極屋極之有方所形象。而但有此理之至極耳。若曉此意。則於聖門有何違判而不肯道乎。上天之載。是就有中說無。無極而太極。是就無中說有。若實見得。卽說有說無。或先或後。都無妨礙。今必如此拘泥。強生分別。曾謂不尙空言。專務事實。而反如是乎。

陸曰。夫乾確然示人易矣。夫坤隤然示人簡矣。太極亦何嘗隱於人哉。尊兄兩下說無說有。不知漏洩得多少。如所謂太極真體不傳之祕。無物之前。陰陽之外。不屬有無。不落方體。迥出常情。超出方外等語。莫是曾學禪宗所得如此。平時旣私其說。以自妙。及教學者。則又往往祕此而多說文義。此漏洩之說所從出也。以實論之。兩頭都無著實。彼此只是葛藤。未說氣質不美者。樂寄此以神其姦。不知繫絆

多少好氣質底學者。既以病己。又以病人。殆非一言一行之過。兄其無以久習於此。而重自反也。

朱曰。太極固未嘗隱於人。然人之識太極者。則少矣。往往只是於禪學中。認得箇昭昭靈靈能作用底。便謂此是太極。而不知所謂太極。乃天地萬物本然之理。互古互今。顛撲不破者也。迥出常情等語。只是俗談。既非禪家所能專有。不應儒者反當回避。况今雖偶然道著。而其所見所說。卽非禪家道理。非如他人陰實祖用其說。而改頭換面。陽諱其所自來也。如曰。私其說以自妙。而又祕之。又曰。寄此以神其姦。又曰。繫絆多少好氣質底學者。則恐世間自有此人。可當此語。烹雖無狀。自省得與此語不相似也。

宗義案。朱陸往復幾近萬言。亦可謂無餘蘊矣。然所爭只在字義先後之間。究竟無以大相異也。惟是朱子謂無極卽是無形。太極卽是有理。在無物之前。而未嘗不立於有物之後。在陰陽之外。而未嘗不行於陰陽之中。此朱子自以理先氣後之說解周子。亦未得周子之意也。羅整菴困知記。謂無極之真。二五之精。妙合而凝。三語不能無疑。凡物必兩而後可以言合。太極與陰陽。果二物乎。其爲物也。果二。則方其未合之先。各安在邪。朱子終身認理氣爲二物。其原蓋出於此。不知此三語。正明理氣不可相離。故加妙合以形容之。猶中庸言體物而不可遺也。非二五之精。則亦無所謂無極之真矣。朱子言無形有理。卽是尋無極之真於二玉之精之外。雖曰無形。而實爲有物。亦豈無極之意乎。故以爲歧。理氣出自周子者。非也。至於說中無欲故靜一語。非其工夫之下手處乎。此語本孔安國仁者靜之注。蓋先聖之微言也。

王魯齋曰。無極而太極一句。朱子謂無形而有理。非不明白。然命詞之意。咀嚼未破。故象山未能釋然。某妄意謂此是太極圖說。只當就圖上說此一句。不可懸虛說理。若又有所謂無極之理。蓋周子欲爲此圖以示人也。而太極無形無象。本不可以成圖。然非圖則造化之淵微。又難於模寫。不得已畫爲圖象。擬天之形。指爲太極。又苦無形無象。故於圖首發此一語。不過先釋太極之本無此圖象也。

劉靜修記太極圖說後曰。太極圖朱子發謂周子得於穆伯長。而胡仁仲因之。遂亦謂穆特周子學之一師。陸子靜因之。遂亦以朱錄爲有考。而潘誌之不足據也。蓋胡氏兄弟於希夷不能無少譏議。是以謂周子爲非止爲種穆之學者。陸氏兄弟以希夷爲老氏之學。而欲其常謬加無極之責。而有所顧藉於周子也。然其實則穆死於明道元年。而周子時年十四矣。梓材案。周子生於天禧元年丁巳。至明道元年壬申。蓋年十六矣。作十四誤。是朱氏胡氏陸氏。不惟不考乎潘誌之過。而又不考乎此之過也。然始也朱子見潘誌。知圖爲周子所自作。而非有所受於人也。於乾道己丑。已敍於通書之後矣。後八年。記書堂。則亦曰。不由師傳。默契道體。實天之所畀也。又十年。因見張詠事。有陰陽之語。與圖說意頗合。以詠學於希夷者也。故謂是說之傳。固有端緒。至於先生。然後得之於心。無所不貫。於是始爲此圖。以發其祕爾。又八年。而爲圖書注釋。則復云。莫或知其師傳之所自。蓋前之爲說者。乃復疑而未定矣。豈亦不攷乎此。故其爲說之不決於一也。而或又謂周子與胡宿邵古同事濶州。一浮屠。而傳其易書。此蓋與謂邵子之學。因其母舊爲某氏妾。藏其亡夫遺書。以歸邵氏者。同爲浮薄不根之說也。然而周子邵子之學。先天太極之圖。雖不敢必其所傳之出於一。而其理則未嘗不一。而其理之出於河圖者。則

又未嘗不一也。夫河圖之中宮。則先天圖之所謂無極。所謂太極。所謂道與心者也。先天圖之所謂無極。所謂太極。所謂道與心者。卽太極圖之所謂無極。而太極所謂太極。本無極。所謂人之所以最靈者也。河圖之東北。陽之二生數。統乎陰之二成數。則先天圖之左方震一離兌二乾三者也。先天圖之左方震一離兌二乾三者。卽太極圖之左方陽動者也。其兌離之爲陽中之陰。卽陽動中之爲陰靜之根者也。河圖之西南。陰之二生數。統乎陽之二成數。則先天圖之右方巽四坎艮五坤六者也。先天之右方巽四坎艮五坤六者。卽太極圖之右方陰靜者也。其坎艮之爲陰中之陽者。卽陰靜中之爲陽動之根者也。河圖之奇偶。卽先天太極圖之所謂陰陽。而凡陽皆乾。凡陰皆坤也。河圖先天太極圖之左方皆離之象也。右方皆坎之象也。是以河圖水火居南北之極。先天圖坎離列左右之門。太極圖陽變陰合。而卽生水火也。

