

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

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于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

乾四十八坤十二震二十巽四十離兌三十二坎艮二十八合之爲六十著之數全故陽策三十六與二十八合之爲六十四也卦數去其四故陰策二十四

與三十二合之爲五十六也

九進之爲三十六皆陽數也故爲陽中之陽七進之爲二十八先陽而後陰也故爲陽中之陰六進之爲二十四皆陰數也故爲陰中之陰八進之爲三十二先陰而後陽也故爲陰中之陽著四進之則百卦四進之則百二十百則十也百二十則十二也

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爲九者一變以應乾也爲六者一變以應坤也

爲七者二變以應兌與離也爲八者二變以應艮與坎也五與四四去掛一之數則四八三十二也九與八八去掛一之數則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四四四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

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一者數之始而非數也故二二爲四三三爲九四四爲十六五五爲二十五五六六爲三十六七七爲四

十九八八爲六十四九九爲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

大衍之數其算法之源乎是以算數之起不過乎方圓曲直也

陰無一陽無十

乘數生數也除數消數也算法雖多不出乎此矣陽得陰而生陰得陽而成故著數四而九卦數四而

十也猶幹支之相錯幹以六終而支以五終也

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其十二四十八也三其十六亦四十八也六八亦四十八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十二也二

十四氣七十二候之數亦可因以明之

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

天地人各三也陰陽之中各有天地人天地人之中各有陰陽故參天兩地而倚數也

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爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四故曰分陰分陽迭用柔剛易六位而成章也十分爲百百分爲千千分爲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爲一衍之斯

爲萬是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之
長則分分則消消則分也

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
坎艮陰浸多也是以辰與火不見也

一氣分而爲陰陽判得陽之多者爲天判得陰之多
者爲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爲剛也多陰者爲柔也性情
又分則多陽者陽之極也多陰者陰之極也

兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以
爲天地用也乾陽極坤陰極是以不用也

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兌分一陽以與艮
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對然後既成萬物也

乾坤之名位不可易也坎離名可易而位不可易也
震巽位可易而名不可易也兌艮名與位皆可易也
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

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

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

姤是以陽始於復陰始於姤也

性非體不成體非性不生陽以陰爲體陰以陽爲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動是以陽舒而陰疾也

更詳之

陽不能獨立必得陰而後立故陽以陰爲基陰不能自見必待陽而後見故陰以陽爲唱陽知其始而享其成陰効其法而終其勞

陽能知而陰不能知陽能見而陰不能見也能知能見者爲有故陽性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

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反生陰
生陽陽生陰陰復生陽陽復生陰是以循環而無窮
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盈故
君子貴中也

本一氣也生則為陽消則為陰故二者一而已矣六
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
家道成故有一則有二有二則有四有三則有六有
四則有八

陰陽生而分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曷逃哉

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

有變則必有應也故變于內者應于外變于外者應于內變于下者應于上變于上者應于下也天變而日應之故變者從天而應者法日也是以日紀乎星

月會於辰水生於土火潛於石飛者棲木走者依草心肺之相聯肝膽之相屬無他變應之道也

本乎天者親上本乎地者親下故變之與應常反對也

陽交於陰而生蹄角之類也剛交於柔而生根核之類也陰交於陽而生羽翼之類也柔交於剛而生枝幹之類也天交於地地交於天故有羽而走者足而騰者草中有木木中有草也各以類而推之則生物之類不逃數矣走者便於下飛者利於上從其類也陸中之物水中必具者猶影象也陸多走水多飛者

交也是故巨于陸者必細于水巨于水者必細于陸也

虎豹之毛猶草也鷹鷂之羽猶木也

木者星之子是以果實象之

葉陰也華實陽也枝葉軟而根幹堅也

人之骨巨而體繁木之幹巨而葉繁應天地之數也

動者體橫植者體縱人宜橫而反縱也

飛者有翅走者有趾人之兩手翅也兩足趾也

飛者食木走者食草人皆兼之而又食飛走也故最

貴於萬物也

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

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

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象之也心膽之
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

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
神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

人之四肢各有脉也一脉三部一部三候以應天數
也

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脾腸矣

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地上有天

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杓建寅星以寅爲晝也斗有
七星是以晝不過乎十分也

更詳之

天行所以爲晝夜日行所以爲寒暑夏淺冬深天地
之交也左旋右行天日之交也

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

日以遲爲進月以疾爲退日月一會而加半日減半日是以爲閏餘也日一大運而進六日月一大運而退六日是以爲閏差也

日行陽度則羸行陰度則縮賓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蔽陽故日望而月東出也天爲父日爲子故天左旋日右行日爲夫月爲

婦故日東出月西生也

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

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羸半縮月半盈半虧星半動半靜陰陽之義也

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

月晝可見也故爲陽中之陰星夜可見也故爲陰中之陽天奇而地耦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

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者和寒暑和而物乃生也

天以剛爲德故柔者不見地以柔爲體故剛者不生是以震巽天之陽也地陰也有陽而陰效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尅陰陰尅陽陽之不可

伏者不見於地陰之不可尅者不見於天伏陽之少

者其體必柔是以畏陽而爲陽所用伏陽之多者其體必剛是以禦陽而爲陰所用故水火動而隨陽土

石靜而隨陰也

一說云陰效陽而能伏是以辰在天而地之四物皆有所主也

陽生陰故水先成陰生陽故火後成陰陽相生也體性相須也是以陽去則陰竭陰盡則陽滅

金火相守則流火木相得則然從其類也

水遇寒則結遇火則竭從其所勝也

陽得陰而爲雨陰得陽而爲風剛得柔而爲雲柔得剛而爲雷無陰則不能爲雨無陽則不能爲雷雨柔

也而屬陰陰不能獨立故待陽而後興雷剛也屬體
體不能自用必待陽而後發也

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

天變而人效之故元亨利貞易之變也人行而天應
之故吉凶悔吝易之應也以元亨為變則利貞為應
以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故曰利貞者性情也

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午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耦以應地之方也王者之法其盡於是矣

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

坤統三女於西南乾統三男於東北上經起於三下經終於四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大哉用乎吾於此見聖人之心矣

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

乾坤交而為泰變而為雜卦也

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

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

乾坤縱而六子橫易之本也震兌橫而六卦縱易之用也

象起於形數起於質名起於言意起於用天下之數出於理違乎理則入於術世人以數而入術故失於理也

天下之事皆以道致之則休戚不能至矣

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既交則陽下而陰上

天以理盡而不可以形盡渾天之術以形盡天可乎辰數十二日月交會謂之辰辰天之體也天之體無物之氣也

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

為治之道必通其變不可以膠柱猶春之時不可行冬之令也

陽數一衍之為十十干之類是也陰數二衍之為二十二支十二月之類是也

元亨利貞之德各包吉凶悔吝之事雖行乎德若違于時亦或凶矣

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

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

天之神棲乎日人之神發乎目人之神寤則棲心寐則棲腎所以象天也晝夜之道也

雲行雨施電發雷震亦各從其類也

吹噴噓呵風雨雲霧雷言相類也

萬物各有太極兩儀四象八卦之次亦有古今之象雲有水火土石之異他類亦然

二至相去東西之度凡一百八十南北之度凡六十二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反覆之變所以爲正也

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

自然而然而不得而更者內象內數也他皆外象外數

也

草類之細入于坤

五行之木萬物之類也五行之金出乎石也故火水土石不及金木金木生其間也

得天氣者動得地氣者靜

陽之類圓成形則方陰之類方成形則圓

天道之變王道之權也

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

天以氣為主體為次地以體為主氣為次在天在地者亦如之

氣則養性性則乘氣故氣存則性存性動則氣動也堯之前先天也堯之後後天也後天乃效法耳

天之象數則可得而推如其神用則不可得而測也木之支榦土石之所成所以不易葉花水火之所成故變而易也

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

生者性天也成者形地也

日入地中構精之象也

體四而變六兼神與氣也氣變必六故三百六十也
凡事爲之極幾十之七則可止矣蓋夏至之日止于
六十兼之以晨昏分可辨色矣庶幾乎十之七也
東赤南白西黃北黑此正色也驗之于曉午暮夜之
時可見之矣

圖雖無文先天圖也吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬
物之理盡在其中矣

冬至之子中陰之極春分之卯中陽之中夏至之午
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

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于晝陰中
之陽星也所以見于夜陰中之陰辰也天壤也

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

干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

不知乾無以知性命之理

時然後言乃應變而言言不在我也

仁配天地謂之人唯仁者真可謂之人矣
生而成成而生易之道也

氣者神之宅也體者氣之宅也

魚者水之族也蟲者風之族也

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人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

目口

舌也

凸而耳鼻竅竅者受臭嗅氣物或不能閉之

凸者視色別味物則能閉之也四者雖象于一而各備其四矣

燈之明暗之境日月之象也

月者日之影也情者性之影也心性而膽情性神而情鬼

水者火之地火者水之氣黑者白之地寒者暑之地心為太極又曰道為太極

形可分神不可分

草伏之獸毛如草之莖林棲之鳥羽如林之葉類使

之然也

陰事太半蓋陽一而陰二也

冬至之後爲呼夏至之後爲吸此天地一歲之呼吸也

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

性理大全書卷之十一

性理大全書卷之十二

皇極經世書六

觀物外篇下

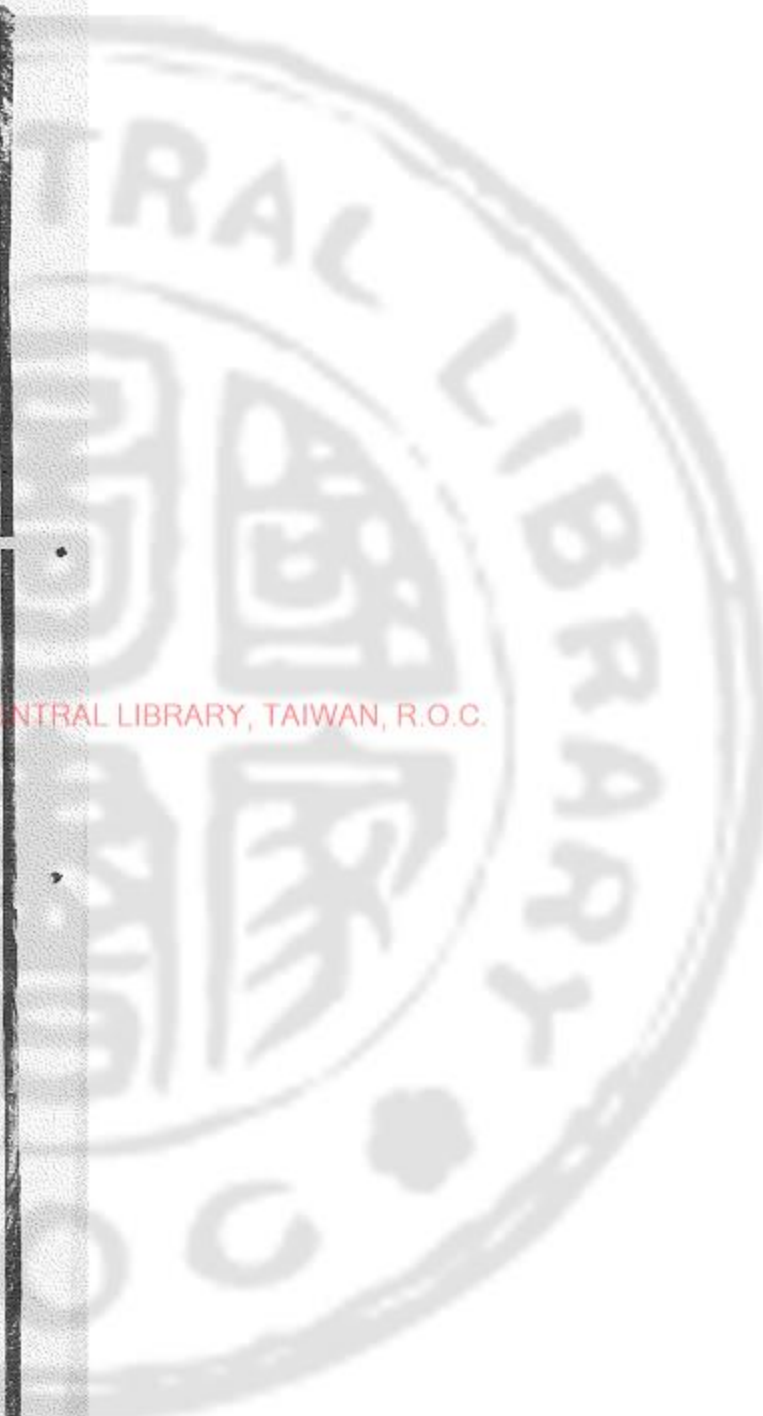
以物喜物以物悲物此發而中節者也

石之花鹽消之類是也水之木珊瑚之類是也

水之物無異乎陸之物各有寒熱之性大較則陸爲陽中之陰而水爲陰中之陽

日月星辰共爲天水火土石共爲地耳目鼻口共爲首髓血骨肉共爲身此乃五之數

火生於無水生於有

不我物則能物物

辰至日爲生日至辰爲用蓋順爲生而逆爲用也
易有三百八十四爻真天文也

鷹鷂之類食生而雞鳧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
馬牛皆陰類細分之則馬爲陽而牛爲陰

飛之類喜風而敏于飛上走之類喜土而利于走下
禽蟲之卵果穀之類也穀之類多子蟲之類亦然
蠶之類今歲蛾而子來歲則子而蠶蕪菁之類今歲
根而苗來歲則苗而子

天地之氣運北而南則治南而北則亂亂久則復北
而南矣天道人事皆然推之歷代可見消長之理也
任我則情情則蔽蔽則昏矣因物則性性則神神則
明矣潛天潛地不行而至不爲陰陽所攝者神也
在水者不瞑在風者瞑走之類上睫接下飛之類下
睫接上類使之然也

在水而鱗鬣飛之類也龜獺之類走之類也

夫四象若錯綜而用之日月天之陰陽水火地之陰
陽星辰天之剛柔土石地之剛柔

天之孽十之一不可違人之孽十之九不可違

陽主舒長陰主慘急日入盈度陰從于陽日入縮度陽從于陰

飛之走雞鳥之類是也走之飛龍馬之屬是也

先天之學心也後天之學迹也出入有無死生者道也

神無所在無所不在至人與他心通者以其本于一也道與一神之強名也以神為神者至言也

身地也本乎靜所以能動者氣血使之然也

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

神者人之主將寐在脾熟寐在腎將寤在肝又言正寤在膽

以物觀物性也我觀物情也性公而明情偏而暗陽主闢而出陰主翕而入

日在于水則生離則死交與不交之謂也

陰對陽為二然陽來則生陽去則死天地萬物生死主于陽則歸之于一也

神無方而性有質

發于性則見于情發于情則見于色以類而應也

天地之大寤在夏人之神則存于心

以天地生萬物則以萬物爲萬物以道生天地則天地亦萬物也

水之族以陰爲主陽次之陸之類以陽爲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

天地之交十之三

一變而二二變而四三變而八卦成矣四變而十有六五變而三十有二六變而六十四卦備矣

天火無體之火也地火有體之火也

人之貴兼乎萬類自重而得其貴所以能用萬類

凡人之善惡形于言發于行人始得而知之但萌諸心發于慮鬼神已得而知之矣此君子所以慎獨也氣變而形化

人之類備乎萬物之性

火無體因物以爲體金石之火烈于草木之火者因物而然也

氣形盛則魂魄盛氣形衰則魂魄亦從而衰矣魂隨氣而變魄隨形而止故形在則魄存形化則魄散

人之神則天地之神人之自欺所以欺天地可不慎哉

人之畏鬼亦猶鬼之畏人人積善而陽多鬼益畏之矣積惡而陰多鬼弗畏之矣大人者與鬼神合其吉凶夫何畏之有

至理之學非至誠則不至

物理之學或有所不通不可以強通強通則有我有我則失理而入於術矣

星爲日之餘辰爲月之餘

星之至微如塵沙者隕而爲堆阜

心一而不分則能應萬變此君子所以虚心而不動也

藏者天行也府者地行也天地並行則配爲八卦
聖人利物而無我

明則有日月幽則有鬼神

易有直數三而已參天者三三而九兩地者倍三而六

八卦相錯者相交錯而成六十四也

夫易根于乾坤而生于姤復蓋剛交柔而爲復柔交剛而爲姤自茲而無窮矣

素問陰符七國時書也

夫聖人六經渾然無跡如天道焉故春秋錄實事而

善惡形于其中矣

中庸之法自中者天也自外者人也

韻法開閉者律天清濁者呂地

韻法先閉後開者春也純開者夏也先開後閉者秋也冬則閉而無聲

素問密語之類於術之理可謂至也

顯諸仁藏諸用孟子善藏其用乎

寂然不動反本復靜坤之時也感而遂通天下之故陽動于中間不容髮復之義也

莊荀之徒失之辯

東爲春聲陽爲夏聲此見作韻者亦有所至也銜凡冬聲也

不見動而動妄也動于否之時是也見動而動則爲無妄然所以有災者陽微而無應也有應而動則爲益矣

精氣爲物形也遊魂爲變神也又曰精氣爲物體也遊魂爲變用也

君子之學以潤身爲本其治人應物皆餘事也

剽劇者才力也明辯者智識也寬弘者德器也三者不可闕一

無德者責人怨人易滿滿則止也

龍能大能小然亦有制之者受制於陰陽之氣得時則能變化變變則不能也

伯夷義不食周粟至餓且死止得爲仁而已

三人行亦有師焉至于友一鄉之賢天下之賢以天下爲未足又至於上論古人無以加焉

義重則內重利重則外重

兌說也其他說皆有所害惟朋友講習無說於此故言其極者也

能循天理動者造化在我也

學不際天人不足以謂之學

君子於易玩象玩數玩辭玩意

能醫人能醫之疾不得謂之良醫醫人之所不能醫者天下之良醫也能處人所不能處之事則能爲人所不能爲之事也

人患乎自滿滿則止也故禹不自滿假所以爲賢雖學亦當常若不足不可臨深以爲高也

人苟用心必有所得獨有多寡之異智識之有淺深也

理窮而後知性性盡而後知命命知而後知至

凡處失在得之先則得亦不喜若處得在失之先則失難處矣必至於隕獲

人必有德器然後喜怒皆不妄爲卿相爲匹夫以至學問高天下亦若無有也

人必內重內重則外輕苟內輕必外重好利好名無所不至

得天理者不獨潤身亦能潤心不獨潤心至於性命亦潤

天下言讀書者不少能讀書者少若得天理真樂何書不可讀何堅不可破何理不可精

曆不能無差今之學曆者但知曆法不知曆理能布算者洛下閔也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

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

資性得之天也學問得之人也資性由內出者也學問由外人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及謂之好學

伯夷柳下惠得聖人之一端伯夷得聖人之清柳下惠得聖人之和孔子時清時和時行時止故得聖人之時

太玄九日當兩卦餘一卦當四日半

揚雄作玄可謂見天地之心者也

用兵之道必待人民富倉稟實府庫克兵強名正天時順地利得然後可舉

易無體也曰既有典常則是有體也恐遂以為有體故曰不可為典要既有典常常也不可為典要變也莊周雄辯數千年一人而已如庖丁解牛曰踞蹠四

顧孔子觀吕梁之水曰蹈水之道無私皆至理之言也老子五千言大抵皆明物理

今有人登兩臺兩臺皆等則不見其高一臺高然後知其卑下者也

學不至於樂不可謂之學

一國一家一身皆同能處一身則能處一家能處一家則能處一國能處一國則能處天下心為身本家為國本國為天下本心能運身苟心不欲身能行乎

人之精神貴藏而用之苟銜於外則鮮有不敗者如

利刃物來則剗之若恃刃之利而求割乎物則刃與物俱傷矣

言發于真誠則心不勞而逸人久而信之作偽任數一時或可以欺人持久必敗

人貴有德小人有才者有之矣故才不可恃德不可有

天地日月悠久而已故人當存乎遠不可見其近

君子處畎畝則行畎畝之事居廟堂則行廟堂之事故無入不自得

智數或能施于一朝蓋有時而窮惟至誠與天地同

又天地無則至誠可息苟天地不能無則至誠亦不息也

室中造車天下可行軌轍合故也苟順義理合人情日月所照皆可行也

中庸非天降地出揆物之理度人之情行其所安是爲得矣

小、歛天下之智爲智歛天下之善爲善則廣矣自用則

漢儒以反經合道爲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

中無權者猶爲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

夫弓固有強弱然一弓二人張之則有力者以爲弓
弱無力者以爲弓強故有力者不以已之力有餘而
以爲弓弱無力者不以已之力不足而以爲弓強何
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餒而見之若相讓則均
得食矣相奪則爭非徒爭之而已或不得其食矣此

二者皆人之情也知之者鮮知此則天下之事皆如
是也

夫易者聖人長君子消小人之具也及其長也闢之
於未然及其消也闔之於未然一消一長一闔一闢
渾渾然無跡非天下之至神其孰能與於此

大過本末弱也必有大德大位然後可救常分有可
過者有不可過者有大德大位可過者也伊周其人
也不可懼也有大德無大位不可過也孔孟其人也
不可悶也其位不勝德邪大哉位乎待才用之宅也
復次剥明治生於亂乎姤次夫明亂生於治乎時哉

時哉未有剝而不復未有夫而不姤者防乎其防邦家其長子孫其昌是以聖人貴未然之防是謂易之大綱

先天學心法也故圖皆自中起萬化萬事生乎心也先天學主乎誠至誠可以通神明不誠則不可以得道

先天圖中環中也

事必量力量力故能久

所行之路不可不寬寬則少礙

知易者不必引用講解是爲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爲知易如孟子可謂善用易者也

學以人事爲大今之經典古之人事也

春秋三傳之外陸淳啖助可以兼治

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

季札之才近伯夷

叔向子產晏子之才相等埒

管仲用智數晚識物理大抵才力過人也

五霸者功之首罪之魁也春秋者孔子之刑書也功過不相掩聖人先褒其功後貶其罪故罪人有功亦必錄之不可不恕也

始作兩觀始者貶之也誅其舊無也初獻六羽初者褒之也以其舊僭八佾也

某人受春秋於尹師魯師魯受於穆伯長某人後復攻伯長曰春秋無褒皆是貶也田述古曰孫復亦云春秋有貶而無褒曰春秋禮法廢君臣亂其間有能爲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

治春秋者不辨名實不定五霸之功過則未可言治春秋先定五霸之功過而治春秋則大意立若事事求之則無緒矣

凡人爲學失於自主張太過

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

秦繆公有功於周能遷善改過爲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

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僭八佾因新作雉門則知舊無雉門皆非聖人有意於其間故曰春秋盡性之書也

春秋為君弱臣強而作故謂之名分之書

聖人之難在不失仁義忠信而成事業何如則可在於絕四

有馬者借人乘之舍己以從人也

或問才難何謂也曰臨大事然後見才之難也曰何獨言才曰才者天之良質也學者所以成其才也曰古人有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反為邪惡故孔子以申棖為焉得剛既有慾心必無剛也

