

T. 9299/0438

9

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

圖書編卷之七

圖書象數總叙

古今言圖書者或以象或以數象則以陰陽言數則以
奇耦言也不亦分析之大甚耶豈有意以強合之哉一
三五七九卽陽卽奇二四六八十卽陰卽耦是有象卽
有數有數卽有象一出於造化之自然也方其未有物
先無象無數渾然一太極已耳既有物後凡一草一木
各有其象則發生衰謝各有其數或數肇於無象之先
或數寓於有象之內安不可判而二之矣一陰一陽之

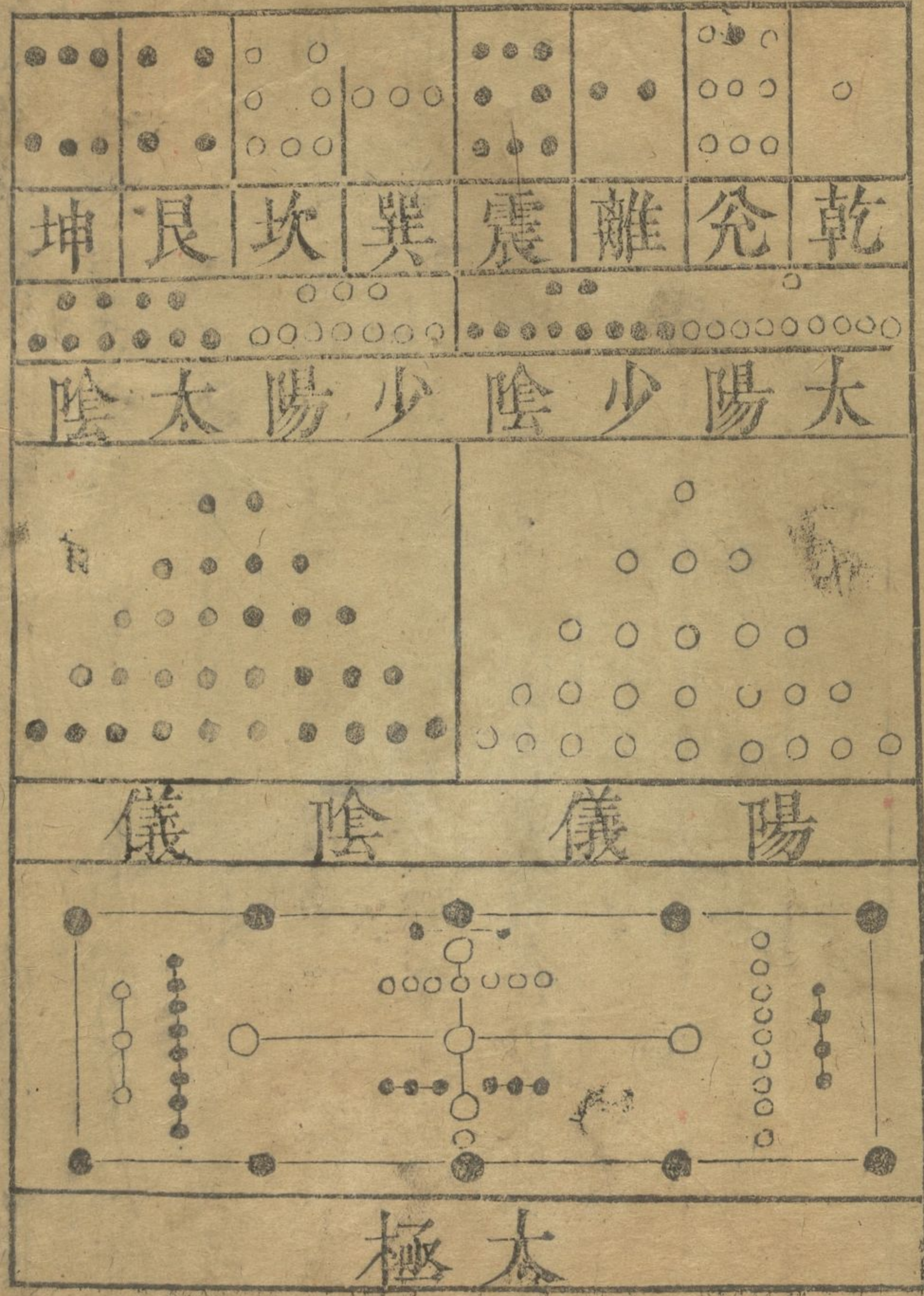
南昌後學章潢本清甫編

哈佛大學漢和
圖書館珍藏印

太極兩儀四象八卦象數圖

謂道裂象數而二之天下寧有二道哉觀易曰成象之
 謂乾效法之謂坤若專以象言之矣而卽曰極數知來
 之謂占曰大衍之數五十其用四十有九若專以數言
 矣而卽曰分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以
 象四時歸奇於扚以象閏又曰極其數遂定天下之象
 可見象數不相離也曾謂言圖書者可各以象數而分
 裂之哉

昔者聖人觀象以立卦見天地之間一本萬殊雖昆蟲
 草木之微自身而肢自木而枝莫不皆然是太極兩儀
 四象八卦未登方冊之先已布於萬物之上矣然呈象
 之顯者莫過于河圖之數即其圖而觀之冲漠無朕之
 際五十有五之數已具于十五之中矣蓋以五而言之
 下一點含天一而合地六上一點含地二而合天七左
 一點含天三而合地八右一點含地四而合天九中一
 點含天五而合地十以十而言之順序而數即天一地
 二天三地四天五地六天七地八天九地十之象也是
 所謂太極也及其五十有五之數刑布互錯於十五

外於是陰陽之象燦然黑白之分明一三七九為陽二
 四六八為陰所謂兩儀也蓋兩儀太極之所生者也由
 是分之一九為太陽二八為少陰三七為少陽四六為
 太陰所謂四象也蓋太陽少陰陽儀之所生少陽太陰
 陰儀之所生者也由是分之一為乾九為兌二為離八
 為震三為巽七為坎四為艮六為坤蓋乾兌者太陽之
 所生一九乃太陽之數也離震者少陰之所生二八乃
 少陰之數也巽坎者少陽之所生三七乃少陽之數也
 艮坤者太陰之所生四六乃太陰之數也其配合分支
 莫非自然之妙夫豈人為私智安排布置以成之哉今