吳草廬曰。太極者何也。曰道也。道而稱之曰太極。何也。曰假借之辭也。道不可名也。故假借可名之器以名之也。以其天地萬物之所共由也。則名之曰道。道者大路也。以其條派縷脈之微密也。則名之曰理。理者玉膚也。皆假借而爲稱者也。眞實无妄曰誠。全體自然曰天。主宰造化曰帝。妙用不測曰神。付與萬物曰命。物受以生曰性。得此性曰德。具於心曰仁。天地萬物之統會曰太極。道也。理也。誠也。天也。帝也。神也。命也。性也。德也。仁也。太極也。名雖不同。其實一也。極屋棟之名也。屋之脊樑曰棟。就一屋而言。惟脊樑至高至上。無以加之。故曰極。而凡物之統會處。因假借其義。而名爲極焉。辰極皇極之類是也。道者。天地萬物之統會。至尊至貴。無以加者。故亦假借屋棟之名而稱之曰極也。然則何以謂之太

曰。太之爲言。大之至甚也。夫屋極者屋棟。爲一屋之極而已。辰極者北辰。爲天體之極而已。皇極者人君。一身爲天下衆人之極而已。以至設官爲民之極。京師爲四方之極。皆不過指一物一處而言也。道者。天地萬物之極也。雖假借極之一字。強爲稱號。而曾何足以擬議其髣髴哉。故又盡其辭而曰。太極者。蓋曰此極。乃甚大之極。非若一物一處之極。然彼一物一處之極。極之小者耳。此天地萬物之極。極之至大者也。故曰太極。邵子曰。道爲太極。太祖問曰。何物最大。答者曰。道理最大。其斯之謂與。然則何以謂之無極。曰。道爲天地萬物之體。而無體。謂之太極。而非有一物在一處可得而指名之也。故曰無極。易曰。神无方。易无體。詩曰。上天之載。無聲無臭。其斯之謂與。然則無極而太極。何也。曰。屋極。辰極。皇極。民極。四方之極。凡物之號爲極者。皆有可得而指名者也。是則有所謂極也。道也者。無形無象。無可執著。雖稱曰極。而無所謂極也。雖無所謂極。而實爲天地萬物之極。故曰無極而太極。

許白雲答或人問曰。太極圖之原出於易。而其義則有前聖所未發者。周子探大道之精微。而筆成此書。其所以包括大化。原始要終。不過二百餘字。蓋亦無長語矣。謂之去無極二字。而無所損。則不可也。太極者。孔子名其道之辭。無極者。周子形容太極之妙。二陸先生適不燭乎此。乃以周子加無極字爲非。蓋以太極之上。不宜加無極一重。而不察無極卽所以贊太極之語。周子慮夫讀易者不知太極之義。而以太極爲一物。故特著無極二字。以明之。謂無此形而有此理也。以此坊民至今。猶有以太極爲一物者。而謂可去之哉。朱子辯之精。而曉天下後世者亦至矣。此固非後學之所敢輕議也。此外則無可議可辯者矣。非朱陸二子之思慮不及也。太極兩儀之言。圖本於易也。而兩儀之義。則微有不同。然

皆非天地之別名也。易之兩儀指陰陽奇耦之畫而言。圖之兩儀指陰陽互根之象而言也。易以一而二。二而四。四而八。八而十六。十六而三十二。三十二而六十四。圖以一而二。二而五。五而一。一而萬者也。易以陰陽之消長而該括事物之變化。圖明陰陽之流行而推原生物之本根。圖固所以輔乎易也。惟以兩儀爲天地。則大不可以易之。兩儀爲天地。則四象八卦非天地所能生。以圖之兩儀爲天地。則五行亦非天地所可生也。夫太極理也。陰陽氣也。天地形也。合而言之。則形稟是氣。而理具於氣中。析而言之。則形而上形而下。不可以無別。所謂圖以陽先生於陰。與太極生兩儀者異。此猶有可論者。太極之中。本有陰陽。其動者爲陽。靜者爲陰。生則俱生。非可以先後言也。一元混淪。而二氣分肇。譬猶一木析之爲二。兩半同形。何先後之有。易之辭簡。故惟曰生兩儀。圖之言詳。故曰動而生陽。動極而靜。靜而生陰。靜極復動。陰陽既有兩端。出言於筆。必有先後。其可同言而並著之乎。况下文繼之曰。一動一靜。互爲其根。則非先後矣。而下文又曰。分陰分陽。兩儀立焉。乃先言陰而後言陽。此周子錯綜其文。而陰陽無始之義。亦可見矣。當以上下文貫穿觀之。不可斷章取義也。雖然。動靜亦不可謂無先後。自一氣混沌。其初始分。須有動處。乃其始也。元會運世。歲月日時。大小不同。理則一也。其氣之運行。皆先陽而後陰。一歲之日。春夏先而秋冬後。春夏陽也。一元之運。子先而午後。子至巳陽也。數以一爲陽。二爲陰。一固先於二人。以生爲陽。死爲陰。生固先於死。孰謂陽不先於陰乎。但未動之前。亦只爲靜。此乃互根之體。終不可定以爲陽先耳。所謂太極之下生陰陽。陰陽之下生五行。及乎男女成形。萬物化生。圖中各有次序。則以太極與天地五行相離。則又不可也。陰陽不可名天地。前旣已言之矣。太極陰陽五