君子喻於義賢人也小人喻於利而已義利兼忘者唯聖人能之君子畏義而有所不為小人直不畏耳聖人則動不踰矩何義之畏乎

顏子不貳過孔子曰有不善未嘗不知知之未嘗復行是也是一而不再也韓愈以為將發於心而便能

絕去是過與顏子也過與是為私意焉能至於道哉或曰與善不亦愈於與惡乎曰聖人則不如是私心過與善惡同矣

為學養心患在不由直道去利欲由直道任至誠則無所不通天地之道直而已當以直求之若用智數由逕以求之是屈天地而徇人欲也不亦難乎

事無巨細皆有天人之理脩身人也遇不遇天也得失不動心所以順天也行險僥倖是逆天也求之者人也得之與否天也得失不動心所以順天也強取必得是逆天理也逆天理者患禍必至

魯之兩觀郊天大禘皆非禮也諸侯苟有四時之禘以爲常祭可也至於五年大禘不可爲也仲弓可使南面可使從政也

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

多聞擇其善者而從之雖多聞必擇善而從之多見而識之識別也雖多見必有以別之

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

洛下閎改顓頊曆爲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

參天兩地而倚數非天地之正數也倚者擬也擬天地正數而生也

元亨利貞變易不常天道之變也吉凶悔吝變易不定人道之應也

鬼神者無形而有用其情狀可得而知也於用則可見之矣若人之耳目鼻口手足草木之枝葉華實顏色皆鬼神之所爲也福善禍淫主之者誰邪聰明正

直有之者誰邪不疾而速不行而至任之者誰邪皆鬼神之情狀也

易有意象立意皆所以明象統下三者有言象不擬物而直言以明事有像象擬一物以明意有數象七日八月三年十年之類是也

易之數窮天地終始或曰天地亦有終始乎曰既有消長豈無終始天地雖大是亦形器乃二物也

易有內象理致是也有外象指定一物而不變者是也

在人則乾道成男坤道成女在物則乾道成陽坤道成陰

神無方而易無體滯於一方則不能變化非神也有定體則不能變通非易也易雖有體體者象也假象以見體而本無體也

一陰一陽之謂道道無聲無形不可得而見者也故假道路之道而為名人之有行必由乎道一陰一陽天地之道也物由是而生由是而成者也

事無大小皆有道在其間能安分則謂之道不能安分謂之非道顯諸仁者天地生萬物之功則人可得而見也所以造萬物則人不可得而見是藏諸用也正音律數行至于七而止者以夏至之日出於寅而

入於戌亥子丑三時則日入于地而目無所見此三數不行者所以比於三時也故生物之數亦然非數之不行也有數而不見也

月體本黑受日之光而白

水在人之身為血土在人之身為肉

經綸天地之謂才遠舉必至之謂志并包含容之謂量

六虛者六位也虛以待變動之事也

有形則有體有性則有情

天主用地主體聖人主用百姓主體故日用而不知

膽與腎同陰心與脾同陽心主目脾主鼻

陽中陽日也陽中陰月也陰中陽星也陰中陰辰也柔中柔水也柔中剛火也剛中柔土也剛中剛石也法始乎伏羲成乎堯革於三王極于五霸絕于秦萬世治亂之迹無以逃此矣

日為心月為膽星為脾辰為腎藏也石為肺土為肝火為胃水為膀胱府也

易之生數一十二萬九千六百總為四千三百二十世此消長之大數演三十年之辰數即其數也歲三百六十日得四千三百二十辰以三十乘之得其數

矣凡甲子甲午爲世首此爲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

鼻之氣目見之口之言耳聞之以類應也

倚蓋之說崑崙四垂而爲海推之理則不然夫地直
方而靜豈得如圓動之天乎

海潮者地之喘息也所以應月者從其類也

十干天也十二支地也支干配天地之用也

動物自首生植物自根生自首生命在首自根生命
在根

神者易之主也所以無方易者神之用也所以無體
循理則爲常理之外則爲異矣

風類水類小大相反

震爲龍一陽動於二陰之下震也重淵之下有動物
者豈非龍乎

一十百千萬億爲奇天之數二十百二十千二百萬
二千億二萬爲偶地之數也

天之陽在東南日月居之地之陰在西北火石處之
火以性爲主體次之水以體爲主性次之

陽性而陰情性神而情鬼

起震終艮一節明文王八卦也天地定位一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交錯而成六十四也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也

堯典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六之變六六其六得三十六為乾一爻之數也積六爻之策共得二百一十有六為乾之策六其四得二十四為坤一爻之策積六爻之數共得一百四十有四為坤之策積二篇之策乃萬有一千五百二十也

素問肺主皮毛心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

易始于三皇書始于二帝詩始于三王春秋始于五霸

乾為天之類本象也為金之類列象也

易之首于乾坤中于坎離終于水火之交不交皆至理也

天地並行則藏府配四藏天四府地也

自乾坤至坎離以天道也自咸常至既濟未濟以人事也

太極一也不動生二二則神也

火生濕水生燥

神生數數生象象生器

太極不動性也發則神神則數數則象象則器器之變復歸於神也

復至乾凡百有二十陽始至坤凡八十陽始至坤凡百有二十陰復至乾凡八十陰

乾奇也健也故天下之健莫如天坤耦也陰也順也故天下之順莫如地所以順天也震起也一陽起也起動也故天下之動莫如雷坎陷也一陽陷於二陰陷下也故天下之下莫如水艮止也一陽於是而止也故天下之止莫如山巽入也一陰入二陽之下故天下之入莫如風離麗也一陰離於二陽其卦錯然八文而華麗也天下之麗莫如火故又爲附麗之麗說也一陰出於外而說於物故天下之說莫如澤

火內暗而外明故離陽在外火之用用外也水外暗而內明故坎陽在內水之用用內也

也人謀人也鬼謀天也天人同謀而皆可則事成而吉也

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

諸卦不交於乾坤者則生於否泰否泰乾坤之交也乾坤起自奇偶奇偶生自太極

自泰至否其間則有蠱矣自否至泰其間則有隨矣天使我有是之謂命命之在我之謂性性之在物之謂理變從時而便天下之事不失禮之大經變從時而順天下之理不失義之大權者君子之道也

朔易以陽氣自北方而生至北方而盡謂變易循環也

春陽得權故多旱秋陰得權故多雨

元有二有生天地之始太極也有萬物之中各有始者生之本也

五星之說自甘公石公始也

天地之心者生萬物之本也天地之情者情狀也與鬼神之情狀同

天有五辰日月星辰與天而爲五地有五行金木水火與土而爲五

有溫泉而無寒火陰能從陽而陽不能從陰也

有雷則有電有電則有風

木之堅非雷不能震草之柔非露不能潤

人智強則物智弱

陽數於三百六十上盈陰數於三百六十上縮人爲萬物之靈寄類於走走陰也故百有二十

雨生於水露生於土雷生於石電生於火電與風同爲陽之極故有電必有風

莊子與惠子遊於濠梁之上莊子曰儵魚出遊從容是魚樂也此盡已之性能盡物之性也非魚則然天下之物皆然若莊子者可謂善通物矣

莊子著盜跖篇所以明至惡雖至聖亦莫能化蓋上智與下愚不移故也

魯國之儒一人者謂孔子也

老子知易之體者也

天下之事始過於重猶卒於輕始過於厚猶卒於薄

况始以輕始以薄者乎故鮮失之重多失之輕鮮失之厚多失之薄是以君子不患過乎重常患過乎輕不患過乎厚常患過乎薄也

莊子齊物未免乎較量較量則爭爭則不平不平則不和無思無爲者神妙致一之地也所謂一以貫之聖人以此洗心退藏於密

當仁不讓於師者進人之道也

秦穆公伐鄭敗而有悔過自誓之言此非止霸者之事幾於王道能悔則無過矣此聖人所以錄於書末也

劉絢問無爲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爲也瞽瞍殺人舜視棄天下猶棄敝屣也竊負而逃遵海濱而處終身訢然樂而忘天下聖人雖天下之大不能易天性之愛

文中子曰易樂者必多哀輕施者必好奪或曰天下皆爭利棄義吾獨若之何子曰舍其所爭取其所棄不亦君子乎若此之類禮義之言也心迹之判久矣若此之類造化之言也

莊子氣豪若吕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爲無爲之理順理則無爲強則有爲也

金須百鍊然後精人亦如此

佛氏棄君臣父子夫婦之道豈自然之理哉

志於道者統而言之志者潛心之謂也德者得於己有形故可據德主於仁故曰依

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

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

人得中和之氣則剛柔均陽多則偏剛陰多則偏柔人之爲道當至於鬼神不能窺處是爲至矣

作易者其知盜乎聖人知天下萬物之理而一以貫之

大羹可和玄酒可漓則是造化亦可和可漓也

有一日之物有一月之物有一時之物有一歲之物有十歲之物至於百千萬皆有之天地亦物也亦有

數焉雀三年之物馬三十年之物凡飛走之物皆可以數推人百有二十年之物

太極道之極也太玄道之玄也太素色之本也太一

數之始也太初事之初也其成功則一也
易地而處則無我也

陰者陽之影鬼者人之影也

氣以六變體以四分

以尊降卑曰臨以上觀下曰觀

毋意毋必毋固毋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
記問之學未足以爲事業

智哉留侯善藏其用

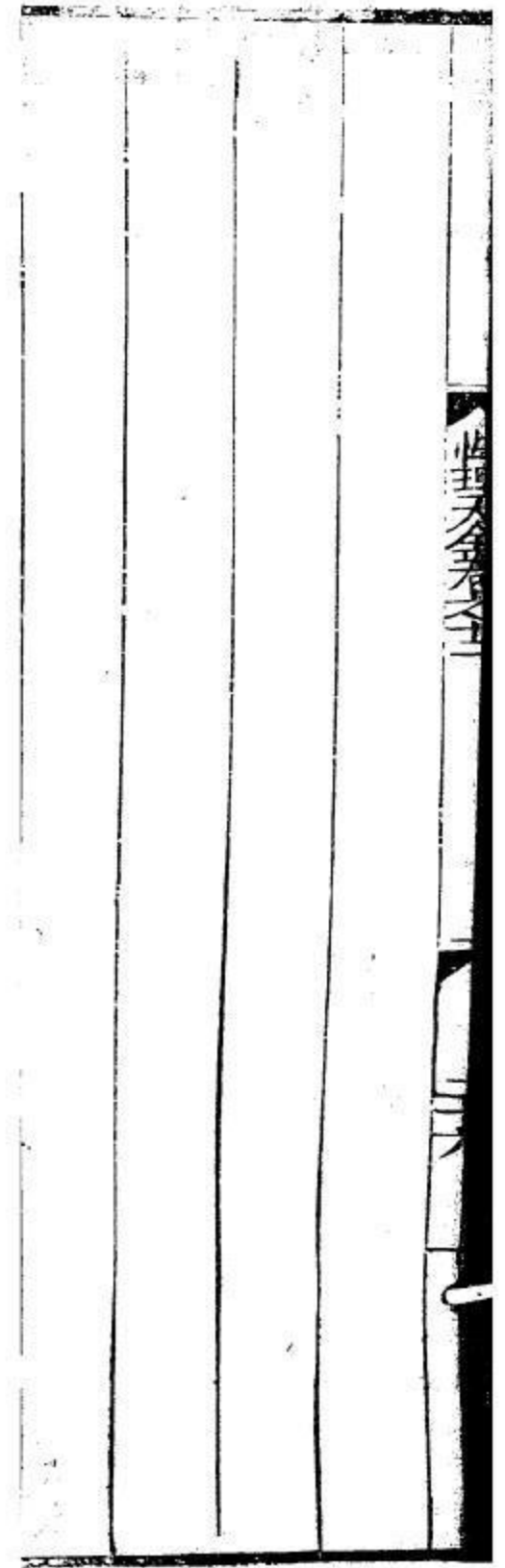
思慮一萌鬼神得而知之矣故君子不可不慎獨
時然後言言不在我也
學在不止故王通云沒身而已
誠者主性之具無端無方者也

性理大全書卷之十二

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

性理大全書卷之十三

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肩坐于磐石之上而問于漁者曰魚可釣取乎曰然曰釣非餌可乎曰否曰非釣也餌也魚利食而見害人利魚而蒙利其利同也其害異也敢問何故漁者曰子樵者也與吾異治安得侵吾事乎然亦可以為子試言之

彼之利猶此之利也彼之害亦猶此之害也子知其小未知其大魚之利食吾亦利乎食也魚之害食吾亦害乎食也子知魚終日得食爲利又安知魚終日不得食不爲害如是則食之害也重而鈎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地之患焉魚利乎水人利乎陸水與陸異其利一也魚害乎餌人害乎財餌與財異其害一也又何必分

乎彼此哉子之言體也獨不知用爾樵者又問曰魚可生食乎曰烹之可也曰必吾薪濟子之魚乎曰然曰吾知有用乎子矣曰然則子知子之薪能濟吾之魚不知子之薪所以能濟吾之魚也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奈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壤而無所用矣又安能養人七尺之軀哉樵

者曰火之功大於薪固已知之矣敢問善灼物何必待薪而後傳漁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是故凡有體之物皆可焚之矣曰水有體乎曰然曰火能焚水乎曰火之性能迎而不能隨故滅水之體能隨而不能迎故熱是故有溫泉而無寒火相息之謂也曰火之道生於用亦有體乎曰火以用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爲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旣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爲大不及子之門幾至於殆矣乃析薪烹魚而食之飫而論易

漁者與樵者遊於伊水之上漁者歎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徇物則我亦物也以物徇我則物亦我也我物皆致意由是明天地亦萬物也何天地之有焉萬物亦天地也何萬物之有焉萬物亦我也何萬物之有焉我亦萬物也何我之有焉何物不我何我不物如是則可以宰天地可以司鬼神而况於人乎况

於物乎

樵者問漁者曰天何依曰依乎地地何附曰附乎天曰然則天地何依何附曰自相依附天依形地附氣其形也有涯其氣也無涯有無之相生形氣之相息終則有始終始之間天地之所存乎天以用爲本以體爲末地以體爲本以用爲末利用出入之謂神名體有無之謂聖唯神與聖能參乎天地者也小人則日用而不知故有害生實喪之患也夫名也者實之客也利也者害之主也名生於不足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立身必以名衆人則
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
與賂一物也而兩名者利與害故也竊人之美謂之
竊其始取之唯恐其不多也及其敗露也唯恐其多
矣夫譽與毀一事也而兩名者名與實故也凡言朝
者萃名之所也市者聚利之地也能不以爭處乎其
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
耶是知言之于口不若行之于身行之于身不若盡
之于心言之于口人得而聞之行之于身人得而見
之盡之于心神得而知之人之聰明猶不可欺况神

之聰明乎是知無愧于口不若無愧于身無愧于身
不若無愧于心無口過易無身過難無身過易無心
過難既無心過何難之有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爲已之口其口無所不言矣用天下之心爲已之心其心無所不謀矣夫天下之觀其于見也不亦廣乎天下之聽其于聞也不亦遠乎天下之言其于論也不亦高乎天下之謀其于樂也不亦大乎夫其見至廣其聞至遠其論至高其樂至大能爲至廣至遠至高至大之事而中無一爲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違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爲善而遇禍有爲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疎莫如路人也利害在心則父子過路人遠矣父子之道天性也利害猶或奪之况非天性者乎夫利害

之移人如是之深也可不慎乎路人之相逢則過之固無相害之心焉無利害在前故也有利害在前則路人與父子又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逵者哉

樵者謂漁者曰五鼎曾負新矣舉百斤而無傷吾之身

加十斤則遂傷吾之身敢問何故漁者曰樵則吾不知之矣以吾之事觀之則易地皆然吾嘗釣而得大魚與吾交戰欲棄之則不能捨欲取之則未能勝終日而後獲幾有沒溺之患矣非直有身傷之患耶魚與薪則異也其貪而爲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爲害而况十斤乎吾之貪魚亦何以異子之貪薪乎樵者歎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爲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爲天地而已也太極分而爲二先得一爲一後得一爲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爲極曰四象生八卦八卦何謂也曰謂乾坤離坎兌艮震巽之謂也迭相盛衰終始於其間矣因而重之則六十四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地始生之際中則當日月始周之際末則當星辰終始之際萬物死生寒暑代謝晝夜遷

變非此無以見之當天地窮極之所必變變則通通則久故象言先王以至日閉關商旅不行后不省方順天故也

樵者謂漁者曰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在此也

漁者謂樵者曰春為陽始夏為陽極秋為陰始冬為陰極陽始則溫陽極則熱陰始則涼陰極則寒溫則生物熱則長物涼則收物寒則殺物皆一氣其別而為四焉其生萬物也亦然

樵者問漁者曰人之所以能靈于萬物者何以知其然耶漁者對曰謂其目能收萬物之色耳能收萬物之聲鼻能收萬物之氣口能收萬物之味聲色氣味者萬物之體也目耳鼻口者萬人之用也體無定用

惟變是用用無定體惟化是體體用交而人物之道於是乎備矣然則人亦物也聖人亦人也有一物之物有十物之物有百物之物有千物之物有萬物之物有億物之物有兆物之物生一一之物當兆物之物者豈非人乎有一人之人有十人之人有百人之人有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者也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盡物情通照人事者焉又謂其能以彌綸天地出入造化進退今古表裏人物者焉噫聖人者非世世而效聖焉吾不得而目見之也雖然吾不得而目見之察其心觀其跡探其體潛其用雖億萬年亦可以理知之也人或告我曰天地之外別有天地萬物異乎此天地萬物則吾不得而知已非

唯吾不得而知之也聖人亦不得而知之也凡言知者謂其心得而知之也言言者謂其口得而言之也既心尚不得而知之口又惡得而言之乎以心不可得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而知之也人皆知仲尼之爲仲尼不知仲尼之所以爲仲尼不欲知仲尼之所以爲仲尼則已如

其必欲知仲尼之所以爲仲尼則捨天地將奚之焉人皆知天地之爲天地不知天地之所以爲天地不欲知天地之所以爲天地則已如其必欲知天地之所以爲天地則捨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至妙者與是知仲尼之所以盡三才之道者謂其行無轍跡也故有言曰予欲無言又曰天何言哉四時行焉百物生焉其此之謂與

漁者謂樵者曰大哉權之與變乎非聖人無以盡之變然後知天地之消長權然後知天下之輕重消長

時也輕重事也時有否泰事有損益聖人不知隨時
否泰之道奚由知變之所爲乎聖人不知隨時損益
之道奚由知權之所爲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目耳鼻口心
膽脾脈之氣全謂之人心之靈曰神膽之靈曰魄脾
之靈曰魂脈之靈曰精心之神發乎目則謂之視脈
之精發乎耳則謂之聽脾之魂發乎鼻則謂之臭膽
之魂發乎口則謂之言人者具備然後謂之人夫人

者天地萬物之秀氣也然而亦有不中者各求其類
也若全得人類則謂之曰全人之人夫全類者天地
萬物之中氣也謂之曰全德之人也全德之人者人
之人者也夫人之人者仁人之謂也唯全人然後能
當之人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魂行于天精魄返于地
行于天則謂之曰陽行返于地則謂之曰陰返陽行
則晝見而夜伏者也陰返則夜見而晝伏者也是故
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是知君子小人之時有盛衰也治世則君子六分君子六分則小人四分小人固不勝君子矣亂世則反是君君臣臣父父子子兄弟第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如是而興亡也夫興國興家之人與亡國亡家之人相去一何遠哉

樵者問漁者曰人所謂才者有利焉有害焉者何也

漁者曰才一也利害二也有才之正者有才之不正者利乎人而不及乎身者也才之不正者利乎身而害乎人者也曰不正則安得謂之才曰人所謂不能而皆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
攻玉其小人之才乎

樵者謂漁者曰國家之興亡與夫才之邪正則固得
聞命矣然則何不擇其人而用之漁者曰擇臣者君
也擇君者臣也賢愚各從其類而為柰何有堯舜之
君必有堯舜之臣有桀紂之君必有桀紂之臣堯舜之

臣生乎桀紂之世猶桀紂之臣生乎堯舜之世必
非其所用也雖欲為禍為福其能行乎夫上之所
好下必好之其若影響豈待驅率而然耶上好義
則下必好義而不義者遠矣上好利則下必好利
而不利者遠矣好利者衆則天下日削矣好義者
衆則天下日盛矣日盛則昌日削則亡盛之與削
昌之與亡豈其遠乎在上之所好耳夫治世何嘗
無小人亂世何嘗無君子不用則善惡何由而行
也樵者曰善人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

譬諸五穀耘之而不莠者有矣蓬莠不耘而猶生
耘之而求其盡也亦未如之何矣由是知君子小
人之道有自來矣君子見善則喜之見不善則遠
之小人見善則疾之見不善則喜之善惡各從其
類也君子見善則就之見不善則違之小人見
善則違之見不善則就之君子見義則遷見利則
止小人見義則止見利則遷遷義則利人遷利則
害人利人與害人相去一何遠耶家與國一也其
興也君子常多而小人常鮮其亡也小人常多而
君子常鮮君子多而去之者小人也小人多而去

之者君子也君子好生小人好殺好生則世治好殺
則世亂君子好義小人好利治世則好義亂世則好
利其理一也釣者談已樵者曰吾聞古有伏羲今日
如覩其面焉拜而謝之及旦而去

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滓十去其一
二矣年二十求學于鄉人遂盡鄉人之情已之滓十
去其三四矣年三十求學于國人遂盡國人之情已
之滓十去其五六矣年四十求學于古人遂盡古人

今一作之情已之滓十去其七八矣年五十求學于天地遂盡天地之情欲求已之滓無得而去矣始則里人疑其僻問于鄉人鄉人曰斯人善與人群安得謂之僻既而鄉人疑其泛問于國人國人曰斯人不妄與人交安得謂之泛既而國人疑其陋問于四方之人四方之人曰斯人不能一有器安得謂之陋既而四方之人又疑之質之于古今之人古今之人終始無可與同者又問之于天地天地不對當是之時四方之人迷亂不復得知因號為無名公夫無名者不可得而名也凡物有形則可器可器斯可名然則斯人

無體乎曰有體有體而無迹者也斯人無用乎曰有用有用而無心者也夫有迹有心者斯可得而知也無心無跡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丸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諂福若待求天可量又曰中

乎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
窩不求過美惟求冬燠夏涼遇有睡思則就枕故其
詩曰墻高千有室大于斗布被暖餘藜羹飽後氣吐
曾中充塞宇宙其與人交雖賤必洽終身無甘壞未
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
刺聞人之善如佩蘭薰家貧未嘗求于人人饋之雖
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强免亦不强起晚有二子
教之以仁義授之以六經舉世尚虛談未嘗掛一言
舉世尚竒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其處其陋綽綽言之
無出其右義軒之書未嘗云手堯舜之談未嘗離口
當中和天同樂易友吟自在詩飲歡喜酒百年升平
不爲不偶七十康強不爲不壽此其無名公之行乎

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
以其材之所宜者爲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爲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
之言及其行事槩可見矣而先生淳一不雜汪洋
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歟語成德者昔難其

居若先生之道就其至而論之可謂安且成矣先生有書六十卷命曰皇極經世

上蔡謝氏曰堯夫易數甚精自來推長曆者至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某兄弟那得功夫要學須是二十年功夫明道聞說甚熟一日因監試無事以其說推筭之皆合出謂堯夫曰堯夫之數只是加一倍法以此知太玄都不濟事堯夫驚撫其背曰大哥你恁聰明伊川謂堯夫知易數爲知天知易理爲知天堯夫云須還知易理爲知天因說今年雷起

甚處伊川云堯夫怎知某便知又問甚處起伊川云起處起堯夫愕然它日伊川問明道曰加倍之數如何曰都忘之矣因歎其心無偏繫如此

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

龜山楊氏曰皇極之書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某蓋嘗翫之而陋識淺聞未足以叩其關鍵八卦有定位而先天以乾巽居南坤震居北離兌居東坎艮居西又以十數分配八卦獨艮坎同爲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千準之今之曆書亦然則自漢迄今同用此說也而先生以復爲冬至噬嗑爲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久未能窺其端倪况敢議其是非耶

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○問經世書水火土石石只是金否曰它分天地間物事皆是四如日月星辰水火土石雨風露雷皆是相配又問金生水如石中出水是否曰金是堅凝之物到這裏堅實後自拶得水出來又問伯溫解經世書如何曰它也只是說將去那裏面曲折精微也未必曉得康節當時只說與王某不曾說與伯溫模樣○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其太后權伯恭極取之

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略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末矣蓋他玩得此理熟了事物到面前便見更不待思量○康節以

四起數疊疊推去自易以後無人做得一物如此
整齊包括得盡想它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
緣它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
康節云道爲太極又云心爲太極道指天地萬物

自然之理而言心指人得是理以爲一身之主而
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它說相
應有人故意思別事不念及此則其說便不應問