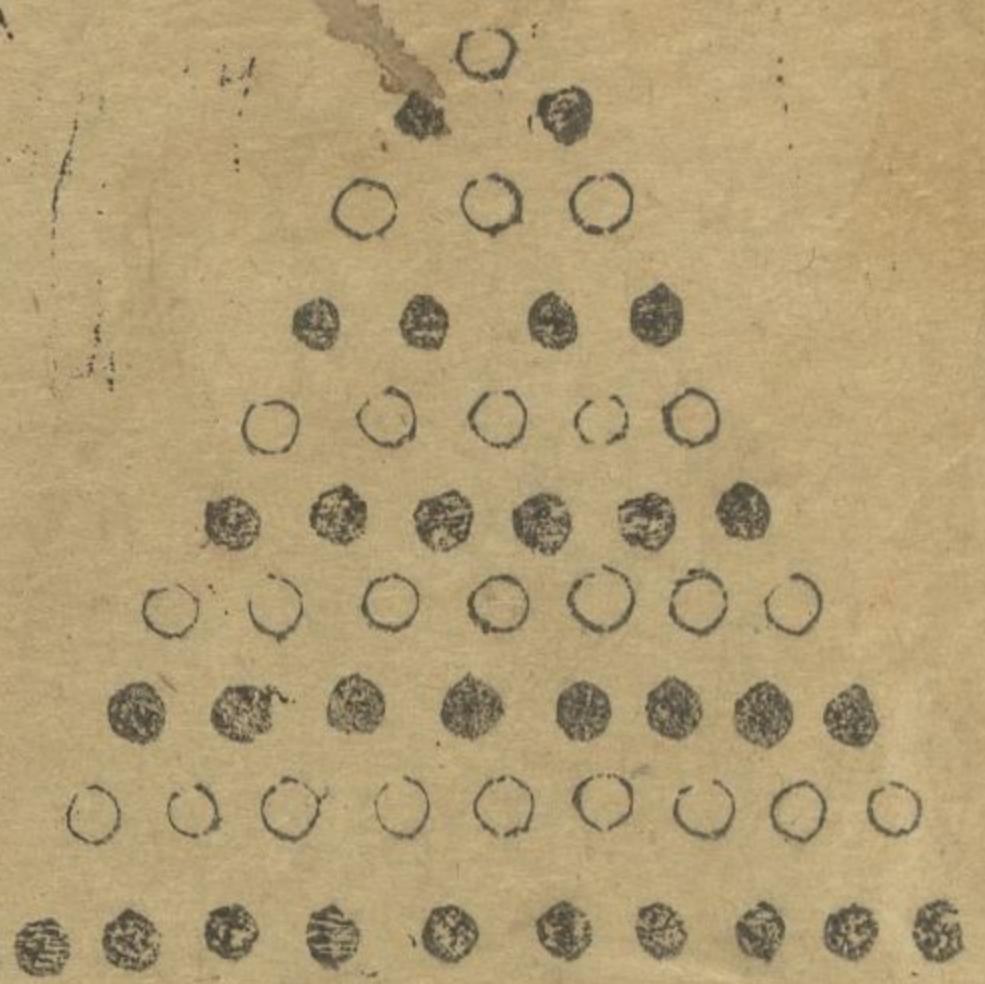

乃以一六爲老陰二七爲少陽三八爲少陰四九爲太
陽六七八九是矣一二三四何爲者哉夫一六二七三
八四九乃五行生成之數非陰陽老少之數也至于乾
兌一九老陽之數所生而係之二七巽坎二七少陽之
所生而係之一九乾何取義於九哉大抵昔者伏羲則圖以畫
取義於四坎何取義於九哉大抵昔者伏羲則圖以畫
卦也見河圖之數陰陽俱備有太極之象焉分其奇偶
以爲兩儀又分之爲四象又分之爲八卦自本而末由
一幹而枝脉絡分明各有統屬也皆自然也若謂離震艮
坤陰之老少主靜而守其常乾兌巽坎陽之老少主動
而通其變斯乃以卦義而配圖非則圖以畫卦也至於
規橫爲圓不能合其本生之數易數以就位斯爲後天
之圖而豈聖人則圖畫卦之本然哉
理氣象數初不相離如乾之健理也其象天象也其所
以爲象者氣也氣之有次第節限者數也理氣象數果
何岐而二之哉