行。下至於成男女而化生萬物。此正推原生物之根柢。乃發明天地之祕。而反以爲病。何其異邪。太極剖判。此世俗相承之論。非君子之言也。太極無形。何可剖判。其所判者。乃一元之氣。閉物之後。溟滓玄漠。至開天之時。則輕清者漸澄而爲天。重濁者漸凝而爲地。乃可言判耳。太極陰陽五行之生。非果如母之生子。而母子各具其形也。太極生陰陽。而太極卽具陰陽之中。陰陽生五行。而太極陰陽又具五行之中。安能相離也。何不卽五行一陰陽。陰陽一太極之言而觀之乎。所謂乾道成男。坤道成女。則二氣不待交感而各自生物。又不可也。此一節自無極之真。二五之精。妙合而凝。乾道成男。坤道成女。二氣交感。化生萬物。作一貫說下。安得謂不交感而自化生邪。成男成女。朱子謂此人物之始。以氣化而生者。氣聚成形。遂以形化而無窮。眞精合而有成。而所成者。則有陰陽之異。其具陽之形者。乾之道。具陰之形者。坤之道。又合則又生。至於無窮。則出乎男女也。今所問之言。果有所疑耶。或直以周子之言未當也。如其果疑。則以前說求之。或得梗概。直以言爲未當。則非敢預聞。此不臆也。待承下問。敢以爲復。

百家謹案。周子之作太極圖說。朱子特爲之注解。極其推崇。至謂得千聖不傳之祕。孔子後一人而已。二陸不以爲然。遂起朱陸之同異。至今紛紛。奴主不已。宗朱者詆陸。以及慈湖白沙陽明。宗陸者詆朱。及周近。且有詆及二程者矣。夫周程朱陸諸君子。且無論其學問之造詣。破暗千古。其立身行己。俱萬仞壁立。其在兩間。則斗杓華嶽也。在人。則祖宗父母也。是豈可詆毀者。且道理本公共之物。諸君子卽或有大純小疵處。亦只合平心參酌。必無可死守門戶。先自存心於悖躁。而有詆毀之理。

明嘉靖南禺豐氏坊作易辯辯太極圖說滔滔八千餘言故索垢癥此不足述者至於其圖之授受來由雖見於朱漢上震之經筵表而未得其詳今節略先叔父晦木憂患學易中太極圖辨於此以俟後之君子或否或是焉。

周子太極圖創自河上公乃方士修鍊之術也實與老莊之長生久視又屬旁門老莊以虛無爲宗無事爲周方士以逆成丹多所造作去致虛靜篤遠矣周子更爲太極圖窮其本而反於老莊可謂拾瓦礫而得精蘊但綴說於圖而又冒爲易之太極則不侔矣蓋夫子之言太極不過贊易有至極之理專以明易也非別有所謂太極而欲上乎義文也周子之無極而太極則空中之造化而欲合老莊於儒也朱子得圖于葛長庚曰包犧未嘗言太極而孔子言之孔子未嘗言無極而周子言之未免過於標榜矣攷河上公本圖名無極圖魏伯陽得之以著參同契鍾離權得之以授呂洞賓洞賓後與陳圖南同隱華山而以授陳陳刻之華山石壁陳又得先天圖於麻衣道者皆以授種放放以授穆修與僧壽涯修以先天圖授李挺之挺之以授邵天叟天叟以授子堯夫修以無極圖授周子周子又得先天地之偈於壽涯其圖自下而上以明逆則成丹之法其重在水火火性炎上逆之使下則火不熯烈惟溫養而和燠水性潤下逆之使上則水不卑溼惟滋養而光澤滋養之至接續而不已溫養之至堅固而不敗其最下圈名爲元牝之門元牝卽谷神牝者竅也谷者虛也指人身命門兩腎空隙之處氣之所由以生是爲祖氣凡人五官百骸之運用知覺皆根於此於是提其祖氣上升爲稍上一圈名爲鍊精化氣鍊氣化神鍊有形之精化爲微芒之氣鍊依希呼吸之氣化爲出有入無之神使貫徹於五臟六

腑而爲中層之左木右金水中土相聯絡之一圈。名爲五氣朝元。行之而得也。則水火交媾而爲孕。又其上之中分黑白而相間雜之一圈。名爲取坎填離。乃成聖胎。又使復還於無始。而爲最上之一圈。名爲鍊神還虛。復歸無極。而功用至矣。蓋始於得竅。次於鍊己。次於和合。次於得藥。終於脫胎求仙。眞長生之秘訣也。周子得此圖。而顛倒其序。更易其名。附於大易。以爲儒者之祕傳。蓋方士之訣。在逆而成丹。故從下而上。周子之意。以順而生人。故從上而下。太虛無有。有必本無。乃更最上圈鍊神還虛。復歸無極之名曰無極。而太極太虛之中。脈絡分辨。指之爲理。乃更其坎圈取坎填離之名曰陽動陰靜。氣生於理。名爲氣質之性。乃更第三圈五氣朝元之名曰五行各一性。理氣既具。而形質呈。得其全靈者爲人。人有男女。乃更第四圈鍊精化氣鍊氣化神之名曰乾道成男。坤道成女。得其偏者。蠢者爲萬物。乃更最下圈元牝之名曰萬物化生。願就是圖詳審之。易有太極。夫子贊易而言也。不可云無極。无方者神也。无體者易也。不可圖圓相有者无之。无者有之。恐非聖人本旨。次圈判左右爲陰陽。以陰陽推動靜。就非貫穿不淆亂之處。指之爲理。此時氣尙未生。安得有此錯綜之狀。將附麗於何所。觀其黑白之文。實坎離兩卦成既濟之象。中含聖胎。謂之取坎填離。則明顯而彰著。謂之陽動而陰靜。則陽專屬諸離。離專主動。陰專屬諸坎。坎專主靜。豈通論哉。五行始於洪範。言天地之氣化運行。若有似乎木火土金水者。然其實木火土金水。萬物中之五物也。非能生人者也。此時人物未生。此五者之性。於何而辨。易繫言乾道成男。坤道成女。亦謂乾之奇畫成男之象。坤之偶畫成女之象。非云生於天者爲男。生於地者爲女也。且天之生男女萬物。在一氣中。無分先後。其下二圈。在方士爲元牝鍊化。自屬兩層。

