

新刊性理大全第十一卷

皇極經世書五

觀物外篇上

先天者當自始

即伯溫曰康節先君既前臨門弟子記其平生之言合二卷雖以次筆授不能無小失然足以發明成書者為多故名之曰觀物外篇○張氏崱曰先生觀物有內外篇內篇先生所著之書也外篇門弟子所記先生之言也內篇理深而數畧外篇數詳而理簡

集覽

折館蘇秦傳秦陽君捐館舍注捐棄館舍也釋名死曰捐館

夫數五地數五合而為十數之全也天以一而變四地以二而變四四者有體也而其一者無體也是謂有無之極也天之體數四而用者三不用者一也地之體數四而用者二不用者一也是故無體之

一以况自然也不用之一以况道也用之者三以况天地人也補註

天數五地數五此易大傳曰一陰一陽之謂道也一謂太極四謂四象天以一而三五七九也地數五二四六八也

變四謂太陽太陰少陽少陰也。以一二而變四謂太剛太柔少剛少柔。天地之體數四而用者二。二謂三陽其不用一者去太陰而言也。地之體數四而用者三。三謂二陰其不用一者去太剛而言也。由是而知十者天地之全數。包大極而言也。八者天地之體數。并交數而言也。六者天地之用數。去交數而言也。蓋天地之用數六。兼陰分為七。其一者即天地之交數。去而不用者也。况筮也。其曰自然曰道曰天地人。蓋本老子人法地地法天。天法道道法自然之意。

體者八變用者六變。是以八卦之象不易者四。及易者二。以六卦變而成八也。重卦之象不易者八。及易者二十八。以三十六變而成六十四也。故爻止于六卦。盡于八策。窮于三十六。而重卦極于六十四也。卦成于八重。于六十四爻。成于六策。窮于三十六。而重于三百八十四也。

補註 天以一而變四也。以二而變四故曰體者八。變天地之變下遂以卦象應之。八卦之象不易者四。乾坤坎離及易者二。震反為艮。巽反為兌。以六變而成八也。重卦之象不易者八。乾坤坎離順中孚大小過反易者二十八。如中反及為蒙。需反及為訟之類。以三十六變而成六十四也。

天有四時。一時四月。一月四十日。四十六而冬去其二是以一時三月一月二十日也。四時體數也。三月三十日用數也。體雖具四而其一常不用也。故用者止于三。而極于九也。體數常偶。故有四十有二用數。常奇。故有三有九。**補註** 天有四時。一時四月。九十有六月。故十六月一月四旬。九十六旬。故經世天數十六。含地十六。地數十六。含天十六。共六十四也。此天地之體數也。十有六月之中去其體數四。九十有二月。六十四旬之中去其體數二十八。九三十六旬。此天地之用數也。

大數不足而小數常盈者何也。以其大者不可見而小者可見也。故時止乎四月。止乎三。而日盈乎十也。是以人之支體有四。而指有十也。**補註** 張氏銜義曰。大者不足。天地數也。小者常盈。人物數也。大者時月包乎日。除日無月。大者統而小者分也。

天見乎南而潛乎北。極于六而餘于七。是以人知其前昧其後。而

天見乎南而潛乎北。極于六而餘于七。是以人知其前昧其後。而

天見乎南而潛乎北。極于六而餘于七。是以人知其前昧其後。而

天見乎南而潛乎北。極于六而餘于七。是以人知其前昧其後。而

其左右也

補註

張氏衍義曰周天三百六十二度南北各分其半北極出地三十六度餘則皆潛南極出地三十六度餘

則皆見天與人皆背北面南故南見北潛也用數三成於六無餘分故有七也

天體數四而用三地體數四而用三天尅地地尅天而尅者在地猶

書之餘分在夜也是以天三而地四天有三辰地有四行也然地之

大且見且隱其餘分之謂耶

補註

按古本皇極經世書則地之大字當作火字蓋天體數四而用三

陽三陰也地體數四而用三亦三陽三陰也天三陽三陰也天三陽三陰兼在地餘

分之一為七也天有四辰謂日月星辰曰三辰者辰全不見也地有四行謂水火土石然地之火半見半隱即天餘分之在地者也地有四行左傳作五行

天有二正地有二正而共用一變以成八卦也天有四正地有四正

共用二十八變以成六十四卦也是以小成之卦正者四變者二共

六卦也大成之卦正者八變者二十八共三十六卦也乾坤離坎為

三十六卦之祖也兌震巽艮為二十八卦之祖也

補註

天有二正曰乾曰離而用

兌震二變地有二正曰坤曰坎而用巽艮二變所以成八小成之卦也天有四正乾離順中孚而用大有等二十八變所以成六十四大成之卦也

乾七子兌六子離五子震四子巽三子坎二子艮一子坤全陰故無

子乾七子坤六子兌五子艮四子離三子坎二子震一子巽剛故無

補註

乾七子兌六子離五子震四子巽三子坎二子艮一子坤全陰故無子乾七子坤六子兌五子艮四子離三子坎二子震一子巽剛故無

雜坎震巽也坤六子去乾而言也兌五子去乾坤而言也後放此以八卦對符言之也

乾坤七變是以晝夜之極不過七分也兌艮六變是以月止于六共

為十二也離坎五變是以日止于五共為十也震巽四變是以體止

于四共為八也

補註

乾七子兌六子離五子震四子巽三子坎二子艮一子坤全陰故無子乾七子坤六子兌五子艮四子離三子坎二子震一子巽剛故無

艮兌故五變震巽又次於離坎故四變也乾為書坤為夜晝夜之極不過六分七者餘分也兌為陽月艮為陰月離為陽日坎為陰日震

為天之體數也為地之體數也

卦之正變共三十六而多有二百一十六則用數之策也三十六
去四則三十二也又去四則二十八也又去四則二十四也故卦數
三十二位去四而言之也天數二十八位去八而言之也地數二十
四位去十二而言之也四者乾坤離坎也八者并頤享大小過也十
二者兌震泰既濟也補註按古本皇極經世書則兌震上有并字蓋
變也共三十六卦二百一十六爻所以合一卦用數之策也三十六
去四謂乾坤離坎又去四并頤中享大小過又去四并兌震泰既濟
也卦數三十二位先天圖天自乾以下地自坤以上各三十二卦也
天數二十八位先天圖天自震以上地自謙以上各二十四卦也張
氏衍義曰兌與巽震與艮泰與否既濟與未濟皆反覆互用之卦也
兌震泰既濟屬天故地之位不用也然二十八者屬天之
二十四者屬之地豈非天數七地數六天與餘分之謂耶

日有八位而用止于七去乾而言之也月有八位用止于六去兌而
言之也星有八位用止于五去離而言之也辰有八位用止于四去

震而言之也補註張子衍義曰日月星辰各備八卦之數故有八位
存本而用其用每減者上得兼下下不得兼上

貴賤之等也愚謂用止于七所謂晝夜之極不過七分也用止于六
所謂月止于六共為十二也用止于五所謂日止于五共為十也用
止于四所謂休
于四共為八也

日有八位而數止于七去泰而言之補註上言去乾此言去泰者何
也蓋日有八位日之日為

乾日之月為兌日之星為離日之辰為震日之石為巽日之士為坎
日之火為艮日之水為坤去乾去其首去坤去其尾所謂去其交數
取其用數
者是也

月自兌起者月不能及日之數也故十二月常餘十二日也補註張

衍義曰日起於一者乾也月起於二者兌也月不及日之數故日一
年三百六十六日月一年三百六十四日也餘十二日者日一年盈
六月月一年縮六日
共十二日以為閏

陽無十故不足于後陰無一故不足于首補註陽數終于九故無十
陰數起于二故無一

乾陽中陽不可變故一年止舉十二月也震陰中陰不可變故一日

止舉十二月也

止十二時不可見也兌陽出陰離陰中陽皆可變故日月之數可分

也是陰數以十二起陽數以三十起常存二六也補註乾為年兌為

為時月之數十二故陰數遂以十二起日之數三十故陽數遂以三

十起以三十乘十二則三百六十以十二乘三百六十則四千三百

二十以十二乘三十五復乘之而窮

天地終始之數陰數常二陽數常六也

舉年見月舉月見日舉日見時陽統陰也是天四變含地四變日之

變含月與星辰之變也是以一卦含四卦也補註天之四變日月星

土石也鮑氏發微曰形有四方氣有四時天有四象變

為寒暑晝夜含地四象化為兩風雷雷天足以包地也

日一位月一位星一位辰一位日有四位月有四位星有四位辰有

四位四四有十六位此一變而日月之數窮矣天有四變地有四變

變有長也有消也十有六變而天地之數窮矣補註按此節一變當

數當作日月星辰之數蓋日月星辰此四變為十六位而日月星辰

之數窮矣天之四變含地四變地之四變含天四變此十有六變為

六十四位而

地之數窮矣

日起於一日起於二星起於三辰起於四引而伸之陽數常六陰數

常二而大小之運窮補註鮑氏發微曰陽一為奇陰二為偶是以一

元之數起於乾為起數之端錯一歲包年

月日時而為之也乾之後有兌為月其數二衍之為十二一歲有

十二月也兌之後有離為日其數三衍之為三十六一歲有三

百六十日也離之後有震為時其數四衍之為四百二十一歲有

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為二百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為二百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為二百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為二百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為二百六十

七億九千六百一十六萬二千六百一十七億九千六百一十六萬變為
二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億以三百
六十為時以二十二萬九千六百為日以二百六十七億九千六百
一十六萬為月以萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百
五十六億為年則大小運之數立矣補註此言一元大小運之數用
六十為六二萬九千六百此小運之數也十二萬九千六百乘十二
萬九千六百為一百六十七億九千六百一十六萬乘一百六十七
億九千六百一十六萬為二萬八千二百一十一兆九百九十萬七
千四百五十六億此大運之數也蓋一元有十二會一會有三十二
運有十二世一世有二十年共十二萬九千六百年此休數也休
數有二百八十四十二萬九千六百之中十取其七此用數也用數
有二百六十用數之用有二百五十二用
數大運之數也用數之用小運之數也
二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億分而為
十二前六為長後六為消以當二年十二月之數而進退三百六十

日矣一百六十七億九千六百一十六萬分而為十以當二月十日

之數隨失運之消長而進退六十日矣補註此言大運之數也分而

數兩十字上當有二字蓋開物於寅之半開物於戌之半止得八會

分而為十二以當一年十二月之數張氏衍義以其為以元經會以

會經運之數則年十二月即一元十二會

一月三十日即二會三十運此說非也

十二萬九千六百分而為十二以當一日十二時之數而進退六日

矣三百六十以當一時之數隨小運之進退以當晝夜之時也補註

此言小運之數也十二萬九千六百分而為十二體數也以當一日

二時之數而進退六日用數也張氏衍義以其為以運經世之數

一日十二時即一
運十二世亦非也
十六變之數去其交數取其用數得二萬八千二百一十一兆九百
九十一萬七千四百五十六億二萬八千二百六十一兆九百九十
一萬七千四百五十六億分而為十二限前六限為長後六限為消

性理大全卷之五
皇極經世一

每限得二十億九千九百六十八萬之二百六十七億九千六百一
十六萬每二百六十七億九千六百一十六萬年開一分進六十日
也六限開六分進三百六十日也猶有餘分之二故開七分進三百
六十六日也其退亦若是矣補註此申說上文大運之數也天之四
天四變亦八變共十有六變也得六十四卦之數天自貴以上地自
謙以上用數也天自明夷以下地自否以下交數也去其交數取其
用數得四十七卦之數分為十二限前六限為陽為長後六限為陰
為消二十億九千九百六十八萬之十二字與下年皆衍字宜去之
六陽限開物六分進三百六十日也六陰限開物六分退三百六十
日也張氏衍義曰陰陽之分在年則以消長在月則以朧朧在日則
以晝夜
而分也

十二萬九千六百去其三者交數也取其七者用數也用數三而成
于六加餘分故有七也七之得九萬七百二十年半之得四萬五千
三百六十年以進六日也且有晝夜數有朧朧以成十有二日也每

三千六百年進一日九四萬三千二百年進十有二日也餘二千一
百六十年以進餘分之六合交數之二千一百六十年共進十有二
分以爲閏也故小運之變凡六十而成三百六十有六日也集覽朧

漢書月晦而見西方謂之朧朧而見東方謂之朧朧此申說上文小

朧注朧通堯切健行疾貌朧女六切縮遲貌

萬千六百分而為十寅戌以下三所去之交數也寅戌以上七所

取之用數也以七分而為二大之用數也惟三陽地之用數惟三陰合

之成於六加餘分故有七也七之得九萬七百二十年半之得四萬

三千二百各進退六日共二十四日加餘分各六為二十五日二

分合交數為二十四日四分是故三百六十以二百五十二為用數

之用二百六十四為實用之數也故小運之變凡六十又少體數言

之則成三百六十有六日也張氏衍義曰先生於小運數專言其用

未有此語者以明小運之體亦有三百六十與大運之體不殊也小
運之體既同於大體則大運之體可知小運法專明用則大運之用可
知互見也在體為體之用數三百六十也在用為用數之用在二百五
十二也交數則不用之數也用數顯陽也交數幽陰也天統乎體地
分乎用自一元之數而言用數七交數三陽勝乎陰者天在也上者
七交而在地下者三主坎離卯酉而言晝夜之分也陽侵陰晝侵夜

三天兩地之理也。以一日言自寅至戌，以十二會言開物至閉物，於十二萬九千六百中取九萬七千二百二十數為用。以日數言於三百六十日中，十取其七，得二百五十二為用。以一年言，冬三分不用，以一日言，夜三分不用也。

乾為一乾之五爻分而為大有，以當三百六十之數也。乾之四爻分而為小畜，以當十二萬九千六百之數也。乾之三爻分而為履，以當一百六十七億九千六百一十六萬之數也。乾之二爻分而為同人，以當二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億之數也。乾之初爻分而為姤，以當七梯九千五百八十六萬六千一百三十六兆之數也。是謂分數也。分大為小，皆自上而下，故以陽數當之。如一分為十二，二分為二十四，三分為三十六，四分為四十八，五分為六十，六分為七十二，七分為八十四，八分為九十六，九分為一百零八，十分為一百二十，十一分為一百三十二，十二分為一百四十四，十三分為一百五十六，十四分為一百六十八，十五分為一百八十，十六分為二百零四，十七分為二百一十六，十八分為二百五十二，十九分為二百七十六，二十分為三百六十，二十一分為三百七十二，二十二分為三百八十四，二十三分為四百二十，二十四分為四百八十八，二十五分為五百一十二，二十六分為五百七十六，二十七分為六百一十二，二十八分為六百四十八，二十九分為六百八十四，三十分為七百二十，三十一分為七百五十六，三十二分為八百，三十三分為八百四十八，三十四分為八百九十六，三十五分為九百三十六，三十六分為一千零四，三十七分為一千零八十八，三十八分為一千一百五十二，三十九分為一千二百九十六，四十分為一千四百四十，四十一分為一千五百八十四，四十二分為一千七百二十八，四十三分為一千九百三十六，四十四分為二千一百六十，四十五分為二千三百四十，四十六分為二千五百二十，四十七分為二千七百三十六，四十八分為三千零二十四，四十九分為三千三百一十二，五十分為三千六百，五十一分為三千八百八十八，五十二分為四千二百二十四，五十三分為四千五百三十六，五十四分為四千九百四十四，五十五分為五千三百一十二，五十六分為五千七百九十六，五十七分為六千二百八十八，五十八分為六千七百九十二，五十九分為七千三百四十四，六十分為七千九百一十二，六十一分為八千五百三十六，六十二分為九千一百四十四，六十三分為九千八百四十八，六十四分為一萬零五百三十六，六十五分為一萬一千三百一十二，六十六分為一萬二千零九十六，六十七分為一萬三千零四十四，六十八分為一萬四千零六十四，六十九分為一萬五千一百四十四，七十分為一萬六千二百八十八，七十一分為一萬七千四百三十二，七十二分為一萬八千六百七十六，七十三分為一萬九千九百三十六，七十四分為二萬一千三百一十二，七十五分為二萬二千五百九十二，七十六分為二萬四千零六十四，七十七分為二萬五千五百三十六，七十八分為二萬七千二百三十二，七十九分為二萬九千零四十八，八十分為三萬零八百六十四，八十一分為三萬二千六百八十八，八十二分為三萬四千五百三十六，八十三分為三萬六千五百四十四，八十四分為三萬八千五百三十六，八十五分為四萬零七百三十六，八十六分為四萬三千零六十四，八十七分為四萬五千五百三十六，八十八分為四萬八千零六十四，八十九分為五萬零七百三十六，九十分為五萬三千五百三十六，九十一分為五萬六千五百三十六，九十二分為五萬九千五百三十六，九十三分為六萬二千五百三十六，九十四分為六萬五千五百三十六，九十五分為六萬八千五百三十六，九十六分為七萬一千五百三十六，九十七分為七萬四千五百三十六，九十八分為七萬七千五百三十六，九十九分為八萬零五百三十六，一百分為八萬三千五百三十六。

十經曰：該注

補註

乾起於一陰為大，天大有以當二百六十之數。乾之五

四爻分一陰為風，天小畜以當十二萬九千六百之數。乾之三爻分一陰為天澤履，以當一百六十七億九千六百六十六萬之數。以三千乘十二而得之也。

天統乎體，故八變而終于十六地。分乎用，故六變而終于十二天。起於二而終于七梯，九千五百八十六萬六千一百一十垓九千九百四十六萬四千八百三十九萬一千九百三十六兆地起於十二而終于二百四梯，六千九百八十萬七千三百八十一垓五千四百九十一萬八千四百九十九兆七百二十萬億也。

補註

四而用者三，地之躰數四而用者三，天統乎躰，故四變為八，八變為十六。地分乎用，故三變為六，六變為十二。天起於一，以二十乘十二終於始之七梯，九千五百八十六萬之數。士節所謂分數是也。地起於十二，以十二乘三十終於坤之二百四梯，六千九百八十萬之數。

下節所謂長數是也。

一生二為夫，當十二之數也。二生四為大壯，當四千三百二十之數。

生理大全卷之三

也四生八為泰當五億五千九百八十七萬二千之數也八生十六為臨當九百四十四兆三千六百九十九萬六千九百一十五億二千萬之數也十六生三十二為復當二千六百五十二萬八千八百七十垓三千六百六十四萬八千八百京二千九百四十七萬九千七百三十一兆二千萬億之數也三十二生六十四為坤當無極之數也是謂長數也長小為大皆自下而上故一陰數當之補註一為一元也充為二一之二為澤天夫當十二之數震為四一之四為雷天大壯當四千三百二十之數坤為八一之八為地天泰當五萬五千九百八十七萬二千之數以十二乘三十而得之也五億之億當作萬

有地然後有二有二然後有晝夜二三以變錯綜而成故易以二而生數以十二而變而一非數也非數而數以之成也天行不急未嘗有晝夜人居地上以為晝夜故以地上之數為人之用也集覽錯綜

綜其數注錯者交而互之一左一右之謂也綜總而挈之一低一昂之謂也補註陽一陰二故陽之生陰以錯綜而成也一雖非數然無一則無二非三十則無以乘十二也天左旋一日止過一度故天行不急未嘗有晝夜人居地上為地所隔所以有晝夜也此明有地然後有二有二然後有晝夜意去地下之數為體數取地上之數為用數蓋天為一地為二人為三地上晝夜之體即人之數也

天自臨以上地自師以上運數也天自同人以下地自剝以下年數也運數則在天者也年數則在地者也天自賁以上地自艮以上用數也天自明夷以下地自否以下交數也天自震以上地自晉以上有數也天自益以下地自豫以下無數也補註按古本皇極經世書以伏羲先天六十