姓幾畫口中默數則它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
知天命以理它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
聰明能筭亦可以推建陽舊有一村僧宗元一日
走上徑山住得七八十日悟禪而歸其人聰明能
筭法看經世書皆略略領會得○康節看這人領
極會處置事被它神閒氣定不動聲氣須處置得
精明它氣質本來清明又養得來純厚又不曾枉

用了心它用那心時都在緊要上用被它靜極了
看得天下之事理精明嘗於百原深山中闢書齋
獨處其中王勝之常乘月訪之必見其燈下正襟
危坐雖夜深亦如之若不是養得至靜之極如何
見得道理如此精明只是它做得出來須差異季
通嘗云康節若做定是四公八辟十六侯三十二
卿六十四大夫都是加倍法想得是如此想見它
看見天下之事才上手來便成四截了其先後緩
急莫不有定動中機會事到面前便處置得下矣
康節甚喜張子房以爲子房善藏其用以老子爲

得易之體以孟子爲得易之用合二者而用之想見善處事問不知真箇用時如何曰先時說了須差異須有些機權術數也○康節之學似揚子雲太玄擬易方州部家皆自三數推之玄爲之首一以生三爲三方三生九爲九州九生二十七爲二十七部九九乘之斯爲八十一家首之以八十一所以準六十四卦贊之以七百二十有九所以準三百八十四爻無非以三數推之康節之數則是加倍之法○康節其初想只是看得太極生兩儀兩儀生四象心只管在那上面轉久之理透想得

一舉眼便成四片其法四之外又有四焉凡物才過到二之半時便煩惱了蓋已漸趨於衰也謂如見花方蓓蕾則知其將盛旣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它見得一箇盛衰消長之理故能知之若只說它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束說先天圖甚有理可試往聽它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爲六橫二畫則爲七蓋亦補湊之書也

鶴山魏氏曰邵子平生之書其心術之精微在皇極經世其宣寄情意在擊壤集凡歷乎吾前皇王帝霸之興替春秋冬夏之代謝陰陽五行之運化風雲月露之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疑滯倚著

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揉相代乎前湏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與洙泗已矣秦漢以來諸儒無此氣象讀者當自得之

黃氏端節曰邵子於楊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微顯闡幽其說大著學者由蔡氏而知經世由經世而知其默而通之可也

性理大全書卷十三

性理大全書卷之十四

易學啓蒙一

聖人觀象以畫卦揲著以命爻使天下後世之人皆有以決嫌疑定猶豫而不迷於吉凶悔吝之塗其功可謂盛矣然其爲卦也自本而幹自幹而支其勢若有所迫而自不能已其爲著也分合進退從橫逆順亦無往而不相值焉是豈聖人心思智慮之所得爲也哉特氣數之自然形於法象見於圖書者有以啓於其心而假手焉耳近世學者類喜談易而不察乎此其專於文義者旣支離散漫

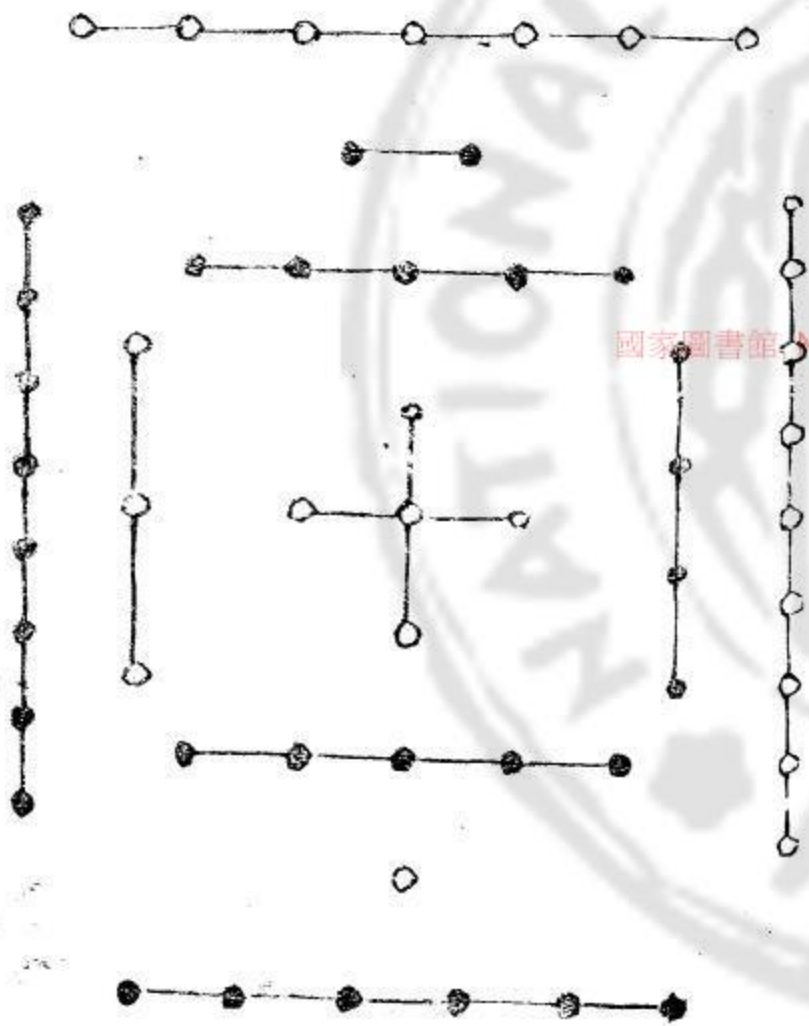
而無所根著其涉於象數者又皆牽合傳會而或以爲出於聖人心思智慮之所爲也若是者予竊病焉因與同志頗輯舊聞爲書四篇以示初學使毋疑於其說云淳熙丙午莫春旣望雲臺直逸手記

朱子曰易之一書最不易讀某作啓蒙正爲見人說得支離竊謂易中所說象數聖人所已言者不過如此今學者但曉得此數條則於易略通大體而象數亦皆有用此外紛紛皆不須理會矣其第二篇論太極兩儀四象之屬尤精誠得其說則知聖人畫卦不假纖毫思慮計度而所謂畫前有易者信非虛語也○某一生只看得大學啓蒙兩件文字透見得前賢所未到處○啓蒙初間只因看歐陽公集內或問易大行遂將來考筭得出○看啓蒙方見得聖人一部

易皆是假借虛設之辭蓋緣天下之理若正說出便只作一件用唯以象言則當卜筮之時看是甚事都來應得○鶴山魏氏曰朱文公易得於邵子爲多蓋不讀邵易則茫不知啓蒙本義之所

河圖

本圖書第一

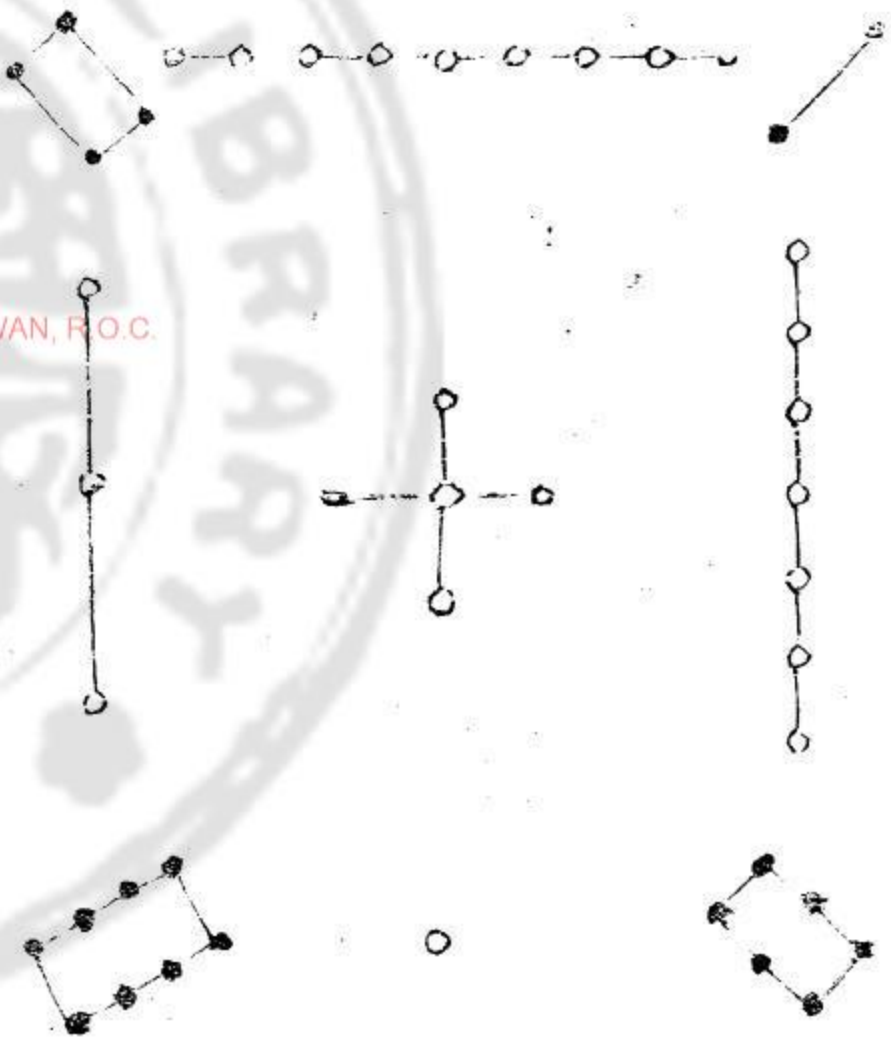
國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

河圖

洛書

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之

孔安國云河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類

程子曰孔子感麟而作春秋麟不出春秋豈不
 作大抵須有發端處如畫八卦因見河圖洛書
 果無圖書八卦亦須作因見賣兔者曰聖人見
 河圖洛書而畫八卦然何必圖書只看此兔亦
 可作八卦數便在中可起古聖人只取神物之
 至者耳○朱子曰其以河圖洛書為不足信自
 歐陽公以來已有此說然終無柰顧命繫辭論
 語皆有此言而諸儒所傳二圖之數雖有交互
 而無乖戾順數逆推縱橫曲直皆有明法不可
 得而破除也○河圖與易之天一地十者合而
 載天地五十五有五之數則固易之所自出也
 書與洪範之初一至九者合而具九疇之數
 則固範之所謂仰觀俯察遠求近取安知河圖
 以作易然所謂仰觀俯察遠求近取安知河圖

非其中一事耶大抵聖人制作所由初非一端然其法象之規模必有最親切處如鴻荒之世天地之間陰陽之氣雖各有象然初未嘗有數也至於河圖之出然後五十有五之數奇偶生成然然可見此其所以深發聖人之獨智又非泛然氣象之所可得而擬也是以仰觀俯察遠求近取至此而後兩儀四象八卦之陰陽奇偶可得而言雖繫辭所論聖人作易之由者非一而不害其得此而後决之也○玉齋胡氏曰龍馬周禮夏官馬八尺以上為龍言馬之特異如龍也漢武帝元符三年得神馬於渥洼水中亦此之類神龜大戴禮曰甲蟲三百六十而神龜長為之

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

潛室陳氏曰經緯之說非是以上下為經左右為緯大抵經言其正緯言其變而二圖互為正變主河圖而言則河圖為正洛書為變主洛書而言則洛書為正而河圖又為變要之天地間不過一陰一陽以兩其五行而太極常居其中二圖雖縱橫變動要只是參互呈見此所以謂之相為經緯也表裏之說亦然蓋河圖不但可以畫卦亦可以明疇洛書不特可以明疇亦可

關子明云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右

朱子曰讀大戴禮書又得一證甚明其明堂篇有九四七五三六一八之語而鄭氏注云法龜文也然則漢人固以九數者為洛書矣

邵子曰圓者星也歷紀之數其肇於此乎 曆法合

二始以定剛柔二中以定律曆二終以紀閏餘是

所謂曆紀也方者土也畫州井地之法其放於此

乎州有九井九百畝是所謂畫州井地也蓋圓者

河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹

箕叙之而作範也蔡元定曰古今傳記自孔安國

劉向父子班固皆以為河圖授羲洛書錫禹關子

明邵康節皆以十為河圖九為洛書蓋大傳既陳

天地五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範

九疇而九宮之數戴九履一左三右七二四為肩

六八為足正龜背之象也惟劉牧意見以九為河

圖十為洛書託言出於希夷既與諸儒舊說不合

又引大傳以為二者皆出於伏羲之世其易置圖

書並無明驗但謂伏羲兼取圖書則易範之數誠

相表裏為可疑耳其實天地之理一而已矣雖時

有古今先後之不同而其理則不容於有二也故

伏羲但據河圖以作易則不必預見洛書而已逆

與之合矣大禹但據洛書以作範則亦不必追考

河圖而已暗與之符矣其所以然者何哉誠以此理之外無復它理故也然不特此耳律呂有五聲十二律而其相乘之數究於六十日各有十幹十二支而其相乘之數亦究於六十二者皆出於易之後其起數又各不同然與易之陰陽策數多少自相配合皆為六十者無不若合符契也下至運氣參同太一之屬雖不足道然亦無不相通蓋自然之理也假令今世復有圖書者出其數亦必相符可謂伏羲有取於今日而作易乎大傳所謂河出圖洛出書聖人則之者亦汎言聖人作易作筮

其原皆出於天之意如言以卜筮者尚其占與莫大乎著龜之類易之書豈有龜與卜之法乎亦言其理無二而已爾

朱子曰二始者一也一奇故為剛二偶故為柔二中者五六也五者十干六者十二辰也二終者九與十也閏餘之法以二十九歲為一章姑借其說以明十數之為河圖耳又曰圓者星也圓者河圖之數言無那四角底其形便圓矣曰河圖既無那四隅則比之洛書固亦為圓矣方者土也方者洛書之文言畫州井地之所依倣而作者也書禹貢禹別九州冀北揚南青東梁西兗東北雍西北徐東南荆西南豫中也孟子言周家井地之制井九百畝其中為公田八家各私百畝同養公田是皆法洛書之九數也○西山蔡氏曰天下之萬聲出於一闔一闢天下之萬理出於一動一靜天下之萬數出於一奇一偶天下之萬象出於一方一圓○平庵項

氏曰戴九履一乃乾鑿度九宮之法自有易以來諸易師未有以為河圖者至宋劉牧方兩易之關子明河極經亦然按唐李鼎祚集解易盡備前代世諸儒之說獨無所謂關子明者蓋宋阮逸為作也其說見後山陳氏談叢○黃氏瑞節曰楊鼎卿彙六經為圖唐仲友輯經世圖譜並守劉牧之說猶未是正云○玉齋胡氏曰唐律曆志僧一行作曆本議云天數始於一地數始於二合二始以定剛柔天數中於五地數中於六合二中以紀閏餘天有五音所以司日也地有六律所以司辰也○前漢律曆志云天之中數五為聲地之中數六為律聲者宮商角徵羽也律有二陽律為律陰律為呂律以統氣類物曰黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射是也其制截竹為筒陰陽各六以節五聲之上下每律呂以五聲加之則以五乘十二以十二乘五是為六十十干自甲至癸十二支自子至亥支幹相乘亦為六十陰陽老少策數配合為六十者老陽策數三十六老陰策數二十四合為六十少

陽策數二十八少陰策數三十二亦合為六十也運氣見黃帝素問五運者甲己化土乙庚化金丙辛化水丁壬化木戊癸化火是也六氣者子午少陰君火司天為主氣寅申少陽相火司天為主氣丑未太陰濕土司天為主氣卯酉陽明燥金司天為主氣辰戌太陽寒水司天為主氣巳亥厥陰風木司天為主氣是也以運氣相乘言之甲丙戊庚壬為陽加於子午寅申辰戌亥計三十日乙丁己辛癸為陰加於丑未卯酉巳亥計三十日總陰陽支幹是為六十也參同乃修養之書後漢魏伯陽所作以乾坤為爐鼎坎離為金刀大藥所用以為火候者六十卦也太乙日家有太一統紀之書其說蓋亦主於六十也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而

行鬼神也

此一節夫子所以發明河圖之數也天地之間一氣而已分而爲二則爲陰陽而五行造化萬物始終無不管於是焉故河圖之位一與六共宗而居乎北二與七爲朋而居乎南三與八同道而居乎東四與九爲友而居乎西五與十相守而居乎中蓋其所以爲數者不過一陰一陽一奇一偶以兩其五行而已所謂天者陽之輕清而位乎上者也所謂地者陰之重濁而位乎下者也陽數奇故一三五七九皆屬乎天所謂天數五也陰數偶故二

四六八十皆屬乎地所謂地數五也天數地數各以類而相求所謂五位之相得者然也天以一生水而地以六成之地以二生火而天以七成之天以三生木而地以八成之地以四生金而天以九成之天以五生土而地以十成之此又其所謂各有合焉者也積五奇而爲二十五積五偶而爲三十合是二者而爲五十有五此河圖之全數皆夫子之意而諸儒之說也

朱子曰五行有以質而語其生之序者則曰水火木金土有以氣而語其行之序者則曰木火土金水水陰根陽火陽根陰錯綜而生其端是天生水地二生火天三生木地四生金到得

運行處便水生木木生火火生土土生金金生水又
生火又生水木循環相生又曰陽變陰合初生
未定次生木金也流動閃爍其體尚虛其成形猶
地生物先其輕清以及重濁天復重於水地二生
又重於金木或曰土寄旺於四季各十八日何
獨火生土而土生金也○勉齋黃氏曰自一至十
最旺故能生秋金也○初非以次序而言天得奇
特言奇偶之多寡爾初非以次序而言天得奇
而為水故曰一之水極而為三故曰三生
木地得偶而為火故曰二之火極而為四
故曰四生金何也一極為三以二周之方而成
三故一而三也二極為四以二周之方而成
故二而四也如果以次序言則一水生水而未成
水必至五行俱足猶待第六而後成水二生火
而火成火必待五行俱足然後成火六而成火耶
如此則全不成造化亦不成義理矣六而成火耶
也猶坎之為卦也一陽居中天一水生火也地六
包於外陽少陰多而水始盛成坎屬陽而離屬陰以

離之為卦也一陰居中地二生火也天七包於
外陰少陽多而火始盛成坎屬陽而離屬陰以
其內者為物之主而在外者成之也又曰只以造化
本原及人物之精血湊合成體亦若造化之有
水也地二生火火精血湊合成體亦若造化之有
聲者氣之所為亦若造化之有火也水陰而火
陽貌亦屬陰而言亦屬陽也水火雖有形質然
乃造化之初故水但能潤火但能炎其形質終
是輕清至若天三生木地四生金則形質已全
具矣亦如人身耳目既具則人之形已成矣五行
而金陰亦猶視陽而聽陰也又曰洪範五行五
事皆以造化之初及人物始生言之也造化之
初天一生水而三生木地二生火而四生金蓋
以陰陽之氣一濕一燥而為水火濕極燥極而
為木與金也人物始生精與氣耳大傳曰精氣
皆精妙之語精濕而氣燥精實而氣虛精沉而
氣浮故精為貌而氣為言精之盛者濕之極故
為木為肝為視氣之盛者燥之極故為金為肺

為聽大抵貌與視屬精故精衰而目暗言與聽
屬氣故氣塞而耳聾此曉然易見者也又曰耳
屬金是誠可疑醫家以耳屬腎以肺屬金然配
與屬不同屬者管屬之謂配者此並之謂論其
管屬則耳屬於腎取其比並則聽比於金也又
曰水屬火木屬金有兩項看如作行之序看則木
是陽金水是陰行於春夏為陽行於秋冬為陰
如作生之序看則水木是陽火金是陰生於天
一天三為陽生於地二地四為陰居右火陽盛
解有一處可疑圖以水陰盛故居右火陽盛故
居左金陰釋故次水木陽釋故次火金陰也此
之序下文却說水木陽也火金陰也却以水為
陽火為陰論來物之初生自是幼嫩如陽始生
為水尚柔弱到生木已強盛陰始生為火尚微
到生金已成質如此則水為陽釋木為陽盛火
為陰釋金為陰盛也○雲莊劉氏曰水為陰也
於天一火陽也生於地二是其方生之始陰陽
互根故其運行水居子位極陰之方而陽已生
於子火居午位極陽之方而陰已生於午若木
生於天三專屬陽故其行於春亦屬陽金生於

地四專屬陰故其行於秋亦屬陰不可以陰陽
互言矣蓋水火未離乎氣陰陽交合之初其氣
自有互根之妙木則陽之發達金則陰之收斂
而有定質矣此其所以與水火不同也○思齋
翁氏曰水火木金不得土不能各成一器何以
見之且天一水生火一火生木一木生金一金生
火二得五便為火之成天三生木三得五便為
木之成地四生金四得五便為金之成皆本於
中五之土也又曰河圖陰陽之位生數為主而
成數配之東北陽方則主之以奇而與合者偶
西南陰方則主之以偶而與合者奇也○玉齋
胡氏曰一陰一陽以生成言也一奇一偶一三
五七九為奇二四六八十為偶也陰陽奇偶之
合則一六為水二七為火三八為木四九為金
五十為土故其在十干則木有甲乙火有丙丁
土有戊己金有庚辛水有壬癸所謂兩其五行
也五位相得謂一與二相與三與四相與五與
九與十各以奇偶為類而相得各有合謂一與
六二與七三與八四與九五與十皆兩相合也
朱子云相得如兄弟有合如夫婦蓋以相得則

取其奇偶之相為次第辨其類而不容紊也有
合則取其奇偶之相為生成合其類而不容間
也相得有合四字該盡河圖之數又云相得有
合在十干甲乙木丙丁火戊己土庚辛壬癸
水便是相得甲與己合乙與庚合丙與辛
合丁與壬合戊與癸合便是各有合也

至於洛書則雖夫子之所未言然其象其說已具
於前有以通之則劉歆所謂經緯表裏者可見矣
或曰河圖洛書之位與數其所以不同何也曰河
圖以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以
示人而道其常數之體也洛書以五奇數統四偶
數而各居其所蓋主於陽以統陰而肇其變數之
用也

節齋蔡氏曰河圖數偶偶者靜靜以動為用故
河圖之行合皆奇一合六二合七三合八四合
九五合十是故易之吉凶生乎動蓋靜者必動
而後生也洛書數奇奇者動動以靜為用故洛
書之位合皆偶一合九二合八三合七四合六
是故範之吉凶見乎靜蓋動者必靜而後成也
○九峯蔡氏曰河圖體圓而用方聖人以之而
畫卦洛書體方而用圓聖人以之而叙疇卦者
陰陽之象也疇者五行之數也象非偶不立數
非奇不行奇偶之分象數之始也陰陽五行固
非二體入卦九疇亦非二致理一分殊非深於
造化者安能識之又曰河圖非無奇也而用則
存乎偶洛書非無偶也而用則存乎奇偶者陰
陽之對待乎奇者五行之迭運乎對待者不能
孤迭運者不可窮天地之形四時之行人物之
生萬化之疑其妙矣乎○潛室陳氏曰河圖以
生數統成數洛書以奇數統偶數若不相似也
然一必配六二必配七三必配八四必配九五
必居中而配十圖書未嘗不相似也然同方者
同方洛書之奇偶異位若不相似也

有內外之分是河圖猶洛書也異位者有比肩
之義是洛書亦猶河圖也又如河圖則備數之
全洛書則缺數之十此疑若相戾也然河圖之
全數乃皆自五而來一得五而為六二得五而
為七三得五而為八四得五而為九至其所謂
十者乃五得五而為十其實未嘗有十也八卦
全不用十洛書雖曰缺十而皆有含十之義一
對九而合十二對八而含十三對七而含十四
對六而合十五常夾居五之兩端與河圖頗相
類是亦未嘗無十也○雲莊劉氏曰河圖者陰
陽生成之合洛書者陰陽奇偶之分以質而論
則分而各居其所是對待之定體也以氣而論
則合而相離有分則是流行之妙用也然氣質二
者初不相離有分則必有合有合則必有分所
謂推之於前不見其始之合引之於後不見其
終之離又不可以拘泥而觀之也○黃氏瑞節
曰九峯蔡氏撰皇極內篇數為一書以為易更
四聖而象已著範錫神禹而數不傳於是其範
數圖有八十一章六千五百六十一變西山真
氏云蔡氏範數與三聖之易同功者是也○玉