乃男女萬物亦分二圈。恐屬重出矣。至其說曰：太極動而生陽，動極而靜，靜而生陰，靜極復動，一動一靜，互爲其根，分陰分陽，兩儀立焉。陰陽雖有動靜之分，然動靜非截然兩事，陰陽一氣也。一闔一闢，謂之變，往來不窮，謂之通，而何有乎分？動靜無端，陰陽無始，而何有乎生？分陰分陽與生生之謂易，自易之爲書而言，以明奇偶柔剛之疊用，相生則可，自造化而言，以爲太極所生，陰陽所分，則不可。儀者象也，兩儀者卦中所函奇偶之象也。今直以爲天地之名，則不可。天有陰陽，地有柔剛，斯道無往而不在，非分陽而立天，分陰而立地也。曰：陽變陰合而生水，水、火、木、金、土，五氣順布，四時行焉。夫四時之序，陰陽之運耳。陰陽既合，萬物齊生，豈有先生水、火、木、金、土，自爲一截，待水、火、木、金、土之氣布，而後四時得行乎？若然，則是又以五行生陰陽，先生質而後生氣也。曰：五行一陰陽也，陰陽一太極也。太極本無極也，五行之生也，各一其性，無極之真，二五之精，妙合而凝。五行各性，性已紛雜，復參以陰陽而七，雜亂棼擾，如何謂之精，如何可以凝？大傳曰：天地氤氳，萬物化醇，男女媾精，萬物化生。故三人損一，以致一，三且不能生，况於七乎？曰：乾道成男，坤道成女，二氣交感，化生萬物，萬物生生而變化無窮焉。乾，男，坤，女，顯然形質，此時萬物無不備具，何故又言二氣之交感而化生萬物也？吾不知此男女合物之雌雄牝牡俱在內，又不知專指人言，如合雌雄牝牡，則與圖之所分屬者不侔，如專指人人，無化生異類之事，曰：惟人也，得其秀而最靈，形既生矣，神發知矣，五性感動而善惡分，萬事出矣。性一也，分天命，氣質爲二，已屬臆說，况又析而爲五，感動在事不在性，四端流露，觸物而成，卽以乍見，孺子入井論之，發爲不忍，乃其仁，往救，乃其義，救之而當，乃其禮，知其當救，乃其智，身心相應，乃其信，焉有先分五性，然後感

動之理。五性之說。大異乎夫子所云繼之者善。成之者性。子思天命之謂性。孟子道性善之旨矣。曰。聖人定之。以中正仁義而主靜。立人極焉。故聘人與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。君子修之吉。小人悖之凶。仁義者。性之大端也。循是而行謂之道。然恐其行之也。不免於過不及之差。則聖人立教。使協於中而歸於正。今以中正仁義對言。而中正且先乎仁義。則於天命之性。率性之道。修道之教之三者。何所施邪。謂性有善惡。而仁義待乎聖人之所定。此告子杞柳桮棬之說也。老氏之學。致虛極。守靜篤。甘瞑於無何有之鄉。憇然似非人。內守而外不蕩。歸根曰靜。靜曰復命。主靜立人極。其亦本此。與其後雜引文言說卦。而以知生死爲易之至。蓋自呈其所得之學。立說之原爾。

據此。人能去其所存先入之見。平心一案之實。可知此無極之太極。絕無與夫子所云之易有太極。宜乎爲二陸所疑。謂非周子所作。蓋周子之通書。固粹白無瑕。不若圖說之儒非儒。老非老。釋非釋也。况通書與二程俱未嘗言及無極。此實足徵矣。百家所以不敢仍依性理大全之例。列此圖說於首。而止附於通書之後。並載仲父之辨焉。

祖望謹案。晦木先生。宗炎黎洲先生之仲弟也。先生雅不喜先天太極之說。因作圖學辯惑一卷。自先天太極之圖出。儒林疑之者亦多。然終以其出於大賢。不敢立異。卽言之。嘵嘵莫能益也。至先生而悉排之。世雖未能深信。而亦莫能奪也。

先生名張宗範之亭曰養心而爲之說曰。孟子曰。養心莫善於寡欲。其爲人也寡欲。雖有不存焉者寡矣。其爲人也多欲。雖有存焉者寡矣。予謂養心不止於寡焉而存爾。蓋寡焉以至於無。無則誠立。明通誠立。賢也。衍明通聖也。是聖賢非性生。必養心而至之。養心之善。有大焉如此。存乎其人而已。荀子言養心莫善於誠。先生曰。荀子元不識誠。明道曰。既誠矣。心焉用養邪。