四卦圖言之也天之有數起乾而止震餘入于無者天辰不見也地去一而起十二者地火常潛也故天以體為基而常隱其基地以用為本而常藏其

用也一時止于三月一月止于三十日皆去其辰數也是以八八之

卦六十四而不變者八可變者七七八五十六其義亦由此矣補註

先天八卦自乾至震天之數也自巽至坤地之數也天統乎體而記地以為體常隱其體者所謂餘入於無而天辰不見正指地之數而言也地分乎用而承天以為用常歲其用者所謂地也去一而地火常

潛正指天之數而言也八八六十四即一時四月一月四十四日之體數也七七四十九即一時三月一月三十日之用數也

陽爻晝數也陰爻夜數也天地相銜陰陽相交故晝夜相離剛柔相

錯春夏陽也故晝數多夜數少秋冬陰也故晝數少夜數多集覽

岳切釋名九補註先天八卦二十四爻此陽爻皆晝數也九陰爻皆夜數也

口含物曰銜夜數也春夏陽也故晝數多夜數少八卦自震至乾亦陽爻多陰爻少也秋冬陰也故晝數少夜數多八卦自巽至坤亦陰爻多陽爻少也

體數之策三百八十四去乾坤離坎之策為用數三百六十體數之

用二百七十去乾與離坎之策為用數之用二百五十二也體數之

用二百七十其一百五十六為陽一百一十四為陰去離之策得一

百五十二陽一百一十二陰為實用之數也蓋陽去離而用乾陰去

坤而用坎也是以天之陽策一百一十二去其陰也地之陰策一百

一十二陽策四十去其南北之陽也極南大暑極北大寒物不能生

是以去之也其四十為天之餘分也陽侵陰晝侵夜是以在地也合

之為一百五十二陽一百一十二陰也陽去乾之策陰去坎之策得

一百四十四陽一百八陰為用數之用也補註

此又詳言伏羲先天圖圖體數用數之義

蓋六十四卦體數之策三百八十四爻去乾坤離坎二十四策為用

數三百六十以當一年三百六十之數也體數之中去其交數取其

用數為體數之用二百七十以當寅開戌閉之數也體數之用二百

七十之中去乾與離坎之策為用數之用二百五十二蓋開物以月

止用二百四十

陽三十六三之為二百八陰三十六三之為二百八三陽三陰陰陽各半也陽有餘分之一為三十六合之為二百四十四陽一百八陰也故體數之用二百七十而實用者三百六十四用數之用二百五

十二也補註三陽三陰陰陽各半者所謂用數三而成於六也陽有餘分之一為三十六所謂加餘分故有七也或曰用數

三百六十用數之用三百五十二何也張氏曰主天而而言一年用十二月主地而言一年止用開物之八月也

卦有六十四而用止于三十六爻有三百八十四而用止于二百一十有六也六十四分而為二百五十六是以二卦去其初上之爻亦二百五十六也此生物之數也故離坎為生物之主以離四陽坎四陰故生物者必四也陽一百一十二陰一百一十二去其離坎之爻則二百一十六也陰陽之四十共為二百五十六也是以八卦用六爻乾坤主之也六爻用四位離坎主之也故天之昏曉不生物而日

中生物地之南北不生物而中央生物也補註卦有六十四爻有三

取其用數分陰分陽七得一百一十二陰得一百一十二去其離坎

之四陰四陽則二百一十六為三十六卦之數并餘陽之四十共二

百五十六為去其物上爻之數也陰陽之陰當作餘張氏曰先天八

卦用六爻乾坤主之者體也六爻用四位坎離主之者用也所以體

數實統三百六十運之全用數止當二百四十運則六之四也

體數何為者也生物者也用數何為者也運行者也運行者天也生

物者地也天以獨運故以用數自相乘而以用數之用為生物之時

也地耦而生故以躰數之用陽乘陰為生物之數也補註用數陽體

數自相乘以陽乘陽而為用數之用二百五十二生物之時也體數之用以陽乘陰為二百七十生物之數也

天數三故六六而又六之是以乾之策二百一十六地數兩故十二而十二之是以坤之策百四十有四也乾用九故三其八為三十四而九之亦二百一十有六兩其八為十六而九之亦百四十有四也

十三

坤用六故三其十二為三十六而六之亦二百一十有六也兩其十二為二十四而六之亦百四十有四也坤以十二之二十四六之六之一與半為乾之餘分則乾得一百五十二坤得一百八也補註六而又六之六箇六三三十六也十二而十二之十二箇十二也乾用九九箇二十四亦二百一十有六九箇十六亦百四十有四也坤用六六箇三十六亦二百一十有六六箇二十四亦百四十有四也坤以十二箇二十四為二百八十八六箇二十四為百四十有四內以六之一箇二十四與半十二也共六十六為乾之餘分乾之策二百一十六并餘分三十六為二百五十二坤之策百四十有四餘三十六為乾之餘分得一百八也本文一百五十二當作二百五十二張氏衍義曰用數七也蓋主乾坤而言乾在上坤在下故乾全用而坤全不用也主離坎而言離開物於寅之中坎閉物於戌之中故離坎半用也乾全用故陽浸陰之一分而十二節氣皆起於月初天氣之先至也坎離半用故陰一分為陽所尅而十二中氣皆起於月半地氣之後應也此開之所由生也胡玉齋不知乾坤離坎四卦不用乃以二至二分四立總為八節每節各兩卦外十六氣每氣各三卦合之為六十四卦多寡不均其法疎矣離坎陰陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者蓋陰陽之溢也

然用數不過乎寅爻數不過乎申或離當卯坎當酉乾四十八而四分之一

分為陰所尅坤四十八而四分之一分為所尅之陽也故乾得三十

六而坤得十二也陽主進是以進之為三百六十日陰主消是以十

二月消十二月也順數之乾二兌二離三震四巽五坎六艮七坤八

逆數之震一離兌二乾三巽四坎艮五坤六也乾四十八兌三十離

二十四震十坤十二艮二十坎三十六巽四十乾三十六坤十一離

兌巽一十八坎艮震二十兌離巽宜更思之補註解見易學啓蒙胡玉齋注中自乾四十八至巽四十

一節未詳

圓數有一方數有二奇偶之義也六即一也十二即二也天負而地

方員之數起一而積六方之數起二而積八變之則起四而積十二

也六者常以六變八者常以八變而十二者亦以八變自然之道也

八者天地之躰也六者天之用也十二者地之用也天變方為圓而
常存其一地分一為四而常執其方天變其體而不變其用也地變
其用而不變其體也六者并其一而為七十二者并其四而為十六
也陽主進故天并其一而為七陰主退故地去其四而止於十二也
陰陽常存一而陰常晦一也故天地之躰止於八而天之用極於七
地之用止於十二也補註此言天地體用之數義多未詳大意謂天
用也天之體數四而用者三也地之體數四而用者三也天之用三合地
之三為六天之用也是天變其體而不變其用也地之體四合天之
四為八兩其八為十六退其四為十二地之用也是地變其用而不
變其體也天一其六地兩其八故曰六即一也十二即二也鮑氏發
微曰天地各有四卦八者四而已天圓以用為主體則統乎地地方
以體為主用則從乎天天裁四為三以三為用地折一為四以四為
體天重三則六六從一起并本則七去本則六故陽常存一以主進
退之為三六地用十二從四起并本則十六去本則十二
故陰常晦以主進退十二月消十二日也是故天之元氣從地而
右轉地之元氣從天而左行又曰四九者九之體六六者六之用陽

六又兼陰六之半是以為九坤用四六兩其十二乾用四九三其十
二是以兼陰六之半故曰體有八而用有六卦有八而爻有六也

圓者方以為用故一變四四去其一則三也三變九九去其三則
六也方者引圓以為躰故一變三并之四也四變十二并之十六也
故用數成於三而極於六躰數成於四而極於十六也是以圓者徑
一而圍三起一而積六方者分一而為四分四而為十六皆自然之
道也音釋補註圓者方以為用即上文天變方為圓而
常執其方變其用而不變其體者也

一役二以生三三去其一則二也三生九九去其一則八也去其三
則六也故一役三三復役二也三役九九復役八與六也是以二生
四八生十六六生十六也三并一則為四九并三則為十二十二又
并四則為十六故四以一為本三為用十二以三為本九為用十六

以四為本十二為用更思之。此即申言上章天地方圓之數也。

陽尊而神尊故復物神故藏用是以道生天地萬物而不自見也天

地萬物亦取法乎道矣補註陽者道之用也後天以生地而道不自

見其功蓋尊能後物神故藏用所謂顯諸仁藏諸用是也

陽者道之用陰者道之體陽用陰陰用陽以陽為用則尊陰以陰為

用則尊陽也陰幾於道故以况道也補註當陽用事之時則以陰為

為重所謂獨陽不生專陰不成也張氏衍義曰陽動陰靜陽貴陰賤陰終不可與陽並言及至隨時變易則陽中有陰上中有陽迭相為

用陽盡陰純坤為主陰盡陽純乾為主

六變而成三十六矣八變而成六十四矣十二變而成三百八十四

矣六六而變之八八六十四變而成三百八十四矣八八而變之七

七四十九變而成三百八十四矣補註六變而成三十六卦八變而

百八十四爻十二即十六也見前章

圓者六變六六而進之故六十變而三百六十矣方者八變故八八

而成六十四矣陽主進是以進之為六十也補註天圓而地方圓之

圓者六變方之數起一而積八故方者八變

圓者星也曆紀之數其肇於此乎方者土也畫州井地之法其倣於

此乎蓋圓者河圖之數方者洛書之文故義文因之而造易禹筮叙

之而作範也集覽曆紀之數朱子曰曆法合二始以定剛柔二中以

之法朱子曰州有九非九補註解見啓蒙家蔡氏大百畝是所謂畫州井地也

著數不以六而以七何也去其餘分也去其餘分則六故策數三十

六也是以五十者六十四卦閏歲之策也其用四十有九六十四卦

一歲之策也歸奇掛一猶一歲之閏也卦直去四者何也天變而地

效之是以著去一則卦去四也補註六十四卦一歲之策四字是附

數五十天之全數也其用四十有九天之用數也夫五十者著之全

六十四亦卦之全四十九者著之用六十者亦卦之用也人以氣為

質以神為神地以體為質以氣為神天之一不可見者神也地之一

不可見者氣也是故天數又以歸奇掛二之數代其一而象一歲之

閏地數即以乾坤坎離之爻藏四正而為閏歲之策也先王既曰五

十者閏歲之策又曰歸奇掛一猶一歲之閏者蓋以此也天下之理

用必存本用而喪本其用必窮五十以一為本九十四為用六十四

以四為本六十為用著之一太極之體四十九之夫動者也卦之四

者乾坤坎離常存以起用者也天起於地成於四故著去一而卦去四也

圓者徑一圍三重之則六方者徑二圍四重之則八也補註張氏

曰易始三畫圓者之用經一圍三也重之則六爻有六爻易始四象

方者之體徑一為四也重之則八故有八卦天地万物體皆有四用

皆有三聖人作易以自然之理而示諸人事

裁方而為圓天之所以運行分大而為小地之所以生化故天用六

變地用四變也補註張氏衍義曰天裁方為圓者裁四為三也重地

為四也偶天則八地不得兼天故用四變一變六十六變而三百六

十此天之六變也一變而四二變而十六三變而六十四四變而二

百五十六此地之四變也是故八卦用六爻乾坤主之者運行之數

也六爻用四位坎離主之者生物之數也運行者天也生物者地也

以天六地四天有六氣地有四維也鮑氏發微曰折一為四折四為

十六折十六為六十四折六十四為二百五十六此地之四變也一

其自草木萌動至於地始凍而物不生二百五十六日而已

一八為九裁為七八裁為六十六裁為十二二十四裁為十八三十

二裁為二十四四十裁為三十四十八裁為三十六五十六裁為四

十二六十四裁為四十八也一分為四八分為三十二十六分為六

十四以至九十六分為三百八十四也補註九裁為七以下即裁方

一分為四以下即分大為小地之所以生化也蓋四裁

為三則八裁二為六存本而言則九裁二為七也

一生六六生二十二生十八十八生二十四二十四生三十三十

生三十六引而伸之六十變而生三百六十矣此運行之數也四生

二十二生二十二生二十八二十八生三十六此生物之數也
故乾之陽策三十六兌離巽之陽策二十八震坎艮之陽策二十坤
之陽策十二也補註一卦用六爻六卦三十六爻六十卦三百六十
三十六爻六十卦二百四十
爻此地之生物八月之數也

圓者一變則生六去一則五也二變則生十二去二則十也三變則
生十八去三則十五也四變則二十四去四則二十也五變則三十
去五則三十五也六變則三十六去六則三十也是以存之則六六
去之則五五也五則四而存一也四則三而存一也二則一而存一
也故一生二去一則一也二生三去一則二也三生四去一則三也
四生五去一則四也是故二以一為本三以二為本四以三為本五
以四為本六以五為本也更思
補註此申言上文
運行之數也

方者一變而為四四生八并四而為十二八生十二并八而為二十
十二生十六并十二而為二十八十六生二十并十六而為三十六
也一生三并而為四也十二生二十并而為三十二也二十八生三
十六并而為六十四也更思
補註此申言上文
生物之數也

易之天衍何數也聖人之倚數也天數二十五合之為五十也數三
十合之為六十故曰五位相得而各有合也五十者著之數也六十
者卦數也五者著之小衍也故五十為大衍也八者卦之小成則六
十四為大成也著德圓以况天之數故七七四十九也五十者存一
而言之也卦德方以况地之數故八八六十四也六十者去四而言
之也著者用數也卦者躰數也用以躰為基故存一也躰以用為本
故去四也圓者本一方者本四故著存一而卦去四也補註
著德員
員者本

一者大極也故若存一所以為四十九著之體其體不虧矣卦德方方者四四者四象也故卦去四所以為六十卦之用其用不窮矣著之用數七并其餘分亦存一之義也掛其一亦去一之義也著之用數掛一以象三其餘四十八則一卦之策也四其十二為四十八也十二去三而用九四三十二所去之策也四九三十六所用之策也以當乾之三十六陽爻也十二去五而用七四五二十所去之策也四七二十八所用之策也以當兌離之二十八陽爻也十二去六而用六四六二十四所去之策也四六二十四所用之策也以當坤之半二十四陰爻也十二去四而用八四四十六所去之策也四八三十二所用之策也以當艮坎之二十四爻并上卦之八陰為三十二爻也補註所去所用之策蓋即子欲廢置掛劫而欲以過揲之數為斷也艮坎二十四爻蓋艮八卦自隨至謙坎八卦自升上師以其半言之有二十四爻

是故七九為陽六八為陰也九者陽之極數六者陰之極數數極則

反故為卦之變也震巽無策者以當不用之數天以剛為德故柔者

不見地以柔為體故剛者不生是震巽不用也或先艮離補註張氏

曰震巽無策者傑著之變以三多三少兩多一少兩少一多之餘而取六七八九之策自策言之三揲始成一爻自變言之三揲已成一

象乾中之變各一謂五與四四也九與八八也三男之變共二謂九與四四也五與八八

也震與艮巽與兌反覆各共一卦而揲著身之變象自上生則震巽離同震與坎同其全策則巽與兌同震與艮同故震巽無策也以當不

用之數者震在天而陰多為天辰不見巽在地而剛多為地石不生故先天震巽不用也

乾用九故其策九也四之者以應四時一時九十日也坤用六故其

策亦六也補註張氏衍義曰乾用九四之而三十六陽主進故進之

十四氣交虛得二十四日之名也一三五者三天也故乾用九二

四者兩地也故坤用六乾之數九而天以六為用者九自六而長也坤之數六而地以九為用者六自九而消也是故天用地地用天易有六爻故為天數玄有九贊故為地數自六而長則一三五當生數

聖學全書卷之二十一 皇極經世一

自九而消則二
四當成數也

奇數四有一有二有三有四也策數四有六有七有八有九合而為

八數以應方數之八變也歸奇合掛之數有六謂五與四四也九與

八八也五與四八也九與四八也五與八八也九與四四也以印圓

數之六變也補註張氏衍義曰一二三四五六七八九本數也以印

數也五與四四三少也三少之餘四九三六乾老陽之數也九與

八八三多也三多之餘四六二十四坤老陰之數也五與四八九與

四四兩少一多也兩少一多之餘四八三十二巽離兌少陰之數也

九與四八五與八八兩多一少也兩多一少之餘四七二十八坎艮

少陽之數也老陽老陰變者也各正於一數則是不

變也少陰少陽不變者也各分於二數則是變也

奇數極於四而五不用策數極於九而十不用五則一也十則二也

故去五十而用四十九也奇不用五策不用十有無之極也以况自

然之數也補註善法一个四為奇而五只用餘卦一即四也两个四

也三偶為六老陰之策也兩偶一奇為七

少陽之策也兩奇一偶為八少陰之策也

卦有六十四而用止六十者何也六十卦者三百六十爻也故甲子

止於六十也六甲而天道窮矣是以策數應之三十六與二十四合

之則六十也三十二與二十八合之亦六十也補註三十六者老陽

陰也三十二者少陰也二十八者老

乾四十八坤十二震二十巽四十離六三十二坎艮二十八合之為

六十著身之數全故陽策三十六與二十八合之為六十著身之

數全故陽策三十六與二十八合之為六十四也卦數去其四故陰

策二十四與三十二合之為五十六也補註自乾四十八至合之

自九而消則二
四當成數也

奇數四有一有二有三有四也策數四有六有七有八有九合而為

八數以應方數之八變也歸奇合掛之數有六謂五與四四也九與

八八也五與四八也九與四八也五與八八也九與四四也以印圓

數之六變也補註張氏衍義曰一二三四五六七八九本數也以印

數也五與四四三少也三少之餘四九三六乾老陽之數也九與

八八三多也三多之餘四六二十四坤老陰之數也五與四八九與

四四兩少一多也兩少一多之餘四八三十二巽離兌少陰之數也

九與四八五與八八兩多一少也兩多一少之餘四七二十八坎艮

少陽之數也老陽老陰變者也各正於一數則是不

變也少陰少陽不變者也各分於二數則是變也

奇數極於四而五不用策數極於九而十不用五則一也十則二也

故去五十而用四十九也奇不用五策不用十有無之極也以况自

然之數也補註善法一个四為奇而五只用餘卦一即四也两个四

也三偶為六老陰之策也兩偶一奇為七

少陽之策也兩奇一偶為八少陰之策也

卦有六十四而用止六十者何也六十卦者三百六十爻也故甲子

止於六十也六甲而天道窮矣是以策數應之三十六與二十四合

之則六十也三十二與二十八合之亦六十也補註三十六者老陽

陰也三十二者少陰也二十八者老

乾四十八坤十二震二十巽四十離六三十二坎艮二十八合之為

六十著身之數全故陽策三十六與二十八合之為六十著身之

數全故陽策三十六與二十八合之為六十四也卦數去其四故陰

策二十四與三十二合之為五十六也補註自乾四十八至合之

卦四進之則百二十百則十也百二十則十二也補註此言著策掛

數也九與三十六老陽之數也七與二十八少陽之數也六與二十

四老陰之數也八與三十二少陰之數也著數五十半之二十五四

進之則百也卦數六十半之三十四進之則百二十也補註此言著數日

天數二十五合為五十進為一百地數三十進為六十進為百二十

歸奇合掛之數得五與四四則策數四九也得九與八八則策數四

六也得五與八八得九與四八則策數皆四七也得九與四四得五

與四八則策數皆四八也為九者一變以印乾也為六者一變以印

坤也為七者二變以印兌與離也為八者二變以印艮與坎也補註

歸奇合掛一得五與四四則過揲之數四九三三六也合下

五者則為九者一為六者一為七者二為八者二九六變也

四六二十四也五與八八九與四八去掛一之數則四五二十也九

與四四五與四八去掛一之數則四四十六也故去其三四五六之

數以成九八七六之策也補註四八三十二八字是衍字宜去

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十參伍以變錯綜

其數也如天地之相銜晝夜之相交也補註此述繫辭天子所論河

其數亦繫辭天子之語即子引之以明天地之數亦參伍錯綜者也

一者數之始而非數也故一二為四三三為九四四為十六五五為

二十五六六為三十六七七為四十九八八為六十四九九為八十

一而一不可變也百則十也十則一也亦不可變也是故數去其一

而極于九皆用其變者也五五二十五天數也六六三十六乾之策

數也七七四十九大衍之用數也八八六十四卦數也九九八十一

玄範之數也大衍之數其弄法之源乎是以弄數之起不過乎方員

玄範之數也大衍之數其弄法之源乎是以弄數之起不過乎方員

曲直也補註此承上言河圖大衍之數為筭法之源也玄謂太玄範謂洪範

陰無一陽無十

乘數生數也除數消數也筭法雖多不出乎此矣補註筭法有九一

田疇畝域二曰粟未以御交貿交易三曰糞分以御貴賤廣統四曰少廣以御積累方圓五曰商功以御功程積實六曰均輸以御遠近勞費七曰盈虛以御隱難互見八曰方程以御錯綜正負九曰勾股以御高深廣遠大而百千萬億小而厘毫絲忽其為數不過一乘一除而已