齋胡氏曰河圖以生成分陰陽以五生數之陽
統五成數之陰而同處其方陽內陰外生成相
合交泰之義也洛書以奇偶分陰陽以五奇數
之陽統四偶數之陰而各居其所陽正陰偏奇
偶既分尊卑之位也河圖數十者對待以立
其體故為常洛書數九者流行以致其用故
為變也常變之說朱子特各舉所重者為言非
謂河圖專於常有體而無用洛書專於變有用
而無體也自河圖四象之位此其體之常象之列於
四方者各當其所處之位此其體之常象之處
于西南者不協夫所生之卦又為用之變矣伏
義則其變者以作易即橫圖卦畫之成而究圓
圖卦氣之運則知四象分為八卦陰之老少不
動而陽之老少迭遷此主變也豈拘於常者乎
自洛書四象之位此其用之變象之列于四方者
當其所處之位此其用之變象之列于四方者
悉協夫所生之卦又為體之常矣大禹則其常
者以作範因武王彝倫攸叙之問以究箕子天
錫禹疇之對則知四象分為九疇陽居四正則
配四陽之卦以為陰之宰陰居四隅則配四陰

之卦以為陽之輔此主
常也豈撓於變者乎

曰其皆以五居中者何也曰凡數之始一陰一陽
而已矣陽之象圓圓者徑一而圍三陰之象方方
者徑一而圍四圍三者以一為一故參其一陽而
為三圍四者以二為一故兩其一陰而為二是所
謂參天兩地者也三二之合則為五矣此河圖洛
書之數所以皆以五為中也

節齋蔡氏曰天數奇以一為一故三地數偶以
二為一故兩卦畫亦然陽奇為一而陰偶為二
也○玉齋胡氏曰陽之數奇而屬乎天其象為
圓圓者取其動也凡物之圓者其直徑則一而
橫圍則三若陽則其數以一為一而用其全擬
之於象實圍三而三各一奇皆在所用故曰參

天陰之數偶而屬乎地其象為方方者取其靜
也凡物之方者其直徑則一而橫圍則四若陰
則其數以二為一而用其半擬之於象實圍四
而四合二偶半在所用故曰兩地夫數始於陰
陽倚於參兩參兩之合則為五此圖書之數所
以皆以五居中也陽大陰小陽饒陰乏故陽得
用全而陰惟用半其尊陽之義實昉於此矣或
問參天兩地舊說以為五生數中天參地兩不
知其說如何朱子云如此却是三天二地不見
參兩之意參天者參之以三兩地者兩之以二
也又云一箇天參之而為三一箇地兩之而為
二二三為九三二為六兩其三一一其二為八兩
其二一其三為七此又七
八九六之數所由起也

然河圖以生數為主故其中之所以為五者亦具
五生數之象焉其下一點天一之象也其上一點
地二之象也其左一點天三之象也其右一點地

四之象也其中一點天五之象也洛書以奇數為主故其中之所以為五者亦具五奇數之象焉其下一點亦天一之象也其左一點亦天三之象也其中一點亦天五之象也其右一點則天七之象也其上一點則天九之象也

玉齋胡氏曰圖之五具五生數之象書之五具五奇數之象蓋皆以其所主者言之有主必有賓而圖之成數與書之偶數亦各具於中央之五數矣圖之中五下一點既具天一之象則一與六合而地六之成數自不能離乎天一矣以至二三四五皆然如是則河圖由一與六以至五與十生成相合而五十五之全數盡具於中央五數之中書之中五下一點既具天一之象以至上一點既具天九之象則一與二三四五與六九與八奇偶亦相為昭合而四十五

之全數亦盡具於中央之五數矣豈可惟以五數拘之哉

其數與位皆三同而二異蓋陽不可易而陰可易成數雖陽固亦生之陰也

雲莊劉氏曰圖之一三五七九皆奇數陽也而一三五之位不易七九之位易者亦以天地之間陽動主變故也然陽於北東則不動於西南則互遷者蓋北東陽始生之方西南陽極盛之方陽主進數又必進於極而後變也○玉齋胡氏曰數則河圖自一至十洛書自一至九之數位則東西南北中央之位皆三同而二異者圖書之一六皆在北三八皆在東五皆在中三者在西圖之四九在西而書則四九在南而書則二七在數皆異也陽不可易專指一三五陰可易統指二七四九成數雖陽指七九固亦生之陰指二七為二生數之陰九為四生數之陰也二四以生數言雖屬陽然以偶數言則屬陰不得謂之陽

三得五而為後左之入四得五而為前之九縱
橫交綜雖相對而未嘗不相錯也○玉齋胡氏
曰在圖者陽生陰成在書者陽奇陰偶而皆以
陽為尊也圖之數十積之為五十有五書之數
九積之為四十二有五皆可以紀其實也然以
五計之圖之一二三四五生數之陽也各居其
中五本來方位之外六七八九十者成數之陰
也又各因五而得數以附于五生數之外中者
為主則外者為客矣書之一三三七九者四奇數
之陽也各居其中五本來方位之外而二四六
八者四偶數之陰也又各從其類以附于四奇
數之側正者為君則側者為臣矣造化貴陽而
賤陰假圖書以顯其理出於自然之
妙非可容一毫智力抑揚於其間也

曰其多寡之不同何也曰河圖主全故極於十而
奇偶之位均論其積實然後見其偶贏而奇乏也
洛書主變故極於九而其位與實皆奇贏而偶乏

也必皆虛其中也然後陰陽之數均於二十而無
偏耳

玉齋胡氏曰河圖偶贏而奇乏者地三十天二十
十五也洛書奇贏而偶乏者天二十五地二十
也河圖虛其中之十五洛書虛其中
中之五則陰陽之數均於二十矣

曰其序之不同何也曰河圖以生出之次言之則
始下次上次左次右以復于中而又始于下也以
運行之次言之則始東次南次中次西次北左旋
一周而又始于東也其生數之在內者則陽居下
左而陰居上右也其成數之在外者則陰居下左
而陽居上右也洛書之次其陽數則首北次東次

中次西次南其陰數則首西南次東南次西北次東北也合而言之則首北次西南次東次東南次中次西北次西次東北而究于南也其運行則水克火火克金金克木木克土右旋一周而土復克水也是亦各有說矣

思齋翁氏曰河圖運行之序自北而東左旋相生固也然對待之位則北方一六水克南方二七火西方四九金克東方三八木而相克者已寓於相生之中洛書運行之序自北而西右轉相克固也然對待之位則東南方四九金生西北方一六水東北方三八木生西南方二七火其相生者已寓於相克之中蓋造化之運生而不克則生者無從而裁制克而不生則克者亦有時而間斷此圖書生成之妙未嘗不各自全備也○玉齋胡氏曰河圖生成之序與洛

書奇偶次序皆錯雜取義唯運行次序河圖則左旋相生洛書則右轉相克一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土河圖則水生木木生火火生土土生金左旋一周而金復生水也洛書則水克火火克金金克木木克土右轉一周而土復克水也

曰其七八九六之數不同何也曰河圖六七八九既附于生數之外矣此陰陽老少進退饒乏之正也其九者生數一三五之積也故自北而東自東而西以成於四之外其六者生數二四之積也故自南而西自西而北以成於一之外七則九之自西而南者也八則六之自北而東者也此又陰陽老少互藏其宅之變也洛書之縱橫十五而七八

九六迭為消長虛五分十而一合九二舍八三舍
七四合六則參伍錯綜無適而不遇其合焉此變
化無窮之所以為妙也

王齋胡氏曰此一節專言圖書七八九六之數
以分陰陽之老少也七九為陽陽主進由少陽
七而進七之上為八故踰八而進於九九則進
之極更無去處了故九為老陽六八為陰陰主
退由少陰八而退八之下為七故踰七而退於
六六則退之極更無轉處了故六為老陰進則
饒故老陽饒於八少陽饒於六退則乏故老陰
乏於七少陰乏於九進而饒者陽之常退而乏
者陰之常此所謂正也以外言其變老陽數九由
一三五積而成於四之外四老陰之位也老陰
數六由二四積而成於一之外一老陽之位也
此二老互藏其宅之變也七八則非由積數而
成七與九皆陽故少陽七自九來而居於二之
上二少陰之位也八與六皆陰故少陰八自六之

來而居於三之上三少陽之位也此二少互藏
其宅之變也其在洛書雖縱橫有十五之數實
皆七八九六之迭為消長一得五為六而與南
方之九迭為消長四得五為九而與西北之六
迭為消長三得五為八而與西方之七迭為消
長二得五為七而與東北之八迭為消長大抵
數之進者為長退者為消長者退則又消消者
進則又長六進為九則九長而六消九退為六
則九反消而六又長矣七進為八則八長而七
消八退為七則八反消而七又長矣虛五分十
者虛中五之外則縱橫皆十以其十者分之則
九者十分之一之餘八者十分之二之餘七者十
分之三之餘六者十分之四之餘也參伍錯綜無
適而不遇七八九六之合焉此所謂變化無窮之
妙也又因是推之圖書之文七與八九與六每
相聯屬河圖則二少位東南二老位西北二居
南內含東外之八三居東內含南外之七一居
北內含西外之九四居西內含北外之六洛書則
一得五成六而合九四得五成九而合六二得
五成七而合八三得五成八而合七又如此

成六而九居中一八成九而六在旁二六成八而七處內三四成七而八在下是亦九六七八無適而不遇其合也

曰然則聖人之則之也奈何曰則河圖者虛其中則洛書者總其實也河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一三四為六七八九者四象也折四方之合以為乾坤離坎補四隅之空以為兌震巽艮者八卦也洛書之實其一為五行其二為五事其三為八政其四為五紀其五為皇極其六為三德其七為稽疑其八為庶徵其九為福極其位與數尤曉然矣

朱子曰洛書本文只有四十五點班固云六十五字皆洛書本文古字畫少恐或有模樣但今無所考漢儒此說未是恐只是以義起之不是數如此蓋皆以天道人事參互言之五行最急故第一五事又參之故第二身既脩可推之於政故入政次之政既成又驗之於天道故五紀次之又繼之以皇極居五蓋能推五行正五事用八政脩五紀乃可以建極也六三德乃是權衡此皇極者也德既脩矣稽疑庶徵繼之者著其驗也又繼之以福極則善惡之效至是不可加矣皇極非大中也皇乃天子極乃極至言皇建此極也○九峯蔡氏曰五行不言用无適而非用也皇極不言數非可以數明也苟明乎此則大禹叙疇之旨得矣○玉齋胡氏曰伏羲則河圖以作易也圖之數十積之為五十有五虛其中十與五者象太極也而其散布於外者凡四十以一三九為陽儀者二十以二四六八為陰儀者二十此則之以生兩儀也以一二三四之位而為六七八九之象此則之以生四象也折二七之合則七居南為乾而二補東南隅

之空以為兌折三八之合則入居東為離而三
補東北隅之空以為震折四九之合則九居西
為坎而四補西南隅之空以為巽折一六之合
則六居北為坤而一補西北隅之空以為艮者
此則之成入卦也然聖人之則河圖也亦因
橫圖卦畫之成以發圓圖卦氣之運耳本河圖
以為先天橫圖則卦畫之成者老陽居一分之
為乾兌少陰居二分之二為離震少陽居三分之
為巽坎老陰居四分之為艮坤本河圖以為先
天圓圖則卦氣之運者老陰居北少陰居東所
以分而為艮坤離震者此四卦固無以異於橫
圖也少陽居南宜為巽坎而乃為乾兌老陽居
西宜為乾兌而乃為巽坎此四卦實有異於橫
圖矣其故何哉蓋河圖二象之居于東北者陰
之老少也陰主靜而守其常故水木各一其象
不能他有所兼一六居北為水其於卦也為艮
坤不得為離震矣三入居東為木其於卦也為
離震不得為艮坤矣陰所以小也所以居窮冬
相錯而為冬與春之卦也河圖二象之居于西
南者陽之老少也陽主動而通其變故金火互

通其象實能兩有所兼乾居南方火位說卦曰
乾為金坎居西方金位而說卦曰坎為赤故四
九居西為金其於卦也本為乾兌而亦得為巽
坎矣二七居南為火其於卦也本為巽坎而亦
得為乾兌矣陽所以為大也所以居大夏相錯
而為夏與秋之卦也體河圖以為先天圓圖其
卦氣之運分陰分陽有如此者聖人所以作易
者寧不可見也哉大禹之則洛書以作範也未
必拘拘於書之位次以定疇之先後然自一至
九之數實有以默啓聖人作範之心故自初一
之五行包天地自然之數餘入法則是大禹參
酌天時人事而類之不必盡協於火木金土之
位也

曰洛書而虛其中則亦太極也奇偶各居二十則
亦兩儀也一二三四而合九八七六縱橫十五而
互為七八九六則亦四象也四方之正以為乾坤

離坎四隅之偏以為兌震巽艮則亦八卦也河圖之一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土則固洪範之五行而五十有五者又九疇之子目也是則洛書固可以為易而河圖亦可以為範矣且又安知圖之不為書書之不為圖也耶

玉齋胡氏曰四方為乾坤離坎四隅為兌震巽艮者蓋一六老陰之數而畫卦為艮坤艮居六坤居一也三八少陰之數而畫卦為離震離居三震居八也四九老陽之數而畫卦為乾兌乾居九兌居四也二七少陽之數而畫卦為巽坎巽居二坎居七也此洛書亦可以為八卦也九疇子目者五行五事五入政八五紀五皇極一三德三稽疑七庶徵十福極十一總五十五也

曰是其時雖有先後數雖有多寡然其為理則一而已但易乃伏羲之所先得乎圖而初無所待於書範則大禹之所獨得乎書而未必追考於圖耳且以河圖而虛十則洛書四十有五之數也虛五則大衍五十之數也積五與十則洛書縱橫十五之數也以五乘十以十乘五則又皆大衍之數也洛書之五又自含五而得十而通為大衍之數矣積五與十則得十五而通為河圖之數矣苟明乎此則橫斜田直無所不通而河圖洛書又豈有先後彼此之間哉

玉齋胡氏曰洛書之五又自含五而得十者下
 一點含天一之象上一點含地二之象左一點
 含天三之象右一點含地四之象中一點含天
 五之象所謂五自含五而得十通在外四點為
 大衍之數積五與十而得十五者以其所舍之
 五積之則舍五與十而為十五通在外四點而
 為河圖五十五也

性理大全書卷十四

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

性理大全書卷之十五

易學啓蒙二

原卦畫第二

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

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

大傳又言包羲畫卦所取如此則易非獨以河圖而作也蓋盈天地之間莫非太極陰陽之妙聖人於此仰觀俯察遠求近取固有以超然而默契於

其心矣故自兩儀之未分也渾然太極而兩儀四象六十四卦之理已粲然於其中自太極而分兩儀則太極固太極也兩儀固兩儀也自兩儀而分四象則兩儀又為太極而四象又為兩儀矣自是而推之由四而八由八而十六由十六而三十二由三十二而六十四以至於百千萬億之無窮雖其見於摹畫者若有先後而出於人為然其已定之形已成之勢則固已具於渾然之中而不容毫髮思慮作為於其間也程子所謂加一倍法者可謂一言以蔽之而邵子所謂畫前有易者又可見

其真不妄矣世儒於此或不之察徃徃以為聖人作易蓋極其心思探索之巧而得之甚者至謂凡卦之畫必由著而後得其誤益以甚矣

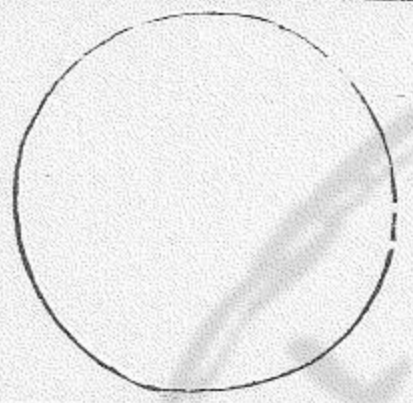
朱子曰伏羲觀鳥獸之文與地之宜那時未有文字只是仰觀俯察而已想聖人人心細雖以鳥獸羽毛之微也盡察得有陰陽今人心粗如何見得或曰伊川見兔曰察此亦可以畫卦便是此義曰就這一端上亦可以見凡草木鳥獸無不有陰陽○王昭素云與地之間諸本多有天字俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已○太極兩儀四象八卦此乃易學綱領開卷第一義孔子發明伏羲畫卦自然之形體孔子而後千載不傳惟康節明道二先生知之蓋康節始傳先天之學而得其說且以此為伏羲之易也說卦天地定位一章先天圖乾一至坤入之序皆本於此然康節猶不肯大段說破易之心髓全在此處不敢容易輕說其意非

偶然也明道以為加一倍法其發明孔子之言
又謂最切要矣○節齋蔡氏曰聖人之卦精
可以通神明之德粗可以類萬物之情神明之
德不可見者也故曰通萬物之情可見者也故
曰類○雲莊劉氏曰易畫生於太極故其理為
天下之至精易畫原於圖書故其數為天下之
至變太極理也形而上者也必有其所依而後
立故雖不雜乎圖書之數而亦不離乎圖書之
數則圖書之數以作易而太極之理行乎其中矣
繫辭論聖人作易之由又有及於觀察求取則
雖非獨以圖書而作其實因圖書之數而後決
之耳太極為理之原圖書為數之祖理之與數
本非有二致也合而觀之斯可矣○玉齋胡氏
曰印則觀象於天即所謂仰以觀於天文日月
星辰皆是也俯則觀法於地即所謂俯以察於
地理山林川澤皆是也鳥獸之文羽毛之屬地
之宜草木之屬神明之德如健順動止之性萬
物之情如雷風山澤之象也朱子云畫卦只是
一分為二節節如此以至於無窮蓋以凡一為
極凡兩為儀所謂一者非專指生兩儀之太極

所謂兩者非專指太極所生之兩儀兩儀分為
四象則兩儀為一而四象為兩矣四象分為八
卦則四象為一而八卦又為兩矣自是
推之以至於不窮皆此一之分為兩爾

易有太極

太極者象數未形而其理已具之稱
形器已具而其理无朕之自在河圖
洛書皆虛中之象也周子曰无極而
太極邵子曰道為太極又曰心為太
極此之謂也

玉齋胡氏曰畫前之易一太極耳
橫圖所該儀象卦以至六十四者
皆自此而生也象數未形者言圖
書未出卦畫未立而其理已具者
言所以為是兩儀四象八卦之理
已渾然備具所謂不雜乎陰陽之
太極也形器已具者言圖書既出
卦畫既立而其理无朕者言雖有

是儀象卦之畫而其所以然之理
又初无聲臭之可求所謂不離乎
陰陽之太極也圖
書虛中見前篇

陽儀

陰儀

是生兩儀

太極之判始生一奇一偶而為一畫
者二是為兩儀其數則陽一而陰二
在河圖洛書則奇偶是也周子所謂
太極動而生陽動極而靜靜而生陰
靜極復動一動一靜互為其根分陰
分陽兩儀立焉邵子所謂一分為二
者皆謂此也

王齋胡氏曰朱子答程可久云如
所論兩儀有曰乾之畫奇坤之畫
偶只此乾坤字便未穩當蓋儀匹
也如俗語所謂一雙一對云耳自

此再變至第三畫八卦已成方有乾坤之名當其為一畫之時方有一奇一偶只可謂之陰陽未得謂之乾坤也

太陽一

兩儀生四象

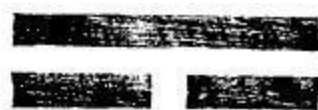
兩儀之上各生一奇一偶而為二畫者四是謂四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之則六者一而得於五者也七者二而得於五者也八者三而得於五者也九者四而得於五者也以洛書言之則九者十分一之餘也八者十分二之餘也七者十分三之餘也六者十分

少陰二

少陽三

太陰四

四之餘也周子所謂水火木金邵子所謂二分爲四者皆謂此也

玉齋胡氏曰兩儀生四象者陽儀上生一畫陰二謂之少陰一象陰儀上生一畫陽二謂之少陽一象陰儀生一畫陰二謂之太陰一象朱子云一陰一陽有各生一陰一陽之象或問其義云一物上自各有陰陽如人之男女陰陽已具逐人身上又各有這陰陽血是陰氣是陽如晝夜之間晝爲陽夜爲陰而晝自午後又爲陰夜自子後又屬陽此便是陰陽有各生陰陽之象陰陽各生陰陽則是四象也其此之謂矣四象既立太陽居一含九少陰居二含八少陽居三含七太陰居四含六朱子云因一二三四便

見九入七六最妙蓋數不過十無如此恰好這皆是造化自然都過他不住惟此義先儒未曾發圖書六七八九之象見前篇太極圖以水陰盛爲太陰火陽盛爲太陽木陽釋爲少陽金陰釋爲少陰其分太少陰陽雖與此不盡合姑借其說以明水火木金爲四象耳○朱子答或問云所謂兩儀爲乾坤初爻四象爲乾坤初二相錯而成則恐立言有未瑩者蓋方其爲兩儀則未有卦也安得先有乾坤之名初二之辨哉兩儀只可謂之陰陽四象方有太少之別其序以太陽少陰少陽太陰爲次此序既定迺升而倍之適得乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序也

乾一
☰

兌二
☱

離三
☲

震四
☳

四象生八卦

四象之上各生一奇一偶而為三畫者八於是三才畧具而有八卦之名矣其位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八在河圖則乾坤離坎分居四實兌震巽艮分居四虛在洛書則乾坤離坎分居四方兌震巽艮分居四隅周禮所謂三易經卦皆八大傳所謂八卦成列邵子所謂四分為八者皆指此而言也

巽五
☴

坎六
☵

艮七
☶

坤八
☷

王齋胡氏曰朱子云四象生八卦

者太陽之上生一陽則為三而名兌少陰之
 乾生一陰則為三而名離生一陰
 則為三而名震少陽之上生一陽
 則為三而名巽生一陰則為三而
 名坎太陰之上生一陽則為三而
 名艮生一陰則為三而名坤所謂
 乾一兌二離三震四巽五坎六艮
 七坤八者蓋謂此也圖書分八卦
 詳見前篇周禮太卜掌三易之法
 夏曰連山商曰歸藏周曰周易其
 經卦皆八也○又按朱子云太陽
 太陽交而生艮兌少陰少陽交而
 生震巽坎離不交各得本畫坎離
 之交在第二畫兩儀生四象時交
 了老陽過去交陰老陰過來交陽
 便是兌艮上第三畫少陰少陽交
 便是震巽上第三畫所以知其如
 此者他這位次相挨傍蓋以太陽

過去交太陰則生艮上爻之陽太
 陰過來交太陽則生兌上爻之陰
 乾坤不言交而生者以上爻之陽生
 於太陽陰生於太陰於交之義無
 取也少陰交少陽則生震上爻之
 陰少陽交少陰則生巽上爻之陽
 坎離不交各得本畫者離之上得
 陽儀之陽坎之上得陰儀之陰亦
 非交而生也坎離之交在第二畫
 生四象時交者陽儀交陰儀而生
 坎中爻之陽陰儀交陽儀而生離
 中爻之陰也此所以四象生八卦
 獨兌艮震巽交而乾坤坎離不交
 也位次相挨傍者兌乾艮坤震巽
 六卦位次皆相挨也又盤澗董氏
 云自兩儀生四象則太陽太陰不
 動而少陰少陽則交自四象生八
 卦則乾坤震巽不動而兌離坎艮
 則交蓋二老不動者陽儀還生陽
 之象陰儀還生陰之象二少則交

王齋胡氏曰

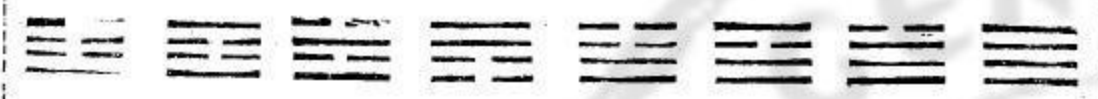
張吉

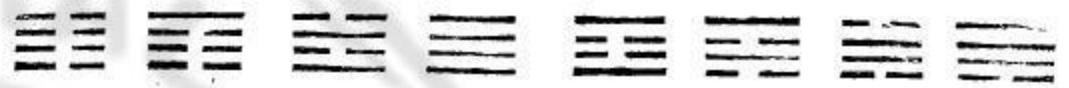
者陽儀乃生陰之象陰儀乃生陽
 之象也乾坤震巽不動者陽象還
 生陽爻陰象還生陰爻兌離艮坎
 則交者陽象乃生陰爻陰象乃成
 陽爻也此與朱子前說不同參
 求之其義益備要之此皆就四象
 八卦已成者推其相交之妙若論
 其初畫時一齊俱定本非有俟於
 交而生也

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

玉齋胡氏曰兩儀之上各加八卦
 者以入陽入陰為兩儀是第一畫
 為兩儀也兩儀之上各有八卦陽
 儀八卦陰儀八卦二八一十有六
 是為上三畫皆八卦也八卦之上
 各加兩儀者乾兌離震巽坎艮坤
 各二卦每二卦之上各有一奇一
 偶為兩儀是自第三畫為八卦八
 卦之上各有兩儀亦自八分
 為十六第四畫皆兩儀也

四畫之上各生一奇一偶而為五畫者三十二邵子所謂十六分為三十二者是也又為四象之上各加八卦又為八卦之上各加四象也

王齋胡氏曰四象之上各加八卦者第一畫十六陽十六陰為兩儀第二畫各八陽八陰為四象四象之上各有八卦上三畫皆八卦也八卦之上各加四象者下三畫乾兌離震巽坎艮坤各四卦上各有兩奇兩偶為兩儀第四畫也每兩儀之上各有一奇一偶為四象第五畫也

Top section: Eight hexagrams (Bagua) arranged horizontally.