顧諱謹案。子劉子曰。告子原不識性。故曰生之謂性。買櫝而還珠。荀子原不識誠。故曰以誠養心。握燈而索照。若識得。卽如此說亦不妨。

嘉祐四年。蒲宗孟泛蜀江。道合州。初見先生。相與款洽。連三日夜。退而嘆曰。世有斯人。與乃以妹歸之。先生初娶陸。繼以蒲。

祖望謹案。宗孟能知先生。而茫茫不能知先生之道。以至阿附新法。何邪。

熙寧四年。先生領廣東憲事。以洗冤澤物爲己任。俄得疾。聞水嚙母墓。遂乞南康。改葬畢。曰。強疾而來者。爲葬爾。今欲以病汗麾絨邪。

廬山之麓有溪焉。發源於蓮花峯下。潔清紺寒。合於湓江。先生濯纓而樂之。築書堂其上。名之曰濂溪。志鄉閭在目中。

自合州歸。王介甫提點江東刑獄。與先生相遇。語連日夜。介甫退而精思。不能得也。

明道曰。昔受學於周茂叔。每令尋仲尼顏子樂處。所樂何事。又曰。自再見周茂叔後。吟風弄月以歸。有吾與點也之意。

又曰。吾年十六七時。好田獵。既見茂叔。則自謂已無此好矣。茂叔曰。何言之易也。但此心潛隱未發。一日萌動。復如初矣。後十二年。復見獵者。不覺有喜心。乃知果未也。

顧諱謹案。子劉子曰。程子十二年。化个喜獵心不得。獵心躲在那學得成。故曰。有多少病在。若一旦消化得。便一旦學成得。不然。十數年來。竟費了幾場交戰。又曰。方未見時。不知閃在何處了。知此可知未發之中。

又曰。周茂叔窗前草不除去。問之。云與自家意思一般。子厚觀驢鳴。亦謂如此。

伊川見康節。伊川指食桌而問曰。此卓安在地上。不知天地安在何處。康節爲之極論其理。以至六合之外。伊川歎曰。平生惟見周茂叔論至此。

黃山谷曰。濂溪先生胸懷灑落。如光風霽月。廉於取名。而銳於求志。薄於徼福。而厚於得民。菲於奉身。而燕及煢瘳。陋於希世。而尙友千古。

呂榮陽曰。二程初從濂溪遊。後青出於藍。補

呂紫微曰。二程始從茂叔。後更自光大。補

雲濂謹案。此二條謝山學案劄記有之。卽序錄所本。補入於此。

胡五峯曰。周子啓程氏兄弟以不傳之妙。一回萬古之光明。如日麗天。將爲百世之利澤。如水行地。其功蓋在孔孟之間矣。人見其書之約也。而不知其道之大也。見其文之質也。而不知其義之精也。見其言之淡也。而不知其味之長也。患人以發策決科榮身肥家希世取寵爲事也。則曰志伊尹之所志。患人以知

識聞見爲得而自畫。不待賈而自沽也。則曰學顏子之所學。人有真能立伊尹之志。修顏子之學者。然後知通書之言。包括至大。而聖門之事業無窮矣。

汪玉山與朱子書曰。濂溪先生高明純正。然謂二程受學。恐未能盡。

朱子曰。濂溪在當時。人見其政事精絕。則以爲宦業過人。見其有山林之志。則以爲襟懷灑落。有仙風道氣。無有知其學者。惟程太中之宜。其生兩程夫子也。

又爲先生像贊曰。道喪千載。聖遠言湮。不有先覺。孰開後人。書不盡言。圖不盡意。風月無邊。庭草交翠。張南軒曰。自秦漢以來。言治者汨於五霸功利之習。求道者淪於異端空虛之說。而於先王發政施仁之術。天理人倫之教。莫克推尋而講明之。故言治者若無豫於學。而求道者反不涉於事。民莫睹乎三代之盛。可勝歎哉。惟先生崛起於千載之後。獨得微指於殘編斷簡中。推本太極。以及乎陰陽五行之流布。人物之所以生化。於是知人之爲至靈。而性之爲至善。萬理有其宗。萬物循其則。舉而措之。可見先王之所以爲治者。皆非私智之所出。孔孟之意。於以復明。

黃勉齋曰。周子以誠爲本。以欲爲戒。此周子繼孔孟不傳之緒也。至二程則曰涵養須用敬。進學在致知。又曰非明則動無所之。非動則明無所用。而爲四箴。以著克己之義焉。此二程得統於周子者也。

魏鶴山曰。周子奮自南服。超然獨得。以上承孔孟垂絕之緒。河南二程子。神交心契。相與疏濬闡明。而聖道復著。曰誠曰仁。曰太極。曰性命。曰陰陽。曰鬼神。曰義利。綱條彪列。分限曉然。學者始有所準。於是知身之貴。果可以位天下。育萬物。果可以爲堯舜。爲周公仲尼。而其求端用力。又不出乎暗室屋漏之隱。躬行

日用之近。固非若異端之虛寂。百氏之支離也。

又師友雅言曰。黃帝書云。地在太虛之中。大氣舉之。又云。天在地外。水在天外。表裏皆水。兩儀運轉。乘氣而浮。載水而行。又云。地乘氣載水。氣無涯。水亦無涯。水亦氣也。二程與康節論友。六合之外。以爲唯聞之茂叔者。恐是此補。

黃東發曰。諸子之書。與凡文集之行於世者。或累千百言。而僅一二合於理。或一意而敷釋至千百言。獨周子文約理精。言有盡而理無窮。蓋易詩書語孟之流。孔孟以來一人而已。若其闡性命之根源。多聖賢所未發。尤有功於孔孟。較之聖帝明王之事業。所謂揭中天之日月者哉。

吳草廬曰。周子生於千載之下。不由師授。默契道妙。士君子有志斯世。大而宰天下。小而宰一邑。皆可以行至顧其人如何耳。

羅整菴曰。周子之言性。有自其本而言者。誠源誠立純粹至善是也。有據其末而言者。剛善剛惡柔亦如之中焉止矣。是也。然通書首章之言。渾淪精密。讀者或有所未察。遂疑周子專以剛柔善惡言性。其亦疏矣。

又曰。通書四十二章。義精詞確。其爲周子手筆無疑。至於五殊二實一實萬分數語。反復推明造化之妙。本末兼盡。然語意渾然。卽氣卽理。絕無罅縫。深有合乎易傳乾道變化各正性命之旨矣。