陽得陰而生陰得陽而成故慈數四而九卦數四而十也猶幹支之

相錯幹以六終而支以五終也補註按古本皇極經世書四而十四

其數四十九四為陰而九為陽所謂陽得陰而生也卦屬陰故其數六十六為陽而十為陰所謂陰得陽而成也陰陽之相得猶幹支之相錯甲子甲寅甲辰甲午甲申甲戌幹以六終也甲子丙子戊子庚子壬子支以五終也鮑氏發微曰生於五者終於六生於六者終於五五即十六即十二支五六相乘為三十又曰一五成六水二五成七火三五成八木四五成九金五五成十土陽中五陰中六康節取

此二中以作皇極經世之書所以明大中至正之理

三四十二也二六亦十二也二其十二二十四也三八亦二十四也

四六亦二十四也三其十二三十六也四九亦三十六也六六亦三十六也

四六亦二十四也三其十二三十六也四九亦三十六也六六亦三十六也

也五其十二六十也三其二十亦六十也六其十亦六十也皆自然

之相符也此蓋陰數分其陽數耳是以相因也如月初一全作補註

此言撰著之數與天地之數皆相合也蓋一四為奇三奇成爻一爻三四十二也二六自子至戌六陽月自丑至亥六陰月亦十二也二爻二其十二二十四也三八一節三氣八節亦二十四也四六一時六氣四時亦二十四也三爻三其十二三十六也四九一時九旬四時亦三十六也六六天有六氣三陰三陽氣六旬六氣亦三十六也以此推之可見

四九三十六也六六三十六也陽六而又兼陰六之半是以九也故

以數言之陰陽各三也以三爻言之天地各三也陰陽之中各有

天地入天地入之中各有陰陽故參天兩地而倚數也補註天地人三當作二張氏衍義曰陰陽各三各有陰陽也兩而三也三才各二各有陰陽也三而兩也天必有地故三而兩地必有天故兩而三三無非天兩無非地故曰參天兩地而倚數陽九陰六者亦三天兩地也故曰陽六而又無陰六之半也

太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰上交於陽四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象於是八卦成矣八卦相錯然後萬物生焉是故一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四故曰分陰分陽迭用柔剛易六位而成章也十分為百百分為千千分為萬猶根之有幹幹之有枝枝之有葉愈大則愈小愈細則愈繁合之斯為一衍之斯為萬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補註解見啟蒙胡玉齋注

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是以辰與火不見也補註此言先天八卦也詳見啟蒙胡玉齋注

一氣分而為陰陽判得陽之多者為天判得陰之多者為地是故陰陽半而形質具焉陰陽偏而性情分焉形質又分則多陽者為剛也多陰者為柔也性情又分則多陽者陽之極也多陰者陰之極也

補註一氣即邵子所謂無極之前分而為陰陽二儀也又半陰半陽而地之形質已具一陰一陽而天之性情已分四象也形質又分則為太陽太陰少陽少陰八卦也

兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以為天地用也乾陽極坤陰極是以不用也補註此言後天八卦也見啟蒙

乾四分取一以與坤坤四分取一以奉乾乾坤合而生六子三男皆

陽也三女皆陰也充分一陽以與艮坎分一陰以奉離震巽以二相

易合而言之陰陽各半是以水火相生而相克然後既成萬物也補

註此又言先天八卦也蓋先天八卦共二十四爻陰陽各分十二陽
分取一以奉乾即三陰也三陽三陰而六子生焉乾之充分上一陽
以與艮坤之坎分中一陰以奉離乾之震以中上一陽易巽之二陰
坤之巽以中上一陰易震之二陽合八卦言之二十四爻陰陽各半
也水火即陰陽也火濟水陽交於陰故相生水濟火陰交於陽故相
克而萬物成也

乾坤之名位不可易也坎離各可易而位不可易也震巽位可易而

名不可易也充艮名巽位皆可易也離肖乾坎肖坤中孚肖乾頤肖

離小過肖坤大過肖坎是以乾坤離坎中孚頤大過小過皆不可易

者也離在天而當夜故陽中有陰也坎在地而當晝故陰中有陽也

震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天

之陰也巽艮在地之陽也故震兌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

陰下尊卑之位也補註名謂陰陽之名位謂及易之位蓋乾坤離坎
四正之位故不可易震巽兌艮四維之位故

可易也乾純陽當日坤純陰當水當在天而當夜之星則陽中有陰
坎在地而當晝之上則陰中有陽震當天之辰始交陰陽生而陰尚
多強當地之石始消陽陰生而陽尚多兌當天之月而陽長艮當地
之火而陰長故乾坤震巽之名不可易而坎離兌艮之名可易也此
章自首至皆可易也是提頤尚乾至艮陰長也
是申上意震兌以下又是一意解見啓蒙注內

乾坤定上下之位離坎列左右之門天地之所闔闢日月之所出入

是以春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣補註

解見啓蒙家翁思齋胡玉齋注

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始於復陰始於姤也

補註 解見啓蒙朱
徐胡三注

性非體不成體非性不生陽以陰為體陰以陽為體動者性也靜者體也在天則陽動而陰靜在地則陽靜而陰動性得體而靜體隨性

而靜是以陽舒而陰疾也更詳補註性非靜不成物蓋陽在陰中以

性不生物蓋陰在陽中以陽為性陰主靜靜者性也在天陽在南陰在北此正陰在陽中之時故陽動陰靜陽之性有以得陰之靜而靜也是以陽之生物反舒在地陰在陽中之時故陽靜陰動陰之性有以隨陽之性而動也是以陰之成物反疾陰以

陰為靜之

陰當作性陽不能獨立必得陰而後立故陽以陰為基陰不能自見必待陽而

後見故陰以陽為唱陽知其始而享其成陰効其法而終其勞補註

知猶主也陽主其生物之始而享其成物之功陰効其生物之法而終其成物之勞不敢有其功地適當然也

陽能知而陰不能知陽能見而陰不能見也能知能見者為有故陽

有而陰性無也陽有所不徧而陰無所不徧也陽有去而陰常居也

無不徧而常居者為實故陽體虛而陰體實也補註謂其功凡物

之生者有陽死者則無陽故陽有所不徧而有去之時也惟陰則生死皆在故陰無所不徧而常居其處也

自下而上謂之升自上而下謂之降升者生也降者消也故陽生於

下而陰生於上是以萬物皆友生陰生陽陽生陰陰復生陽陽復生

陰是以循環而無窮也補註陽自下而上陰自上而下陽主生陰主

何以言萬物皆友生草木不生根而後生幹生枝至於人與鳥獸亦先有首而後有四躰故曰萬物皆友生也

天地之本其起於中乎是以乾坤交變而不離乎中人居天地之中

心居人之中日中則盛月中則虧故君子貴中也補註夫極分為天

地天地之中在人之中在人心中自具一天地聖人出而建中

作極則能為天地立心俾天下皆歸於中焉所以輔相裁成而與天合是致天以中為中也語曰日中則移月滿則虧移而虧則偏矣此君子所以無不本乎中也

貴時中辨正曰寧按邵子謂天地之本起於中中字所包者廣以理言中即太極也及數言之即五六是也以方位言之即子午是也

本一氣也生則為陽消則為陰故一者一而已矣六者三而已矣八

者四而已矣是以言天而不言地言君而不言臣言父而不言子言

夫而不言婦也然天得地而萬物生君得臣而萬化行父得子夫得

婦而家道成故有一則有一有二則有二有三則有三有四則有四

補註二謂乾坤六謂六子八謂八卦即子扶陽抑陰故二者一而已矣去坤與離兌而言也六者二而已矣去巽離兌而言也八者四而已

矣去坤與離兌而言也下文又推廣之言天而不言地言君而不言臣言父而不言子言夫而不言婦蓋天得地而萬物生而地不有其功也君得臣而萬化行而臣不有其功也父得子夫得婦而家道成而子婦不有其功也其尊陽卑陰之意可見矣

陰陽分而生二儀二儀交而生四象四象交而成八卦八卦交而生

萬物故二儀生天地之類四象定天地之體四象生八卦之類八卦

定日月之體八卦生萬物之類重卦定萬物之體類者生之序也體

者象之交也推類者必本乎生觀體者必由乎象生則未來而逆推

象則既成而順觀是故日月一類也同出而異處也異處而同象也

推此以往物局逃哉補註四象定天地之體四時四方是也四象生

日有十二時月有三十日日順天而行一月而一周則以初出為震

半天為兌中天為乾月逆天而行一月而一周則以初生為震上弦

為兌既望為乾重卦定萬物之體蓋二篇之策當萬物之數也類者

生之序故以二儀四象八卦言之卦者象之爻故以四象八卦重卦

言之日月一類是四象生之也同出而異處異處而同象是八卦定

之也天懸象著明莫大乎日月觀乎日月則天地萬物皆可知矣

天變時而地應物時則陰變而陽應物則陽變而陰應故時可逆知

物必順成則是以陽迎而陰隨陰逆而陽順語其體則天分而為地

地分而為萬物而道不可分也其終則萬物歸地地歸天天歸道是

以君子貴道也補註按先天八卦自震至乾是陰變陽應而時可逆子厚曰道之化也主一氣一氣之化也生二儀二儀之化也主五行五行之化也生萬物萬物以歸五行行遺五行以歸二儀遺二儀以

木者星之子是以果實象之補註在天日月星辰在地飛走

葉陰也華實陽也枝葉軟而根幹堅也補註華實理於地則成根幹

陽先而陰後也枝葉軟而根幹堅陽剛而陰柔也

人之骨巨而體繁木之幹巨而葉繁應天地之數也補註天一地二

常少而陰數常多也

動者體橫植者體縱人宜橫而反縱也補註動物謂鳥獸皆橫植

草木體皆縱生縱者為經故靜非惟鳥獸草木上而列宿下而山川莫不皆然至於人亦動物體宜橫而反縱此所以異於萬物為最貴也

飛者有翅走者有趾人之兩手翅也兩足趾也補註人無飛走所以

足象別故也

飛者食木走者食草人皆兼之而人食飛走也故最貴於萬物也補

註人於天地獨得形氣之正而能全其性為最貴於萬物所以食草木而又食禽獸非以其食草木食禽伏為貴也

體必交而後生故陽與剛交而生心肺陽與柔交而生肝膽柔與陰

交而生腎與膀胱剛與陰交而生脾胃心生目膽生耳脾生鼻腎生

口肺生骨肝生肉胃生髓膀胱生血故乾為心兌為脾離為膽震為

腎坤為血艮為肉坎為髓巽為骨泰為目中孚為鼻既濟為耳頤為

口大過為肺未濟為胃小過為肝否為膀胱補註人合天地而生陰

心生目膽生耳脾生鼻腎生口耳目鼻口四者皆見於外故心膽脾腎四臟皆屬乎天也肺生骨肝生肉胃生髓膀胱生血骨肉髓血四

者皆隱於中故肺肝腎膀胱四府皆屬乎地也又按先生此言臟腑與今醫書小異未知孰是姑闕之以俟參考

天地有八象人有十六象何也合天地而生人合父母而生子故有

十六象也補註此申上章卦象之意蓋父之氣即天之氣母之氣即

而生人謂天地初生入之時所謂氣化者也合父母而生子謂天地既生入之後所謂形化者也八象乾兌離震巽坎艮坤十六象并泰

中孚既濟頤大過未濟小過否而言也

心居肺膽居肝何也言性者必歸之天言體者必歸之地地中有天
石中有火是以心膽家之也心膽之倒懸何也草木者地之本體也
人與草木反生是以倒懸也口目橫而鼻縱何也體必交也故動者
宜縱而反橫植者宜橫而反縱皆交也補註心與膽天行也肝與肺
有頭而後有心以生此身猶草木在地先有根而後有心以長此
皆反生是以倒懸也口目動者屬陽而反橫鼻植者屬陰而反縱皆
陰陽之交也

天有四時地有四方人有四支是以指節可以觀天掌文可以察地

天地之理具乎指掌矣可不貴之哉補註吳氏澄曰指節十二合之
後高前下山時川
流有地之法焉

坤統於心氣統於腎形統於首形氣交而神主乎其中三才之道也

補註人在胞胎時先生頭而後生身故形統於首天之象也人身之
氣皆自下而上故氣統於腎地之象也人之知覺皆自本於心故

神統於心人之象也愚謂形統於首猶木之有根氣統於腎猶木之
有枝神統於心猶木之有生意故人之心通於頭而達於四支猶木
之心通於根而達於枝葉也人之生長惟根自下而上至榦與枝葉自
上而下也皆自上而下猶木之生長惟根自下而上至榦與枝葉自
上而下也人心中之虛藏神而為生之性猶木心中之虛
含氣而為生之性也性命之理不出於此矣

人之四肢各有脉也一脉三部一部三候以應天數也補註一脈三
部寸關

尺也一部三候浮中沉也所以應之九數也愚謂脉之理亦微矣人
有四時之正脉有平生之常脉有內傷之變脉有外感之邪脉有重
陰之脉有陽虛而陰乘之脉有陰虛而陽乘之脉有陽極而陰生之
脉有陰極而陽生之脉有獨見之脉有兼見之脉有初病之脉有將
愈之脉有可治之脉有不治之脉其左右上下表裏之間有餘不足
惟在乎分別陰陽能分別陰陽斯可以識脉之體劉復真曰昔王叔
和以七表八裏脉央人之生死然而文理繁浩今撮其樞要以浮沉
遲數四脉為宗知風氣冷熱生病且浮而有力者為風浮而無力者
為虛沉而有力者為精沉而無力者為氣遲而有力者為痛遲而無
力者為冷數而有力者為熱數而無力者為瘡七表八裏總歸四脉
初學之士
宜用心焉

心藏神腎藏精脾藏魂膽藏魄胃受物而化之傳氣於肺傳血於肝

而傳水穀於腸胃矣

補註

鮑氏發微曰腎北方天乙水故以藏精精

而並其出入水能生木木為之子故膽中藏魄心南方火用以
藏神生陽曰魂魂乃神之所自出是為神氣之所寓而隨其出入火
能生土土為之子故脾中藏魂人之一身精神其主而魂魄其使也
人之主也精神魂魄性之用也血氣水穀形之用也惟內外交相養
則精神強而魂魄盛性者受之天必有藏焉心者神所藏腎者精所
藏脾者魂所藏膽者魄所藏統其藏者心也故能發見於聲臭言視
之聞而不違其則者所以靈也形者資於地必有腑焉肺為傳氣之
府肝為傳血之府胃為化水穀之府又為之府腸以流其渣滓獨穢
故曰天地之性人為貴豈若異端者之言竟竟哉愚謂人之飲食入
口由胃管入于胃中其滋味入五臟其質入於小腸乃化之則入
於大腸始分別清濁查滓濁者結於腸腸津液清者入於膀胱膀胱
乃津液之府也至膀胱又分清濁七者入於溺中其清者入於膀胱
引入於脾七散於五臟為和乃化為血行於五臟五腑而統之於肝
脾不知乃化為痰血生氣於五臟五腑而統之於肺氣血化精統之
於腎精生神統之於心精藏二腎之間謂之命門神藏心之中竅為
人之元氣氣從肺管
中出鼻為呼吸也

天圓而地方天南高而北下是以望之如倚蓋焉地東南下西北高

是以東南多水西北多山也天覆地地載天天地相函故天上有地

地

補註

張氏衍義曰天圓如虛地斜隔其中西北之高戴

未故南極入地亦三十六度東南多水西北多山其高卑可見矣地
勢本傾峻以其體大故人居其上而弗覺西北負實東南面虛也人
倚北而面虛是以天潛乎北而顯乎南水發乎西而流乎東也天包
地地載天天地相函以立乎大極之中而能終古不壞故在天成象
則在地成形仰天有文則俯地有理人法
窮也可以達性命之源知死生之說矣

天渾渾於上而不可測也故觀斗數以占天也斗之所建天之行也

魁建子构建寅星以寅為晝也斗有七星是以晝不過乎十分也

補註

斗之所建一晝夜而編歷十二辰有奇故一周歲亦編歷十

刻兼餘分為十之七也

天行所以為晝夜日月所以為寒暑夏淺冬深天地之交也左旋右

行天日之交也

補註

天左於旋而一日一周所以為晝夜日右行而

行天日之交也

補註

歲一周所以為寒暑然天復行地下淺冬行

地所以深所以天地之交猶水火交而為既濟也絕氏發微曰天一日一週
西行一度為天之所轉日隨之夏出寅入戌冬出辰入申春秋出卯
入酉出為晝入為寅雖繫乎日之出入其行也則繫乎天日在地下
則寒日在天上則暑冬行北陸為寒日行地下深夏行南陸為暑日
行地淺春行西陸秋行東陸為寒暑之中日行所以為寒暑天道
向南則自深之淺向北則自淺之深天地之交也冬至日起星紀右
行而日移一度天左旋一周而過一度日巡六甲與斗相逢北天日
之交也冬至之夜如夏至之日夏至之夜如冬至之日冬之夜僅知
春秋之晝者晝侵夜五刻也日出本有當時所以然者未出二刻半
而明也八二刻半而後昏矣

日朝在東夕在西隨天之行也夏在北冬在南隨天之交也天一周
而超一星應日之行也春酉正夏午正秋卯正冬子正應日之交也
補註按古本皇極經世書則酉字當作卯字卯字當作酉字蓋日朝
南是隨天之交於地也一星即一度也天過一度應日行一度也春
以卯為正而日行在西夏以午為正而日行在北秋以酉為正而日
行在東冬以子為正而日行在南南是應日之交於地也

日以遲為進月以疾為退日月一會而加半日減半日是為閏餘

也日一大運而進六日月一大運而退六日是為閏差也

補註於天其右行雖遲於常數實進月麗於天其右行雖疾於常數實退
此閏之所由生也蓋月以三十日為常數日與月一會於常數則加
半日月與日一會於常數則減半日合兩半日為一月之閏餘也歲
以三百六十日為常數日一大運於常數則進六日月一大運於常
數則退六日合十二日為一年之閏差也愚謂日與月會陽數也陽
數常贏故一會加半日一大運進六日而十二節氣常先半月醫家
五運皆起於月初天氣之先至也月與日會陰數也陰數常縮故一
會減半日一大運退六日而十二中氣常後半月醫家六氣皆起於
月中地氣之後應也知此則天地陰陽之理舉不外是矣

日行陽度則贏行陰度則縮實主之道也月去日則明生而遲近

日則魄生而疾君臣之義也陽消則生陰故日下而月西出也陰盛

則敵陽故日望而月東出也天為父日為子故天左旋日右行日為

夫月為婦故日東出月西生也

補註張氏衍義曰自冬至以後行陽
度而漸長夏至以後行陰度而

漸短雖以陽臨陰為客之禮亦不敢自律也者晉家說月一月至四
日行最疾日夜行十四度餘五日至八日行次疾日夜行十二度餘
二十四日至晦行又太疾日四行十四度餘以一月均之則日得十
三度十九分度之十也遠日則明生而行遲近日則見生而行疾有
君臣之義焉又曰初三日將入時月在東上哉生明見西方八日
為土弦日初八時月在丁上十五日為望日初八時月在中上盛於
東方十六日將出時月在辛上哉生見平且二十二日為下弦
日將出時月在丙上三十日為晦月與日今在乙上月本無光借日
以為光及其盛也遂與陽敵為人君者可不慎哉天左旋日右行日
東出月西生父子夫婦之道陰陽之義也月望亦東出者敵陽也非
常道也