Bottom section: A grid of 10 vertical columns for text.

Left margin: Vertical text, likely page or chapter information.

Top section: Eight hexagrams (Bagua) arranged horizontally.

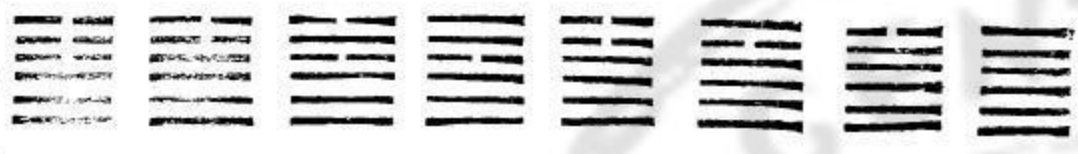
Bottom section: A grid of 10 vertical columns for text.

Right margin: Vertical text, likely page or chapter information.

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰

五畫之上各生一奇一偶而為六畫者六十四則兼三才而兩之而八卦之乘八卦亦周於是六十四卦之名立而易道大成矣周禮所謂三易之別皆六十有四大傳所謂因而重之爻在其中矣邵子所謂三十二分為六十四者是也若於其上各卦又各生一奇一偶則為七畫者百二十八矣七畫之上又各生一奇一偶則為八畫者二百五十六矣八卦之上又

Table with 8 columns and 10 rows, mostly empty.

升 蠱 井 巽 恒 鼎 大過 姤

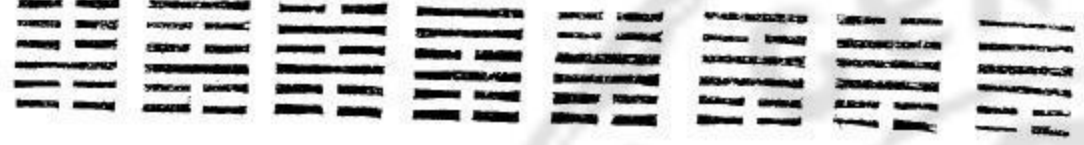

復 頤 屯 益 震 噬嗑 隨 无妄

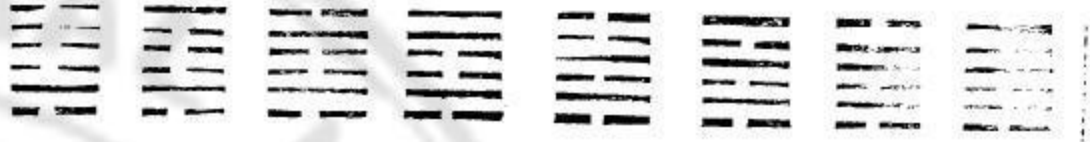

謙 艮 蹇 漸 小過 旅 咸 遯

師 蒙 坎 渙 解 未濟 困 訟

謙

艮

蹇

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

師

蒙

坎

否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

朱子曰凡此非其之說乃康節之說非希夷之說但當
 說乃希夷之說非希夷之說乃孔子之說但當
 日諸儒既失其傳而方外之流陰相付受以爲
 丹竈之術至於希夷康節乃反之於易而後其
 說始得復明於世然與今周易次第行列多不
 同者故聞者創見而不之信只據見行周易線
 文生義穿鑿破碎有不勝其杜撰者此啓蒙之
 書所爲作也若能虛心遜志以求其通曉玩之
 久熟則天地變化之神陰陽消長之妙自將瞭
 然於心目之間而有以識其奧矣○易中七八
 九六之數向來只從揲著處推起雖亦脗合然
 終覺曲折太多不甚簡易疑非所以得數之原
 因看四象次第偶得其說極爲捷徑蓋因一二
 三四便見六七八九老陽位一便舍九少陰位
 二便舍八少陽位三便舍七老陰位四便舍六
 數不過十惟此一義先儒未曾發先儒但說中
 間進退而已○大極兩儀四象八卦生出次第
 位置行列不待安排而粲然有序以至於第四
 分而爲十六第五分而爲三十二第六分而爲
 六十四則其因而重之亦不待用意推排而與

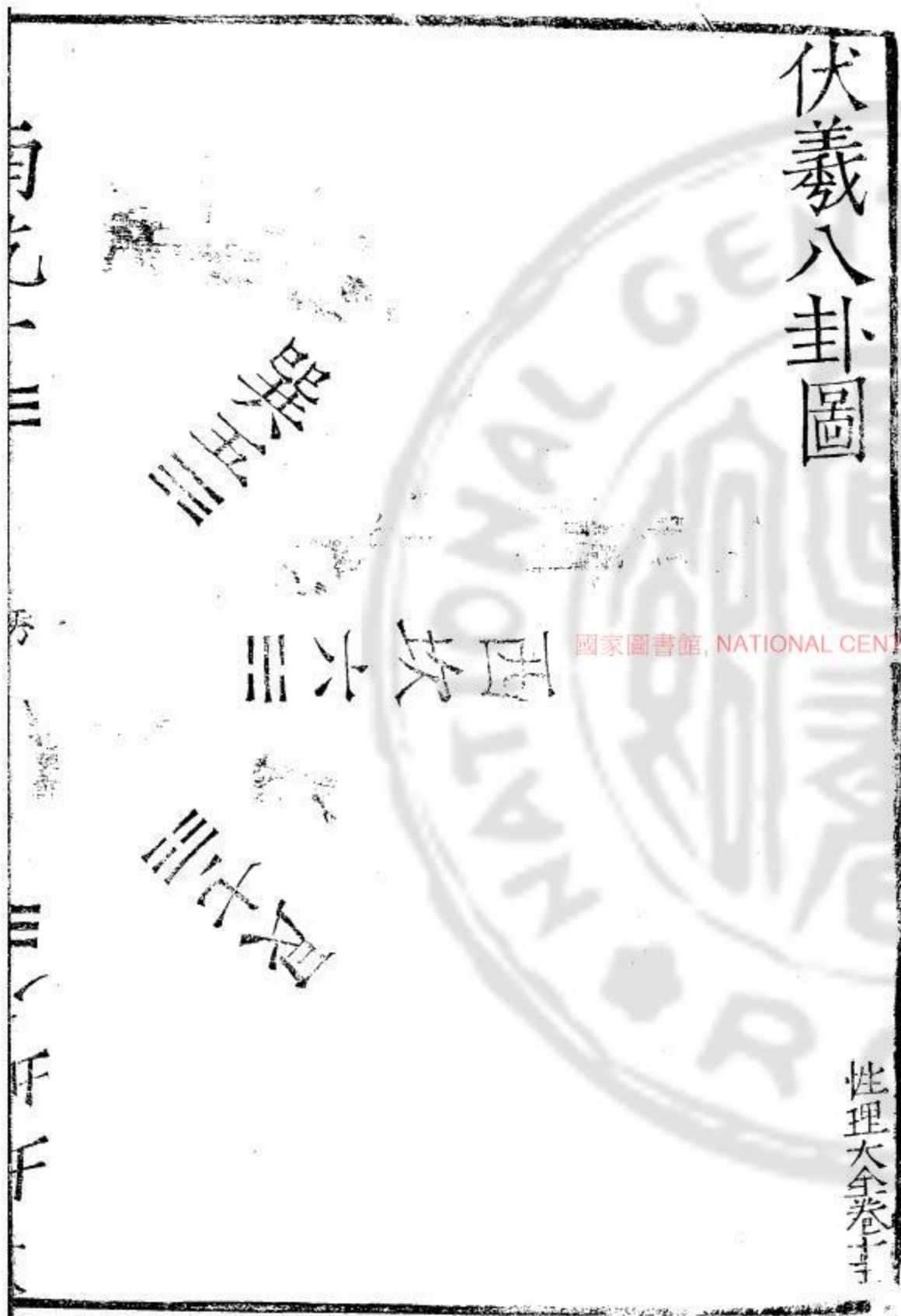
NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

前之二分焉者未嘗不昭合也此之并累三陽
 以為乾連體三陰以為坤然後以意交錯而成
 六子又先畫八卦於內復畫八卦於外以旋相
 加而為六十四卦者其出於天理之自然與人
 為之造作蓋不同矣○四象之名所包甚廣大
 抵須以兩畫相重四位成列者為正而一二三
 四者其位之次也七八九六者其數之實也其
 以陰陽剛柔分之者合天地而言也其以陰陽
 太少分之者專以天道而言也若專以地道言
 之則剛柔又自有太少矣推而廣之縱橫錯綜
 凡是一物無不各有四者
 之象不但此數者而已矣

伏羲八卦圖

性理大全卷十

性理大全 伏羲八卦圖

莊子 卷之三 三

死 三 三

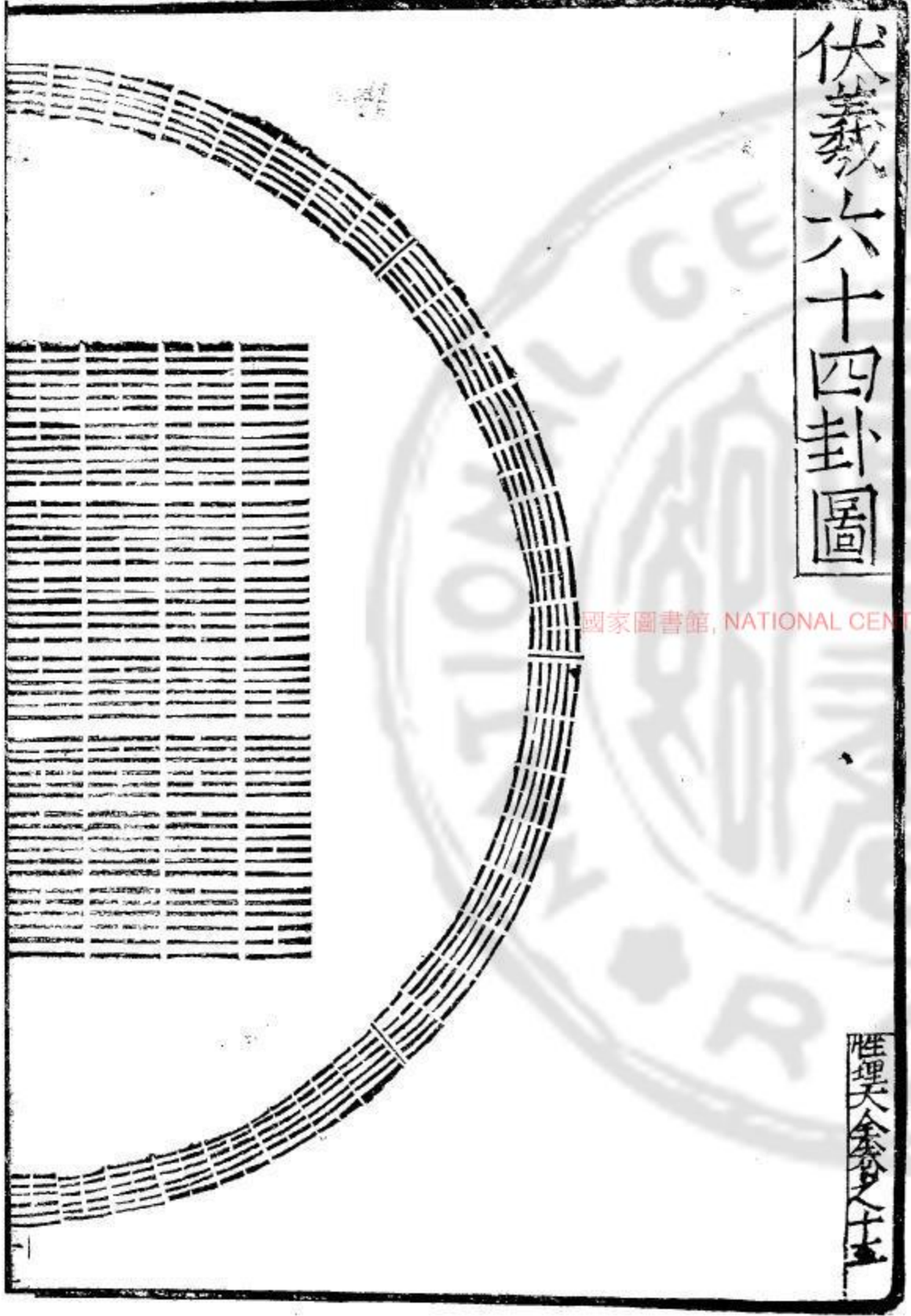
東 雜 三 三

數 三 三

東

伏羲六十四卦圖

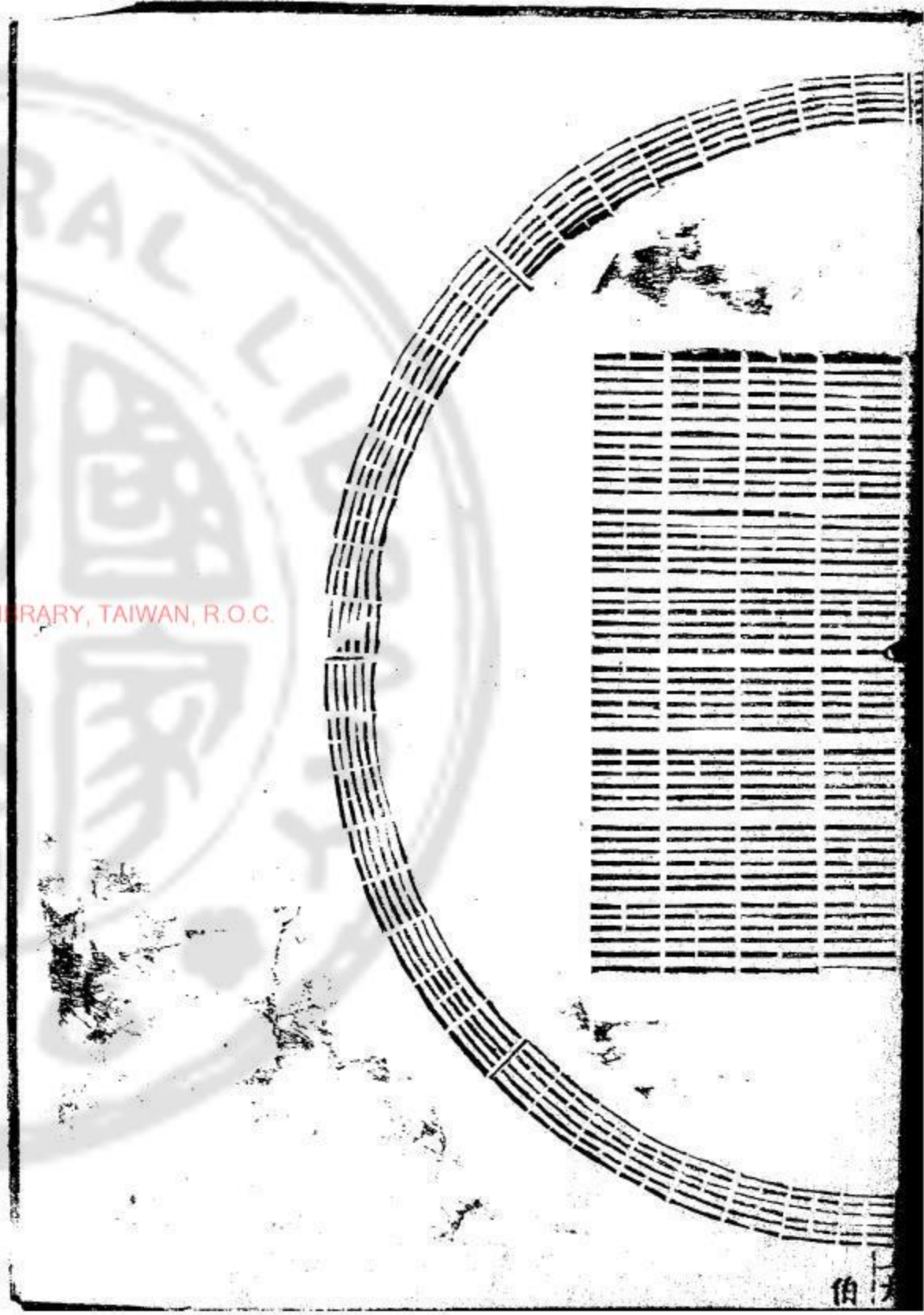
性理大全卷之十五

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

朱子曰自有易以來只有邵子說得此圖如此
 齊整如揚雄太玄便零星補湊得可笑若不補
 又却欠四分之一補得來又却多四分之一如
 潛虛之數用五只似如今筭位一級其直一畫
 則五也下橫一畫則為六橫二畫則為七蓋亦
 補湊之書也○先天圖直是精微不起於邵子
 希夷以前元有只是秘而不傳次第是方士輩
 所相傳授參同契中所言亦有些意思○黃氏
 瑞節曰先天圖與太極圖同時而出周邵二子
 不相聞則二圖亦不相通此勿論也陳瑩中云
 司馬文正與康節同時友善而未嘗有一言及
 先天之學邵伯溫云伊川在康節時於先天之
 學非不問不語之也即二先生之論則先天圖
 在當時豈猶未甚著耶陳瑩中云先天之學以
 心為本其在經世書者康節之餘事耳又云闡
 先聖之幽微先天之顯不在康節之書乎然則
 朱子以前表章尊敬此圖者了翁為有見也○
 又按會稽嚴氏譔先天圖義蓋取先天之圓圖
 分為二十四又取方圖分為二十四其說曰乾
 一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八大分小

伯

分內分外分橫分直分左分右分正分斜分不差毫釐無往不合已撮取入諸書圖類云

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

邵子曰此一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交相錯而成六十四也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四

時之謂也

以橫圖觀之有乾一而後有兌二有兌

二而後有離三有離三而後有震四有震四而巽五坎六艮七坤八亦以次而生焉此易之所以成也而圓圖之左方自震之初為冬至離兌之中為春分以至於乾之末而交夏至焉皆進而得其已生之卦猶自今日而追數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初為夏至坎艮之中為秋分以至於坤之末而交冬至焉皆進而得其未生之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終如橫圖及圓圖右方之序

而已故曰易逆數也

朱子曰若自乾一橫排至坤八此則全是自然
故說卦云易逆數也皆自巳生以得未生之卦
若如圓圖則須如此方見陰陽消長次第震一
陽離兌二陽乾三陽巽一陰坎艮二陰坤三陰
雖似稍涉安排然亦莫非自然之理自冬至至
夏至為順蓋與前逆數者相反皆自未生而反
得巳生之卦自夏至至冬至為逆蓋與前逆數
者同其左右與今天文說左右不同蓋從中而
分其初若有左右之勢爾自北而東為左自南
而西為右○潛室陳氏曰卦圖始生只如橫圖
自乾一至坤八六十四卦皆用一倍法兩兩生
去雖未生出數可逆加故曰易逆數也若交一
轉過而為圓圖却從中間數去不從乾一數而
從震四數自震至乾皆是得其巳生之卦卦本
從乾生至震今却從震數至乾是數往也既交
乾後自巽至坤這一半是元生次序仍是未生
之卦故言知來者逆謂正合圖本生法可逆數
而知也○玉齋胡氏曰邵子云易之數由逆而

成若逆知四時之謂也此論橫圖之序自乾至
坤皆未生之卦也所謂未生者自卦之未畫者
推之蓋太陽未交以前乾未生也自其上生一
奇則為乾而兌猶未生也然其生之勢不容已
不必太陽上生一偶方知其為兌已可即乾而
逆推兌於未生之前知其必為兌矣少陰未交
以前離猶未生也自其上生一奇則為離而震
猶未生也然其生之勢亦不容已不必少陰上
生一偶方知其為震已可即離而逆推震於未
生之前知其必為震矣自巽五至坤八其所推
者亦然如自春而推夏知春之後必為夏自夏
而推秋知夏之後必為秋自秋而推冬知秋之
後必為冬所謂若逆知四時之謂者此也邵子
據經文解釋則先圓圖而後及於橫圖朱子釋
邵子之說則先自橫圖而論者誠以橫圖可以
見卦畫之立圓圖可以見卦氣之行所謂圓圖
者其實即橫圖規而圓之耳朱子嘗答葉永卿
云先天圖須先將六十四卦畫作一橫圖則震
巽復姤正在中間先自震復而却行以至於乾
乃自巽姤而順行以至於坤便成圓圖而春夏

秋冬晦朔弦望晝夜昏旦皆有次第此作圖之
大旨也數往知來之說大抵以卦畫之已生者
為往未生者為來亦當先以橫圖觀之而後其
義可見橫圖之前一截列於圓圖之左方者乾
一兌二離三震四而運行之序則始於震既有
震矣則乾兌離之已生者可見由是自震之初
為冬至離兌之中為春分以至乾之末而交夏
至焉是皆進而得其已生之卦也天道左旋此
四卦旋於方之左若順天而行所以數之者豈
不如如今日追數昨日之順而易乎橫圖之後一
截列於圓圖之右方者巽五坎六艮七坤八而
運行之序則始於巽方其有巽則坎艮坤之未
生亦可見由是自巽之初為夏至坎艮之中為
秋分以至坤之末而交冬至焉是皆進而得其
未生之卦也天道非右行此四卦行於方之右
若逆天而行所以知之者豈不如今日逆計來
日之難乎要之數往知來之說以陰陽之節候
次第觀之皆自微而至著以人之推測言之亦
因微而識著何則震巽本同居橫圖之中今以
橫圖中分而成圓圖則震乃居圓圖之北為陽

之始巽乃居圓圖之南為陰之始各相對望而
不復同處其中此陰陽之逆順自復始而始其
勢已於微而判矣况曰數曰知皆是就人而言
亦皆是各據震巽地頭而論以此求之則往來
以成順之旨居於始終不見矣若論其初則易畫之所
圓圖右方自巽至坤之序而已是皆以逆而成
也故曰此一節直解圖意若逆知四時之謂也
○嘗因邵子子半之說推之以卦分配節候復
為冬至子之半順屯益為小寒丑之初震噬嗑
隨為大寒丑之半无妄明夷為立春寅之初賁
既濟家人為雨水寅之半豐離革為驚蟄卯之
初同人臨為春分卯之半損節中孚為清明辰
之初歸妹睽兌為穀雨辰之半復泰為立夏巳
之初大畜需小畜為小滿巳之半大壯大有夬
為芒種午之初至乾之末交夏至午之半焉此
三十二卦皆進而得夫震離兌乾已生之卦也
姤為春分午之半大過鼎恒為小暑未之初巽
井蠱為大暑未之半升訟為立秋申之初困未
濟解為處暑申之半渙坎蒙為白露酉之初師