高景逸曰。元公之書。字字與佛相反。卽謂之字字關佛可也。元公謂聖人之道。仁義中正而已矣。會得此語。可謂深於關佛者矣。

宗義案。周子之學。以誠爲本。從寂然不動處。握誠之本。故曰。主靜立人極。本立而道生。千變萬化。皆從此出。化吉凶悔吝之途。而反覆其不善之動。是主靜真得力處。靜妙於動。動即是靜。無動無靜。神也。一之至也。天之道也。千載不傳之祕。固在是矣。而後世之異論者。謂太極圖傳自陳搏。其圖刻於華山石壁。列元牝等名。是周學出於老氏矣。又謂周子與胡文恭同師僧壽涯。是周學又出於釋氏矣。此皆不食其貳。而說味者也。使其學而果是乎。則陳搏壽涯亦周子之老聃。葺宏也。使其學而果非也。卽日取二氏而諄諄然辯之。則范縝之神滅。傅奕之昌言。無與乎聖學之明晦也。顧涇陽曰。周元公不闢佛。高宗憲答曰。元公之書。字字與佛相反。卽謂之字字闢佛可也。豈不信哉。

百家謹案。周子之學。在於志伊尹之志。學顏子之學。已自明言之矣。後之儒者。不能通知其微。尊之者。未免太高。抑之者。未免過甚。朱子曰。密義作易。自一畫以下。文王演易。自乾元以下。皆未嘗言太極也。而孔子言之。孔子贊易。自太極以下。未嘗言無極也。而周子言之。先聖後聖。豈不同條而共貫哉。又曰。無極二字。真得千聖以來不傳之祕。夫無極二字。且無論出於外氏。柳子厚曰。無極之極。卽康節曰。無極之前。陰含陽也。有極之後。陽分陰也。是周子之前。已有無極之說矣。真西山曰。元公直指無極。太極以明道體。殆與伏羲始畫八卦同功。顧涇陽曰。元公三代以下之包犧也。又曰。宛然一孔子也。太極圖說。直與河圖洛書相表裏。夫河圖洛書。原屬渺茫之事。茲不具論。顧旣經羲皇之仰觀俯察。則之以畫卦。又經文王周公孔子一闡再闡三闡。大著於天下。必無盡廢四聖之所已著者。而偶傳方士之圖。換其名色。便謂可與列聖齊肩。且更謂周乃生知之聖。而孔子僅九千益。此則未

免標榜尊之太高者。晁氏謂元公師事鶴林寺僧壽涯。而得有物。先天地無形本寂寥。能爲萬象主。不逐四時彫之偁。性學指要謂元公初與東林總游。久之無所入。總教之靜坐。月餘忽有得。以詩呈曰。書堂兀坐萬機休。日煖風和草自幽。誰道二千年遠事。而今只在眼睛頭。總肯之。卽與結青松社。游定夫有周茂叔窮禪客之語。豐道生謂二程之稱胡安定。必曰胡先生不敢曰翼之。於周一則曰茂叔。再則曰茂叔。雖有吟風弄月之游。實非師事也。至於太極圖。兩人生平俱未嘗一言道及。蓋明知爲異端。莫之齒也。先遺獻嘗辯之。其過圓通寺詩有云。何須孔墨話無徵者。此也。嗟乎。儒釋分途。冰炭迥別。談學者動以禪學詆人。殊可怪也。夫大道本公。吾儒之所以爲正道。釋氏之所以爲異端。非從門戶起見也。蓋實因吾聖人之道。由仁義禮智以爲道德。忠孝愛敬以盡人倫。慈祥恭儉以應事機。裁成輔相以理民物。存順沒寧。其視生死猶晝夜也。而釋氏止以自了生死爲事。背棄君親。滅絕天理。不娶不嫁。斷絕人類。不耕不織。廢棄人事。蝗蝻延蔓。蝥賊生民。總由其視生死事重。預辦死地。雖生之日無異於死。故自心性知識。以至山河大地。一切空之。聽六根之交於六塵。而應事無情。任善惡之無主。猖狂而有無不著。此如憂廬室之崩頽。而先自焚之也。而其尤可痛惡者。創輪迴之說。謂父母爲今生之偶值。使人愛親之心。從此衰歇。而又設爲天堂地獄種種荒唐怪妄之談。譁張鑿鑿。所以爲異端也。非謂凡從事於心性。克己自治。不願乎外。深造自得者。便可誣之爲禪也。是故同一言性。儒者之性善。而釋氏之性空也。同一言心。儒者之心依乎仁。而釋氏以無心爲心也。同一言覺。儒者以天理爲聞道。而釋氏以無理爲悟也。種種懸絕。曷可勝言。奈何全不知儒釋之根柢。而

妄加訾議乎。試觀元公以誠爲五常之本。百行之源。以無欲主靜立人極。其居懷高遠。爲學精深。孝於母。至性悱惻過人。又勤於政事。官業卓然。此正與釋氏事事相反者。若果禪學如此。則亦何惡於禪學乎。卽或往來於二林。以資其清淨之意。亦何害耶。至於受學於周茂叔之言。親出於明道之口。豈以仲尼二字。疑子思之不爲宣聖孫乎。此皆未免有意抑之過甚者。惟黃山谷曰。茂叔人品甚高。胸懷灑落。如光風霽月。好讀書。雅意林壑。初不爲人窘束。廉於取名。而銳於求志。薄於徼福。而厚於得民。菽於奉身。而燕及犢。陋於希世。而尙友千古。此則不亢不卑。延平李氏謂是知德之言。善形容乎有道氣象者也。