日月相食數之交也日望月則月食月掩日則日食猶水火之相尅
也是以君子用智小人用力補註張氏衍義曰日月相對謂望日月
望正如小火之相克水之克火掩而克之小人用力也火之克水火
隔物焉君子用智也月近日無光為晦月蔽日而光盛為望然日食
於朔月食於望不知小人在外雖盛必自危而其柔弱狎此之時多
能危君此則慮與不慮之間所以易戒履霜而不懼揚庭也日月二
年十二會十二掩而有不食者交則食不交則不食也所以有交
與不交者日行黃道月行九道也亦有交而不食者同道而相避也

日隨天而轉月隨日而行星隨月而見故星法月月法日日法天天

半明半晦日半贏半縮月半盈半虧星半動半靜陰陽之義也補註

張氏衍義曰日雖右行然隨天左轉月雖行疾然及日而會常在
後星隨月者見於夜也一陰一陽之謂道天法道故半明半晦日法
天故半贏半縮月法日故半盈半虧星法月故半動半靜有一必有
二獨陰獨陽不能自立也半贏半縮者在陽度則贏在陰度則縮半
動半靜者端星

動經星靜也

天晝夜常見日見於晝月見於夜而半不見星半見於夜貴賤之等

也補註張氏衍義曰天雖半晦半明而晝夜常見日當晝時必在天
上能兼下大能包小也星半見

者五縮二十八宿皆迭見故也

月晝可見也故為陽中之陰星夜可見也故為陰中之陽補註張氏

日先天以日月星辰配乾兌離震日為陽中陽月為陽中陰星為陰
中陽辰為陰中陰月晝可見故為陽中陰星夜可見故為陰中陽辰
不可見故為陰中陰也辰者天壤也日月星託焉辰雖
不可見而天晝夜常見故不用之一者用之所宗也

星法月月法日日法天天

天奇而地偶是以占天文者觀星而已察地理者觀山水而已觀星而天體見矣觀山水而地體見矣天體容物地體負物是故體歸於

道也

張氏衍義曰二十八宿以別分野其餘列星在朝象官在野象物故觀星可以知天文山起西北水聚東南兩戒三

條五嶽四瀆如股體脈絡各有倫序故觀山水可以知地理天奇地偶故星一而山水二也辰者天之體也土者地之體也辰者無物之氣不可見以星觀焉知其廓然大虛能容物也土者有形之物可見以山水觀焉益知其不辭重大能負物也辰為大虛土為太物星與山水有量而二者無窮故曰體幾於道也體幾於有用通於神

極南大暑極北大寒故南融而北結萬物之死地也夏則日隨斗而

北冬則日隨斗而南故天地交而寒暑和而物乃生也

此章當作二截言南融北結為萬物之死地也下截言天地交而物之所由生也蓋夏天運在南而日隨斗在北冬天運在北而日隨斗在南故天地之氣常交而寒者和萬物生也張氏衍義曰天之陽在南陰在北地之陽在北陰在南天之南陽在上故極南大暑見乎地者融而為水地雖有陰乃能伏陽地也天之北陰在上故極北大寒見乎地者結而為山地雖有陽為陰所伏故也蓋陽性熾其極則融陰

性疑其極則結也鮑氏發微曰地之北宜寒而下者氣熱南宜熱而高者氣寒從天也水柔也屬陰以陰不勝陽故為陽用山剛也屬陽以陽不勝陰故為陰用是以形則從乎地之柔剛氣則從乎天之寒暑極陽極陰氣非中和万物不生故為死地惟天地交寒暑和則万物生

天以剛為德故柔者不見地以柔為體故剛者不生是以震巽天之

陽也地陰也有陽而陰動之故至陰者辰也至陽者日也皆在乎天

而地則水火而已是以地上皆有質之物陰伏陽而形質生陽伏陰

而性情生是以陽生陰陰生陽陽剋陰陰剋陽陽之不可伏者不見

於地陰之不可剋者不見於天伏陽之少者其體必柔是以畏陽而

為陽所用伏陰之多者其體必剛是以禦陽而為陰所用故水大動

而隨陽土石靜而隨陰也

一說云陰効陽而能伏是以辰補註前章

是以震巽以下當有不用二字天之陽也之字宜衍蓋地之陰伏地

之陽而形質生若水火土石是已天之陽伏地之陰而性情生若日月星辰是已陽之不可伏者火也陰之不可剋者

辰也水火伏陽之少者而土石伏陽之多者也

陽生陰故水先成陰生陽故火後成陰陽相生也体性相須也是以
陽去則陰竭陰盡則陽滅補註水陰根陽而生於一故水先成火陽
生陰非陽不成也是以陽去則陰竭陰盡則陽成也

金火相守則流火木相得則然從其類也補註金中伏火故金火相
流而為汁水之象也火藏於木故火木相得則然火能生土其化而為灰乃土之象也

水遇寒則結遇火則竭從其所勝也補註陽在陰中則融而為水遇
寒則結陰勝陽也遇火則竭陽也

陽得陰而為雨陰得陽而為風剛得柔而為雲柔得剛而為雷無陰
則不能為雨無陽則不能為雷兩柔也而屬陰陰不能獨立故待陽
而後興雷剛也屬体体不能自用必待陽而後發也補註張氏衍義
陰從則流而為雨陰格而陽薄則散而為風剛唱而柔從則蒸而為
雲柔畜而剛動則激而成雷客主後先陰陽逆順不同也風雨自天

而降故言陰陽雲雷自地而升故言柔剛天陽也陽必負陰故無陰
則不能為雨陽得陰然後聚而成体也地陰也陰必資陽故無陽則
不能為雷陰得陽然後發而成声也此言陰陽之相資也雨之形柔
也屬陰者本乎天之氣也陰不能獨立待陽而與者天之陰資乎天
之陽也雷之聲剛也屬体者出乎地之形也体不
能自用必待陽而發者地之陰資乎地之陰也

有意必有言有言必有象有象必有數數立則象生象生則言著言
著則意顯象數則筮蹄也言意則魚兔也得魚兔而謂必由筮蹄可
也舍筮蹄而求魚兔則未見其得也補註筮者草也其脚故曰蹄見莊
子張氏衍義曰因有義以至有數謂作易之初也因數立以至意顯
謂成書之後也藏於心者為意發於口者為言健順動止隨麗說八
凡可言者皆象也既有其象則一二三四五六七八其數可數矣是
故易起於數也太極分十數斯具天五地五各以一而變四其二無
於四也由四象八卦而推之所謂八者四而已故卦止於八而象止
於四也

得魚兔必由筮蹄

有此象者必應此數大而天地小而鱗介毫釐不差吐於口者可得
而言揚得於心者可得而意會比易之所以畫也昔伏羲作十言之
訓曰乾坤坎離艮震巽兌消息更三聖人無出乎此者以象數有定
不可增虧故也由言而得意焉魚兔既獲筮蹄可忘故邵子謂先天

聖人作易也

心法也

天變而人效之故元亨利貞易之變也人行而天應之故吉凶為應

則悔吝為變元則吉吉則利應之亨則凶凶則應之以貞悔則吉吝

則凶是以變中有應應中有變也變中之應天道也故元為變則亨

應之利為變則應之以貞應中之變人事也故變則凶應則吉變則

吝應則悔也悔者吉之先而吝者凶之本是以君子從天不從人補

註此章亦作兩段意看自天變而人效之至應中有變是一段意自

言變中之應至君子從天不從人是一段意蓋以元亨為變則利貞

為應是天變而人效之以吉凶為應則悔吝為變是人行而天應之

元則吉以下所以申上意也變中之應天道也天道則無有不善故

元為變則亨應之利為變則應之以貞應中之變人事也人事則有

得有失故變則凶應則吉變則吝應則悔此君子所以從天而不從

人也悔者吉之先二句又申上變則凶應則吉四句意蓋變則

凶凶則必悔故應之以吉變則吝吝則必凶故應之以悔也

元者春也仁也春者時之始仁者德之長時則未盛而德足以長人

故言德而不言時亨者夏也禮也夏者時之盛禮者德之文盛則必

衰而文不足救之故言時而不言德故曰大哉乾元而上九有悔也

利者秋也義也秋者時之成義者德之方萬物方成而獲利義者不

通於利故言時而不言德也貞者冬也智也冬者時之末智者德之

衰正則吉不正則凶故言德而不言時也利貞者性情也補註此釋

亨利貞之義蓋元貞言德而亨利言時也勉齋黃氏曰元亨利貞元

實統之仁義禮智仁實包之以配木火土金水之五行則木之生氣

貞乎五行以配肝心脾肺腎之五臟何獨不貫之以肝而獨主之以

心哉蓋五行者造化之用也而化皆行於貫五臟者莫不有神而心

性理大全卷

卷

卷

卷

卷

五生性以生者為先

故仁統義禮智信

廿三

至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也乾生於子坤生於女坎終於寅離終於申以應天之時也
置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位兌艮為
偶以應地之方也王者之法其盡於是矣補註伏義先天八卦得天
卦得天地之用也下乾生於子坤生於女坎終於寅離終於申以應
天之時是得天之用坎離得位而兌艮為偶以應地之時是得地之
用詳見
啓蒙注

乾坤天地之本離坎天地之用是以易始於乾坤中於離坎終於既
未濟而泰否為上經之中咸恒為下經之首皆言乎其用也補註西
季氏曰上篇首乾坤終坎離下篇首咸恒終既未濟亦坎離也天地
之道不過於陰陽五行之用莫先於水火上篇首天地陰陽之正也
故以水火之正終焉下篇首夫婦陰陽之交也故以水火之交終焉
雙湖胡曰咸恒為下經之主自既未濟外諸卦皆兌艮震之會遇既遇
坤統三女於西南乾統三男於東北上經起於三百經終於四百皆交

泰之義也故易者用也乾用九坤用六大衍用四十九而潛龍勿用

也夫哉用乎吾於此見聖人之心矣補註北曰接乾也度云孔氏曰

六十四分為上下以象陰陽也夫陽道純而奇故上下三十所以象

陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也見山堂考索一說

上經乾坤二老對立序卦各隱其名而言也

是起於三也未濟當六十四卦之終

道生天天生地及其功成而身退故子繼父禪是以乾退一位也補

註道生天自震而乾也天生地自巽而坤也及

註其功成身退子繼父禪復自震而乾也與

乾坤交而為泰變而為雜卦也補註雙湖胡曰乾坤為上經主自

乾坤坎離為上篇之用兌艮巽震為下篇之用也頤中孚大過小過

為二篇之正也補註厚齋馮氏曰乾上坤下離東坎西此先天之易

化之體山澤通氣雷風不相悖水火相逮此後天之易六子之用也

故居下經之始終以致造化之用既濟之後猶有未濟者示造化之

用終則有始也

皇極經世

易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之位離坎交之極者也故當子午之位巽艮雖不交而陰陽猶雜也故當用中之偏位乾坤純陰陽也故當不用之位補註詳見啓蒙象氏胡氏注

乾坤縱而六子橫易之本也震兌橫而六卦縱易之用也補註伏羲先天

八卦易之本也文王後天八卦易之用也詳見啓蒙象

象起於形數起於質名起於言意起於用天下之數出於理遠乎理

則入於術世人以數而入術故失於理也補註太極動而生陽靜而生陰陽變陰合則有

形有形則有象有象則有質有質則有之言其數則名者用其數則意之故曰理

天下之事皆以道致之則休戚不能至矣補註休戚自外至者也

天之陽在南而陰在北地之陰在南而陽在北人之陽在上而陰在下

下既交則陽下而陰上補註按先天圖乾南坤北是天陽在南而陰在北也人合天地而生者坤南乾北

是也陰在南而陽在北也人合天地而生者故陽在上陰在下天之象也素問曰天不足西北故西北方陰也而人右耳目不如左明也地不滿東南故東南方陽也而人左手足不如右強也則人之耳目手足亦有天地之象也

天以理盡而不可以形盡渾天之術以形盡天可乎補註按渾天之術本於舜

之幾衡至漢洛下閎歐陽昌唐李淳風梁令贇宋張思訓蘇頌皆嘗為之其說曰天之形狀以鳥卵也居其中天包地外猶卵之裹黃圓

如彈丸故曰渾天言其形體渾渾然也先儒皆用此說以理推之亦然愚意以為天地之形體如熱物然天起於寅之中終於戌之中如

執氣之在上者也地起於戌之中終於寅之中如熱物之在下者也以十分之天居六分地居三分地即天氣之查滓凝結於下者也故

天之氣又行於地之中如熱氣行於熱物之中天輕清在上其上無極地重濁在下其下亦無極日月星辰出寅入戌歷亥子丑在地重

濁中行非謂地之下亦有輕清之天也

辰數十二日月交會謂之辰辰天之體也天之體無物之氣也補註

張氏衍義曰辰十二從地數也無物之氣不可見因日月之會而見以不可見故為陰天之陰者天之體天之所以立也從地數者天之

也也愚謂日與天會月與日會皆在於子日行起於子之半終於子之半天亦啓於子之半終則過一度矣積而至於三十日則過一辰

生星大...

故日月正月會於亥亥在子也二月會於戌戌在子也三月會於酉酉在子也一歲日月九十二會皆在子之中故一歲有十二中氣也日月交會故在月之蓋故十二中氣皆在節之後也無中氣非日月交會之時故謂之閏月劉溫舒曰其辰有屬者乃位中所臨二十八宿之主星禽也故當其生與宿之禽同為所屬故也而星禽又有正副焉如尾火虎箕水豹皆在寅亢金龍角木蛟皆在辰餘皆此例

精義入神以致用也不精義則不能入神不能入神則不能致用也

補註釋易繫辭之意

為治之道必通其變不可以膠柱猶春之時不可行冬之令也**補註**

三皇之世如春五帝之世如夏三王之世如秋五霸之世如冬故三皇則以道化民五帝則以德教民三王則以功勸民五霸則以力率民皆所以通其變不以春而行冬以秋而行夏也

以各使括若膠柱而鼓瑟矣注膠柱言拘執不通也

陽數一衍之為十十干之類是也陰數二衍之為十二十二支十二

月之類是也**補註**張氏衍義曰天統其全故陽數一衍之為十地分乎用故陰數二衍之為十二十者全數六者用數

也二五為十天之十者一而二也二三為六地之十二者二而四也

元亨利貞之德各包吉凶悔吝之事雖行乎德亦違於時亦或凶矣

補註彖辭言元亨利貞之德爻辭言吉凶悔吝之事蓋卦雖行乎德爻若違乎時亦或凶矣

初與上同然上亢不及初之進也二與五同然二之陰中不及五之

陽中也三與四同然三處下卦之上不若四之近君也此論卦之六爻也

天之陽在南故日處之地之剛在北故山處之所以地高西北天高

東南也**補註**天之陽在南故日處之日之精即陽之氣也地之剛在北故山處之山之石即剛之質也

天之神棲乎日人之神發乎日人之神寤則棲心寐則棲腎所以象

天也晝夜之道也**補註**人之五臟肺主氣陽也心主血陽中之陰也右腎主氣陰中之陽也其位在上其屬在外肝主血陰也左腎主精

心人之陰謂之陰神存於腎神存於心陽神用事陽主關所以寤也寤則氣血運行於外陰陽分行上下所以目視耳聽手持足行莫不

有陰陽之別神存於腎陰神用事陰主闔所以寐也寐則氣血閉藏

注釋大經卷之...

於中陰陽合而為一所以目無視耳無聞手不能持足不能行也脾
半陰半陽在上下內外之間為元神出入之門故將寤未寤將寐未
寐神在脾也

雲行雨施電發雷震亦各從其類也補註陰氣聚而為雲降而為雨
發而有光震而有聲

雷也雷也陽之類也

吹噴噓呵風雨雲霧雷言相類也補註人之吹噴噓呵猶天之風雨
雲霧雷無不相類也可呼字下

當有呼字

萬物各有太極兩儀四象八卦之次亦有古今之象補註有此太極
儀有此兩儀便有此四象有此四象便有此八卦本無先後之次
但其一分為二二分為四四分為八自簡至繁則有古今之象耳

雲有水火土石之異他類亦然補註張氏衍義曰水火土石地之體
雨霖火雨露土雨濛石雨雹水風涼火風熱土風和石風烈水雲黑火雲
赤土雲黃石雲白水雷玄火雷統土雷連石雷霹故一物必通曰多

二至相去東西之度九一百八十南北之度九六十補註日冬至在
南二十四度夏至在井出赤道北二十四度秋分交於角春分交於

奎蓋天圓如兩蓋相合南北極猶兩蓋在轂赤之橫終天腹如兩蓋
相交處赤道以此為北極內宮如上覆蓋赤道以南為南極外宮如
下仰蓋日所行者為黃道按淮南子曰日冬至至子午夏至卯酉冬至
加三日則夏至之日也歲近六日終而復始註云冬至後三日則明
年夏至之日假如今年甲午冬至則明年丁酉夏至今年甲午冬至
至次年冬至三百六十六日得已亥應用天數若前
後有餘分積方得庚子九筭曆不過此二日故際言

冬至之月所行如夏至之日夏至之月所行如冬至之日四正者乾
坤坎離也觀其象無交覆之變所以為正也補註此以入卦言之巽
惟乾坤坎離無交
所以為四正也

陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行
此真至之理按圖可見之矣補註解見啓蒙
朱子注中

自然而然不得而更者內象內數也他皆外象外數也補註鮑氏發
天冰坎二居內象內數先後有輪變之則亂蓋自然而然不得而更
也後天卦氣皆及他象數皆錯雜無定又曰內象內數立體之經外

注里

三二

性理大全卷之十一
象外致應
用之變也

草類之細入于坤補註乾以君之坤以藏之故草類之細無不入於坤也

五行之木萬物之類也五行之金出乎石也故水火土石不及金木

金木生其間也補註詳見內篇伯溫解中

得天氣者動得地氣者靜補註張氏衍義曰動物得天氣植物得地氣在人則血脈為天形骸為地性有

好動好靜者亦然此則動之中又自有動靜也動物有時而靜植物不能自動秋能兼冰上不能兼陽奇數能變而入偶上數不能變而入奇也以理推之植物以春夏為動秋冬為靜

陽之類圓成形則方陰之類方成形則圓補註張氏衍義曰類者生也體必交而后成故秋之類圓天類也成形則方交於地而地也陰之類方地類也成形則圓交於天而成也故胎卵圓而形體方根莖方而枝葉圓人多似勇蓋母類也

天道之變王道之權也補註天道之變無一定之法也或曰皇帝正霸即天道之

變王道之權功力即王道之權也

夫卦各有性有體然皆不離乾坤之門如萬物受性于天而各為其性也在人則為人之性在禽獸則為禽獸之性在草木則為草木之

性補註陽為性陰為體六十四卦陰陽而已陽者乾也陰者坤也累謂天以陰陽五行化生萬物氣以成形而理亦賦焉此所謂性也性即陰陽五行之理惟人得其氣之全故其性亦全禽獸得其氣之偏故其性亦偏草木得其氣之愈偏故其性亦愈偏此孟子所以道性善但言人而不言物也但其所得之氣各有清濁美惡之不同故禽獸草木雖得氣之一偏猶有可用人雖得氣之全反為可惡者此也

天以氣為主體為次地以體為主氣為次在天在地者亦如之補註天以氣為主體為次陽中有陰也地以體為主氣為次陰中有陽也至於天地所生之物莫不皆然

氣則養性性則秉氣故氣存則性存性動則氣動也補註性即神也

堯之前先天也堯之後後天也後天乃效法耳補註鮑氏發微曰堯

天而造之三代以後制作云為無非效法之事

註理大全卷之十一

三十一

天之象數則可得而推如其神用則不可得而測也補註張氏衍義曰實則有
盡虛則無窮神用不可測者太虛之變化也是故象數惟天有時不
驗聖人不貴乎術術獨重乎理者蓋以此也故邵子謂天可以理盡不
可以用形盡而後天
之用以理為宗

木之支幹土石之所成所以不易葉花水火之所成故變而易也補

註支者土之所成幹者石之所成土石靜而隨陰故不易葉者水之
所成花者火之所成水火動而隨陽故易張氏衍義曰木之支幹
者人之骨肉也土石所成體生體也體則一定花葉者人之精神也
水火所成用則用也用則變變水火者陰陽之證兆在物為滋潤其
發於外則為花葉在人則為
氣血其發於外則為容彩