遊為秋分酉之半咸旅外過為寒露戌之初寒
漸艮為霜降戌之半謙否為立冬亥之初萃晉
豫為小雪亥之半觀比剥為大雪子之初至坤
之末交冬至子之半焉此三十二卦皆進而得
夫巽坎艮坤未生之卦也二分二主四立總為
入節每節各計兩卦如坤復為冬至无妄明夷
為立春同人臨為春分之類是也如十六氣每
氣各計三卦如頤屯益為小寒至觀比剥為大
雪之類是也八節計十六卦以卦配氣者然也○又
卦合之為六十四卦此以卦配氣者然也○又
按周謨問先天卦氣相接皆是左旋蓋乾接以
巽初姤卦便是一陰生坤接以巽初復卦便是
一陽生自復卦一陽生十一月又盡震四離三一
十六卦然後得臨卦十二月又盡兌二凡八卦
然後得泰卦正月又隔四卦得大壯二月又隔
大有一卦得夬三月又接乾乾接姤自姤卦一
陰生五月盡巽五坎六一十六卦然後得遯卦
六月又盡艮七凡八卦然後得否卦七月又隔
四卦得觀八月又隔比一卦得剥九月剥接坤
十月坤接復周而復始循環无端卦氣左旋而

之始巽乃居圓圖之南為陰之始各相對望而
不復同處其中此陰陽之逆順自復姤而始其
勢已於微而判矣况曰數曰知皆是就人而言
亦皆是各據震巽地頭而論以此求之則往來
以成其先後始終不見矣若論其初則易畫之所
圓圖右方自巽至坤之序而已是皆以逆而成
也故曰此一節直解圖意若逆知四時之謂也
○嘗因邵子子半之說推之以卦分配節候復
為冬至子之半頤屯益為小寒丑之初震噬嗑
隨為大寒丑之半无妄明夷為立春寅之初賁
既濟家人為雨水寅之半豐離革為驚蟄卯之
初同人臨為春分卯之半損節中孚為清明辰
之初歸妹睽兌為穀雨辰之半復泰為立夏巳
之初大畜需小畜為小滿巳之半大壯大有夬
為芒種午之初至乾之未交夏至午之半焉此
三十二卦皆進而得夫震離兌乾巳生之卦也
姤為春分午之半大過鼎恒為小暑未之初巽
井蠱為大暑未之半升訟為立秋申之初困未
濟解為處暑申之半渙坎蒙為白露酉之初師

漸為秋分酉之半咸旅小過為寒露戌之初寒
豫為小雪亥之半觀比剝為大雪子之初至坤
之末交冬至子之半焉此三十二卦皆進而得
夫巽坎艮坤未生之卦也二分二至四立總為
八節每節各計兩卦如坤復為冬至无妄明夷
為立春同人臨為春分之類是也如十六氣每
氣各計三卦如頤屯益為小寒至觀比剝為大
雪之類是也八節計十六卦十六氣計四十八
卦合之為六十四卦此以卦配氣者然也○又
按周謨問先天卦氣相接皆是左旋蓋乾接以
巽初姤卦便是一陰生坤接以震初復卦便是
一陽生自復卦一陽生十一月盡震四離三一
十六卦然後得臨卦十二月又盡兌二凡入卦
然後得泰卦正月又隔四卦得大壯二月又隔
大有卦得夬卦三月又接乾乾接姤自姤卦一
陰生五月盡巽五坎六一十六卦然後得遯卦
六月又盡艮七凡入卦然後得否卦七月又隔
四卦得觀八月又隔比一卦得剝九月剝接坤
十月坤接復周而復始循環无端卦氣左旋而

一歲十二月之卦皆得其序但陰陽初生各歷
十六卦而後一月又歷八卦再得一月至陰陽
將極處只歷四卦為一月又歷一卦遂一併三
卦相接其初如此之疎其末如此之密此陰陽
盈縮當然之理歟然此圖於復卦之下書曰冬
至子中於姤卦之下書曰夏至午中此固无可
疑者獨於臨卦之下書曰春分卯中則臨卦本
為十二月之卦而春分合在泰卦之下於遯卦
之下書曰秋分酉中則遯卦本為六月之卦而
秋分合在否卦之下是固不可曉者朱子答
云伏羲易自是伏羲說話文王易自是文王說
話固不可交互求合所看先天卦氣盈縮極子
細某亦嘗如此理會來而未得其說陰陽初生
其氣中固緩然不應如此之疎其後又却如此
之密大抵此圖布置皆出乎自然不應无說當
更思之愚謂前說以復為冬至子半推之凡二
十四氣在諸卦皆各有所屬此朱子所謂伏羲
說話也周謨所問十二月卦氣不同朱子所謂
自是文王說話不可交互求合也又嘗曰先天
圖入卦各自為一節不論月氣先後斯言盡之

矣尚何疑之有但朱子謂卦氣盈縮不應無說
愚嘗反覆思之竊謂先即內八卦以推十二月
之卦獨坎離各八卦無預於月分者坎第三畫
陰在陽上離第二畫陽在陰上非陰陽之以次
而生者故不可當月分若夫震巽陰陽之初生
者也一陽一陰在下故各八卦當十一月與五
月艮兌陰陽之浸長者也二陽二陰在下故各
八卦當十二月與六月乾坤陰陽之極盛者也
三陽三陰之全故乾八卦當正月至四月坤八
卦當七月至十月陰陽之初生者宜緩矣又以
次離間之故不期踈而愈踈其浸長者宜稍速
矣又踈於坎離之間故視震巽為稍密至於三
陽之乾陽氣方出地上温厚之氣浸浸用事故
四陽盛之月皆聚於乾三陰之坤陰氣方入秋
初嚴凝之氣浸浸用事故四陰盛之月皆聚於
坤雖欲其踈亦不可得也此或可以見卦氣盈
縮之由矣

又曰太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於

陽而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八卦相錯
而後萬物生焉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
四猶根之有榦榦之有枝愈大則愈小愈細則愈

繁

朱子曰程子云聖人始畫八卦三才之道備矣
因而重之以盡天下之變故六畫而成卦或疑
此說却是聖人始畫八卦每畫便是三畫聖人
因而重之為六畫似與邵子一分為二而至六
十四為六畫其說不同曰程子之意只云三畫
上疊成六畫八卦上疊成六十四耳與邵子說
誠異蓋康節此意不曾說與程子程子亦不曾
問之故一向只隨他所見去但程子說聖人始

畫八卦不知聖人畫八卦時先畫其卦此處便
曉不得○玉齋胡氏曰此一節申明八卦相錯
而為六十四卦有如此圖也邵子經世演易圖
以陽剛柔分四象以太陽太陰少陽少陰分乾
離震為天四象以太剛少柔太剛少陰分巽坎
艮坤為地四象所謂八卦也動而陽靜而陰太
極生兩儀也一奇為陽儀居圖左方一偶為陰
儀居圖右方左為下故自上而下交於陰而生
陰陽二象右為上故自下而上交於陽而生剛
柔二象兩儀生四象也陰交於陽而生離三為少
太陽兌二為太陰陽交於陰而生震四為少陰
震四為少陰此四卦者皆自陽儀中來故為天
之四象柔交於剛而生巽五為少剛坎六為少
柔剛交於柔而生艮七為太剛坤八為太柔此
四卦者皆自陰儀中來故為地之四象四象生
八卦也八卦相錯而後萬物生焉一卦之上各
加八卦以相間錯則六十四卦成矣朱子云陰
陽是陽中之陰陽剛柔是陰中之剛柔剛柔以
質言是有箇物了見得剛底柔底陰陽以氣言

○朱子又釋此以答袁機仲云此下四節通論
伏羲六十四卦圓圖太極既分兩儀立矣此一
節以第一爻而言左一奇為陽右一偶為陰所
謂兩儀者也今此一奇為左三十二卦之初爻
一偶為右三十二卦之初爻乃以累變而分非
本即有此六十四段也後放此陽上交於陰陰
下交於陽而四象生矣此一節以第一爻生第
二爻而言也陽下之半上交於陰上之半則生
陰中第二爻之一奇一偶而為少陽太陰矣陰
上之半下交於陽下之半則生陽中第二爻之
一奇一偶而為太陽少陰矣所謂兩儀生四象
也太陽一奇今分為左十六卦之第二爻少
陰一偶今分為右十六卦之第二爻少陽太
陰其分放此而初爻之二亦分為四矣陽交於
陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於
剛而生地之四象此一節以第二爻生第三爻
言也陽謂太陽陰謂太陰剛謂少陽柔謂少陰
太陽之下半交於太陰之上半則生太陰中第
三爻之一奇一偶而為艮為坤矣太陰之中第
三爻之一奇一偶則生太陽中第三爻之一奇

一偶而為乾為兌矣少陽之上半交於少陰之
下半則生少陰中第三爻之一奇一偶而為巽為坎矣此所
謂四象生八卦也乾一奇今分為八卦之第三爻餘皆放此而
初爻二爻之四今又分為八矣乾兌艮坤生於
二太故為天之四象離震巽坎生於二少故為
地之四象八卦相錯而後萬物生焉一卦之上
各加八卦以相間錯則六十四卦成矣然第三
爻之相交則生第四爻之一奇一偶於是
一偶各為四卦之第四爻而下三爻亦分為十
六矣第四爻又相交則生第五爻之一奇一偶
於是是一奇一偶各為二卦之第五爻而下四爻
亦分為三十二矣第五爻又相交則生第六爻
之一奇一偶於是是一奇一偶各為二卦之第六
爻而下五爻亦分為六十四矣蓋八卦相乘為
六十四而自三畫以上三加一倍以至六畫則
三畫者亦加一倍而卦體橫分亦為六十四矣
二數殊塗不約而會如合符節不差毫釐正是

易之妙處又曰此段雖通論圓圖實先以橫圖
自兩儀至六十四者明之所謂二數者指橫圖
所生與圓圖所分而言二數相參皆不約而合
也嘗合邵子朱子之說考之邵子以太陽為陽
少陰為陰少陽為剛太陰為柔此四象也朱子
釋之乃曰陽為太陽陰為太陰剛為少陽柔為
少陰其言陽與剛同而言陰與柔異何也邵子
以太陽為乾太陰為兌少陽為離少陰為震四
卦天四象少剛為巽少柔為坎太剛為艮太柔
為坤四卦地四象天地各四象此八卦也朱子
釋之乃曰乾兌艮坤生於二太故為天四象離
震巽坎生於二少故為地四象其言乾兌巽坎
同而言離震艮坤異何也蓋四象八卦之位邵
子以陰陽剛柔四字分之朱子唯以陰陽二字
明之其論四象既殊則論八卦亦異邵子以乾
兌離震為天四象者以此四卦自陽儀中來以
巽坎艮坤為地四象者以此四卦自陰儀中來
朱子則以乾兌艮坤生於太陽太陰故屬其象
於天離震巽坎生於少陰少陽故屬其象於地
二者各有不同也但詳玩邵子本意謂陰陽相

交者指陽儀中之陰陽剛柔相交者指陰儀中之剛柔是以老少交老少交老而生天地四象其機混然而無間朱子易陽為太陽陰為太陰剛為少陽柔為少陰二太相交而生天地四象二少相交而生天地四象其分粲然而有別朱子之說雖非邵子本意然因是或可以知圖之分陰分陽者以交易而成象之或老或少初不易其分也朱子嘗言文王後天八卦震東兌西為長少相合於正南方巽東南艮東北為長少相合於偏方以長少之合為非其偶必若伏羲先天八卦震以長男而合陰少之兌為巽為雷風不相悖艮以少男而合陰少之兌為山澤通氣以長合長少合少為得其偶又言无伏羲底做文王底不成其歸却在伏羲上今邵子說四象之交即文王之說也朱子說四象之交即伏羲之說也觀朱子說實廣邵子未盡之意而觀邵子說者亦庶乎有折衷矣下文朱子復舉邵子說曰震兌在天之陰巽艮在地之陽則於彼處只據邵說而不以已意混之者又可見也

是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也乾坤定位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

王齋胡氏曰震者長之始雷以動之也歷離兌而乾則長之極而為陰陽之分限矣乾以君之也巽者消之始風以散之也歷坎艮而坤則消之極而為純陰之翕聚矣坤以藏之也此所以長則分分則消消則翕翕則復為長而循環無端也乾至陽也居上而臨下故曰君以震離兌之陽得乾而有所君宰坤至陰也居下而括終故曰藏以巽坎艮之陰得坤而有所歸宿然謂乾以分之分則動而陽者乾也靜而陰者亦乾也乾實分陰陽而无不君宰也朱子嘗言天地之間本一氣之流行而有動靜耳以其流行之體統而言則但謂之乾而无所不包以動靜分之

然後有陰陽剛柔之別正此意也夫如是則諸
卦皆乾之所君宰聖人特以君言之造化貴陽
之大義聖人扶陽之至意昭昭矣乾坤以陰陽
之純定上下之位震一交兌離再交由一陽之
交以至二陽之交也巽一交坎艮再交由一陰
之交以至二陰之交也故初交為震則陽尚少
再交為離兌則陽浸多矣初交為巽
則陰尚少再交為坎艮則陰浸多矣

又曰無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰
為陽之母陽為陰之父故母孕長男而為復父生
長女而為姤是以陽起於復而陰起於姤也

或問無極如何說前朱子曰邵子就圖上說循
環之意自姤至坤是陰含陽自復至乾是陽分
陰坤復之間乃無極自坤反姤是無極之前問
無極之前既有前後須有有無曰本無間斷問
先天圖陰陽自兩邊生若將坤為太極與太極
不同如何曰他自據他意思說即不曾契勘濂

溪底若論他太極中間者便是他亦自說圖
從中起他兩邊生即是根陽陽根陰這箇有
對從中出者即無對○進齋徐氏曰無極之前
陰含陽也言自巽消而至坤翁靜之妙也有象
之後陽分陰也言自震長而至乾分動之妙也
陰含陽故曰母孕陽分陰故曰父生朱子云坤
復之間乃無極其論密矣又詩曰忽然夜半一
聲雷萬戶千門次第開若識無中含象許君
親見伏羲來無中含象即坤復之間無極而
太極也○玉齋胡氏曰朱子言就圖上說循環
之意者蓋以右一邊屬陰而陰中含陽故自一
陰之姤至六陰之坤皆是以陰而含陽陰主闔
其翕聚者所以含畜此陽也左一邊屬陽而陽
中有陰故自一陽之復至六陽之乾皆是以陽
而分陰陽主闢其發散者所以分布此陰也坤
復之間乃為無極蓋以一動一靜之間一無聲
無臭之理而已自坤而反觀則推之於前以至
於姤故為無極之前自復而順數則引之於後
以至於乾故為有象之後四卦之循環蓋未見
其終窮也陰為陽之母謂坤為復之母故生復

也陽為陰之父謂乾為姤之父故生姤也圖分陰陽復姤為陰陽之起處故曰乾坤為大父母復姤為小父母也

又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生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乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣

朱子曰震始交陰而陽生是說圓圖震與坤接而一陽生也巽始消陽而陰生是說圓圖巽與乾接而一陰生也○進齋徐氏曰一氣循環自復至乾為陽生物之始也故震兌陰上而陽下為交泰之義蓋主動而言太極之用所以行自姤至坤為陰成物之終也故巽艮陽上而陰下為尊卑之位蓋主靜而言太極之體所以立也○思齋翁氏曰卯為日門太陽所生酉為月門太陰所生不但日月出入於此大而天地之開物雖始於寅至卯而門彌關閉物雖始於戌至酉而門已闔一歲而春夏秋冬一月而晦朔弦望一日而晝夜行度莫不由乎左右之門所以極贊坎離功用之大也○玉齋胡氏曰此一節先論震巽艮兌四維之卦而後及於乾坤坎離四正之位震始交陰而陽生以震接坤言也至兌二陽則為陽之長巽始消陽而陰生以巽接乾言也至艮二陰則為陰之長震兌在天之陰者邵子以震為天之少陰兌為天之太陰惟其為陰故陰爻皆在上而陽爻皆在下天以生物為主始生之初非交泰不能故陰上陽下而取

交泰之義巽艮在地之陽者邵子以巽為地之少剛艮為地之太剛惟其為剛故陽爻皆在上而陰爻皆在下地以成物為主既成之後則尊卑定故陰下陽上而取尊卑之位乾坤定上下之位天地之所闔闢也坎離列左右之門日月之所出入也歲而春夏秋冬月而晦朔弦望日而書夜行度莫不胥此焉出豈拘拘爻畫陰陽之間哉

又曰乾四十八而四分之一分為陰所剋也坤四十八而四分之一分為所剋之陽也故乾得三十六而坤得十二也 兌離以下更思之○今按兌離二十八陽二十陰震二十陽二十八陰艮坎二十八陰二十陽巽二十陰二十八陽

玉齋胡氏曰乾四十八者內卦為乾自乾至泰八卦陰陽爻共四十八畫也四分之者以四十八

八分為四分每分計十二畫也乾至泰計三十六畫陽十二畫陰是陽占四分之三內一分为陰所克也坤四十八者內卦為坤自否至坤八卦陰陽爻共四十八畫也四分之者以四十八分為四分每分計十二畫也否至坤計三十六畫陰十二畫陽是陰占四分之三內一分为所克之陽也故乾得三十六陽而坤得十二陽者蓋乾固以陽為主而坤亦以陽為主也可見天道貴陽賤陰聖人扶陽抑陰之義邵子得之耳程子論復之陽長而曰陰亦然聖人不言者正與此合兌八卦自履至臨離八卦自同人至明夷各計二十八卦自復至謙坎八卦則二十八陰則其四十者為陰所克也震八卦自无妄至復計二十陽二十八陰則其四十者為陰所克也艮坎八卦自遯至謙坎八卦自訟至師各計二十八陰共五十六陰各計二十陽共四十陽則其四十者為所克之陽也巽八卦自姤至升計二十陰二十八陽則二十八者為所克之陽也是兌離震得七十六陽巽坎艮得四十八陽也

又曰乾坤縱而六子橫易之本也

玉齋胡氏曰圓圖南北為縱東西東南西北西南東北為橫八卦對待以立其體易之本也

又曰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

朱子曰圓圖左屬陽右屬陰坤無陽艮坎一陽巽二陽為陽在陽中逆行震一陽離兌二陽乾三陽為陰在陰中順行此皆以內八卦三畫陰陽言也若以外八卦推之陰陽逆行亦然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陽其陽皆自下而上亦陽在陰中陽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

陰其陰皆自上而下亦陰在陽中陰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陽其陽皆自下而上亦陽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陰皆自上而下亦陰在陰中陰順行也以上而陰自上而下皆為順若陰陽互居其方則陽自上而下陰自下而上皆為順若陰陽互居其勢固自有真至之理也○思齋翁氏曰先天圓圖左陽右陰左三十二卦陽始於復之初九歷十六變而二陽臨又八變而三陽泰又三變而四陽大壯又一變而五陽夬而乾以君之陽之進也始緩而終速其進也以漸所謂陽在陽中順也陽主升自下而升亦順也復至无妄二十陽明夷至同人二十八陽臨至履亦二十八陽乾至泰三十六陽之盛陽在北則微在東則著在南則盛亦順也陽順而陰逆不言可知矣陽在右方三十二卦則反是故曰真至之理按圖可見也

又曰復至乾凡百一十有二陽姤至坤凡八十陰

玉齋胡氏曰圖之陰陽在兩邊正相等自復至乾居圖之左陽方也故陽多而陰少自姤至坤居圖之右陰方也故陰多而陽少左邊一畫陽便對右邊一畫陰左邊一畫陰便對右邊一畫陽對待以立體而陰陽各居其半也由此觀之天地間陰陽各居其半本無截然為陽截然為陰之理但造化貴陽賤陰聖人扶陽抑陰故於消長之際淑慝之分又不能不致其區別爾豈容以槩論哉

又曰坎離者陰陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者陰陽之溢也然用數不過乎中也此更宜思離當卯坎當酉但以坤為子半可見矣

西山蔡氏曰此論陰陽往來皆以馴致不截然為陰為陽也以坎離而言離中當卯坎中當酉然離之所生已起於寅震中坎之所生已起於申巽中矣故邵子謂離當寅坎當申也坤當子半乾當午半即離卯坎酉之謂也○玉齋胡氏曰坎離陰陽之限者就寅申而言也以四時論之春為陽而始於寅是離當寅而為陽之限秋為陰而始於申是坎當申而為陰之限也數常踰之者離雖當寅而盡於卯中坎雖當申而盡於酉中是踰寅申之限而為陰陽之溢矣然用數不過乎中者蓋邵子以卯酉為陰陽之溢則其所謂中者是取寅申而不取卯酉也陽之用始於寅陰之用始於申蓋子位陽雖生而未出乎地至寅則溫厚之氣始用事已位陰雖生而未害於陽至申則嚴凝之氣始用事是所謂用數仍不過乎寅申之中也夫以離當寅坎當申推之則乾當巳坤當亥兌當卯辰震當子丑巽當午未艮當酉戌皆數之不及而邵子以為中者也又以離當卯坎當酉坤為子半推之則乾當午坤當子兌當辰巳震當丑巽當未申艮當午坤當子兌當辰巳震當丑巽當未申艮

云自從會得環中意間氣胷中一點無其有得
 於圖者如此朱子贊之云天挺人豪英邁蓋世
 駕風鞭霆歷覽無際手探月窟足躡天根間中
 今古靜裏乾坤可謂形容盡之矣今歷引其言
 而終之以圖為心法圖皆從中起且以為天地
 萬物之理盡在其中則其學之得於心之根
 於理者又豈徒象數云乎哉○按易本義云伏
 義四圖書六書圖圖圖其說皆出邵氏蓋
 邵氏得之李之才之才得之穆脩脩得之希夷
 先生陳搏所謂先天之學也朱子答黃勉齋書
 云先天乃伏羲本圖非康節所自作雖無言語
 而所該甚廣今易中一字一義無不自其中流
 出以上總說四圖○又云易是互相博易之義
 觀先天圖便可見東邊一畫陰便對西邊一畫
 陽蓋東一西邊來西邊陽畫都自東邊來姤在
 陰畫都自西邊來西邊陽畫都自東邊來姤在
 西是東邊五畫陽過復在東是西邊五畫陰過
 互相博易而成易之變雖多般然此是第一變
 又云左邊百九十二爻本皆陽右邊百九十二
 爻本皆陰陽中有陰陰中有陽便是陽往交易

陰陰來交易陽兩邊各各相對其實非此往彼
 來只其象如此邵子詩云耳目聰明男子身洪
 鈞賦予不為貧因探月窟方知物未躡天根豈
 識人乾遇巽時觀月窟地逢雷處見天根天根
 月窟閒來往三十六宮都是春朱子贊之亦云
 手探月窟足躡天根池陽何巨源問詩并贊云
 莫是說陰陽否朱子答云先天圖自復至乾陽
 也自姤至坤陰也陽主人陰主物手探足躡亦
 無甚意義但復在下姤在上上故言手探下故
 言足躡天根月窟指復姤二卦乃是說他圖之
 所從起處三十六宮之說邵子嘗言八卦之象
 不易者四乾坤坎離反易者二震兌為艮巽反
 為兌不是四卦以反易為一卦以六變而成八
 也重卦之象不易者八乾坤坎離中乎大小
 過反易者二十八如也反為象之類本二十六
 卦反易者二十八卦以三十六變為六十四也
 張行成云天地間唯一無對唯中無對乾坤陰
 陽之一坎離陰陽之中順大過似乾坤之一中
 乎小過似坎離之中所以皆無對其餘五十六
 卦不純乎一與中者則有對也劉砥問云都是