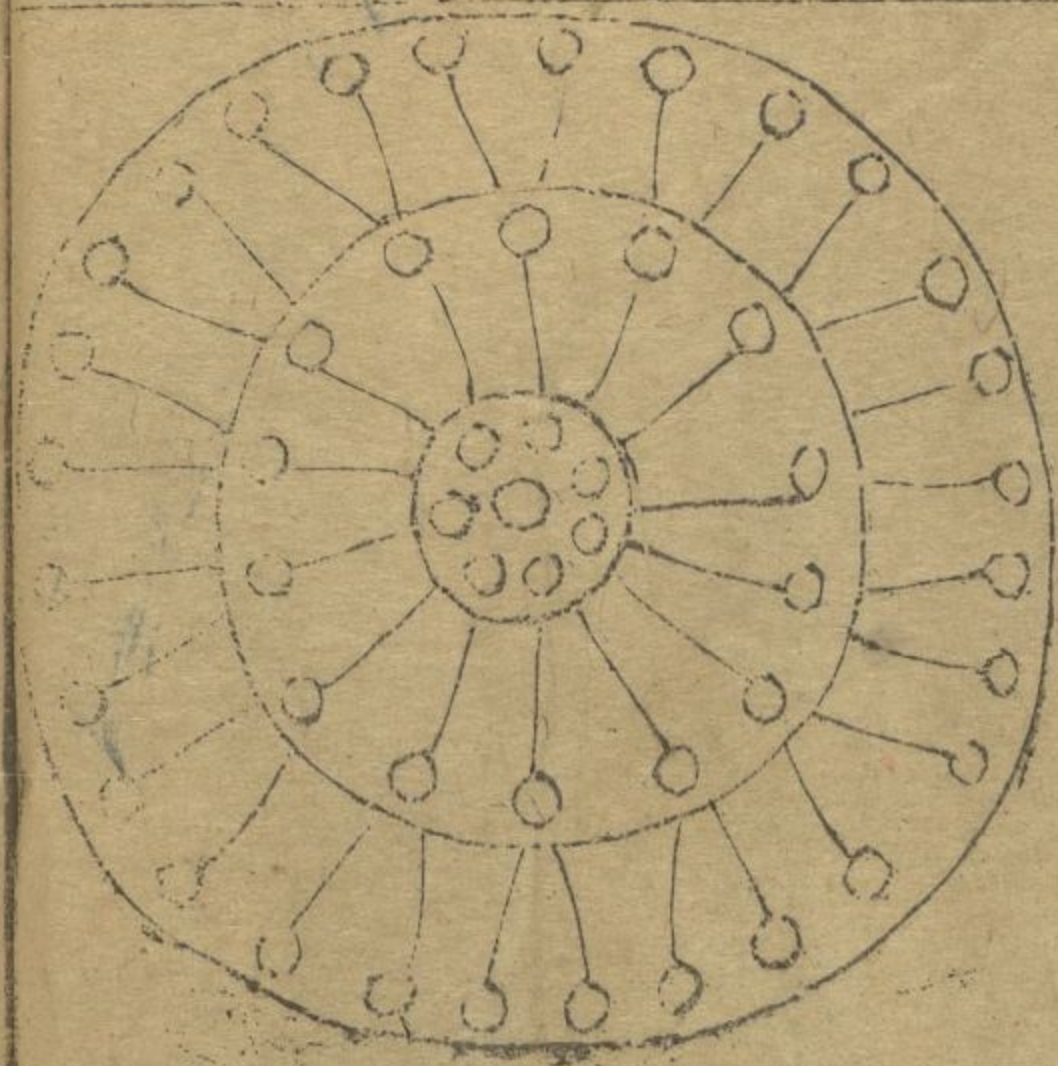

大衍圖書

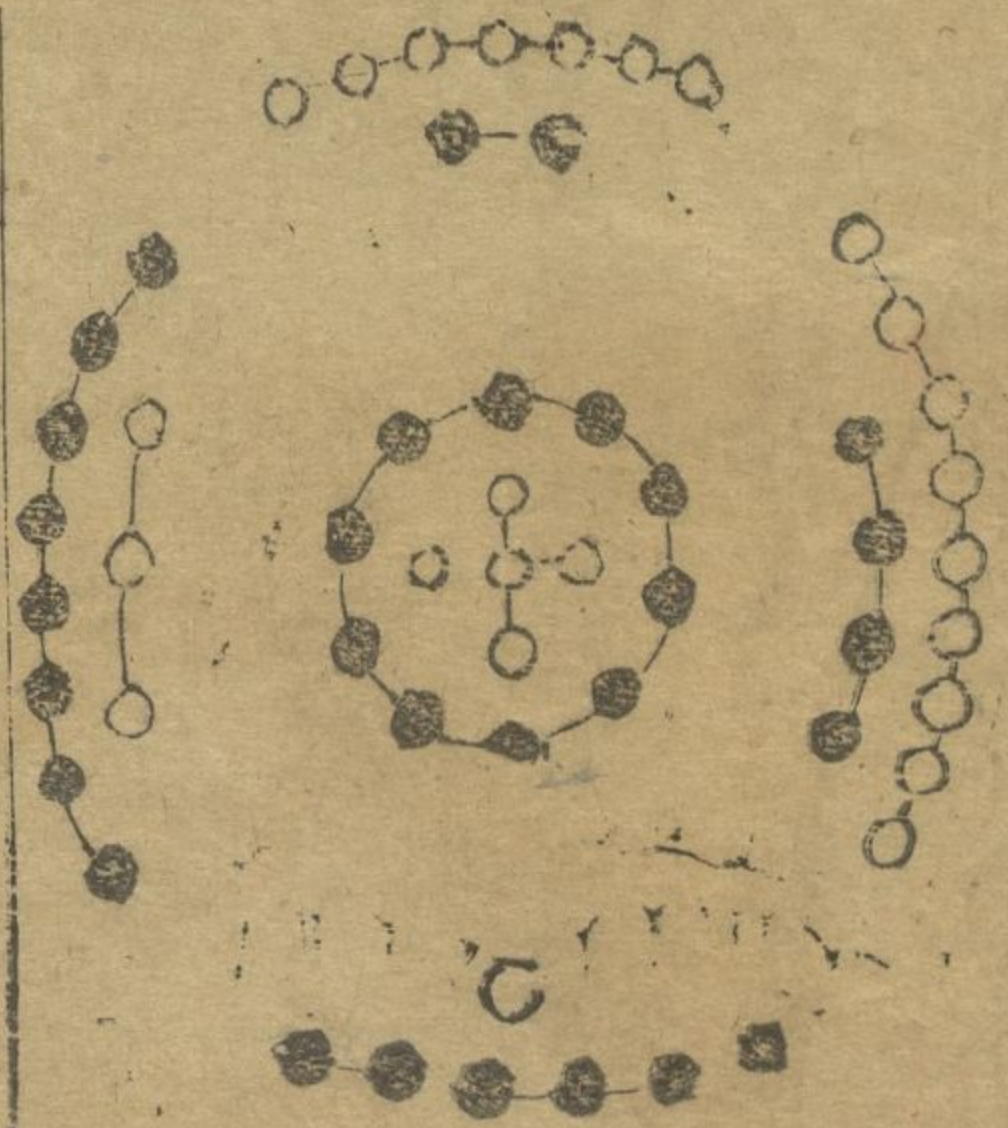
天之地數

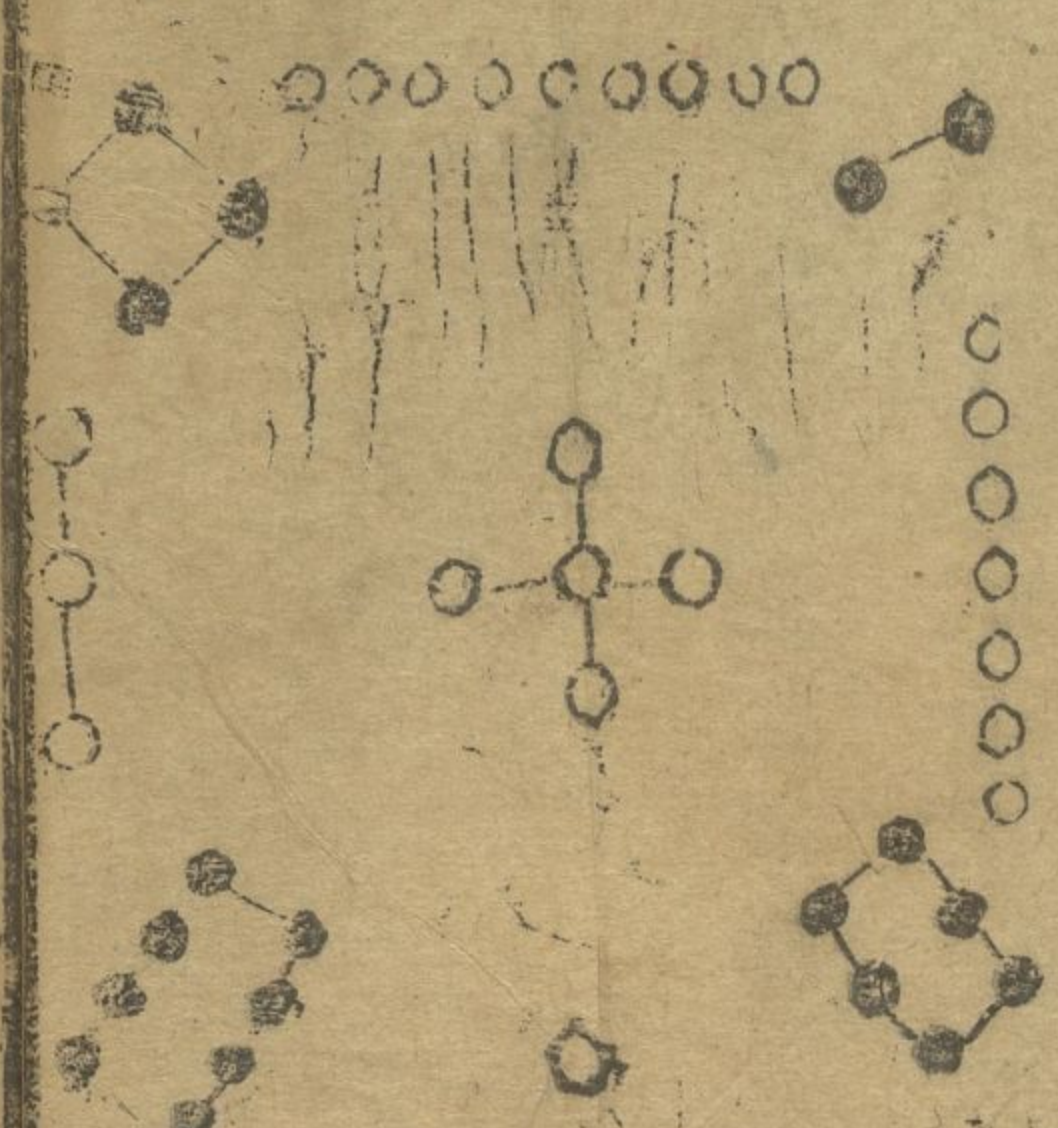
大衍之數

河圖之數

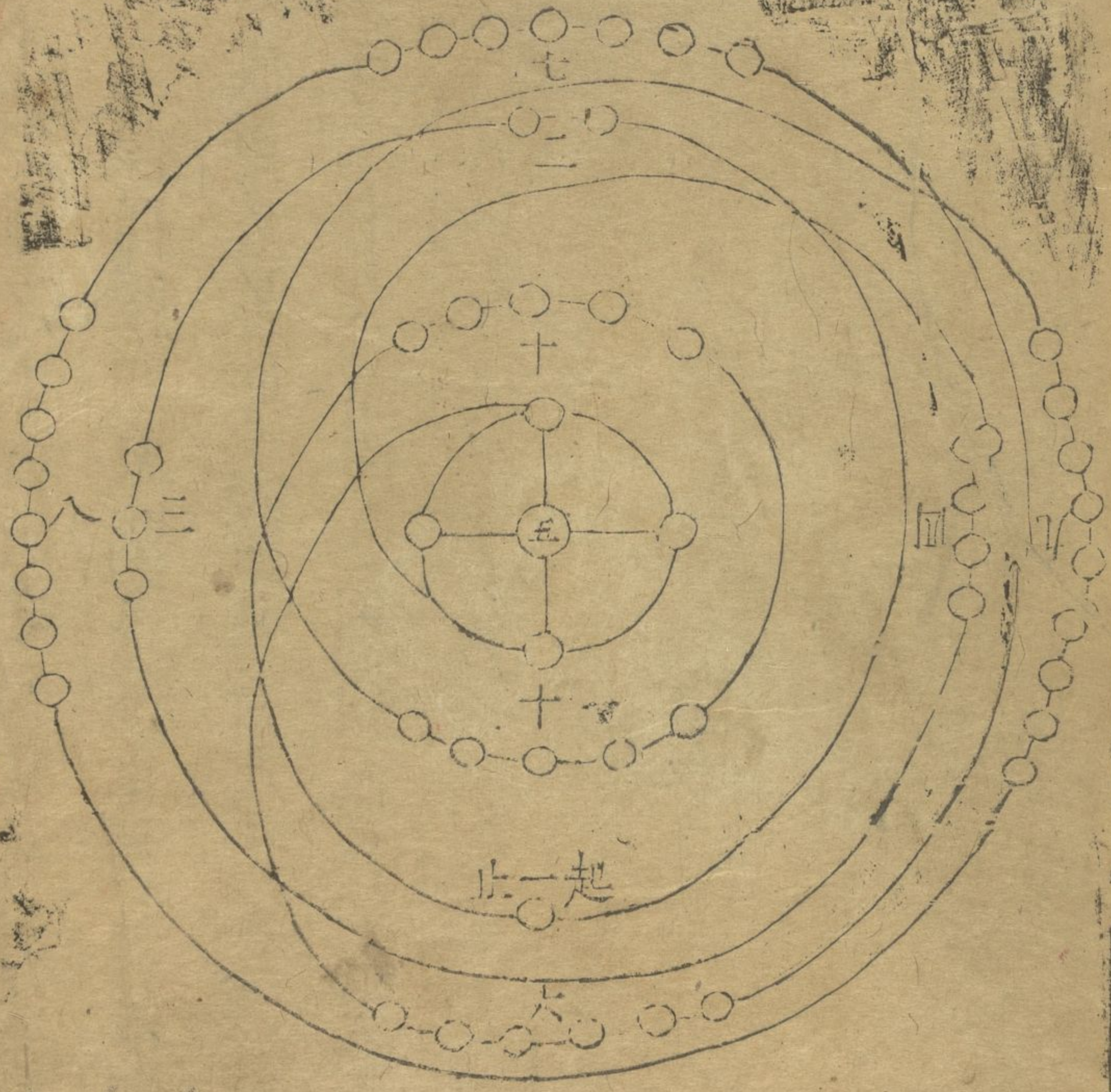
洛書之數

按天地之數生於一故一生一為二再生一為三再生一為四再生一為五其六其七其八其九其十皆以一而生之易所謂天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十是以天數五地數五五位相得而各有合此河圖洛書之數之所由出故天一生水地六成之地二生火天七成之天三生木地八成之地四生金天九成之天五生土地十成之此河圖之數也參天兩地而參伍錯綜其數天五居中大陽居一含九少陰居二含八少陽居三含七太陰居四含六此洛書之數也河圖之數五十有五洛書之數四十有五觀天數五十地數