自然而然者天也唯聖人能索之效法者人也若時行時止雖人也

亦天補註張氏衍義曰自然者理也理之所至渾然自成不知所以
能索之者窮理之至所謂窮神知化德之盛也窮理者猶在政知之
域我與理異至於窮神知化自非體之者有不能焉我與理一也時
行時止者委身於理私意無與焉故行
止雖人所為而實同乎天者天行也

生者性天也成者形地也補註此兼人物言之蓋生者所以稟性於
之屬也張氏曰生者性天真氣靈性也成者形地血氣體質也真氣

靈性雖藉血氣躰質而行亦因血氣躰質而亂君子貴反本合二端一也
日入地中構精之象也補註鮑氏發微曰一日之夜猶一歲之冬天
相與會合於黃泉之宮所以胎育元造萌芽萬物也故曰男女會精
氣而後主人日少陽精交地氣而後生物也此則知性命之學也

體四而變六兼神與氣也氣變必六故三百六十也補註張氏衍義
曰體者在

天為四時在地為四維在人為四肢神則太虛氣則太和也神者太
虛之靈其光為血氣者太和之發其液為精四體者神氣所自成而
復寓其間以致用故六也先生曰陽行一陰行二一主天一主地天
行六地行四四主形六主氣是故三百六十日者氣變必六運行之
數也二百五十六位者
體變則四生物之數也

九事為之極幾十之七則可止矣蓋夏至之日止於六十蕪之以晨

昏分可辯色矣度幾乎十之七也補註夏至之日六十刻蕪之以晨

昏分可辯色矣度幾乎十之七也補註昏其餘分尚可辯色矣度幾
乎十中之七也辨色見王藻張氏衍義曰天數五地數五合之而十
天包乎地得數之全躰四用三合之而六故氣以六變而爻畫象之

聖極聖極

餘分侵地不過乎七故歲有閏餘晝極七分而著數法之也以一歲而言冬三分不用以一日而言夜三分不用皆以存本也存本不用乃不窮故入作事不可盡常留十之三可也若為之極後來極可復措手矣秦之虐隋之奢皆用之而盡者也

東赤南白西黃北黑此正色也驗之於曉午暮夜之時可見之矣補

張氏衍義曰東方木木色青故肝青南方火火色赤故心赤西方金金色白故肺白北方水水色黑故腎黑中方土土色黃故胃黃此五行之氣色色之分辯也東赤南白西黃北黑者一陽之氣色色之遞變也故嬰兒始生而赤稍變而白人病則黃老死而黑物生地而下而赤稍長而白萎菸則黃枯槁而黑也物皆資一陽以生此四變者無物不然若乃稟乎五氣之不同則各有本体之色不可變也遞變者天之四象不變者也之五行也又按曆書三元白法有年白月白日白時白年白者六十年為一元一百八十年分三元泰定元年甲子為上元一大明洪武十七年甲子為中元正統九年甲子為下元上元甲子年起一白中元甲子年起四綠下元甲子年起七赤並逆布以求直年星既得直年星即移入中宮順飛出八方月白者十二年分三元子午卯酉年為上元正月起八白辰戌丑未年為中元正月起五黃寅申巳亥年為下元正月起二黑並逆布以求直月星既得直月星即移入中宮順飛出八方日白者冬至後為陽道分三元冬至前後甲子為上元起一白雨水前後甲子為中元起七赤穀雨前後甲子為中元起四綠並順布以求直日星即移入中宮順飛

八方夏至後為陰道分三元夏至前後甲子為上元起九紫處暑前後甲子為中元起三碧霜降前後甲子為下元起六白並逆布求直日星即移入中宮逆飛入方時白者冬至後子午卯酉四仲日為土元以甲子時起一白辰戌丑未四季日為中元以甲子時起七赤寅申巳亥四孟日為下元以甲子時起四綠並順布順飛方夏至後子午卯酉四仲日為上元以甲子時起九紫辰戌丑未四季日為中元以甲子時起三碧寅申巳亥四孟日為下元以甲子時起六白並逆飛方此即洛書戴九履左三右七二四為有六八為足及中五之數與此東赤南白西黃北黑之意亦不同并記於此以備學者之博覽云耳

圖雖無文焉吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其

中矣補註張氏衍義曰先天八卦之圖圓者為天方者為地體分乎

智者見之謂之智見有限理無窮終身翫之而不厭也

冬至之子中陰之極春分之卯中陽之中夏至之年中陽之極秋分

之酉中陰之中凡三百六十中分之則一百八十此二至二分相去

之數也補註朱子曰自冬至至春分是進到一半所以謂之分自春

分是退一半至冬至也是進到極處張氏衍義曰天度相去各二百八十二有半在天為度在人為日故二至二分之日相去常一百八十有餘此云一百八十者天變本三百六十也氣之多者為陽之盈年之出者為陰之縮此天之變化所以不測而閏之所以生也愚謂一至二分間乎四立立春立夏謂之啓立秋立冬謂之閉左傳分至啓間四立節氣也二至二分中氣也

陽中有陰陰中有陽天之道也陽中之陽日也暑之道也陽中之陰月也以其陽之類故能見於晝陰中之陽星也所以見於夜陰中之

陰辰也天壤也補註張氏衍義曰日者天之精魄月者天之精魄星也辰之於天猶天地之體也地有五行天有五緯地上有水火天復有日月者月為真水日為真火陰陽真精是生五行所以天地之數各五陽數滿盈于七也

氣一而已主之者乾也神亦一而已乘氣而變化能出入于有無死生之間無方而不測者也補註有也生也陽之動也無也死也

于者幹之義陽也支者枝之義陰也干十而支十二是陽數中有陰陰數中有陽也補註乙丁巳辛癸陽數中有陰也子寅辰午申戌陰數中有陽也

不知乾無以知性命之理補註乾之元亨利貞則性命之理也補註時然後言及應變而言言不在我也補註任我則情則蔽因物則

仁配天地謂之人唯仁者真可謂之人矣補註仁配天地謂全盡天

生而成成而生易之道也補註先天八卦自震至乾所以生物自巽

氣者神之宅也體者氣之宅也補註人之血肉之軀體也其知覺運動

三者亦與物同但體正而氣清神明者人也體偏而氣濁神昏者物也補註淮南子曰夫形者生之舍也氣者生之充也神者生之制也一失位則三者傷矣是故聖人各處其位守其職而不得相于也故夫形者非其所安而處之則廢氣非其所充而用之則斂神非其所宜而

行之則味此三者不可不慎守也

魚者水之族也蟲者風之族也補註風字恐當作土

天六地四天以氣為質而以神為神地以質為質而以氣為神唯神

兼乎萬物而為萬物之靈如禽獸之聲以其類而各能得其一無所

不能者人也推之他事亦莫不然唯人得天地日月交之用他類則

不能也人之生真可謂之貴矣天地與其貴而不自貴是悖天地之

理不祥莫大焉補註天數三重地則六地數四重天則八天得少無地而不得以無天故天六地四合而為十也

天以氣為質而以神為神神者太極也他以質為質而以氣為神氣

者天氣也如禽得陽之多者故其聲輕清獸得陰之多者故其聲重濁唯人得天地日月交之用故無所不能人之生真可謂之貴矣

目口舌也凸而耳鼻竅竅者受其臭氣物或不能閉之凸者視也

別味物則能閉之也四者雖象于一而各備其四矣補註口舌也受其臭氣

作聾人之耳目口鼻象天之日月星辰言其體也既友則各備其四

言其用也日為心心生日故目象日月為瞻瞻生耳故耳象月星為

脾脾生鼻故鼻象星辰補註脾出於口故口象辰集其出於脾

燈之明暗之境日月之象也補註暗之境得燈以明月之魄得日以

月者日之影也情者性之影也心性而瞻情性神而情鬼補註月者

光故月日之影也情者性之動故情性之影也性根於心性無不正故神情發乎瞻情則有偏故鬼

水者火之地火者水之氣黑者白之地寒者暑之地補註水氣上騰

火故水者火之地舉此一端則黑者白之地寒者暑之地至於亂者

治之地危者安之地柔者剛之地弱者強之地皆可類推之也

心為大極又曰道為大極補註言道指天地萬物自然之理而言

形可分神不可分補註形可分若天可分而為日月星辰地可分而

物而道不可分之意同

草伏之獸毛如草之莖林棲之鳥羽如林之葉類使之然也補註獸
天之陰草為地之柔陰與柔一類也鳥
為天之陽木為地之剛陽與剛一類也

陰事大半蓋陽一而陰二也補註陽數奇陰數偶故音策一奇為陽
陰豈不陽數常少
而陰數常多乎

冬至之後為呼夏至之後為吸此天地一歲之呼吸也補註冬至以
為呼夏至以後為陰為吸此
天地之一歲猶人之一息也

木結實而種之又成是木而結是實木非舊木也此木之神不二也
此實生生之理也補註生物之初天地既生此木木得天地生之之
性遂各以種自相生非惟木也盈天地間萬
物莫不皆然此實
天地生生之理也

性理大全第十一卷

新刊性理大全第十二卷

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補註因物之當喜因物之當
悲此性之發情之正也

石之花隨消之類是也水之木珊瑚之類是也補註石之花剛交於
柔而生也水之

木柔交於
剛而生也

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
為陰中之陽補註陸之物屬陽陽物性熱而有性寒者陽中之陰也
若其遂十龍之類是也水之物屬陰陰物性寒而

有性熱者陰中之陽也
若澤簡鯽魚之類是也

日月星辰其為天水火土石其為地耳目口鼻其為首髓血骨肉其
為身此乃五之數補註天數五地數五天以一而變四日月星辰是
也地以一而變四水火土石是也四可見而

不我物則能物

一不可見也合天地而生者故首之耳目口鼻日月星辰之象也身之髓血骨肉水火土石之象也

火生於無水生於有

補註火陽根陰陰性無水陰根陽陽性有

不我物則能物

補註我亦物也物亦我也不以我現物則能以物現物矣

辰至日為生日至辰為用蓋順為生而逆為用也

補註按經世四象圖辰至日自

震至乾也日至辰自乾至震也乾為年充為月離為日震為時積時成日積日成月積月成年故自辰至日為生置年用月置月用日置日用時故自日至辰為用鮑氏發微曰辰至日者言天左行為順布氣至物日至辰者言日右行為逆變去用時故時可逆推物必順成

相逢言天日之相應也

易有三百八十四爻真天文也

補註先天六十四卦圖天之象也其三百八十四爻無非陰陽非

真天文而何哉

鷹鷂之類食生而雞鳥之類不專食生虎豹之類食生而猫犬之

類食生又食穀以類推之從可知矣

補註鷹鷂之類食生陽也而雞鳥之類不專食生陽中之

陰也虎豹之類食生剛物也而猫犬之類又食穀剛中之柔也

馬牛皆陰類分之則馬為陽而牛為陰

補註馬牛皆走陰類也細分

陽故周公以乾為厄而夫子以為馬也牛性順則為陰中之陰故文王以坤為牝馬而夫子以為牛也

飛之類喜風而敏于飛上走之類喜土而利于走下

補註飛者風之類故喜風

本乎天者親上故敏于飛上走者上之類故喜上本乎地者親下故利乎走下

禽蟲之卵果穀之類也穀之類多子蟲之類亦然

補註天地間正氣生者常少

氣生者常多故人止生一而獸生二二禽又倍之蟲又倍之自然之理也

蠶之類今歲蛾而子來歲則子而蠶燕雀之類今歲根而苗來歲

則苗而子

補註張氏衍義曰蠶者虫之類而可以為衣燕雀者草木之類而可以為食物之為人日用者必備足陰陽之

氣其生成也亦不偶然矣既矣矣不煮則復蟻陽氣未盡故能變化

天地之氣運北而南則治南而北則亂亂久則復北而南矣天道人

事皆然推之歷代可見消長之理也補註張氏衍義曰天地之運自

至午為陽中之陽自午至酉為陽中之陰自酉至子為陰中之陰自

中之陽君子之道已長而小人猶盛也而將治也陽中之陰小人之

道已長而君子猶盛治而將亂也火中之火極治之運也冰中之陰

極亂之運也元會運世之數一運當三百六十年故可以消長之理

惟歷代之治亂先天圖自泰歷盡而至補註情者

任我則情情則蔽上則昏矣因物則性性則神神則明矣補註情者

之偏氣質之性也性者補註神者陰陽之主及

天下之公天地之性也補註為陰陽所攝則不

潛天潛地不行而至不為陰陽所攝者神也補註神者陰陽之主及

得謂之神矣補註為陰陽所攝則不

在水者不暝在風者暝走之類上暝接下飛之類下暝接上類使之

然也補註張氏衍義曰陸有晝夜水有晝夜在水者不暝類使然也

上暝接下陰有餘也飛天類下暝接上陽有餘也走者宜俯飛者宜

仰故鳥迎風而立順其毛也魚游流而行順其鱗也皆自然之理也

在水而鱗鬣飛之類也龜黿之類走之類也補註張氏衍義曰陸中

陽相應也陸有飛走水亦有飛走陸多走水多飛者交也

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

柔上石地之剛柔補註張氏衍義曰天有四象地有四象立天之道

陰中陽辰為陰中陰立地之道曰柔剛故水為柔中柔火為柔中

剛土為剛中柔石為剛中剛此本象也若錯綜而用之則天亦有剛

柔地亦有陰陽日為陽月為陰星為剛辰為柔天有地也水為陰火

為陽土為柔石為剛地有天也先天八卦乾為日兌為月離為星震

為辰巽為石坎為土艮為火坤為水者本象也又以乾為日兌為星

離為月震為辰巽為石坎為火艮為上坤為水者變象也取星之陽

為剛以應兌則震之辰為柔矣取火之剛為陽以應坎則坤之水為

陰矣本象者天地之用一而二也錯綜者人物之用二而四也天地

交而生人

物故也

天之尊十之一不可違人之尊十之九不可違補註釋書太甲之

陽主舒長陰主慘急日入盈度陰從于陽月入縮度陽從于陰補註

意道乃逃也

意道乃逃也

意道乃逃也

意道乃逃也

意道乃逃也

意道乃逃也

意道乃逃也

意道乃逃也

意道乃逃也

意道乃逃也

意道乃逃也

張氏衍義曰：夏冬至以後也，月行在右而陰天入左，故陰從于陽。縮度夏至以後也，日行在左而隨天入左，故陽從于陰。陰從陽則舒，舒故日漸長；陽從陰則慘急，故日漸短。史氏管窺曰：曆中晝夜刻數之短大，抵冬夏至左右皆十日二十日進退，一刻春秋分。左右皆只五六日進退，一刻但春秋分是黃道與赤道交處，日就豎處行則過南，過北之勢直而速，故只五六日進退，一刻冬夏至黃道與赤道相去各二十四度為最遠，日就橫處行或自西而趨東，或自東而趨西，其過南過北之勢斜而緩，故十日二十日方進退，一刻按圖可見矣。

飛之走鷄鳥之類是也，走之飛龍馬之屬是也。補註：張氏衍義曰：氣飛之走者，陽之陰也；氣之重遲者，陰也。走之飛者，陰之陽也，皆交而生變化也。

先天之學心也，後天之學迹也。出入有無，死生者道也。補註：先天之學，法道之體也；後天之學，乃其效法道之用也。熊氏曰：先天之學，非可言傳，當以心意而領會；後天之學，文字可攷，故有形迹可見。出而有為，生入而無則死，此皆陰陽屈伸之所為，故曰一陰一陽之謂道。

神無所在，無所不在；至人與他心通者，以其本于一也。道與一神之疑也在先天之天不為無，在後天之後不為有迹，不能外者也。

強名也，以神為神者，至言也。補註：神即聖也，聖無形而天地萬物皆人，雖情好不同，俗尚各異，然度之而無不同，感之而無不應，其與他心通者，以其本於一也。一者何也？即天地萬物之理也。故曰：心為太極，必曰道為太極也。

身地也，本乎靜所以能動者，血氣使之然也。補註：人稟氣於天，賦形於地而生，身形屬也。故靜氣血屬天，故動蓋氣引血行，血隨氣轉，目得血而能視，耳得血而能聽，手得血而能持，足得血而能運，按醫書血為榮氣，為衛六臟六腑皆有血而統之於肝，六臟六腑皆有氣而充之於肺，此在內者也。氣血由六腑而行於六陽，經由六臟而行於六陰，經由常在內謂之榮，所以榮於內者也。氣常在於外，謂之衛，所以衛於外者也。經溢而入於絡，絡溢而入於奇經，入脈如水之周流於身，有自上至下者，有自下至上者，有自左至右者，有自右至左者，此在外者也。

天地生萬物，聖人生萬民。生生長類，天地成功，別生分類，聖人成能。補註：地之生長，度類者天，分其類，聖人所以成天地之能也。

生里

神者人之主將寐在脾熟寐在腎將寤在肝又言正寤在心補註將
在脾猶時之秋也熟寐在腎猶時之冬也將寤在肝猶時之春也正
寤在心猶時之夏也史記曰凡人所生者神也所託者形也神大用
則竭形大勞則散形神離則死死者不可復生離者不可復反故聖人重之

以物觀物性也以我觀物情也性公而明情偏而暗補註以物理現
物者本乎

性以已意現物者任乎情說范
曰公生明偏生暗意與此同

陽主闢而出陰主翕而入補註先天八卦圖自震至乾為闢
而出自巽至坤為翕而入也

日在于水則生離則死交與不交之謂也補註按古本經世書
日作魚今從之

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
為一也補註陽來則陰往陽往則陰來二者常相對也然陽主生陰
主死大而天地開物於寅陽之來也閉物於戌陽之去

也小而萬物裁者培之陽之來也傾者覆之陽之
去也萬物歸地地歸天天歸道故歸之于一也

神無方而性有質補註神在天故無方
性在人故有質

發于性則見于情發于情則見于色以類而應也補註如仁者性也
測隱情也親

親仁民愛物也
義禮智皆然

天地之太寤在夏人之神則存于心補註鮑氏發微曰午則日隨天
在午子則日隨天在此一

日之寤寐也夏則日正在午冬則日正在子一年之寤
寐也日者天之神也人之神晝在心夏也夜在腎冬也

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之類是也補註水
陰

也生于陰者以陽為殺故水類出水則死陸陽也生于陽者以陰為
殺故風類入水則死至于龜蠃鵝鳧之類生于陰陽之交故能出入

水陸
者也

天地之交十之三補註天地之數十陽六陰四天兼餘分獨用其七
故七為用三為交也按經世一元消長之數

圖蓋天地之運未嘗有一息之停至戌旋旋不行故閉於戌至亥則
天交於地結而為鬼至子則其鬼漸復故天開於子至丑其鬼鬼既

成又化盡天地舊時查幸故地關於丑至寅其氣機漸漸復行故開於寅此天地之所以再造而生生不窮也

一變而二二變而四四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補註張氏衍義曰一變而二者得二卦

而八卦成四變而十有六者得十六卦也五變而三十二者得三十二卦也故六變而六十四卦備此先天圖卦變也

天火無体之火也地火有体之火也補註天火有二若雷火飛火天

之火也野鬼之火地交於天之火也補註火也陽燧之火天交於地

人之貴燕乎萬類自重而得其貴所以能用萬類補註能用萬類若

使之馳大使之司夜之類荀子曰力不若牛走不若馬而牛馬為用

何也曰人能羣彼不能羣也人何以能羣曰分分何以能行曰義

九人之善惡形於言發乎行人始得而知之但萌諸心發乎慮鬼神

已得而知之矣此君子所以慎獨也補註如問諸卜筮但以此意便

之也故曰思慮未起鬼神莫知不由乎我更由乎誰

氣變而形化補註氣化於上若日月星辰是已形化於下若水火土石是已

人之類備乎萬物之性補註人得天地氣之全而生者也物得天地

之性與上人之貴燕乎萬類者相表裏

火無體因物以為体金石之火烈于草木之火者因物而然也補註

金石也之剛金之火尤烈于石金剛之剛石剛之柔也

草木也之柔草之火尤微于木草柔之柔木柔之剛也

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補註魂即氣之神則動而為陽氣

魄隨氣而變魄即形之神則靜而為陰形在則魄存形化則魄散是謂

謂魄隨形而止魄氏發微曰精為形而陰魄附氣為魂而陽神依四

者都相離不得所以魂魄隨氣形而盛衰也形變則陽魂去魄化則陰形朽腐所以先王以灰滅為極形而於人之死也則卜宅兆以

安厝之耳人之神則天地之神人之自欺所以欺天地可不慎哉補註則猶

責得其重而人自

易有真數三而已參天者三三而九兩地者倍三而六也補註三謂故謂易之真數三三而九九為老陽倍三而六六為老陰皆倚三而起也

八卦相錯者相交錯而成六十四也補註釋易說卦之意雲峯胡氏曰八卦相錯而為六十四

卦其位亦然顯之則圖可見矣

去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

而無窮矣補註乾坤大父母也故能生八卦復姤小父母也故能生父母故生復姤復姤為小父母以生一陰一陽陰陽之一在一來始

于此矣曰復姤而臨遁則二陰二陽之往來是為寅申之月以至四陰四陽之往來

而否泰則三陰三陽之往來是為寅申之月以至四陰四陽之往來

易復姤復為乾坤乾坤復為復姤相與流行對待於十二宮之中有陰不可無陽有陽不可無陰分之則為三十六陰三十六陽散見於

三百六十日之內是為三十宮熊氏曰交易為休亦易為用六十四卦生生無窮矣

素問陰符七國時書也集覽陰符經名按李筌韻序云得此經於嵩山石壁中不曉其義後至驪山逢

一老嫗有火生于木燭矣必尅之語因問之嫗乃授以陰符元義或謂為黃帝之書受於廣成子又云受之元女或云黃帝與風后玉女論陰陽六甲退而自著其事蔡氏序云陰符經三百言李筌得於石室中云寇謙之所藏出於黃帝河南邵氏以為戰國時書程子以為非商末則周末世幾補註素問八十一篇陰符上中下久遠不得而詳之也