濂溪講友

太中程先生珦

程珦字伯溫。洛陽人。明道伊川之父也。官至太中大夫。嘗知龔鳳磁漢四州。歷官十二任。享祿六十年。廉謹寬和。孜孜夙夜。七十致仕。自爲墓誌。年八十五。

梓材謹案。先生兵部侍郎羽之曾孫。黃陂令通之子也。先生復爲黃陂尉。有惠政。秩滿不能歸。遂家焉。生明道伊川二子。後歸洛中。慶歷間。起爲南安通守。與濂溪游。因以二子受學云。

祖望謹案。濂溪之門人。二程偉矣。而不過少時師之。其餘無見於世者。其講學之友。得數人焉。曰胡文恭公宿。曰周文敏。曰傅耆。曰李君平。梓材案。君平。蓋卽初平傳寫之譌。曰王君貺。曰許渤。

文恭胡先生宿

胡宿字武平常州晉陵人登第爲楊子尉縣大水民被溺令不能救先生率公私船活數千人以薦爲館閣校勘進集賢校理通判宣州知湖州前守滕宗諒大興學校費錢數十萬宗諒去通判僚吏皆疑以爲欺不肯書歷先生誚之曰君輩佐滕侯久矣苟有過曷不早正乃陰拱以觀俟其去而非之豈昔人分謗之意乎坐者大慚謝其後湖學爲東南最先生之力爲多築石塘百里捍水惠民號曰胡公塘而學者爲立生祠久之爲兩浙轉運使召修起居注知制誥入內慶歷六年京東兩河地震登萊尤甚先生兼通陰陽五行災異之學乃上疏曰明年丁亥歲之刑德皆在北宮陰生於午而極於亥然陰猶強而未卽伏陽猶微而不能勝此所以震也是謂龍戰之會其位在乾若西北二邊不動恐有內盜起於河朔又登萊視京師爲東北少陽之位今二州置金坑多聚民鑿山谷陽氣耗洩故陰乘而動宜卽禁止以寧地道時以爲迂闊明年王則果以其州叛皇祐五年正月會靈宮災是歲冬至郊以二帝並配明年大旱先生言五行火禮也去歲火而今又旱其應在禮此殆郊邱並配之失也卽建言並配非古宜用迭配如初時議者謂士大夫年七十當致仕其不知止者請令有司按籍舉行之先生以爲非優老之義當少緩其期法武吏察其任事與否勿斷以年文吏使得自陳而全其節及言皇祐新樂與舊樂難並用禮部間歲一貢士不便當用三年之制皆如其言拜樞密副使先生以老數乞謝事治平三年罷爲觀文殿學士知杭州明年以太子少師致仕未拜而卒年七十二贈太子太傅諡曰文恭先生爲人清謹忠實內剛外和羣居不譁笑與人言必思而後對故臨事重慎不輒發發亦不可回止居母喪三年不至私室其當重任尤顯惜大體從子宗愈入元祐黨籍嘗受學歐陽堯公參史傳

附錄

先生嘗至潤州。與濂溪遊。或謂濂溪與先生同師潤州鶴林寺僧壽涯。或謂邵康節之父。邂逅先生於廬山。從隱者老浮屠游。遂同受易書。濂溪志。

周先生文敏附門人劉虹

周文敏者。安仁人也。篤學敦行。不求聞達。嘗與濂溪講學廬山。濂溪稱之曰一團和氣人也。門人侍郎天台劉虹志之。謂其直氣摩虹云。補

知州傅先生著

傅者。字伯成。梓材案。二程遺書附錄。有伊川謝傅書。伯壽手謁稱長官祕書。是先生當字伯壽。遂寧人也。皇祐進士。勵志爲學。濂溪先生判合州。聞其賢。以書通訊。先生往從之。及歸。遺書謝曰。曩接高論。默有所得。不至隨時好矣。雲濂案。濂溪志。山陽度氏曰。伯成從周子游。嘗有書謝其所寄。姤說。在永州。又謝其所寄。改定同人說。累官至知漢州。補

祖望謹案。元公弟子甚少。二程雖弱齡從學。然據其得遺經於不傳之言。則所自得者多。呂滎陽江玉山所言。未可謂其不然。而必謂太極通書之授受正洛下也。先生雖言論風旨不傳。然二百年後。度正從其家以求元公之遺墨。尙多有之。安得不列之學案中邪。蜀中學派當首先生。其後范醇夫學於司馬氏。譙天授謝持正學於程氏。馬巨濟學於關中呂氏。以啓南軒鶴山諸公之盛。予故特表而出之。

郡守李先生初平

李初平失其字。慶歷六年，元公令郴。先生爲郡守，知元公爲高賢，不以屬吏遇之。旣薦諸朝，又周其不給。旣聞元公論學，先生嘆曰：「吾欲讀書，何如？」元公曰：「公老無及矣，請爲公言之。」先生遂悉心聽教。二年而有得。皇祐初，先生卒。子幼，元公爲護其喪，歸葬之。往來經紀其家，始終不懈。

百家謹案：先生爲元公上官，有謂不當列弟子者。夫學以傳道爲事，豈論勢位？自古至今，有弟子而不能傳道多矣。以先生之虛懷問業，悉心聽受，二年有得，與二程同列諸弟子之班，足見先生之盛德。又何嫌哉？又何嫌哉？梓材案：主一是說亦有理。顧謝山於稿底濂溪門人抹去李先生之名，是仍列講友而不列弟子也。

懿恪王先生拱宸

王拱宸，字君貺，咸平人。年十九，舉進士第一。雲濂案：先生原名拱壽，仁宗賜以今名，故字曰君貺。累官吏部尚書。諡懿恪。伊川程子曰：「君貺嘗見茂叔，爲與茂叔世契，便受拜，及坐間，大風起，說大畜卦。君貺乃起曰：適來不知受卻公拜，今卻當請納拜。」茂叔走避。參濂溪志。