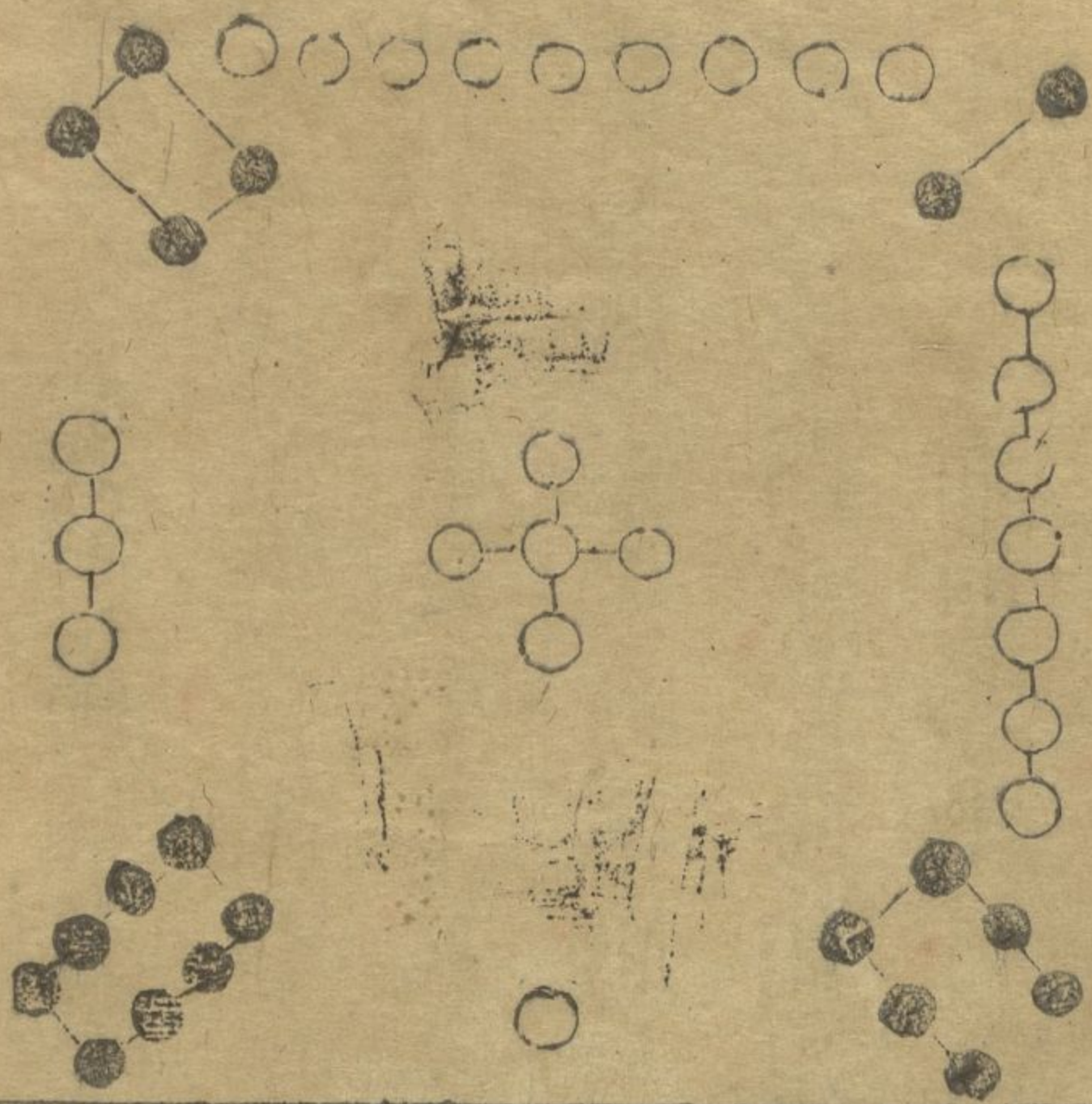
河圖數一起六一

五十其數自著生應之大衍天之用數故用天數五十
 虛一分二掛三揲四歸期象閏再閏再劫是故四營成
 易十有八變成掛故乾坤之策凡百有六十二篇而又
 萬有一千五百二十引而伸之觸類而長之天下之能
 事畢矣

洛書九一相生數圖

書數始一終九一居正北九
 居正南南北終始以不相及
 然一九生九二九生八三九
 生七四九生六五九生五六
 九生四七九生三八九生二九
 九生一自一生九自九生一終
 始相生其數不窮

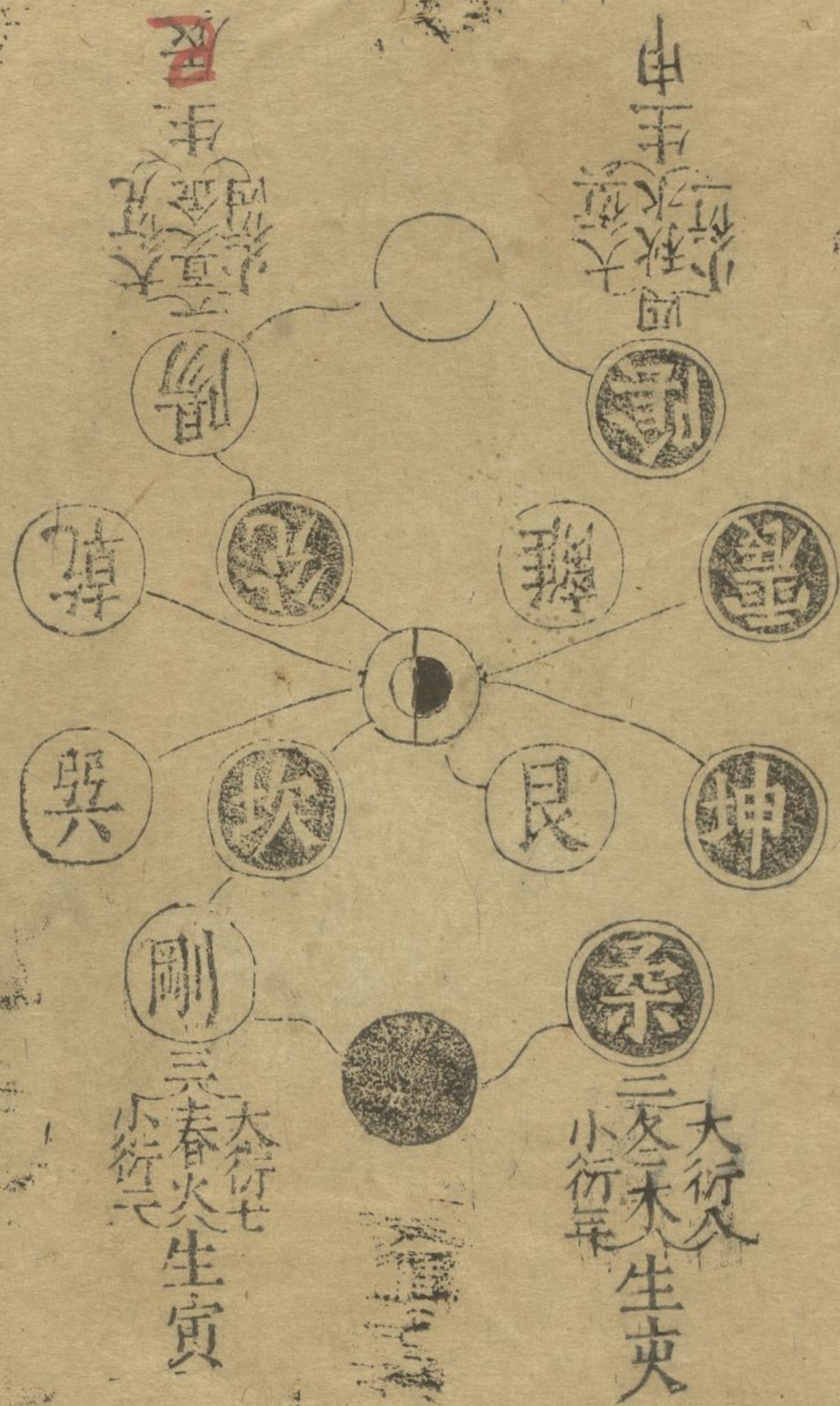
圖之體在中而用在北故數起於北之一自北而南以
 生二自南而東以生三自東而西以生四自西而入於
 中以生五隨氣機之動極而變也自中而出於北以生
 六自北而南以生七自南而東以生八自東而西以生
 九自西而入於中以生十入必復出隨氣機之靜極而
 變也入乘靜機出乘動機動靜有常而流行不息西北
 者數所出入之門乎陰陽相求而數生焉數始於一而
 極於九化於二而通於十自北至西則陽數極極則益
 深不得入而歸諸十自二至十則陰數極極陰極必返
 不得不出而復於一一以始之九以極之二以化之
 十以通之數之圓而神也如是夫

洛書右轉相尅者其義也隨其右轉而相生者其數也
 何也中數五而四方各十總之凡四十有五入知五九
 之數莫不由中五以為之主也是以數起於一而中丑
 合一為六故次六一六為七故次七五與七合為十二
 故次二七二為九故次九五與九合為十四故次四九
 四十三故次三五與三合為八故次八八與一合亦歸
 於九也孰謂其數之次序無義於其間哉况其數始於
 一終於九一居正北九居正南一三五成九而五則九
 之中也合一二三四生九七八六九是九七八六皆生於
 九所以一九生九二九生八三九生七四九生六六九
 生四七九生三八九生二九九生一自一生九自九生
 一其變不可勝窮矣噫陽數極於九而極則變也洛書
 以陽統陰五九四十五數豈特與河圖大衍相貫通哉
 凡天地萬物之數莫非九數之變化也又何必專指九
 疇為洛書之數