夫聖人六經渾然無跡如天道焉故春秋錄實事而善惡形於其中

矣補註朱子曰春秋之書且據左氏當時天下大亂聖人且據實而字一辭之問求處賤所在竊恐不然吳氏曰春秋化工也化工隨物而賦形春秋山嶽也山嶽徒步而異狀持一槩之說專一世之見要足與論聖人作經之旨哉

中庸之法自中者天也自外者人也補註自然得中者所謂誠者天

誠之者人之道也

韻法開閉者律天清濁者呂地補註音有開閉所以和律聲有清濁

之數圖前十六圖聲如日月星辰日月星辰相因得一百六十字以

次唱也之音音屬水火土石相因得一百九十二字以次和天之聲

生理大全卷七

則第一第二第三第四圖日声水音也第五第六第七第八圖月声
火音也第九第十十一十二圖星声土音也十三十四十五十六圖
辰声石音也後一圖声分平上去入音分開發收閉直看則第一字
多未開回良光丁兄日声也古口坤口黑黃五吾水音也第二字可
火宰每丙寅井未月声也申口巧口花華老牙火音也橫看則一声
多二声良三声千四声刀日日声也一声未二声光三声元四声毛
日月声也一音古二音黑三音安四音夫水水音也一音口二音黃
三音日四音父水火音也○口即所去之体數也其餘所取之用數
也体數三百五十二一年三百六十之數也月數二百六十四自寅
至戌生物之數也以一百一十二声一百五十二音更唱迭和各得
一萬七千二百八
為萬物之數也

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

聲補註按韻書東方有聲先閉後開於時為春南方齒聲純開於時
為夏西方舌聲先開後閉於時為秋北方唇聲則閉而無聲

於時為冬開發後所取之
用數閉即所去之体數也

素問密語之類於術之理可謂至也補註玄珠密語啓玄子之所作
也其六要皆論五運六氣

五運若甲巳之歲正二月起丙丁火運二四月交戊巳土運統之乙
庚之歲正二月起戊巳王運三四同交庚辛金運統之之類六氣若

子午冬歲有十二月中起風木為天後問氣次君火為司天次濕土
為天前問氣丑木之歲自十二月中起君火為天後問氣次濕土為
司天次相火為天前問氣之類天之三氣其氣自上而下在人足三
陽經受之地之三氣其氣自下而上在人足三陰經受之太陽經急以辛
症其脈浮而緊上者寒水本也浮者太陽標也終於三陽經急以辛
熱之藥攻本之緊左以甘寒輕齊解標之浮山經入府又當審脈之
浮緊若緊去浮在是浮入府也以寒藥解之浮去緊在是緊入府也
以熱藥攻之浮緊不去是浮緊入也仍以熱藥攻其本寒藥解其
標終於三陰經急以辛熱之藥攻本之緊左以甘寒重劑解標之浮
由經之臟又當審脈之浮緊若緊去浮在是浮入于臟也以寒藥解
之浮去緊在是緊入于臟也以熱藥攻之浮緊不去是浮緊俱入也
仍以熱藥攻其本寒藥解其標少陰君火症其脈沉而大大者君火
本也沉者少陰標也發於三陽經則以辛寒之藥攻本之大佐以甘
溫輕劑解標之沉發於三陰經則以辛熱之藥攻本之大佐以甘
重劑解標之沉少陽相火症其脈浮而數太陰濕土症其脈沉而緩
本末同故從本也厥後風木症其脈沉而弦陽明燥金症其脈浮而
短本末與中不同故
不從標本從乎中也

顯諸仁藏諸用孟子善藏其用乎補註現其為卿於齊而不受其祿
亦善藏其用之一端此孟子

所以善
用易也

寂然不動及本復靜坤之時也感而遂通天下之故陽動于中間不

容髮復之義也補註臨川吳氏曰草木不斂其液則不能以敷榮昆

復而復之所以貴於靜也疾者感之君翁者關之根冬之歲一歲

之復也夜之息一日之復也喜怒哀樂之發須臾之復者也

在荀之徒失之辯補註如莊生詆訾孔子之徒荀子力辨

東為春聲陽為夏聲此見作韻者亦有所至也銜几冬聲也補註按

書一東居初為春之開聲十陽在中為夏

之發聲銜九二韻在物為冬之閉聲也

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補註天地否下交上皆陰

矣大雷無妄初交一陽見動而動則為無妄然所以有災者

無妄初與四交陽微而無應也有應而動風雷益者是也

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

補註此釋易大傳之意但易以人之生死對言邵子專以人之

生者而言也外篇為先生門弟子之所記故以又曰言之

君子之學以潤身為本其治人應物皆餘事也補註治人應物皆

本也莊子曰道之真以治身其緒餘

以為國家其士直以治天下與此同

專劇者才力也明辯者智識也寬弘者德器也三者不可闕一補註

有才力而有智識則才力或施之不當處之不宜有此二者而無

德器以容受之則持才妄作舞智弄文其害有不可勝言者矣

無德者責人怨人易滿滿則止也補註無德器者則其量淺

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化

則不也補註龍能大能小可謂變化不測然亦一物也故得時則能

君子

之學

以潤

身為

本

其治

人應

物皆

餘事

也

補註

治人

應物

皆

餘

事

也

補註

龍能

大能

小然

亦有

制之

者

補註

伯夷

義不

食周

粟至

餓且

死

得為

仁而

已

集覽

伯夷

義不

食周

粟

至

餓且

死

得為

仁而

已

集覽

伯夷

義不

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

於上論古人無以加焉補註合論語孟子子而言之

義重則內重利重則外重補註義在內而利在外也

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補註

註易曰麗澤兌君子以朋友講習習即子之言蓋本諸此

能循天理動者造化在我也補註天理者造化在我也

學不際天人不足以謂之孝補註天人性命之理也

君子於易玩象玩數玩辭玩意補註有意必有言有言必有象有象必有數故君子於易玩象玩數

玩辭玩意四者兼補註必有意必有言有言必有象有象必有數故君子於易玩象玩數

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

也能處人所不能處之事則能為人所不能為之事也補註處人所不能處

入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補註九人事不可自滿荀子曰聰明聖知自守

守之以法富有四海守之以謙至於孝問亦不可自足儒行曰不臨深而為高不加少而為多

人苟用心必有所得獨有多寡之異智識之有淺深也補註此亦言人之學

也補註也知自識謂人之資質

理窮而後知性性盡而後知命命知而後知至補註詳見內篇之十二

於處夫在得之先則得亦不喜若處得在失之先則失難處矣必至於

於墮獲補註處夫在得之先者以失為心也處得在失之先者以得為心也

若先得後失則得之有素驟然失之誠難處矣必至於困迫失志矣墮獲出禮記儒行篇

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

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

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

天下

貧賤患難之事也為人所不能為道德仁義之事也

足不可臨深以為高也補註九人事不可自滿荀子曰聰明聖知自守守之以法富有四海守之以謙至於孝問亦不可自足儒行曰不臨深而為高不加少而為多

人苟用心必有所得獨有多寡之異智識之有淺深也補註此亦言人之學

理窮而後知性性盡而後知命命知而後知至補註詳見內篇之十二

於墮獲補註處夫在得之先者以失為心也處得在失之先者以得為心也

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

若無有也補註公天下之喜而喜公天下之怒而怒故不以一切

入必內重內重則外輕者內輕必外重好利好名無所不至補註內

外而相對若持衡之勢此重則彼輕呂氏春秋所謂其勢不俱勝不兩立是也

得天理者不獨潤身亦能潤心不獨潤心至於性命亦潤補註承上

之學以潤身為本言之

天下言讀書者不少能讀書者少君得天理真樂何書不可讀何堅

不可破何理不可精補註天下言讀書者皆在章句之間非能讀書

所在無非言吾心所得之理則何書不可讀何堅不可破何理不可精也

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

能推步者甘公石公也洛下閔但知曆法楊雄知曆法又知曆理補

註漢洛下閔作太初曆觀其公石公著星經漢揚雄作太玄經詳見後章

一歲之閏六陰六陽三年三十六日故三年一閏五年六十日故五

歲再閏天時地理人事三者知之不易補註一歲之中於常數退六

次置閏即天時以及於地理人事三者皆知之不易也陳氏曰古曆

十九年為二章章有七閏八章三年閏九月六年閏六月九年閏三

月十一月閏十一月十四年閏八月十七年閏四月十九年閏十二

月此處元首初章若於後漸積餘分大率三十二月則置閏不必同

初章但觀中氣所在以為此月之正取中氣以為正月閏之前

之月中氣在晦閏後之月中氣在朔無中氣則謂之閏月也

資性得之天也學問得之人也資性由內出者也學問由外入者也

自誠明性也自明誠學也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補註顏子不遷怒不貳過所以

孝也程子曰養者約其情使合其中正其心養其性故曰性其情愚

者則不知制之變其情而至於邪僻酷其性而忘之故曰情其情

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

禽魯人居柳下仕魯

性理大全卷之三
為士師三黜而不去人問之曰直道而事人馬往而不三黜枉道而
事人何必去父母之邦卒謚曰惠孟子稱其不羞汙君不辭小官進
不隱賢必以其道

太玄九日當兩卦餘一卦當四日半補註司馬說玄曰易卦氣起中
十四爻主二十四氣外其餘六十卦每卦六日七十九得三百六十
五日四分日之一中孚初九冬至之初也頤上九大雪之末也周
復始玄八十一首每首九贊九七百二十九贊每二贊合為一日一
贊為晝一贊為夜九得三百六十四日半益以奇贏二贊成三百六
十五日四八日之一中初一冬至之初也奇贏二贊大雪之末也亦
周而復始九玄首皆以易卦氣為次序而變其名稱中者中孚也周
者復也頤開者也少者謙也庚者巽也餘皆效此故玄首曰八十一
首歲事成真測曰巡乘六日與斗相逢曆以紀歲而百穀時雍皆謂
是也

揚雄作玄可謂見天地之心者也補註詳見內篇之
用兵之道必待人民富倉廩實府庫充兵強名正天時順地利得
然後可舉補註人民富則邦本固倉廩實則饋餉繼府庫充則財用
足兵強則戰陳有勇名正則師出有名天時若孟子

所謂天時地利見孟子於此數者闕一不可范氏曰兵者毒民於死
者也孤人之子寡人之妻傷天地之和召水旱之災故聖王重之
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
要既有典常也不可為典要變也補註釋易大
傳之意

狂周雄辯數千年一人而已如庖丁解牛曰踞踞四顧孔子規呂梁
之水曰蹈水之道無私皆至理之言也集覽呂梁之水按一統志呂
梁山名在徐州城東南

六十里其下有上下二洪巨石齒列波流洶湧在子謂呂梁懸水三
十沂沭洙泗十里是也後周時王軌破擒吳明徹於此

老子五千言大抵皆明物理補註老子五千言合
之道德經是也

今有人登兩臺兩其甚等則不見其高其臺高矣後知其卑下者

也補註此言人之進學有高下不
同若子貢何敢望回是也

學不至於樂不可謂之學補註孔子曰知之者不如好之者好之者
不如樂之者故曰學不至於樂不可

謂之學也

性理大全卷之三

一國一家身皆同能處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補註以其理而言之則一國一家一身皆同

能處一國能處一國則能處天下以其分而言則心為身本家為國

本國為天下本故心正而后身脩身脩而后家齊家齊而后國治

治而后天下平假如心能運身苟心所不欲身能行乎則身與家家與國上與天下無不皆然

人之精神貴藏而用之苟徭於外則鮮有不敗者如利刃物來則割

之若恃刃之利而求割乎物則刃與物俱傷矣補註人之精神貴乎

已而後用之若子路以勇冠長弘以智困皆徭於外而敗者也

言發于直誠則心不勞而逸人父而信之作偽任數一時或可以欺

人持父必敗補註言發乎直誠者一本乎天性故心不勞而逸則人

以欺人至父必敗若儀秦之謀是也

人貴有德小人有才者有之矣故才不可恃德不可有補註恃才則妄作

有德則驕吝

天地日月悠久而已故人當存乎遠不可見其近補註即易所謂天

行健君子以

君子處畎畝則行畎畝之事居廟堂則行廟堂之事故無入不自得

補註處畎畝則行畎畝之事即中庸所謂素貧賤行乎貧賤也

居廟堂則行廟堂之事即中庸所謂素富貴行乎富貴也

智數或能施於一朝蓋有時而窮惟至誠與天地同久天地無則至

誠可有心苟天地不能無則至誠亦不息也補註與上言發于

室中造車天下可行軌轍合故也苟順義理合人情日月所昭皆可

行也補註順義理以合人情猶得車

至誠與天同地

中庸非天降地出揆物之理度人之情行其所安是為得矣補註承

章而論中庸即物理之所在人情之所安者是也亦本禮記問喪非從天降地非從地出也人情而已矣即此言也

禮記問喪非從天降地非從地出也人情而已矣即此言也

飲天下之智為智飲天下之善為善則廣矣自用則小補註書曰好自用則小諸子之言蓋本諸此

聖人行權酌其輕重

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補註

註一端猶言一偏也

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已之力有餘而以為弓弱無力者不以已之力不足而以為弓強何不思之甚也一弓非有強弱也二人之力強弱不同也今有食一杯在前二人大飯而見之若相讓則均得食矣相

奪則爭非徒爭之而已或不得而食矣此二者皆人之情也知之者

鮮合此則天下之事皆如是也補註戒人不能相讓設此二端以見天下之事莫不皆然

天下之事莫不皆然

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補註若復言七日來復是闢之於未然也言至于八月有凶是闢之於未然也

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子孟其人也不可悶也其位不勝德邪大哉位乎待才用之

宅也補註大過初上又習陰故曰本末弱

復次剥明治生於亂乎姤次夬明亂生於治乎時哉時哉未有剥而

復次剥明治生於亂乎姤次夬明亂生於治乎時哉時哉未有剥而

不復未有夫而不殆者防乎其防邦家其長子孫其昌是以聖人貴
聖人貴未未然之防是謂易之大綱補註此言聖人序卦之意其防或作其始
然之是小人道消之時復是君子陽長之時夫是五陽夫去一陰君子道
防盛之時始是一陰生於下小人根萌之始是必絕去其方萌之惡以
固其已長之易則亂可反而治矣

先天學心法也故圖皆自中起萬化萬事生乎心也

至誠可通神明

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
中也補註鮑氏發微曰以上下觀之乾南為天坤北為地以左右觀
變一理循聚無端此所以名環中也

事必量力量力故能久補註事無窮力有限若左傳隨之見伐不量
力也量力而動其過解矣故能久

所行之路不可不寬寬則少礙補註心寬則身寬身寬則日用之間
路徑無令窄路徑窄時無計客過客無時路
徑荒人間大率多荆棘其有道者之言也

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
焉但人見之者鮮耳人能用易是為知易如孝子可謂善用易者也

補註尹氏曰孟子踐履處皆是易也
試讀易一遍然後看孟子便見

學以人事為大今之經典古之人事也補註古之人事絕乎天理可
為後世常法故謂經典

春秋三傳之外陸淳啖助可以兼治補註左氏公羊穀梁謂之三傳
者也程子曰春秋傳為按經為斷又曰以傳考經之事亦以經別傳

之真偽程子曰春秋傳為按經為斷又曰以傳考經之事亦以經別傳
之根據因史考事精詳此左氏之所長也然而傳而不知義者而不
求實則未免於誣矣發明書法義理頗正此公穀之可取也然以日
月為義利一字為褒貶又且黜周而王魯則誣謬亦甚矣至唐趙匡
炎助陸淳始辨三傳之非而專求聖經之義雖未能盡善而其開示
後人者其
功已多

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也

狄而下則禽獸也補註無為以道化民也思信以德教民也公正

季札之才近伯夷季札之才近伯夷季札之才近伯夷季札之才近伯夷

去之以成曹君札雖不才願附於子臧之義諸樊卒餘祭立欲傳以

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補註按吳季札列傳曰

愛之幼子也兄弟四人季札賢父欲立之季札遂不可則立諸樊者

樊既除喪復欲立季札札又辭之諸樊十二年卒有命立餘祭欲以

次必致國於季子餘祭四卒夷昧立夷昧一七年有吳人將以先

君之命立季子季子逃去吳人乃立夷昧之子僚劉向家說曰夫不

以國私身損千乘而不恨棄尊位而無忿可以庶幾矣

叔向子產晏嬰之才相等均集覽叔向按左傳叔向姓羊古名咺晉

於諸侯在悼平昭三公之時嘗為國介聘於楚楚欲殺以所不知而

不能鄭註刑書貴子產以開端治罪不私其親孔子稱為古之遺直

補註叔向晉大夫子產鄭大夫晏嬰齊大夫此三人之才不相上下也

管仲用智數晚識物理大抵才力過人也補註管仲相桓公所與謀

周主用上卿之享禮則幾乎王佐之才矣補註管仲相桓公所與謀

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非人有功亦必錄之不可不恕也補註春秋

有貶是邵子之本意饒氏曰春秋雖因魯史而脩之然實却是作蓋

賞罰天子之事時王不能正其賞罰故春秋為之褒善貶惡以誅亂

賊是以匹夫而代天子行賞罰也此事前古所無孔子始創為之

始作兩觀始者貶之也誅其舊無也初獻六羽初者褒之也以其舊

僭八佾也集覽在門兩傍中央闕然為道也其上懸法象其狀魏然

高大謂之象魏使左傳魯隱五年九月考仲子之官將萬焉公問羽

名也初獻六羽按左傳魯隱五年九月考仲子之官將萬焉公問羽

數於衆仲對曰天子用八諸侯用六大夫四士二夫舞所以節

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補註

兩觀孔氏曰雉門之兩旁在春秋定公二年初獻六羽始用

六佾也不謂之佾而曰羽者佾于羽之總稱也在隱公五年

其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且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辯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傳李強記深於春秋為文謹嚴筆進士累遷起居舍人唐末以來文章宮撤洙與穆伯長為古文以矯時所向自是文風少變孫復按宋鑑復字明復平陽人筆進士不第退居泰山著春秋尊王發微十二策范仲淹富弼薦撰校書郎即因子監直講召為述黃說書遷殿中丞卒仁宗命其門人祖無擇就其家得書十五萬言錄歲秘閣

補註某人即子自隱其名假託其人而人及之也朱子曰春秋是聖人據魯史以書其事使人之自覘以為鑒戒爾其事則齊魯晉文有足稱其義則誅其罪賊子若欲推求一字之間以為褒善貶惡專在於是切恐不是聖人之意