祕丞許先生渤

許渤，字仲容，其先許昌人也。曾祖德恭，終於華州蒲城主簿，遂爲蒲城人。先生天禧三年進士，官至祕書丞。卒年七十，病中爲文二篇，以示子孫，其大旨皆窮理盡性之言。參范忠宣集。

祖望謹案：先生在潤州，與范文正公、胡文恭公同元公游，每日晨起，問人天氣寒溫，加減衣服，一定。

終日不易。與其子隔窗而寢。其子讀書聲琅然。竟若不聞也。程子嘗曰。此人持敬如此。曷嘗有如此聖人。予謂如斯人者。蓋極力於爲學。大非流俗可及。惜其守之過堅。不知通方之學也。梓材案。此條原闕。有云。詐泐。不知何所人也。今以其爵里可攷而節之。

提刑孔先生延之

孔延之。字長源。新淦人。孔子四十六世孫。雲濠案。曾南豐誌墓。作四十七世孫。慶歷進士。九年。遷至司封郎中。平生與濂溪友善。在廣西寬卹民力。改荆湖北路提點刑獄。諸子並以文章顯世。號臨江三孔。參江西人物志。

濂溪同調

清獻趙先生忞

趙忞。字閱道。西安人。進士及第。屢薦爲殿中侍御史。彈劾不避權倖。京師目爲鐵面御史。知成都。匹馬入蜀。以一琴一鶴自隨。擢參知政事。王介甫用事。屢斥其不便。乞去位。知杭州。改青州。復知成都。以太子少保致仕。卒年七十七。贈太子少師。諡曰清獻。參史傳。

附錄

劉元城語錄曰。趙清獻求絕。欲挂父母像於臥牀。王右軍不欲仕。自誓於父母墳前。且士大夫不爲則止耳。何必爾。

呂紫微童蒙訓曰。滎陽公嘗言。侯叔獻可比趙清獻。正獻公曰。清獻自守一世。方成就如此。後生有多少。

事豈可便比前輩。旣而叔獻果建水事求進。

朱子跋清獻家問曰。趙清獻公晚知濂溪先生甚深。而先生所以告之者亦甚悉。見於章貢道行之篇。可攷也。而公於佛學蓋沒身焉。何邪。

濂溪門人

純公程明道先生顯別爲明道學案。

正公程伊川先生顯別爲伊川學案。

謝山周程學統論曰。明道先生傳在哲宗實錄中。乃范學士冲作。伊川先生傳在徽宗實錄中。乃洪學士邁作。並云從學周子。兩朝史局所據。恐亦不祇呂芸閣東見錄一書。但言二程子未嘗師周子者。則汪玉山已有之。玉山之師爲張子韶。喻子才。淵源不遠。而乃以南安問道。不過如張子之於范文正公。是當時固成疑案矣。雖然。觀明道之自言曰。自再見茂叔。吟風弄月以歸。有吾與點也之意。則非於周子竟無所得者。明道行狀。雖謂其泛濫於諸家。出入于佛老者幾十年。反求諸六經而後得之。而要其慨然求道之志。得於茂叔之所聞者。亦不能沒其自也。侯仲良見周子三日而還。伊川驚曰。非從茂叔來邪。則未嘗不心折之矣。然則謂二程子雖少師周子。而長而能得不傳之祕者。不盡由於周子可也。謂周子竟非其師。則過也。若遺書中直稱周子之字。則吾疑以爲門人之詞。蓋因其師平日有獨得遺經之言。故遂欲略周子而過之也。朱子之學。自溯其得力於延平。至於籍溪屏山白水。則皆以爲嘗從之游。而未得其要者。然未嘗不執弟子之禮。周子卽非師。固太中公之友也。

而直稱其字。若非門人之詞。則直二程子之失也。周子所得。其在聖門。幾幾顏子之風。二程子之所
以未盡其蘊者。蓋其問學在慶歷六年。周子卽以是歲遷秩而去。追隨不甚久也。潘興嗣志墓。其不
及二程子之從游者。亦以此。張宣公謂太極圖出於二程子之手。受此固攷之不詳。而或因窮禪客
之語。致疑議於周子。則又不知紀錄之不盡足憑也。若夫周子之言。其足以羽翼六經。而大有功於
後學者。莫粹於通書四十篇。而無極之真原於道家者流。必非周子之作。斯則不易之論。正未可以
表章於朱子而墨守之也。

濂溪私淑

文忠蘇東坡先生軾別見蘇氏蜀學略。

文節黃涪翁先生庭堅別見范呂諸儒學案。

程氏家學

純公程明道先生顥別爲明道學案。

正公程伊川先生頤別爲伊川學案。

胡氏家學

簡修胡先生宗愈別見廬陵學案。

孔氏家學

舍人孔先生文仲

孔文仲字經父，新喻人。長源子。元祐初，哲宗召爲中書舍人。三年，同知貢舉。先有寒疾，及是，晝夜不廢職，疾甚卒。呂申公曰：經父本以伉直稱，然蠢不曉事，爲諫議時，乃爲浮薄輩所使，以害善良。晚乃知爲所紿，憤鬱嘔血，以致不起。蓋指其劾伊川也。後追貶梅州別駕。元符末，復其官。參史傳。

待制孔先生武仲

孔武仲字常父，文仲弟。元祐中，累以寶文閣待制知洪州，徙宣州。坐元祐黨奪職，居池州。元符末，追復之。同上。

郎中孔先生平仲

孔平仲字毅父，武仲弟。用薦累官給事中。言者詆其元祐時附會當路，譏毀先烈。出知衡州，徙韶州。坐前上書之故，責惠州別駕。安置英州。徽宗立，召爲戶部金部郎中。累帥鄜延環慶黨論再起，罷主管兗州景靈宮卒。同上。

二孔門人長源再傳

文清曾茶山先生幾別見武夷學案