河圖洛書五十生成之象圖

傳曰河出圖洛出書聖人則之則者法其象與數也數始於一小衍之而成又大衍之而成十又十者數之結括而圖書者倚數之大原卦畫之準則也此象縱橫十有火數正則河圖中宮天又乘地十之象其中◎者易也即圖書中又之中動而陽上同垂天其象為○靜而陰下同乎地其象為●天○下生○為陰陽地●上生○為柔剛即圖書中又之上下左右其數則陽一陰四剛三柔二衍而一六二七三八四九即圖書四維之東西南北分為八卦合為五行五行之生也各一其性此圖之象原其生而河圖之位據其旺洛書之位總其變

一 大衍之周揭其實也

河圖木東火南金西水正北也夫洛書金火易位金南火西變也

以始生之序言之坎巽生於地之剛朱子所謂少陽少

陽之位寅於時為春其數三小衍成五則有二大衍成

十則有七二七為火故火生在寅旺於午稽之河圖則

二七居南而乾兌得位

乾居七兌居二

乾兌生於天之陽朱子

所謂太陽太陽之位已

已為六陽之極

於時為夏其數一小衍

成又則有四大衍成十則有九四九為金故金生在巳

旺於酉稽之河圖則四九居西而巽坎得其位

巽居四坎居九

乾交坎而次交乾巽易兌而兌易巽也離震生於天之

陰朱子所謂少陰少陰之位申於時為秋其數四小衍

成又則有一大衍成十則有六一六為水故水生在申

旺於子稽之河圖則六一居北而坤艮得其位

艮居一坤居六

坤艮生於地之柔朱子所謂太陰太陰之位亥

亥為六陰之極

於時為冬其數二小衍成又則有三大衍成十則有八

三八為木故木生在亥旺於卯稽之河圖則三八居東

而離震得其位

震居三離居八

坤交離而離交坤震易艮而艮

易震也是知先天之象本之圖乾七兌二位乎剛離八

震三位乎柔天之四象交乎地也坎六艮一位乎陰坤

九巽四位乎陽地之四象交乎天也後天之象本之圖

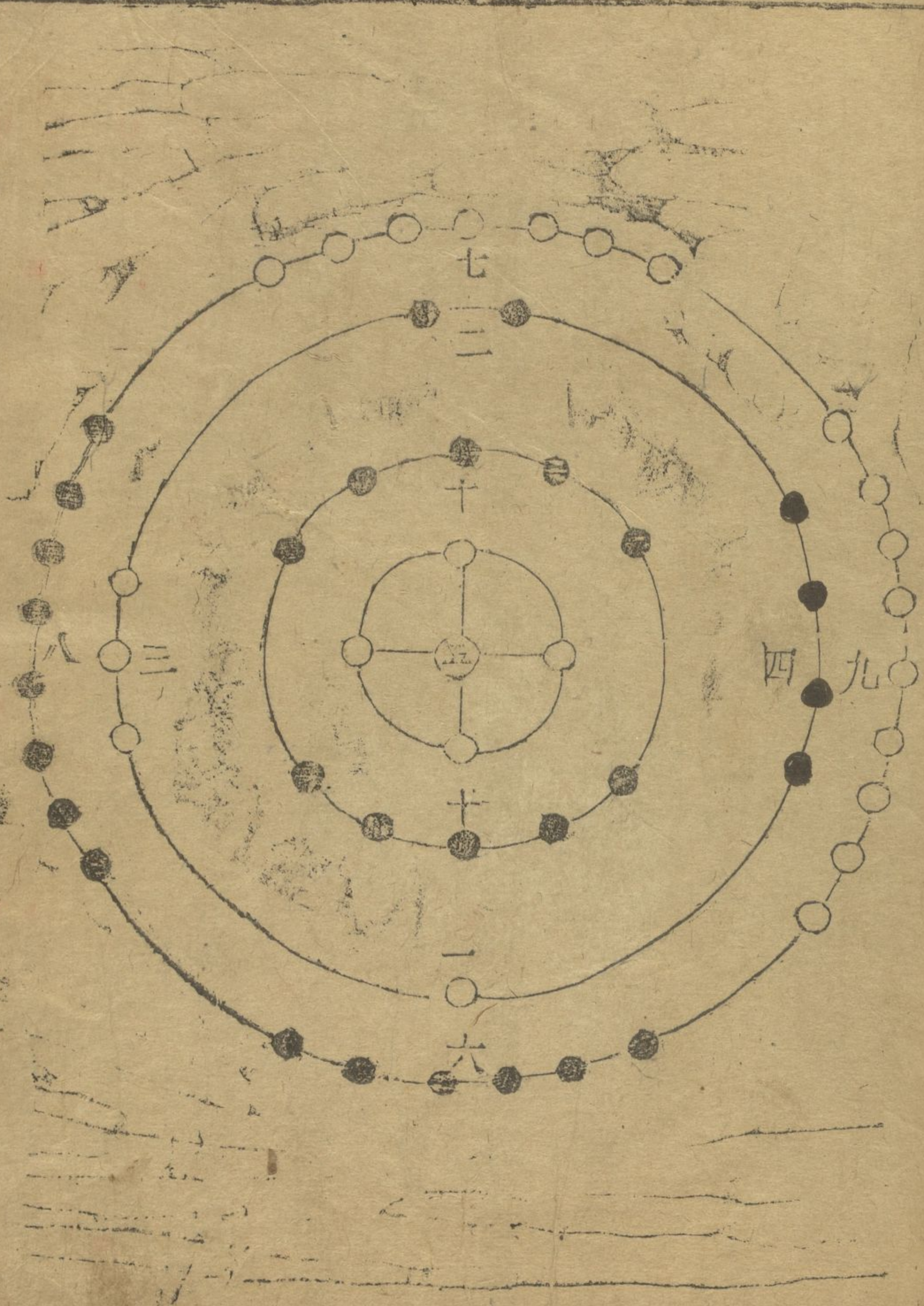
乾兌生於天之陽乾一兌九而成十

乾居一兌居九

離艮生於

河圖具數之圖

天之陰震反為艮離七艮三而成十離居七艮居三坤震生於地之
 柔艮反為震坤二震八而成十坤居二震居八坎巽生於地之剛坎
 六巽四而成十坎居六巽居四今圖後天巽二而坤四者邵子
 所謂長女代母者也先後二天象數昭合則圖畫卦厥
 有旨哉