秦繆為伯者之

凡人為學失於自主張大過補註通上物理之學或有所不通不可以強通之意畧同

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者作是以有所待也補註春秋

所以存王侯之名以待後世王者之作以正其其也

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所執不足論也治春秋者不先定四國之功過則事無統理不得聖人之心矣春秋之間有功者未

見大於四國者有過者亦未見大於四國者也故四國功之首罪之

魁也補註能遷善改過則幾於王道故為霸者之最上文歷序五霸之功而下止言四國黜宋襄公也宋襄公為楚所執見公

生理

辛傳信公
二十一年

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由性命而發言
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禘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重覽
三年郊牛之口傷改卜牛牛死乃不郊齊三望按左傳宣三年猶三望注三望者祭泰山河海也猶者可已之辭既不望亦無望可也新
作雉門按左傳魯定三年新作雉門注書新作者譏魯王制而不能
革也雉門象魏之門其外為庫門而庫門在雉門之外其內為應門
而路門在應門之內
補註按春秋宣公三年春王正月郊牛之口傷
是天子之五門也
改卜牛牛死反不郊注乃不郊為牛之口
傷改卜牛又死也不然郊矣猶三望公羊曰祭泰山河海季氏不得
祭泰山則河海非魯之封內其不得祭亦明矣定公五年冬十月作

新雉門雉門象魏之門凡此皆因事褒貶初
非聖人有意於其間故曰春秋盡性之書也

春秋為君弱臣強而作故謂之名分之書補註
春秋所以扶君抑臣
書蔡人衛人陳人從三伐鄭
書天王狩于河陽之類可見

聖人之難在不失仁義忠信而成事業何如則可在於絕白補註
絕
則不失仁義忠信
而事業可成矣

有馬者借人乘之舍已以從人也補註
舍己之欲以
從人之欲也

周霍
能成
大事

或問才難何謂也曰臨大事然後見才之難也曰何獨言才曰才者
天之良質也學者所以成其才也曰古人有不由學問而能立功業
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
中剛則足以立事業處患難若用於他及為邪惡故孔子以申枵為

焉得剛既有慾心必無剛也

集覽 申張按一統志張魯人孔門弟子孔子嘗言吾未見剛者或以張對

孔子謂張也慾焉得剛

補註

剛克所以去其慾也中謂內也內後世追封上蔡侯耳

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

聖人動不踰矩

補註 喻以知言畏以行言或曰君

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於顏子也過與是為

韓愈過於顏子

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

補註 蓋孔子之言本於至公韓愈之言出於有意也

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

之道直而已當以直求之若用智數由徑以求之是屈天理而徇人

欲也不亦難乎

補註 徑與逕同蓋由小逕不由直道以求天地之道豈不難哉

事無巨細蓋有大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

補註 身脩

者事之大者求之者事之細者也

魯之兩觀郊天大禘皆非禮也

補註 諸侯苟有四時之禘以為常祭可也張子曰夏商天子歲乃五享禘列四

至於五年大禘不可為也

補註 祭并始而五也周改禘為禴則天子

仲弓可使南面可使從政也

補註 從政謂為大夫

誰能出不由戶戶道也未有不由道而能濟者也不由戶者開穴隙

之類是也

補註 濟謂成其事

多聞擇其善者而從之雖多聞則擇善而從之多見而識之識別也
雖多見必有以別之補註善惡也

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
度數之然而不知其所以然是藏諸用也補註此正釋易之意以造

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
命五官南正重司天以屬神此正黎同也以屬民補註顓頊曆者顓

始作曆以孟春為元由是萬物有亨民安其生焉補註帝本連山首
良之易而作也祖河圖數十街為百百分四箇二十五以應天數四

分度之一也秦用此曆建亥為正至漢武帝改為太初太初曆者武
帝即位唐都洛下閎等所作也以建寅為正太玄曆者漢楊雄所作

也與太初顓頊相應太初以七十一為日法者九九也太初以七十
二為日法者八九也太初以三十二為日法者八四也太玄以三十

六為日法者九四也以玄比初分於九而咸一抄於九而加一得
二千五百九十二秘於雖異而終則同朱子又曰太玄擬易司馬說

玄亦曰易與太玄大抵道同而法異易書有二曰陽曰陰玄書有三
曰一曰二曰三易有六位玄有四重易以八卦相重為六十四卦玄

以一二三錯於方州部家為八十一首易每卦六爻台為三百八十
四爻玄每首九贊合為七百二十九贊皆當替以日易有元亨利貞

玄有罔直象肯宜易大衍之數五十其用四十有九玄天地之策各
十有八合為三十六策地則虛三用三十三策易揲之以四玄揲之

以三易有七九八六謂之四象玄有一二二三謂之三象易有彖玄有
首易有爻玄有替易有象玄有測易有文言玄有文易有繫辭玄有

竊莖貌苗告易有說卦玄有數易有序卦玄有種易有雜卦玄有錯
殊途而同歸百慮而一致皆本於太極兩儀三才四時五行而歸於

道德仁義禮也九分九日也經曰擬擬之九分平分范氏注鈞玄一
首四日分則有餘二首九日則平分故曰九日平分也

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

補註已見前章正數即真數也朱子曰天地之數都只始於三二謂
如陽數九只是三三而九之陰數六只是三二而六之故孔子

云參天兩地而倚數此數之本也康節却云非
天地之正數是他見得不盡康節却以四為數

元亨利貞交易不常天道之變也吉凶悔吝交易不定人道之應也

元亨利貞交易不常天道之變也

元亨利貞交易不常天道之變也

元亨利貞交易不常天道之變也

元亨利貞交易不常天道之變也

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耶聰明正直有之者誰耶不疾而速不行而至任之者誰耶皆鬼神之情狀也補註張氏理學類編曰鬼神之說先儒論之詳矣蓋天地之間陰陽之氣流動充滿莫非鬼神即天地之大言之日月雷電風雲雨露皆鬼神也春夏秋冬晦冥晝夜皆鬼神也即人身之微言之動止語嘿寤寐呼吸皆鬼神也生長老死精氣魂魄皆鬼神也草木之榮枯華實之開落皆鬼神也以至山川之融結朝落之消長皆鬼神也不此之論而指士木偶人為神魁魁魁魁以為鬼是皆愚民無智之論曾何以此論正大之鬼神哉

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像擬一物以明意有數象七日八月三年十年之類是也補註有意必有言必有象有象必有數意藏於言象數之中故意象得旨以統之言象若乾言元亨利貞是也象像若坤擬利牝馬之貞是也數象若復七日來復臨至于八月有凶之類是也

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補註見經世天地始終之數及一元消長之數圖也

易有內象理致是也有外象指定一物而不變者是也補註鮑氏發

致者健說順動之類指定一物者地中主木火在天上之類內象內數自然而成雖有智巧不能變其象而逃其數若外象外數體若一定然爻有飛伏卦有肖長六位八物不能自定也

在人則乾道成男坤道成女在物則乾道成陽坤道成陰補註鮑氏

曰天地之成交而生物物現其所交則氣之所至可以知其類之所從出矣天氣交乎地於人為男於物為牡地氣交乎天於人為女於物為牝男女牝牡又自交而生生牝牝之類不窮

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

通非易也易雖有體體者象也假象以見體而本無體也釋易大

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

天地生萬物之功

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補註釋易大傳之意一陽物由是而生一陰物由是而成也

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補註安分謂人日用常行之事也

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

三時則日入于地而目無所見此三數不行也所以比於三時也故

生物之數亦然非數之不行也有數而不見也補註正音律數如黃

為商姑洗為角蕤賓為徵林鍾為南呂為羽應鍾為變宮故經世而日四位月四位星四位辰四位皆七聲是也蓋天地之數始於一終於十夏至之日出寅入戌九六七十刻兼餘分之一度幾乎千之七也程子有言堯夫嘗窮味有一萬八千六百色有一萬八千六百出地上數得到日入地下遂成不行也

月體本黑受日之光而白補註沈括曰月本無光猶一銀丸日耀之

見繞如物日漸遠則照而光稍滿大抵如彈丸以粉塗其半側視之則粉處如鈎對視之則正圓也

水在人之身為血土在人之身為肉補註水猶人身之血土猶人身之

經綸天地之謂才補註遠舉必至之謂志并包含容之謂量補註經綸天

運用之才也非志剛無以能至非量弘無以能容

六虛者六位也虛以待變動之事也補註位未有爻曰

有形則有體有性則有情補註泛指天地

天主用地主體聖人主用有姓主體故日用而不知補註地之萬物

生是謂天主用地主體百姓雖有父子君臣夫婦長幼朋友唯聖人則知所以親所以義所以別所以序所以信是謂聖人主用百姓主體

膽與腎同陰心與脾同陽心主目脾主鼻補註月為膽辰為腎故同陰

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

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補註陰陽以氣言

法始乎伏羲成乎堯華於三王極於五霸絕於秦萬世治亂之迹無

以逃此矣補註因揚子法言法始乎伏羲成乎堯而不及於三王五

而煥乎其有文章

日為心月為膽星為脾辰為腎歲也石為肺土為肝火為胃水為勝

膀胱也

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

數演三千年之辰數即其數也歲三百六十日得四千三百二十辰

以三十乘之得其數矣凡申子申午為世首此為經世之數始于日

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補

主歲三百六十日以十二乘日也又以三一乘歲則其三十年之辰

言數矣辰數即世數也自甲子至癸巳甲午至癸亥皆三十也故以

二甲為世首被世紀自洪荒混沌之時有曰盤古氏即前一元之末

會也繼天而開於子之半則有大皇氏兄弟十二人即十二支也各

一萬八千歲當作一千八百歲即經世月子子會也地闢於丑之半則

有地皇氏兄弟十一人去子一位而言也亦各一萬八百歲即經世

月丑會也人生於寅之半則有人皇氏猶一年之兩水而萬物始生

也兄弟九人分掌九州自寅之半至亥之半九九會九人分九會長

治九州也唐虞之際正當巳會之終猶一年之芒種而時正清和也

至禹八年甲子又有午之半交午會夏商周秦兩漢三國兩晉南北

朝隋唐五代宋元至我朝洪武十七年甲子為第十一運至弘治十七

年甲子為第五世猶夏至後十一日辰時也直至戌之半人始不生

猶一年之霜降而萬物不生也至亥之半人皇九人分長始一而天

翻地覆為混沌至子之半天又開丑之半地又闢矣一元十二會十

二萬九千六百年一會三十運一萬八百年一運十二世三百六十

年一世二十年又按先天圖六十四卦除乾坤坎離四卦之不用餘

六十卦三百六十爻布諸一運三十年半而當五卦其半所以為閏餘二

一卦一年有餘而當一爻三十年半而當五卦其半所以為閏餘二

百六十五年有奇而當六十卦其五年有奇所以為閏差此乾之所

以全用離坎之所以半用也於此可以推歷代之治亂矣已前見天

地之氣章及上篇體

有三百八十四章

鼻之氣目見之口之言耳聞之以類應也補註脾主鼻心主目同乎陽

腎主口膽主耳同乎陰

倚蓋之說崑崙四垂而為海推之理則不然矣地直方而靜豈得如

圓動之天乎補註按天文志云言天體者三家一日周髀二日宣夜

說以為天以覆盆蓋以斗極為中中高而四邊下日月傍行繞之日

近而見之為晝日遠而不見為夜倚蓋之說即周髀之術也金氏覆

禘曰夫天地常形固相為勾連貫道然其條理亦各有脈絡若以脈

絡之可見者言之昆侖四垂而為海天下諸山皆起於昆侖而昆侖

無定各地之最高山之所聚江河諸源之所出即昆侖兩昆侖之山

縣亘絆繆勾連盤錯其南為岷山而岷山最大其東北為積石諸峯

其東為西傾末圍鳥鼠諸峯其西北諸山尤為縣亘紛錯河之所以

北弱水之所以西黑水之所以南皆是也或問地震之說虞慶李氏

曰則語伯陽父曰夫天地之氣不失其序若過其序民之亂也陽伏

而不能出陰道而不能蒸於是地有地震孔晁曰陽伏于陰下見迫于

陰故不能升集覽晉天文志天圓如倚蓋崑崙四垂崑崙

以至於地動崑崙山名按爾雅立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陔一云山有三角北名

閼風嶺西名玄圃其東名崑崙宮有五城十二樓又按淮南子崑崙

一曰玄圃一曰積石瑤房一曰閼風其臺一曰天柱又按一統志崑崙

山在陝西肅州肅城西南二百五十里南與甘州山連其巔峻極

夏積雪不消世呼雪山後涼張駿時酒泉太守馬

安言周繆王見王母於此直立王母祠廢從之

海潮者地之喘息也所以應月者從其類也補註一日之內自子後

陰而潮生午後陰升之時陰交於陽而汐至有人之喘息之象也一

月之內自三日明生之時則陽長猶一日之午後也故潮勢亦大此大地間陰陽

日鬼生之時則陰長猶一日之午後也故潮勢亦大此大地間陰陽

造化之妙有莫知其所以然而然者或依余襄公之意為之說曰日

為陽精君之象也月為陰精臣之象也水為陰物月之屬也月常向

日而水亦從之此潮汐之所由名也知潮汐之所由名則運速大小

皆可以照准矣是故朔日月出於卯則東海卯時潮左旋在午則南

海午時潮左旋在酉則西海酉時潮左旋在子則北海子時潮上弦

月右轉在子則北海卯時潮左旋在卯則東海午時潮左旋在午則

南海酉時潮左旋在酉則西海卯時潮望日月右轉在酉見西海卯

時潮左旋在子則北海午時潮左旋在卯則東海酉時潮左旋在午

支于配天之地用

十干天也下三也支于配天地之用也補註按漢志謂律呂同

者而無以兆其和故娶乙丑為妻乙丑午辰皆陰也餘位並同隔八

而無以兆其和故娶乙丑為妻乙丑午辰皆陰也餘位並同隔八

生子謂甲子前八位下生壬申金又隔八生庚辰金三位然後左行

向大至火依前隔八生火火三下生而後至水水三下生後至水水

三下生後至土土三下生而後至金乃為一周復自甲午上生金依

次而轉納音之所先者則五行之中唯金有聲鑄而為器則音聲彰矣

動物自首生植物自根生自首生命在首自根生命在根補註動物

首故命在首植物先生根故命在根或問人性命之所在曰命既在

首性當在心性即人之生氣皆以氣言非以理言也淮南子曰草木

滋者為本而殺者為末禽獸之性大者為首小者為尾

故食其口而百節肥灌其本而枝葉茂天地之性者也

神者易之主也所以無方易者神之用也所以無體補註神者理也

也亦釋易大傳之意

循理則為常理之外則為易矣補註此專以人日用

風類水類小大相反補註在風者飛小而走大在水

震為龍一陽動於二陰之下震也重淵之下有動物者豈非龍

二十百千萬億為奇天之數二十百二十千二百萬二千億二萬為

偶地之數也補註二十下當

天之陽在東南日月居之地之陰在西北火石處之補註按古本經世

火以性為主體次之水以體為主性次之補註火外陽內陰有氣而

無氣者也故以體為主性次之

陽性而陰情性神而情鬼補註得天之陽為性性公而明故神

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補註此釋易說卦之意也詳見啟蒙

天之氣也文王之卦後天也地之方也先天八卦

應天四時後天八卦應地八方向往而非用者

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

重淵
之下
有動
乎

補註此釋易說卦之意重淵
謂二陰動物謂一陽也

常行之事言之

補註二十下當

補註按古本經世

補註書陰作陽

補註無質者也故以性為

補註得地之陰為清情編而暗故鬼

補註此釋易說卦之意也詳見啟蒙

補註此釋易說卦之意也詳見啟蒙

補註此釋易說卦之意也詳見啟蒙

補註此釋易說卦之意也詳見啟蒙

補註此釋易說卦之意也詳見啟蒙

補註此釋易說卦之意也詳見啟蒙

由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也補註解見

堯叢暮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

二十九日補註日行當作月行以十二除之每月得二十九日也愚

也五日九百四十分日之二百三十五強月之餘縮也亦五日九百

四十分日之五百九十二弱合日月之餘而置閏於其間三歲一閏

則三十二日九百四十分日之六百單一五歲閏則五十四日九百

四分日之三百七十五十有九歲七閏則氣朔分齊是為一章也金

氏曰章法雖云氣朔齊然強弱之積猶有分秒之餘至二十七章為

會三會為統三統為元積四千六百一十七年則日月皆無餘分却

得十一月甲子朔夜半冬至則又為曆元矣納氏發微曰康節藏閏

顯閏之說其詳未易言也姑以前言之一年三百六十日而餘分

六日藏於六甲之中是六甲兩月之中藏了一日六六三百六十中

藏了六日顯閏者自開物至閉物十分用七去交數者五三百六十

本用二百四十得二百五十二日

以閏數十二野乎二百四十二之外

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

爻之策其得二百一十有六為乾之策六其四得二十四為坤一爻

之策積六爻之數其得一百四十有四為坤之策積二篇之策乃萬

有一千五百二十也補註合三與兩則為五合六與四則為十此河

於十也六其四上當有地之變有四一句

素問肺主皮毛心脉脾肉肝筋腎骨上而下外而內也心血腎骨交

法也交即用也補註人之五臟肺最在上故主皮毛皮毛最在外也

上下之間故主肉肉在內外之間也肝在下之上故主筋筋在內之

外也腎最在下故主骨骨最在內也膀胱生血與腎同在下而心反

主肺生骨與心同在上而腎反主之故曰交法也

易始干三皇書始干二帝詩始干三王春秋始干五霸補註三皇謂

帝謂堯舜二王謂文武五霸謂桓文詳見內篇之六

乾為天之類本象也為金之類列象也

補註釋易論卦之意蓋乾為天為國之類伏羲先天

本卦之象也為金寒之類文王後天列卦之象也按史氏管窺曰先天卦位天居土地居下艮為山居西北兌為澤居東南離為日居東坎為月居西震為雷居東北巽為風居西南後天卦位震巽屬木木生火故商次之離火生土故坤次之坤土生金故兌乾次之金生水故坎次之水非土不能生木故艮次之

易之首于乾坤中于坎離終于水火之交不交皆至理也

補註既濟其交

者未濟其不交者也詳見上篇

天地並行則藏府配四藏天四府地也

補註已見前章

自乾坤至坎離以天道也自咸恒至既濟未濟以人事也

補註以易

下經言之也

太極一也不動生二二則神也

補註太極一理也不動而生二唯其二所以神也

火生濕水生燥

補註即火陽根陰水陰根陽之意

神生數數生象象生器

補註陰陽神也奇偶數也健順動以階麗止說象也天地雷風水火山澤器也

太極不動性也發則神神則數數則象象則器器之變復歸于神也

補註與上同意

復至乾九百有二十陽姤至坤九八十陽姤至坤九百有二十陰復

至乾九八十陰

補註二十當作十見啓蒙

乾奇也陽也健也故天下之健莫如天坤偶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上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