春蓋云天理流行而已常周流其間之意否朱
子云是以上說圖○邵子又詩云天地定位
否泰反類山澤通氣成損見義雷風相薄恒益
起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事
八卦相盪為六十四朱子釋之云此是釋方圖
中兩交股底且如西北角乾東北角坤是釋方圖
定位便對東南西南角否之成次泰之損後
是艮是山澤通氣便對次否之成次泰之損後
四卦亦如此共十六事後四卦謂兌是離次
艮是坎是水火相射便對次損之既濟次成之
未濟次離是震次坎是巽是雷風相薄便對次
既濟之益次未濟之恒是也以上說方圖○易
本義云此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡
卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於
午中極於子中其陽在南其陰在北其陰在南此
始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此
二者陰陽對待之數圓於外者為陽方於中者
為陰圓者動而為天方者靜而為地也圓圖乾
在南坤在北方圖坤在南乾在北乾位陽畫之
聚為多坤位陰畫之聚為多此陰陽之各以類

而聚也亦莫不有自然之法象焉又云圓圖象
天一順一逆流行中有對待如震八卦對待四
卦之類方圓象地有逆無順定位中有對待四
角相對如乾八卦對坤八卦之類此則方圓圖
之辨也圓圖象天者天圓而動包乎地外方圖
象地者地方而靜圓乎天中圓圖者天道之陰
陽方圖者地道之柔剛震離兌乾為天之陽地
之剛巽坎艮坤為天之陰地之柔地道承天而
行以地之柔剛應天之陰陽同一理也特在天
者一逆一順卦氣所以運在地者惟主乎逆卦
畫所以成耳以
條啓蒙未盡述今附見於此以相發矣

東坡

三集
坤

艮

震

巽

東

朱子曰據邵氏說先天者伏羲所畫之易也後
天者文王所演之易也伏羲之易初無文字只
有一圖以寓其象數而天地萬物之理陰陽始
終之變具焉文王之易即今之周易而孔子所
為作傳者是也孔子既因文王之易以作傳則
其所論固當專以文王之易為主然不推本伏
義始畫之易只從中半說起不識向上根原矣
故十翼之中如八卦成列因而重之太極兩儀
四象八卦卦而天地山澤雷風水火之類皆本伏
義畫卦之意而今啓蒙原卦畫一篇亦分兩義
伏羲在前文王在後必欲知今聖人作易之本則
當考伏羲之畫若只欲知今易書文義則但求
文王之經孔子之傳足矣兩者初不相妨而亦
不可以相雜也○自初未有畫時說到六畫滿
處者邵子所謂先天之學也卦成之後各因一
義推說邵子所謂後天之學也今如夫子繫辭
說卦三才六位之說即所謂後天者也先天後
天既各自為一義而後天說中取義又不同彼
此自不相妨不可執一而廢百也如一索再索
之說初間畫卦時也不是恁地只是畫成八卦

後便見有此象耳皆所謂後天之學○潛室陳氏曰伏羲易以生出為次文王易以反對為次乾坤純體坎離正體頤大過小過中孚雜體中之正者此八卦不可反而兩相對餘五十六卦為雜體兩相反以為對於雜然紛錯之中自有井然不紊之統紀者此其所以為妙也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正

北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

邵子曰此一節明文王八卦也○又曰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午坎終於寅

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而兌艮為耦以應地之方也王者文王也其盡於是矣此言文王改易伏羲卦圖之意也蓋自乾南坤北而交則乾北坤南而為泰矣自離東坎西而交則離西坎東而為既濟矣乾坤之交者自其所已成而反其所由生也故再變則乾退乎西北坤退乎西南也坎離之變者東自上而西西自下而東也故乾坤既退則離得乾位而坎得坤位也震用事者發生於東方巽代母者長養於東南也

朱子曰太極兩儀四象八卦者伏羲畫卦之法也說卦天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯者伏羲所畫八卦之位也帝出乎震乎巽以下文王即伏羲已成之卦而推義類之辭也○上文兩段說伏羲卦位自帝出乎震以下說文王卦位自神也者以下有兩段前一段乃為伏羲文王所定方位不同如此然夫子之意以為伏羲文王所定方位不同如此然夫子之意物既如文王所定方位不同如此然夫子之意不能變化既成萬物但其方位非如伏羲所定亦一句神也者妙萬物而為言引起則乾坤在其矣矣蔡季通云伏羲八卦是數之自然文王八卦乃是以純乎天理者或謂先天乃模寫天地之所以然合以人事此意固自然先天豈非人事後天之亦是天理之自然顧有明體致用之不同二者不可相無故夫子釋帝出乎震一章又以先天說六子之用也邵子以帝出乎震為文王所定今觀連山首艮以萬物成終成始恐亦古有此矣○

二合先後天卦位觀之實周於東南西北以天
地之間水為最多也然坎為水而兌止為澤者
以坎乃陽水陽主動也江河之流是也兌乃陰水
陰主靜湖海之匯是也朱先生嘗謂坎水塞其
下流則為兌澤愚亦謂兌澤疏其隄防則為坎
水其實一水而已特以坎陽兌陰而有水澤之
分也○玉齋胡氏曰乾南坤北離東坎西者先
天卦位乾坤由南北而交坤南乾北則坤上乾
下故交而為泰也離坎由東西而交坎東離西
則坎上離下故交而為既濟也先天卦乾居午
而云生於子者以乾陽始生於復復子之半也
坤居子而云生於午者以坤陰始生於姤姤午
之半也午乾之所已成今下而交坤於子是反
其所由生也子坤之所已成今上而交乾於午
是反其所由生也故再變而為後天卦則乾退
西北坤退西南也先天卦離當寅而云終於申
者申乃坎之位離交坎而終於申也坎當申而
云終於寅者寅乃離之位坎交離而終於寅也
東者離之本位其變則交於坎而向西是東自
上而西也西者坎之本位其變則交於離而向

東是西自下而東也故再變而為後天卦乾坤
既退則離上而得乾位坎下而得坤位也震代
父始事而發生於東方巽代母繼事而長養於
東南也先天主乾坤坎離之交其交也將變而
無定位天時之不窮也故曰應天後天主坎離
震兌之交其交也不變而有定位地方而有常
也故曰應地由先天卦而為後天卦此文王作
易所以得天地之用而邵子以至哉之辭贊之
也雖然此邵子朱子之所已言者而其所未言
者尤當竟也先天卦乾以君言則其所主者在乾
後天卦震以帝言則所主者在震何哉此正
為乾之子以統臨謂之君則統天者莫如乾而
先天卦位宗一乾也此乾方用事則震居東此
而後天卦位宗一震也此乾不用則震居正東
而司其用也先天所重者在正南後天所重者
在正東如此則文王改易伏羲卦圖均一尊陽
之心可見矣

又曰易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陽純陰也故當不用之位也

西山蔡氏曰此一節論陰陽以易位為交陽本在上陰本在下艮一陽在上巽一陰在下故云不交震一陽在下兌一陰在上故為始交坎陽在中離陰在中故為交之極春陽之始故震居之秋陰之始故兌居之夏陽極陰生故離居之冬陰極陽生故坎居之艮一陽二陰巽二陽一陰猶有用乾純陽坤純陰不為用東方為陽主用西方為陰不用故乾坤居西隅艮巽居東隅也乾艮為陽坤巽為陰北為地之陽南為地之陰故乾艮居北而巽坤居南也○思齋翁氏曰坎離是乾坤中爻之交在八卦位中只有東西南北四正位位之極好先天則位坎離以卯酉

後天則位坎離以子午也只此四位陽中有陰陰中有陽皆是義文微意○玉齋胡氏曰一陰一陽居正則相對而有交易之義居偏則不對而於交之義無取後天八卦正而對者震兌坎離偏而對者乾坤艮巽故在東西南北者相對則取其交而在東北西南者不對則不取其交也自其交者論之震東兌西為交之始當卯酉之中朝夕之位也離南坎北為交之極當子午之位天地之中也自其不交者論之巽艮居南北之東比於乾坤陰陽為尤雜故巽稍向用而艮全未用所以為當用中之偏乾坤居南北之西北比於巽艮為陰陽之純所謂父母既老而退處於不用之地也

又曰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極陽坤極陰是以不用也

雲莊劉氏曰兌離巽陰卦宜多陰而反多陽艮坎震陽卦宜多陽而反多陰何也蓋三男乃坤

求於乾各得乾一陽而成本皆坤體故多陰三
女乃乾求於坤各得坤一陰而成本皆乾體故
多陽多陽多陰者各得乾坤之一體極陽極陰
者乃乾坤之全體乾坤雖不用而六卦之用無
往而非乾坤之用矣○玉齋胡氏曰此承上文
而言六子得陰陽之多而致用乾坤陰陽之極
而不用也陰卦多陽故兌離巽得陽之多陽卦
多陰故艮坎震得陰之多是以致各司天地之用
而生成萬物也至於乾極陽坤極陰極則止
而不復用矣然六子之用即乾坤之用也

又曰震兌橫而六卦縱易之用也

嘗考此圖而更

爲之說曰震東兌西者陽主進故以長爲先而位
乎左陰主退故以少爲貴而位乎右也坎北者進
之中也離南者退之中也男北而女南者互藏其
宅也四者皆當四方之正位而爲用事之卦然震

兌始而坎離終震兌輕而坎離重也乾西北坤西
南者父母既老而退居不用之地也然母親而父
尊故坤猶半用而乾全不用也艮東北巽東南者
少男進之後而長女退之先故亦皆不用也然男
未就傳女將有行故巽稍向用而艮全未用也四
者皆居四隅不正之位然居東者未用而居西者
不復用也故下文歷舉六子而不數乾坤至其水
火雷風山澤之相偶則又用伏羲卦云

玉齋胡氏曰前論先天八卦有縱橫爲易之本
故此論後天八卦亦有縱橫爲易之用也先天
八卦圖乾南坤北於象爲縱也離東坎西震
東北巽西南兌東南艮西北於象皆爲橫矣後

天八卦圖震東兌西於象為橫也離南坎北
艮東北巽東南坤西南乾西北於象皆為縱矣
先後天縱橫不齊者蓋先天對待以立其本而
所重在乾坤後天流行以致其用而所重在震
兌先天有乾坤之縱以定南北之位然後六子
之橫布列於東西者倚之以為主是相為對待
以立本也後天有震兌之橫以當春秋之分然
後六卦之縱其成全於冬夏者資之以為始是
迭為流行以致用也本立用行先後天所以可
相有而不可相無也或曰上文既以震兌離坎
交而當用巽艮不交而未用乾坤純而不用又
統論六子致用乾坤不用至此則并乾坤皆以
為易之用何也蓋就後天八卦論乾坤則終於
不用若合先後天八卦而論先天所以立易之
本後天所以致易之用則皆謂之入用矣况後
天乾坤雖云不用而有六子以致用則用者雖
在六子不用而主其用者實在乾坤豈荒於無
用哉故亦皆以用言也○自震東兌西至坎離
重也為一節專論震兌離坎居四方之正位而
為用事之卦震居東為陽主乎進兌居西為陰

王乎退而東西之位以定離居南為退之中坎
居北為進之中而南北之位以成離得乾位以
陰卦居陽坎得坤位以陽卦居陰男女之互藏
其宅也震當生育之始兌當收成之始離當長
養之終坎當歸藏之終當其始者其責輕當其
終者其責重也自乾西北至不復用也為一節
專論四隅之卦乾坤以父母之老不復用巽艮
以男女之長少而未用坤西南猶半用者謂其
當長養收成之交母道當親也乾西北全不用
者謂其當嚴疑主靜之候父道常尊也艮東北
巽東南者以進退之先後定之男未就傳少而
未習其事女將有行長而可以任其事也故巽
稍用而艮全未用也然四卦固皆四隅而居東
方生育之位者特未用居西方收成之位者全
不用矣自故下文歷舉六子以下為一節是總
上兩節論六子致用而乾坤不用也謂之曰不
數乾坤者以致用在六子故不復及之耳而其
下文仍用伏羲卦次者沿流溯源不容以後天
而遺先天也問且如雷風水火山澤自不可喚
做神朱子云神也者乃其所以動所以撓者也

又云水火相逮一段與上面水火不相射同又自是伏羲卦又云上言六子用文王八卦卦之位者以六子之主時成用而言故以四時為序而用文王後天之序下言六子用伏羲八卦之位者推六子之所以主時成用而言故以陰陽交合為義而用伏羲八卦之序蓋陰陽以其偶合即六子之用行所以能變化盡成萬物也蓋後天八卦以四時進退為序先天八卦以陰陽交合為義四時進退者用之所以行也故不以卦位之非其偶為拘陰陽交合者體之所以立也故必以卦位之得其偶為主要之先天以其偶合而入卦之體立則後天雖不以其偶合而六子之用自行此變化既成萬物固歸之文王卦次而所以變化既成萬物者實歸之伏羲卦次也不然聖人論伏羲卦次之後何為必申之以然後能變化既成萬物歟

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

程子曰凡陽在下者動之象在中者陷之象在上止之象陰在下者入之象在中者麗之象在上說之象

玉齋胡氏曰此以八卦之性情為言一陽起於二陰之下則為動墮於二陰之中則為陷終於二陰之上則為止一陰伏於二陽之下則為入附於二陽之中則為麗見於二陽之上則為說純於陽為健純於陰為順也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

此遠取諸物之象

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為

手兌爲口

此近取諸身之象

朱子曰伏羲畫入卦只此數畫該盡天下萬物之理學者於言上會得者淺於象上會得者深王輔嗣伊川皆不信象伊川說象只似譬喻樣說郭子和云不獨是天地雷風水火山澤謂之象只是卦畫便是象亦說得好鄭東卿專取象如以鼎爲鼎革爲爐小過爲飛鳥亦有義理但盡欲如此牽合附會便疎脫學者須先理會得正當道理了然後於此等些小零碎處收拾以相資益不爲無補程沙隨以井卦有井谷射鮒一句遂說井有蝦蟆之象其穿鑿一至於此其嘗作易象說大率以簡治繁不以繁御簡然易之取象各有不同却亦有難理會者如乾爲馬而乾之卦却專說龍之類是也或問孔子專以義理說易如何曰自上古世傳流至此象數已分明不須更說故孔子只於義理上程伊川亦從孔子今人既不知象數但知孔子說只是說得

半截不見上面來歷

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女今按坤求於乾得其初六而爲巽故曰一索而得男乾求於坤得其初六而爲坎故曰再索而得男坤再求而得乾之九二以爲離故曰再索而得男乾再求而得坤之六二以爲艮故曰三索而得男坤三求而得乾之九三以爲艮故曰三索而得男

乾三求而得坤之六三以為兌故曰三索而得女

玉齋胡氏曰朱子云乾索於坤而得女坤索於乾而得男初間畫卦時不是恁地只是畫卦後便見有此象耳愚謂三男陽也乾之似也乃歸之於坤求而後得三女陰也坤之似也乃歸之於乾求而後得何也蓋三男本坤體各得乾一陽而成此陽根於陰故歸之坤也三女本乾體各得坤一陰而成此陰根於陽故歸之乾也邵子云母孕長男而為復父生長女而為姤陰陽互根之義可見矣

凡此數節皆文王觀於已成之卦而推其未明之象以為說邵子所謂後天之學入用之位者也

玉齋胡氏曰此總論乾健也以下四節之旨也○嘗合先後天之易而參之圖書矣伏羲先天之易固以河圖為本而其卦位未嘗不與洛書合且以乾南兌東南則老陽四九之位也離東

震東北則少陽二八之位也巽西南坎西則少陰二七之位也艮西北坤北則老陰一六之位也其卦實與洛書合焉文王後天之易雖但本之伏羲然亦未嘗不與河圖合且以坎離當南離當地二天七之火而居南坎當天一水而居北外此六卦則每卦共當一象震者木之生當天三之木於東巽者木之成當地八之木於東南兌者金之生當地四之金於西乾者金之成當天九之金於西北艮者土之生當天五之土於東北坤者土之成當地十之土於西南坤艮所以獨配夫中宮之五十者以十實寄旺於四季無乎不在故配夫中數耳其卦實與河圖合焉原其初伏羲但據河圖以作易未必預見於書文王但據先天八卦以為後天八卦未必追考於圖而方位既成自默相符合于以見天地之間河洛自然之數其與聖人心意之所為自有不期合而合者此理之所必同也不可不察焉

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

性理大全書卷之十五

性理大全書卷之十六

易學啓蒙三

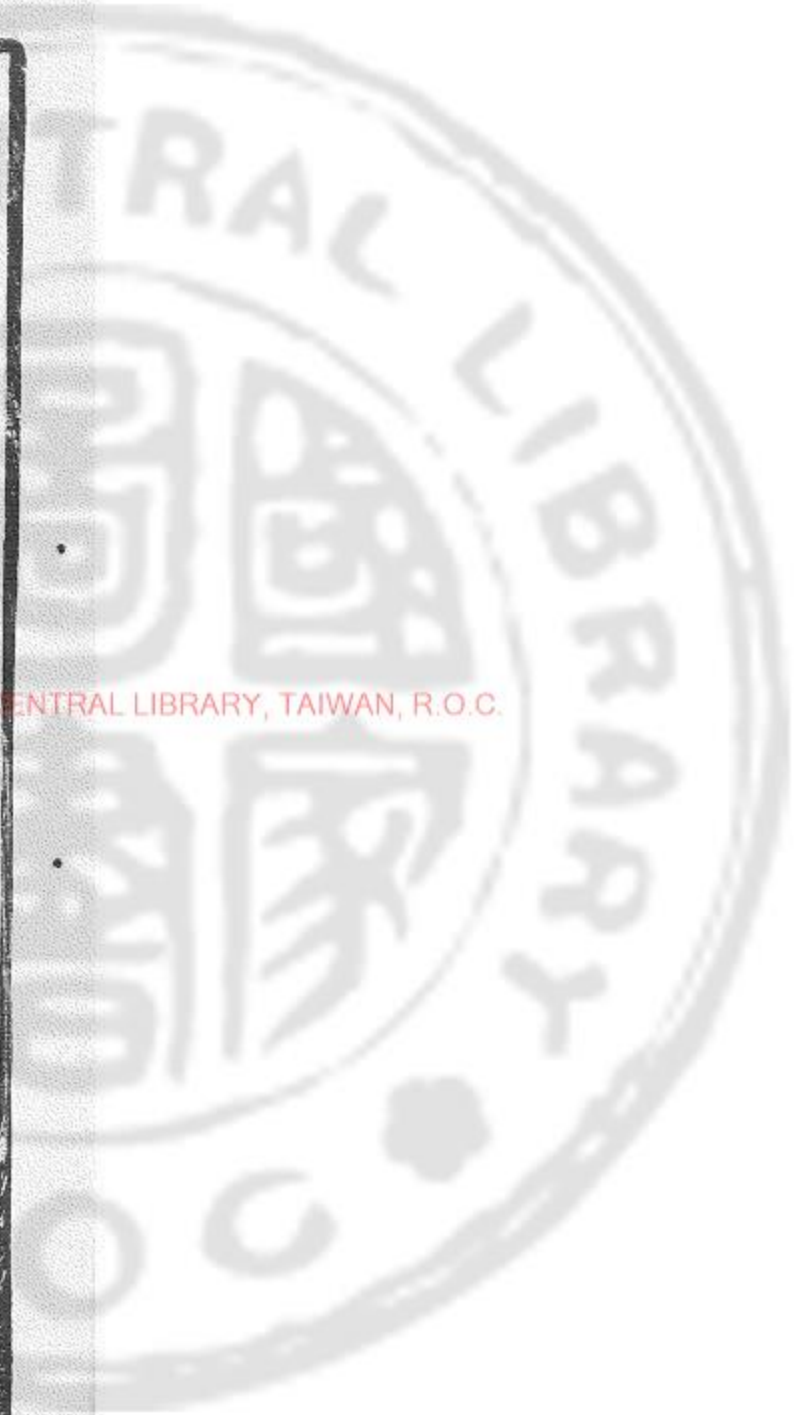
明著策第三

大衍之數五十

河圖洛書之中數皆五行之而各極其數以至於十則合為五十矣

玉齋胡氏曰大傳云天生神物聖人則之又云是興神物以前民用又云聖人幽贊於神明而生著神物謂著者一根本百莖可當大衍之數者二五者大衍之著數也以圖書中宮之數者一衍之亦為五十而與著數合圖書中數計五箇一行而推極之為五箇十一者數之始十者數之終極即終也圖書中五下一點為第一本身已自是一數衍而極之後面只有箇九以一合

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

為少陰之數兩其二一其地十積數凡五
五數也河圖自天一至地十積數凡五
而其五十者皆因五而後得故五虛中若無所
為而實乃五成七三所以為五也一得五而成
六二得五而成七三得五而成八四得五而成
九五得五而成十無此五數則五十四者何自來
耶洛書自一五行至九五福積數凡四十五
而其四十者亦皆因五而後得故五亦虛中若
無所為而實乃四十二所以為四也一六共
宗而為太陽之位數二七共朋而為少陰之位
數三八成友而為少陽之位數四九同道而為
太陰之位數不得此五數何以成此四耶即
是觀之河圖洛書皆五居中而為數宗祖大衍
之數五十者即此五數衍而乘之各極其十則
合為五十也是故五數散布於外為五十五而
河圖之數散布於外為四十而為洛書之數衍
而極之為五十而為大衍之數皆自此五數始
耳○玉齋胡氏曰河圖五十五因五而後得者一
得五為六一合七二得五為七二合九三
得五為八三合十一四得五為九四合十三

三五得五為十總為五十是皆因五而後得也
五自無所因故虛之則四圍之數但為五十以
五乘十以十乘五而為五十者以五乘十是為
五箇十以十乘五是為十箇五乘乘取義皆可
以為五十洛書中五亦自含五而并為五十者
天地間只有十數統舉中央五數自可以含得
後面五數而成十并四圍四十亦合為五十也
蓋言圖書之數無往而不與大衍之數合者如
此

其用四十有九

大衍之數五十而著一根百莖可當大衍之數者
二故揲著之法取五十莖為一握置其一不用以
象太極而其當用之策凡四十有九蓋兩儀體具
而未分之象也

雲莊劉氏曰著之數七七而四十九卦之數
八八而六十四七數奇故其德圓而神八數
偶故其德方以知以是知卦不自變因著而後
變此四十九著必言用者有著之用乃可以用
而後有用耳若有卦而無著何以通其變而為
事哉此庖羲氏畫卦之後必幽贊於神明而生
著其以此歟○王齋胡氏曰說文云著蒿屬易
以為數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺
龜策傳云天下和平王道得而著莖長丈其叢
生滿百莖下有神龜守之上有雲氣覆之趙彥
蕭易解欲以四十九莖握而未分為太極之象
朱子答云恐未穩當蓋太極形而上者也兩三
四五形而下者也若四十九著可合而命之曰
太極之象則兩三四五亦可合而命之曰太極
之體矣蓋太極雖不外乎陰陽五行而亦不雜
乎陰陽五行與其以握而未分者象太極反不
若以一策不用者象之為無病也又云虛天一
故用四十九策又云參天兩地便是虛去天一
只用天參對地二爾愚謂一為太極虛一所以

見太極之無不存其不用者所以為用之原歟

分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時
歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

掛者懸於小指之間揲者以大指食指間而別之
奇謂餘數扚者扚於中三指之兩間也著凡四十
有九信手中分各置一手以象兩儀而掛右手一
策於左手小指之間以象三才遂以四揲左手之
策以象四時而歸其餘數於左手第四指間以象
閏又以四揲右手之策而再歸其餘數於左手第
三指間以象再閏