此圖雖亦會合圖書先後天四圖為之其實止發明會
 合之意于原圖俱未嘗分裂牽扯故存之以見善會通
 者當得其意無徒泥其迹云

圖書編 卷七 十一

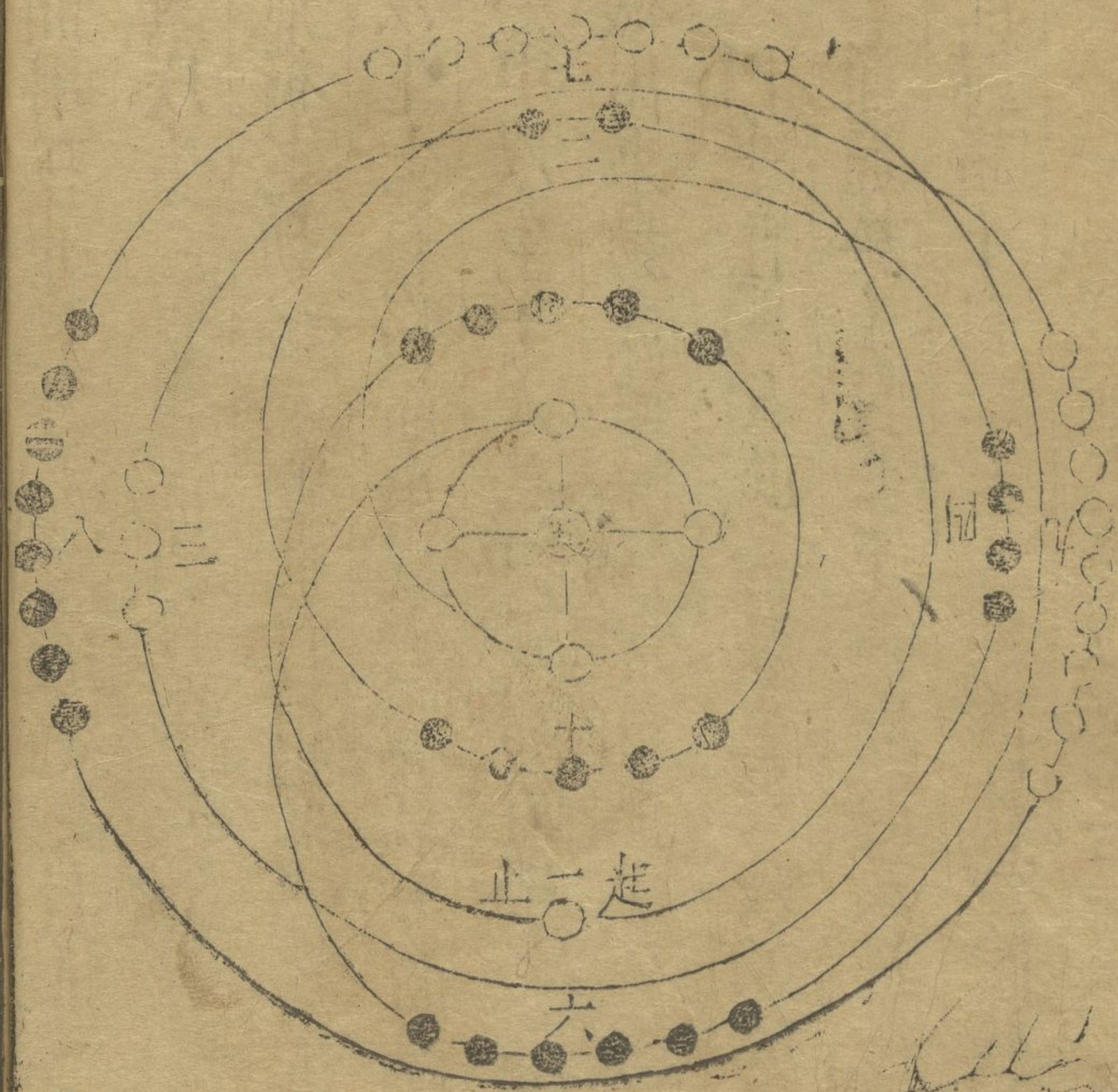

河圖者龍馬之文也。負天地奇偶之數而洩鬼神之秘也。圖之位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中一三五七九為陽為天數二四六八十為陰為地數。天數二十有五地數三十。凡天地之數五十有五。以運行理氣以天數之九合天數之一則為地之十。以天數之七合天數之一則為地之八。以天數之五合天數之一則為地之六。以天數之三合天數之一則為地之四。以天數之一倍天數之一則為地之二。總其本數與其合數亦為五十有五。陽得其全陰得其半。陽得無陰陰不得無陽也。地數者之則亦成奇陰生於陽得陽之體也。數之變化者一而二二而四四而八八而六十四而四千九十六。體陽而用陰無成而代終也。陽數始於一而終於九陰數始於二而終於十。一三陽之長數也。至於五則數之終而陽之極矣。七九則過極之陽消數也。二四陰之長數也。至於六則數之終而陰之極矣。八則過極之陰消數也。

圖生於數數生於大虛大虛生於元氣之一竅觀於竅而知天觀於天而知數觀於數而知圖。然而數先圖而立者圖後數而成者引而伸之存乎神體而行之存乎聖。

河圖數起止圖

圖之體在中而用在北故數起於北之一自北而南以
 生二自南而東以生三自東而西以生四自西而入於
 中以生五隨氣機之動極而變也自中而出於北以生
 六自北而南以生七自南而東以生八自東而西以生
 九自西而入於中以生十入必復出隨氣機之靜極而
 變也入乘靜機出乘動機動靜有常而流行不息西北
 者數所出入之門乎陰陽相求而數生焉數始於一而
 極於九化於二而通於十自北至西則陽數極極則益
 深不得入而歸諸十自二至十則陰數極極陰極必返
 不得不出而復於一一以始之九以極之二以化之十