下之說莫如澤補註此因易訟卦之

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

在內水之用用內也補註離二陽在外一陰在內故火之用用外者

一陽在內二陰在外故水之用用內者外暗內明可以鑒物而不可以照物也

人謀人也鬼謀天也天人同謀而皆可則事成而吉也補註釋疑意

湯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補註劉氏恕曰易每湯武革命應乎

求仁而得仁又誰怨二者意殊志戾蓋言湯武所以懼後世之為人

君者稱夷齊所以戒後世之為人臣者道悖而同歸雖萬世無弊焉

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

奇偶生自太極補註諸卦不交於乾坤則生於否泰否泰即乾坤之

交也蓋乾坤者衆卦之父母若震坎艮巽離兌

是以交交而成否泰

是以体交而成也

自泰至否其間則有蠱矣自否至泰其間則有隨矣補註此據先天

自泰至否其間則有蠱蠱變也先製亂成法而漸至於否也自否至

泰其間必有隨隨從也能舍舊從新而漸至於泰也鮑氏發微曰泰

與否相對蠱與隨相對故曰自泰至否其間有蠱蠱之者誰陰方用

事陽艮以止陽邪巽入否斯至矣自否至泰其間有隨隨之者誰陽

震順動兌陰隨之民說無妄泰無不宜此否泰

蠱隨始亦天門地戶人路鬼方出入之交與

天使我有是之謂命命之在我之謂性性之在物之謂理補註見內

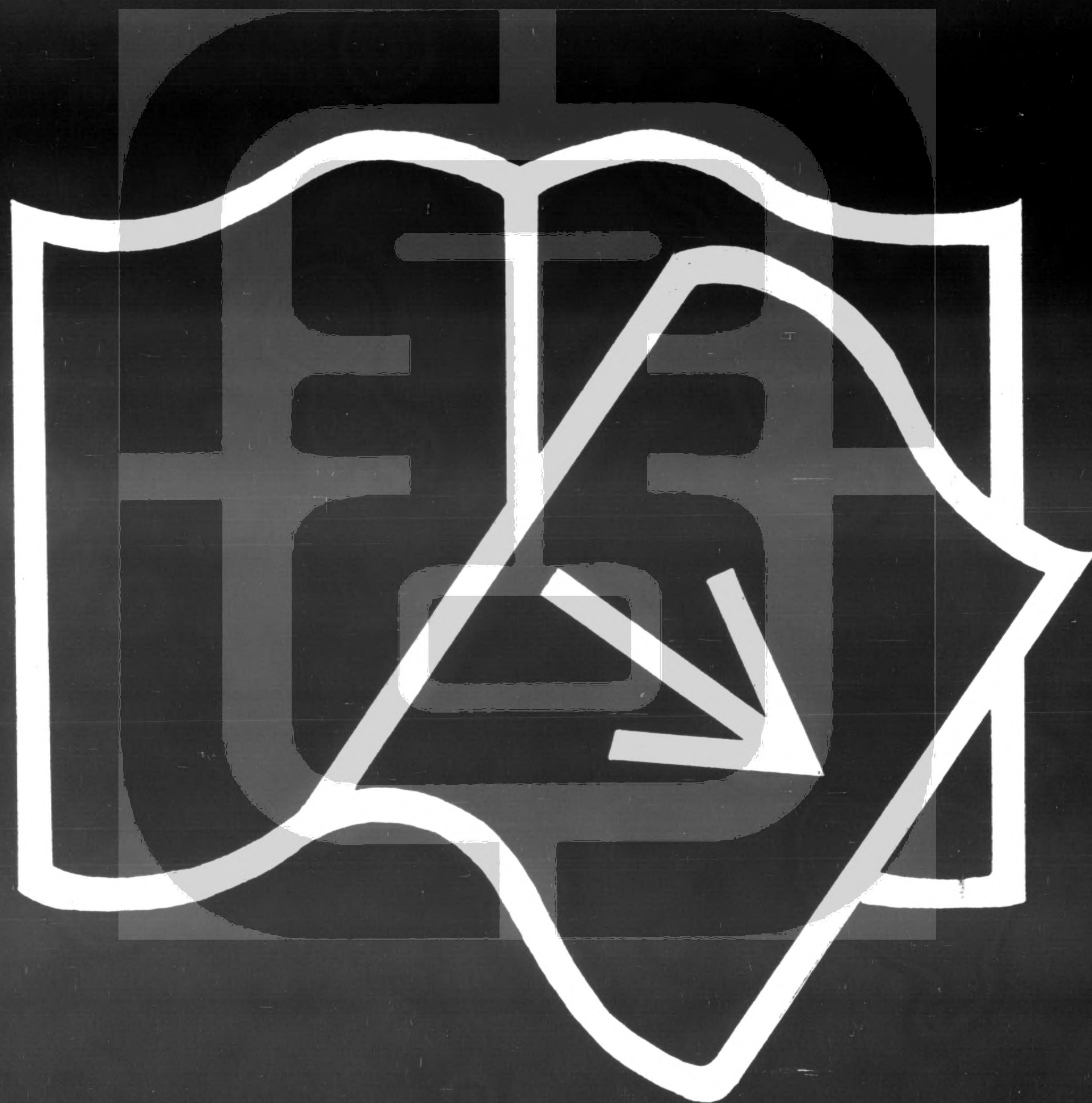
變從時而便天下之事不失禮之大經變從時而順天下之理不失

義之大權者君子之道也補註變從時變

朔易以陽氣自北方而生至北方而盡謂變易循環也補註釋書傳

易一字春陽得權故多旱秋陰得權故多雨補註亦有春多雨而秋多旱者

不必盡如其常學者不以

原件短缺

者神妙致一之地也所謂一以貫之聖人以此洗心退藏於密補註

此釋易繫辭之意言易無思無為乃天下有思有為之所自出故以其為神妙致一之地也蓋寂然不動故能感而遂通天下之故所謂

一以貫之是也聖人以此洗心退藏於密人莫能窺即易無思無為神妙致一者也或曰此因上章莊子齊物言之非是

當仁不讓於師者進人之道也補註釋論語

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

悔則無過矣此聖人之所以錄於書末也補註見書

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補註無為無所為而為之也非

集覽按宋鑑絢常山人力學不倦明於春秋元祐初韓維為京兆府教授王巖叟三薦為太學博士皆不就程顥每為人言他人之學敏則有矣未易保也若絢吾無及焉

鼓腹殺人舜視棄天下猶棄敝屣也竊負而逃遵海濱而處終身所

然樂而忘天下聖人雖天下之大不能易天性之愛補註釋孟子

文中子曰易樂者必多哀輕施者必好奪或曰天下皆爭利樂義吾

獨若之何子曰舍其所爭取其所棄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補註易樂名哀輕施好奪見王道篇捨其所爭取其所棄見周公

莊子氣豪若呂梁之事言之至者也盜跖言事之無可奈何者雖聖

人亦莫如之何漁父言事之不可強者雖聖人亦不可強此言有為

無為之理順理則無為強則有為也補註與上劉絢問無為之意同

金須百鍊然後精人亦如此補註按古本經世

佛氏棄君臣父子夫婦之道豈自然之理哉補註胡致堂曰佛者之心見性成佛今夫人之所以異乎禽獸者為有天歸父子君臣也故問茲三者性耶非性耶若以為非性則佛固人爾不能舍是三者而

性理大全卷之九
有已也以為性耶則何乃立教使天下之人去此三者以為心也且
自修其廣大慈悲無與對者故毒如蛇虎殺如蚊虻皆所憐憫割肉
損身以啖之無所顧惜誠亦廣矣大矣慈悲矣而獨於夫婦父子
君臣則必斷棄除舍不得與蛇虎蚊虻為比則慈悲廣大安在哉

志於道者統而言之志者潛心之謂也德者得於已有形故可據德

主於仁故曰依補註釋論語之意

莊子曰庖人雖不治庖尸祝不越樽俎而代之此君子思不出其位

素位而行之意也補註尸祝之職在樽俎而已此以論語中庸釋注

燒豕調平五味者庖也陳篋蓋列樽俎設筵豆者祝也齊明盛服淵

默而不言神之所依者尸也

宰祝雖不能尸不越樽俎而代之與莊

子大同 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

則失臣故書國殺補註射音亦又音夜晉殺其大夫陽處父在魯文

公六年按公羊穀梁二傳晉襄公將與狄戰

使狐射姑為將軍趙盾佐之大夫陽處父諫曰射姑民衆不說不可

使將於是廢將陽處父出射姑入君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御子引

易以見晉君瀰言是君不密則失臣故以國殺書之也

人得中和之氣則剛柔均陽多則偏剛陰多則偏柔補註剛柔即陰

也蓋人得天地氣之全陰陽不偏但有清濁美惡之不同物得天地

氣之偏或偏於陰或偏於陽亦有清濁美惡之不同然氣之偏全不

可變者也清濁美惡其可變者也或謂人亦有得氣之偏者故御子

言陽多則偏剛陰多則偏柔不知剛柔人性中皆有之但得其正者

便是氣之清失其

正者便是氣之濁 人之為道當至於鬼神不能窺處是為至矣補註心所獨得之妙鬼

神所不能窺也 作易者其知盜乎聖人知天下萬物之理而一以貫之補註知所以

至也易大傳孔子之 大美可和玄酒可漓則是造化亦可和可漓也補註太羹肉汁不致

五味太羹太古

之羹食味之本也玄酒即明水也按周禮司恒以鑿取明水於月古

者無酒以水行禮內謂水為玄酒漓與醕同以水濟糟曰醕醕薄酒

也見 楚辭隰覽 五味曰太羹大音太古之味也和調也玄酒可漓記禮

運篇玄酒以祭注玄酒井中之水也蓋太古未有酒而始之祭但酌水用之尚質也至晚世雖有酒猶用水代之示不忘古也謂其薄也

有一日之物有一月之物有一時之物有一歲之物有十年之物至於百千萬皆有之天地亦物也亦有數焉推人百有二十年之物惟三年之物馬三十年之物九有形者則有數無形者則無數天地雖人是亦形器也豈不可以數推之哉與天地亦有然始章

於晦春夏之月有蠶始者因雨而生於晦春夏之月有蠶始者因雨而生

太極道之極也太玄道之玄也太素色之本也太一數之始也太初

事之初也其成功則一也補註太玄揚子有經太素前漢藝文志黃帝有太素二十篇太一日家有太乙

統紀之書太初洛下閩有太初曆皆日本易太極而言也石梁王氏曰禮家見易有太極字翻以一箇太乙而太玄太初太素皆此意

易地而處則無我也補註易地而處謂能設身處地則無有我之私也

陰者陽之影鬼者人之影也補註詳見漁樵問辨

氣以六變體以四分補註即上篇所謂體四而變六無神與氣者也

以尊降卑曰臨以下觀上曰觀補註降平聲觀去聲降伏也觀示也

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補註始於有

有我合而言之則一也有意然後有必必生於意有固然後有我我

生於固一之分則二也意有心必先期固不化我有已二分之則四也亦太極兩儀四象之序也

記問之學未足以為事業補註此與學記記問之學不足以為人師之意互相發

留侯留侯善藏其用補註或問留侯善藏其用如何朱子曰只燒絕善藏其用歸乃始歸漢則其事可見矣

思慮一萌鬼神得而知之矣故君子不可不慎獨補註已見前章慎獨即思慮將

其用歸乃始歸漢則其事可見矣

萌之時也

時然後言不在我也補註上見

學在不止故王通云沒身而已補註范氏曰君子之於學惟日孜孜斃而後已此之謂也

誠者主性之具無端無方者也補註誠五常之本百行之源故為主性之具無端無方者也

新刊性理大全第十三卷

○皇極經世書七

外書

漁樵問對

嵩山晁氏曰邵雍堯夫設為問答以論陰陽化育之端性命道德之奧云

漁者垂釣于伊水之上樵者過之弛擔息有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入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

知魚終日不得食不爲害如是則食之害也重而釣之害也輕子知
吾終日得魚爲利又安知吾終日不得魚不爲害也如是則吾之害
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又安知釣乎大江大海則無易
慮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新濟子之魚乎
曰然曰吾知有用乎子矣曰然則子知子之新能濟吾之魚不知子
之新所以能濟吾之魚也薪之能濟魚久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柰何哉樵者曰願聞其方
曰火生于動水生于靜動靜之相生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性一情聖人成能
子之薪猶吾之魚微火則皆爲腐臭朽壞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灼物何必
待薪而後傳魚者曰薪火之體也火薪之用也火無體待薪然後爲
體薪無用待火然後爲用且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
而不能迎故執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爲本以體爲末故動水以體爲本以用爲末
故靜是火亦有體水亦有用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象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，衆妙之道備於神，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。乃析薪烹魚而食之，飲而論易。集覽：伊水，按一統志，伊水源出河南府盧氏縣關，頓嶺水流經高縣洛陽，偃師縣界入於洛水。有金左傳辛有適伊見被髮而祭于野，曰不及百年此其戎乎？後秦晉遷陸渾之戎於此也。（曰溫泉）按一統志，西安府臨潼縣西南二里，靈山麓有溫泉，佛盛可浴。秦始皇於此砌石起宇，漢武帝加脩飾。唐時建溫泉宮于此。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，不我物然後能物物。曰：何謂我何謂物？曰：以我狗物則我亦物也，以物狗我則物亦我也。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，地附氣其形也。有涯其附也，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，名體有無之謂聖。惟神與聖能參乎天地者也。小人則日用而不知，故有害生實喪之患也。夫

性理大全卷之三

名也者實之客也利也者害之主也名生於不足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者名與實故也凡言朝者萃名之所也市者聚利之地也能不以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攘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於口不若行之於身行之於身不若盡之於心言之於口人得而聞之行之於身人得而見之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於口不若無愧於身無愧於身不若無愧於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吁安得無心過之人與之語心哉

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哉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

聖人
能一
萬物
之情

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
之觀其於見也不亦廣乎天下之聽其於聞也不亦遠乎天下之言
其於論也不亦高乎天下之謀其於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已
樵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善而禍淫鬼神其能遠天乎自作之咎固難逃已天降之災禳之奚益脩德積善君子常分安有餘事於其間哉樵者曰有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人其逃乎曰何謂分何謂命曰小人之遇福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

漁者謂樵者曰人之所謂親莫如父子也人之所謂疏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

子又奚擇焉路人之能相交以義又何况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者哉

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而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耶魚與薪則異

（中途）詩兔罝篇施于中
途注云途九達之道也

也其貪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貪魚亦何以異子之貪

薪乎樵者嘆曰吾而今而後知量力而動者智矣哉

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

曰無為之本也太極生兩儀兩儀天地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由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

兩儀
天地
後祖

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
通通則久故象言知玉以至日閉關商旅不行后不省方順天故也
樵者謂漁者曰无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有思豐而不勤稼穡者
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者貴不妄也

樵者問曰姤何也曰姤遇也柔遇剛也與夫正反夫始逼壯姤始遇

壯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履霜之慎其王此也

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爲焉其生萬物也亦然

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耳目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一一之物當兆物之物者豈非一人乎有一人之人有十人之人有百人之人有千人之人有萬人之人有億人之人有兆人之人生一一之人當兆人之人者豈非聖乎是知人也者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人之人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書物情通照人事者焉又謂其能以經綸天地出入造化進退古今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迹探其體潛其用雖億万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君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知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舍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舍動靜將奚之焉夫一動一靜者天地之至妙者與夫一動一靜之間者天地人之至妙者與是知仲尼之所

仲尼
三才之
言哉

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

漁者謂樵者曰天哉樵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處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諸曰有之曰何以知其然曰以人知之曰何者謂之人曰耳目鼻口心膽脾服之氣全謂之人心心之靈曰神膽之靈曰鬼脾之靈曰鬼服之靈曰精心之神發乎自則謂之視服之精發乎耳則謂之聽脾之鬼發乎鼻則謂之臭膽之鬼發乎

口則謂之言良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入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入者也夫人之人者仁人之謂也唯全人然後能當之入之生也謂其氣行人之死也謂其形返氣行則神魂交形返則精魄存神鬼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也是故知日者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陰陽相半則各五分矣由其知君子小人之時有盛衰也治世則君子六分小人四分則小人固不盛君子矣亂世則反是君君臣臣父父子子兄弟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弟夫不夫婦不婦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勝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國與家之人與亡國亡家之人相其一何遠哉

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

聖人
惜才
之難

人所不能而能之安得不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才則才矣難乎語
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人之才乎

古今
良藥

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
而為奈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

君子
見善
則喜

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不其遠乎在上之所好
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
樵者曰善人常寡而不善人常衆治世常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其去之而不苗者有矣蓬莠不
芸而猶生芸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遠之小人
見善則遠之見不善則就之君子見義則遷見利則止小人見義則

聖人
惜才
之難

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
好義小人則好利其理一也釣者談已樵者曰吾聞古有伏羲今日
如觀其面焉拜而謝之及旦而去

無名公傳

無名公生于冀方長于冀方老于豫方終于豫方年十歲求學于里
人遂盡里人之情已之澤十去其一二矣年二十求學于鄉人遂盡
鄉人之情已之澤十去其三四矣年三十求學于國人遂盡國人之
情已之澤十去其五六矣年四十求學于古人一作今人遂盡古人之情

已之澤十去其七八矣年五十求學于天地遂盡天地之情欲求已
之澤無得而去矣始則里人疑其僻問於鄉人鄉人曰斯人善與人
群安得謂之僻既而鄉人疑其泛問於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於四方之人四方之人曰斯人
不能一有字罷安得謂之陋既而四方之人又疑之質之於古今之人古
今之人始終無可與同者又問之於天地天地不對當是之時四方
之人迷亂不復得知因師為無名公夫無名者不可得而名也凡物
有形則可罷可罷斯可名然則斯人無禮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太極閒往閒來人告之以脩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詣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宇有室大于斗布被煖餘絛美飽後氣吐胸中充塞宇宙其與人交雖賤必洽然身無甘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

收天
下春

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無將無迎無拘無忌聞人之謗未嘗怒聞人之譽未嘗喜聞人言人之惡未嘗和聞人言人之善則就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於人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炎炎論之耳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

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
名按宋鑑御雍其先范陽人因
得河南喪其親伊水上遂家焉蓋范陽本冀州之域而河南又豫州
之地故曰云云者以此
宋儒御雍居洛各其居曰安樂窩時遊城中士大夫識其車音爭相
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為
未切
窠也

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既可見矣而

先生純一不雜汪洋浩大乃其所自得者多矣然而名其學者豈
所謂門戶之衆各有所因而入者與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其精自來推長曆者至又必差惟堯夫不然
指一二近事當面可驗明道云欲要傳與其兄弟其兄弟那得工
夫要學須是二十年工夫明道聞說甚熟一日因監試無事以其
說推算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怎知其便知又問其處起伊川云起處起

堯夫愕然他日伊川問明道曰加倍之數如何曰都忘之矣因嘆其心無偏繫如此

張氏嶠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於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

龜山楊氏曰皇極之書皆孔子之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。康節先天之學不傳於世非妙契天地之心不足以知此其善嘗翫之而陋識

康節即
李究
極天
人之
蘊

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十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翫味之爻未能窺其端倪况敢議其非是耶

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

辰是十二與三十迭爲用也故季通以十二萬九千六百之數爲
日分○問易與經世書同異曰易是卜筮經世是推步是一分爲
二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二又從裏面
細推去○問經世書水火土石只是金否曰他分大地間物事
皆是四如日月星辰水火土石風雨露雷皆是相配又問金生水
如石中出水是否曰金是堅疑之物到這裏堅實後自換得水出
來又問伯溫解經世書如何曰他也是只是說將去那裏面曲折精
微也未必曉得康節當時口說與王其不曾說與伯溫模樣○皇
極經世紀年甚有法史家多言秦廢太后逐穰侯經世書只言秦
奪宣太后權伯恭極取之蓋實不曾廢○康節之書固自是好而
季通推得來又甚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自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
矣蓋他玩得此理孰字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包括得盡
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少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太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兼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○康節云無極之前陰含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書口中默數則他說便著不數者說不著○問

康節學到不惑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學只是術數學後人有
聰明能算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人聰明能算法看經世書皆略略領會得
○康節看這人須極會處置事被他神閒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在用了心他用
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
百原深山中關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季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是都加倍法想得是如此想見他看見天下之事寸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此機權術數也○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替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爻之理透想得

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見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戌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看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揚子雲太玄便令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一三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

集覽
潛虛之數
張羨和云潛

虛書名司馬溫公擬太玄而作者也以為人之生本於虛虛然後
形形然後性性然後動動然後情情然後事然後德德然後家
家然後國國然後政政然後功功然後業業然後則反於虛矣

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
意在擊壤集九歷乎吾前皇帝王霸之興替春秋冬夏之代謝陰
陽五行之運化風雲月露之霽愴山川草木之榮悴惟意所驅周
流貫徹融液擺落蓋左右逢源畧無毫髮凝滯倚著之意嗚呼真
所謂風流人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若共並驅日夜雜揉相代乎前顧於吾
何有焉若邵子者使猶得從遊於舞雩之下浴沂咏歸毋寧使曾
皙獨見稱於聖人也與洙泗已矣秦漢以來諸儒無此氣象讀者
當自得之

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
終以易疏其說於是顯微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

西

卷之三

Handwritten text in vertical columns, including characters like 卷之三 and 西.

西