五歲之象掛一一也揲左二也
扚左三也揲右四也扚右五也

是謂一變其掛扚之數不五卽九

扚掛扚掛扚掛

左右

得五者三所謂奇也

五除掛一

卽四以四約之爲一故爲奇卽

兩儀之陽數也

左右

得九者一所謂偶也

九除掛一

卽八以四約之爲二故爲偶卽

兩儀之陰數也

玉齋胡氏曰左手象天右手象地此象兩也掛一所以象人而配天地此象三也四四掛而數之此象四時也揲著五節內有再扚所以象五歲內有再閏掛一象一歲揲左象二歲歸奇於

左爲一扚象三歲一閏揲右象四歲歸奇於右爲再扚象五歲再閏後掛者再扚之後復以所餘之著合而爲一爲第二變再分再掛再扚也

不言分二揲四歸奇獨言而後掛者明第一變之不可以不掛也○得五者三蓋以第一變右手餘三則左手餘一○得五者三蓋以第一變左手餘一則右手餘三○得五者三蓋以第一變左手餘二則右手餘一○得五者三蓋以第一變左手餘三則右手餘二○得五者三蓋以第一變左手餘四則右手餘一○得五者三蓋以第一變左手餘五則右手餘零

凡三矣凡初揲而可得五者有此三樣也得九者一蓋以第一變右手餘四則左手亦餘四併掛一之數爲九初揲而可得九者只有此一樣也朱子云以四約之者揲之以四之義也又云凡四爲奇是一箇四也凡八爲偶是兩箇四也一箇四爲一故爲奇卽兩儀之陽數兩箇四爲二故爲偶卽兩儀之陰數也

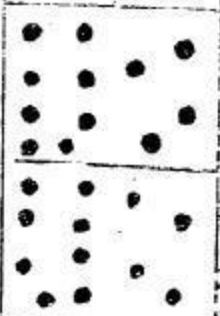
一變之後除前餘數復合其見存之策或四十或四十四分掛揲歸如前法是謂再變其掛扚者不

四則八

劫掛劫掛

左右左右

得四者二所謂奇也

不去掛一餘同前義

得八者二所謂偶也

不去掛一餘同前義

玉齋胡氏曰前餘數即一變掛劫之數見存之策即一變過揲之數掛劫除九則過揲存四十掛劫除五則過揲存四十四掛劫之數不四則八左三則右必一左一則右必二左三則右必四左四則右必三通掛一之數為四與八也○得四者二即右一左二通掛一為四右二左一通掛一亦為四是得四者凡有二樣也得八者亦為八是得八者凡有二樣也奇偶之說同上

再變之後除前兩次餘數復合其見存之策或四

十或三十六或三十二分掛揲歸如前法是謂三

變其掛劫者如再變例

王齋胡氏曰前兩次餘數即一變再變掛劫之數見存之策即再變過揲之數掛劫若兩次除五四則過揲存四十四掛劫若兩次除九四及五八則過揲存三十六掛劫若兩次除九八則過揲存三十二

三變既畢乃合三變視其掛劫之奇偶以分所遇

陰陽之老少是為一文

王齋胡氏曰掛劫四五為奇九八為偶三奇為老陽遇老陽者其爻為口所謂重也二奇一偶為少陰遇少陰者其爻為一所謂拆也二偶一奇為少陽遇少陽者其爻為一所謂單也三偶為老陰遇老陰者其爻為又所謂交也

									三
									二
									一
									三
									二
									一
									三
									二
									一

右三奇為老陽者凡十有二掛劫之數十有三除
 初掛之一為十有二以四約而三分之為一者三
 一奇象圓而圍三故三一之中各復有三而積三
 三之數則為九過揲之數三十有六以四約之亦
 得九焉掛劫除一四分四十有八而得其一也一

其十二而三其四也九之母也過揲之數四分四
 十八而得其三也三其十二而九其四也九之子
 也皆徑一而圍三也即四象太陽居一含九之數
 也

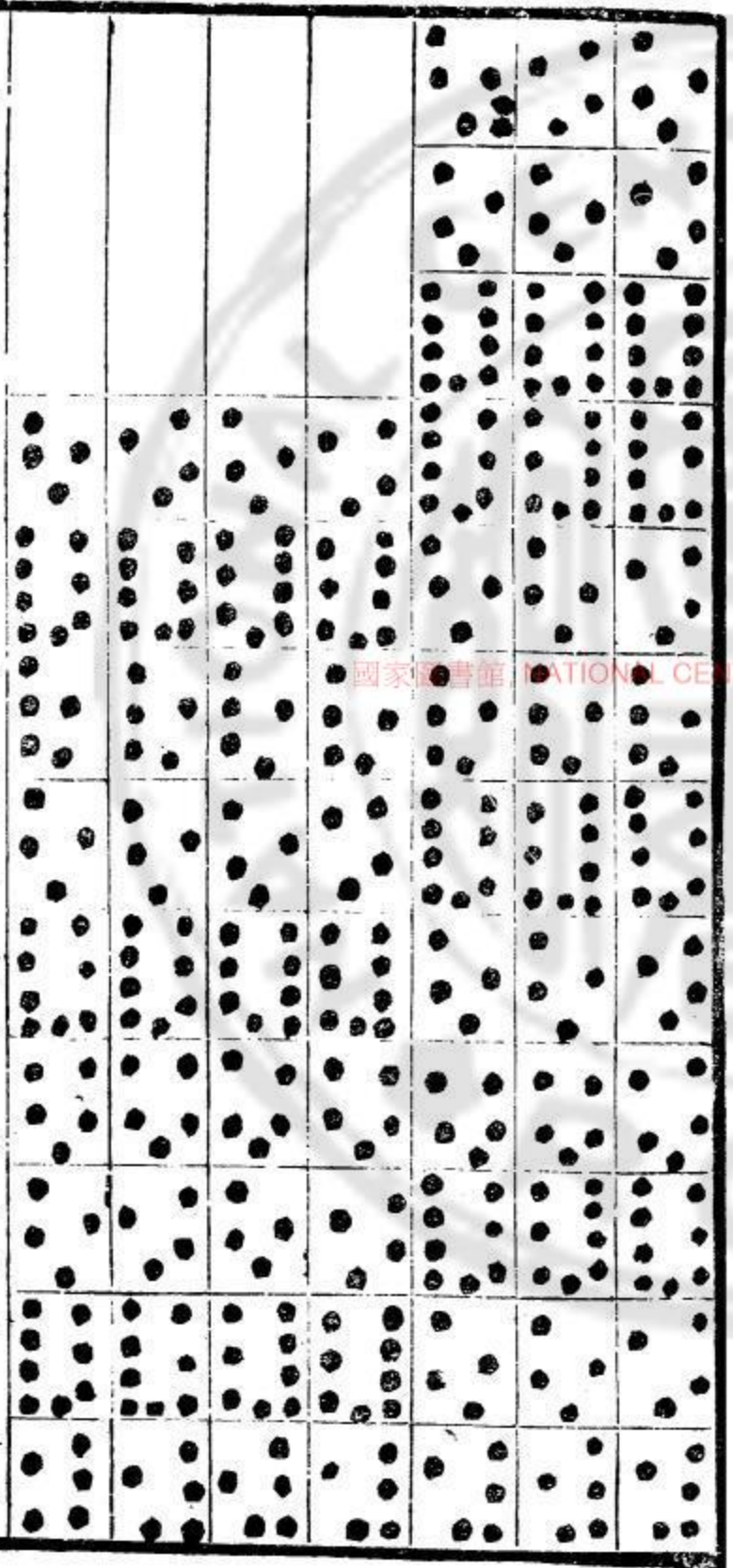
黃氏瑞節曰此圖當分十二截看凡三奇有十
 二樣後放此圖解再言十二者是起別數○玉
 齋胡氏曰已下四圖別老少掛劫之數而圖說
 又兼及過揲之數也此圖明老陽掛劫之策一
 箇五兩箇四是為三奇凡十有二者言老陽之
 數其變凡十二樣也掛劫之數十有三除初掛
 之為十有二以四約其十二策之數而以三
 變分之一每一變計四數也為一者三謂一箇四
 策為一即四也即奇也故不言四而言一奇象
 三變則為一者凡三謂為四者凡三也一奇象
 圓而圍三本參天之義是於四策之中取一策
 以象圓而以三策為圍三而用其全此一之中

復有三也如是而象圓圍三者凡三焉合三奇
 用其全者而言則三一之中各復有三焉合三奇
 積三三... 爲老陽之九以四分約過揲三十
 六亦得四箇九也○掛初除一四分四十八而
 得其一者以四箇九策除初掛之一而四分四
 十八策計四箇九十二於其中得一箇十二是爲
 四分中之一分一其十二而三其四也一箇十
 二亦徑一之義三箇四亦圍三之義即上文三
 三之數只是是一箇九故爲九之母過揲之數以
 四十八而四分之亦計四箇九十二於其中得三
 箇十二是得四分中之三分三其十二而九其
 四也即上文三十六之數以四約之却是四箇
 九故爲九之子一箇十二亦徑一之義九箇四
 亦圍三之義即四象中太陽占第一之位而含九
 之數特揲著逐爻各老少之數觀其變與不
 變以爲占而由太極加倍以生者則老少在第二
 爻方見此又
 不可不知也

右兩奇一偶以偶爲主爲少陰者凡二十有八掛
 劫之數十有七除初掛之一爲十有六以四約而
 三分之爲一者二爲二者一一奇象圓而用其全

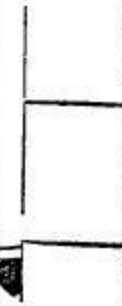
故二一之中各復有三三偶象方而用其半故一
 二之中復有二焉而積二三一二之數則為八過
 揲之數三十有二以四約之亦得八焉 掛劫除一
 四其四也自一其十二者而進四也八之母也過
 揲之數八其四也自三其十二者而退四也八之
 子也 即四象少陰居二含八之數也

玉齋胡氏曰此圖明少陰掛劫之策一箇九兩
 箇四或一箇五一箇四一箇八是為兩奇一偶
 凡二十有八者言少陰之數其變凡二十八樣
 也掛劫之數十有七除初掛之一則為十八樣
 以四約其十六策之數而以三變分之二兩變計
 四數一變計八數也為一者二謂一箇四策為
 一即四也即奇也故不言四而言一合二變
 則為一者凡二謂為四者凡二也為二者一謂

二箇四策為二即八也即偶也故不言八而
 言二只一變則為二者凡一謂為八者凡一也
 一奇象圓而用全亦本參天之義是於二變各
 四策全用而於其中各取一策以象圓而各以
 三策為圍三而用其全故二一之中各復有三
 變入策中而去其四不用而於所存四策中取二
 策以象方而以二策為圍四而用其半故二之
 中復有二 積二二亦得四箇 為少陰之八
 以四約過揲三積二二亦得四箇 為少陰之八
 七除初掛之二而進四蓋自老陽之四其四為十六
 自一其十二而進四蓋自老陽之四其四為十六
 變為少陰即上文積三三三二以四約之只是四箇
 入故為入之母過揲三三三二以四約之只是四箇
 三十二自三其十二者而退四亦自老陽之四其
 十六退四而得三十二即上文四約三十二之
 數却是四箇入故為入之數餘悉同前義
 陰占第二位而舍入之數餘悉同前義

生類卷之六

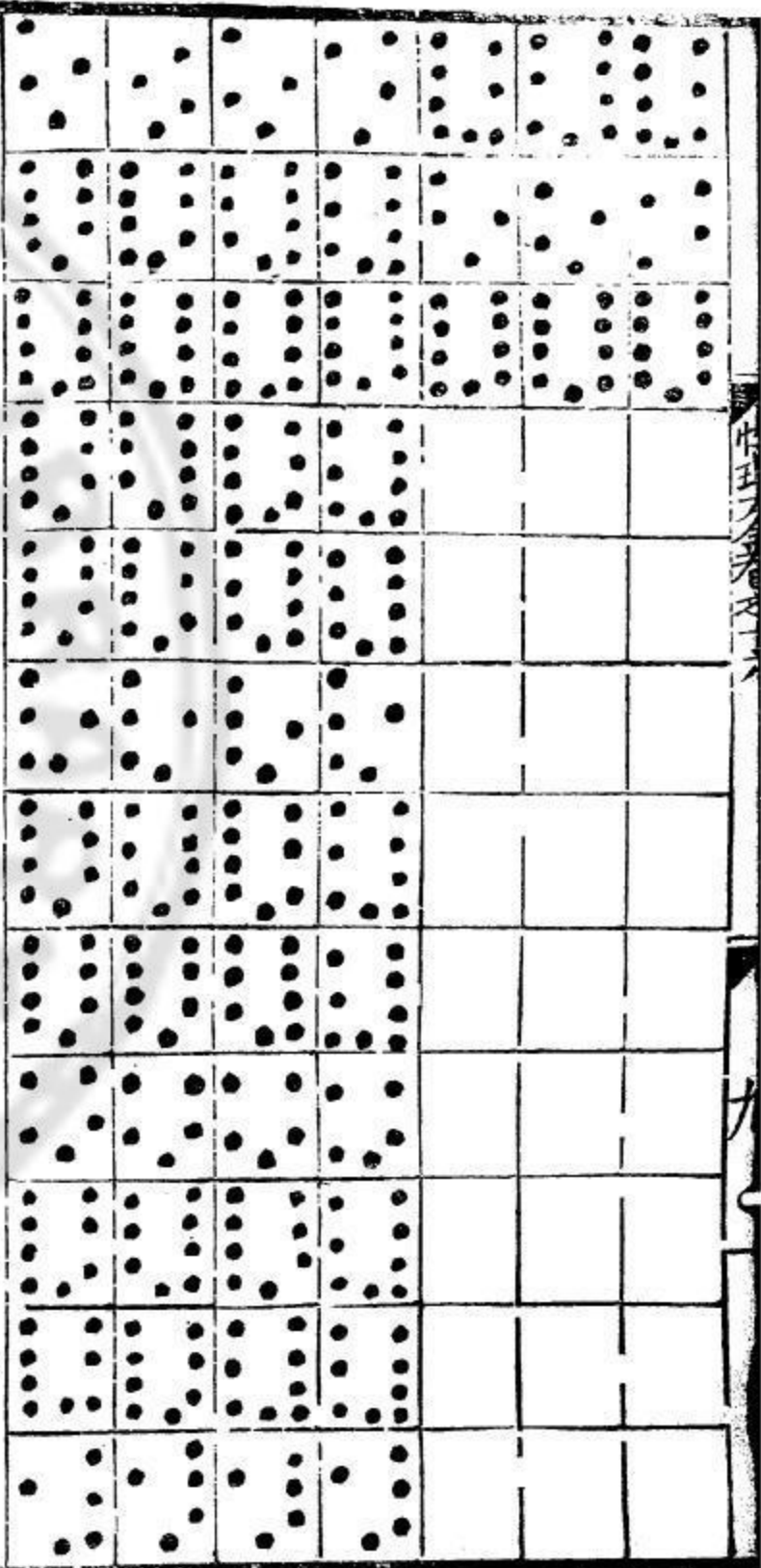

生類卷之六

右兩偶一奇以奇為主為少陽者凡二十掛扞之
 數二十有一除初掛之一為二十以四約而三分
 之為二者二為一者一二偶象方而用其半故二

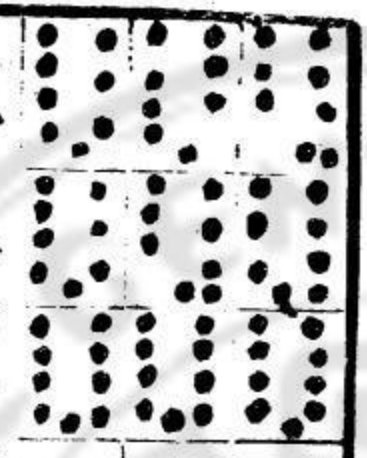

二之中各復有二一奇象圓而用其全故一一之
 中復有三焉而積二二二三之數則為七過揲之
 數二十有八以四約之亦得七焉 掛扞除一五其
 四也自兩其十二者而退四也七之母也過揲之
 數七其四也自兩其十二者而進四也七之子也
 即四象少陽居三舍七之數也

玉齋胡氏曰此圖明少陽掛扞之策兩箇入一
 箇五或一箇九此一箇八一箇四是為兩偶一奇
 凡二十者言少陽之數其變凡二十揲也掛扞
 之數二十以一除初掛之一為二十以四約其二
 十策之數而以三變分之二為二即入變計
 四數也為二者二謂二箇四策為二即入也
 即偶也故不言入而言二合二變則為二者凡
 二謂為入者凡二也為一者一謂一箇四為一

一即四也即奇也故不言四而言一也二偶象方而用
 為一者凡一謂為四者凡一也二偶象方而用
 其半亦本兩地之義是於二變各八策中各去
 其四不用而於各存四策中各取二策以象方
 而各以二策為圍四而用半故二之中各復
 有二以二策為圍四而用其全亦本參天之義
 是一變四策全用而於其中取一策以象圓而
 以三策為圍三而用全故一之中復有三
 積二二一三...為少陽之七以四約過揲
 二一而亦得四箇七也○掛扚之七以四約過揲
 之者而以四約之則四其五而為二十自兩其
 十二者而退四蓋自老陰之五而為十四退四而變
 為少陽即上文積二二一三之數只是四箇七
 故為七之母過揲二十八以四約之為四七二
 十八自兩其二十一者而進四亦自老陰之二十
 四進四而得二十八即上文以四約二十八之
 數却是四箇七故為七之子即四象中少
 陽占第三位而含七之數餘悉同前義

右三偶為老陰者四掛扚之數二十有五除初掛
 之一為二十有四以四約而三分之為二者三二
 偶象方而用其半故三二之中各復有二而積三
 二之數則為六過揲之數亦二十有四以四約之
 亦得六焉 掛扚除一六之母也過揲之數六之子
 也四分四十有八而各得其二也兩其十二而六

其四也皆圍四而用半也 即四象太陰居四含六

二亦圍四之義六其四亦用半之義則四象中
太陰占第四位而含六之數餘悉同前義○按
本圖書篇有曰陽之象圓圓者徑一而圍三陰
之象方方者徑一而圍四圍三者徑一而圍三
參其一陽而為三圍四者以二為一故兩其一
陰而為二陽而為三圍四者以二為一故兩其一
劫之數一以奇象圓而用其全是以四策皆用四
而四策中一以奇象圓而用其全是以四策皆用四
以一為一故參其一象圓而用其全是以四策皆用四
象方而用其半是以八策只用四而四策中一
二策象方餘二策為陰用其半陰以二為一故
兩其一陰而為二非兩地與及揲之三變也因
掛劫以見過揲則參兩九有可言者以參天言
老陽掛劫三奇十參兩圓用全參其三奇為九
也過揲四三偶二六亦參其十二也以兩地言
老陰掛劫三偶二六亦參其十二也以兩地言
六也過揲四六二四象方用半兩其十二也以
天兩地言少陽掛劫兩偶一奇為二十象方用
半兩其二偶為四象圓用全參其一奇為三合
而為七過揲四七二圓用全參其一奇為三合

也圓用全參其兩奇為六象方用半兩其偶為
象圓用全參其兩奇為六象方用半兩其偶為
為二合而為八也過揲四八三參其十二也以
八兩其四也二老陰過揲四八三參其十二也以
之少陰陽之雜合參天兩地而得此占法
所以為妙也○又按前四圖皆因掛劫之數以
論過揲之數已無可疑但掛劫之數尤有當辨
者請得而究論之掛劫全數列於四圍者老陽
十二而變數亦二十四而變數惟止於四少陰
至於老陰則二十四而變數惟止於四少陰
六而變數乃有二十四而變數惟止於四少陰
蔡先生之說證之其論陰陽老少掛劫之數有
曰老陽少陽得奇策之本數而得四少陰之策
四以少陽之奇二十損之而得四少陰之策
六以老陽之奇二十損之而得四少陰之策
君道首出庶物陰者臣道無成而代有終也其
意蓋謂老陽之掛劫本十二益之而得四少陰
也雖以其十二益之而仍得其本數之十二是
老陽雖少其十二益之而仍得其本數之十二是
見其或少少陽之掛劫本二十自少陽由老陰

世宗卷之六
三

而變也雖得其十二之益而仍不越乎本數之
二十焉是少陽雖受益於老陰之二十而奇之
本數亦不見其或多此老陽少陽所以得奇策
之本數也至於陰則有不可與陽等者矣老陰
僅存二十四是以其二十為少陽所損而多者
本二十六其餘十二為老陽所益而少者浸多
得二十有八是為老陽所益而少者浸多也此
老陰少陰所以於奇策之本數有損益也是知
陽者君道首出於奇策之本數有損益也是知
或盈而或縮陰者臣道無成而代有終其於奇
策之本數未免因陽以為之損益矣此陽得制
陰所損其數之少也或為陽所損其數之多也
故可以損其數之少也或為陽所損其數之多
多而其本數之一定者初未嘗有損益也少而
觀之陽尊陰卑之義蓋可見矣○又嘗觀掛扚
老陽三變皆奇乾三畫純陽之象也至於少陰
皆偶坤三畫純陰之象也至於少陰則該三女

之象其乾索於坤而變為巽離兌乎少陽則該
三男之象其坤索於乾而變為震坎艮乎少陰
者陰之釋其變則二十有八以四約而七分
初變得偶者凡一巽之一陰在以下也第二變
偶者凡三離之一陰在上也合其一中也第三
三兌之一陰在以上也合其一中也
而為二八矣少陽者陽之釋其變則有七其
以四約而五分之初變得奇者凡二震之一
在下也第二變得奇者凡一坎之一陽在中也
第三變得奇者凡一艮之一陽在上也合其
三二一則五其四而為二十矣要之老則陽
實陰虛故老陽多而老陰少矣則陽少陰多
故少陽少而少陰多也然陽固少矣而長男
未嘗少其變有三肖父而得陽實之義至於
少二男則惟各得一變之象是長男之陽不
少而所以成其少者男之中與少也陰固多
而長女則未嘗多其變惟一肖母而得陰虛
義至於中少二女則反各得二肖母而得陰
之陰不可多而所以成其多者女之中與少
此長男代父而長女代母所以其變數皆擬乾

坤而中與少則或不及乎父或有踰於母此又
陰陽之變不可執一拘也此其一變而得兩儀
之象再變而得四象之象三變而得八卦之象
互之為六十四變而八卦之象又可以該六十
四卦之象其自然之
妙莫不各有法象也

凡此四者皆以三變皆掛之法得之蓋經曰再扚
而後掛又曰四營而成易其指甚明注疏雖不詳
說然劉禹錫所記僧一行畢中和顧彖之說亦已
備矣近世諸儒乃有前一變獨掛後二變不掛之
說考之於經乃為六扚而後掛不應五歲再閏之
義且後兩變又止三營蓋已誤矣

玉齋胡氏曰按王輔嗣註云分而為二一營也
掛一象三二營也揲之以四三營也歸奇於扚

四營也孔穎達疏云再扚而後掛者既分天於
左手地於右手乃四四揲天之數最末之餘歸
之合於掛扚之一處是一扚也又以四四揲地
之數最末之餘又合於前一扚也又四四揲地
是再扚而後掛也劉禹錫歸九之扚而總扚之
和之學其傳原於一行禪師易九六論云畢中
作大衍曆本議云綜盈虛之數五歲而再閏蓋
其衍法皆以再扚而後掛也畢中和有揲法其
言三揲皆掛正合四營之義朱子亦謂畢氏揲
法視疏義為詳顧彖之說未詳禹錫又自言揲
法第一指餘一益三餘二益二餘三益一餘四
益四第三指餘一益三餘二益二餘三益一餘四
四益第三指餘一益三餘二益二餘三益一餘四
掛矣近世儒者若郭雍所指同此可以見三變皆
一變獨掛後二變不掛其所著卦辨疑專以前
再扚而後掛每成一爻而後掛也謂第二第三
揲不掛也且謂橫渠之言所以明註疏之失朱
子辨之曰此說大誤恐非橫渠之言也再扚者
一變之中左右再揲而再扚也一掛再揲再扚
而當五歲蓋一掛再揲再扚當其不閏之年而再扚