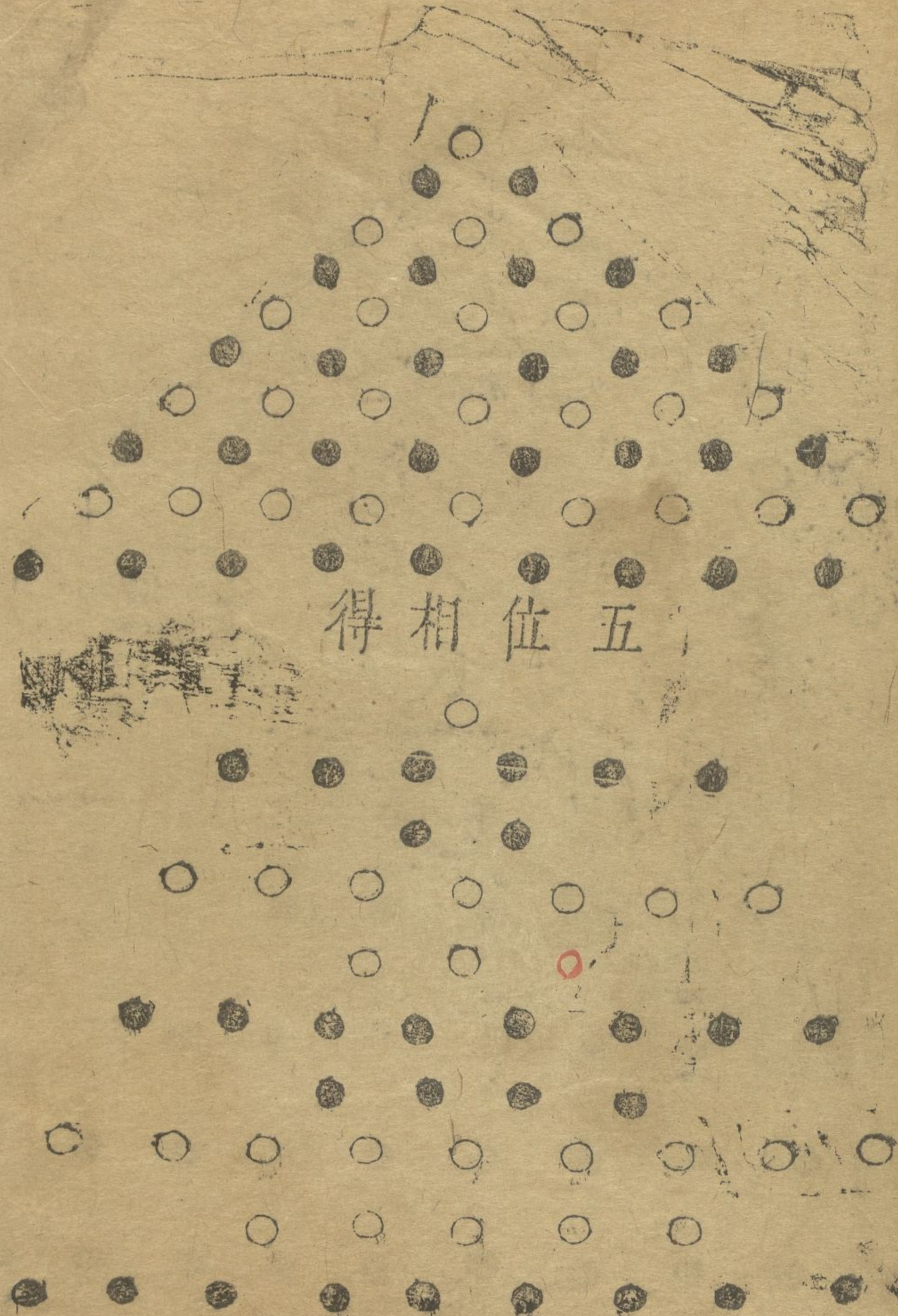

河圖數

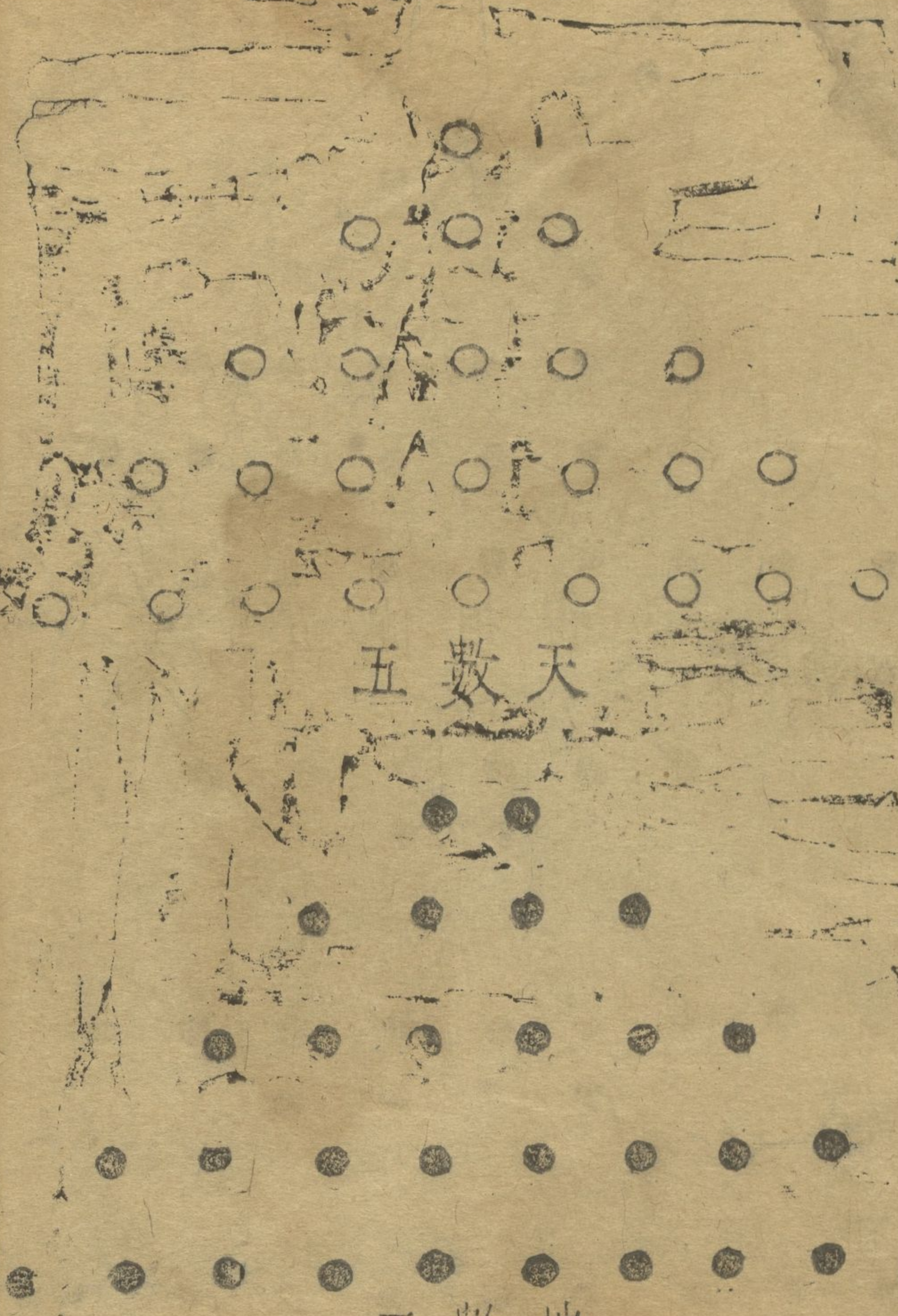
以通之數之圖而神也如是夫

得相位五

合有各而

五數天

五數地

此河圖之數也。天地之間一氣而已。分而爲二則爲陰陽。五行四時造化萬物。始終無不管于。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。相得謂一與二。三與四。五與六。七與八。九與十。各與奇偶爲類。而自相得有合。謂一與六。二與七。三與八。四與九。五與十。皆兩相合。二十有五者。五者。五音之積也。三十者。五偶之積也。變化謂一變生水而六化成之。二化生火而七變成之。三變生木而八化成之。四化生金而九變成之。五變生土而十化成之。鬼神謂凡奇偶生成之。屈伸往來者。但既謂之變化。則非圖象所能盡矣。

則河圖以作易。其數之所由起乎。數之起。不過一陰一陽之道而已。易道之所以一陽一陰者。不過以奇偶之數互爲分且合。以生且成而已。陽奇陰偶。變而通之。繩繩兮。雜而不亂者。不過大傳所謂天一地二。以至天五

地十而已

易有太極極中也一也中自一也是生兩儀儀匹也二也匹而二也兩儀生四象一二三四分之以爲四生數四象生八卦則六四八九合之以爲四成數也四奇爲陽陽雖有四成之數異而合列於四方之正四偶爲陰陰亦有生成之異而同均於四維之偏由正生偏由偏成正也一與三爲奇爲陽之生數而必待於六與八之陰數以爲成二與四爲偶爲陰之生數亦必賴於七與九之陽數以爲成也

自北而東一而三乃陽生之進數而其自八而六東而北陰成之退數者固已兩乎其中自西而南二而四乃陰生之進數而其自九而七南而西陽成之退數者亦兼具乎其中矣

四方者各以其陽奇居於正四維者各以其陰偶附于偏然天數之有五地數之有十均合於陰陽之奇偶而同謂之生成乃獨無所見於四方之位何也四象無五八卦無十故也然易之所以範圍不過曲成不遺者正由假此天五與地十之虛數以行其實用於四象八卦而成河圖者特不當倣世習置五虛點於圖中心而附以十點謬云五十而不知其用也

坎以一始於正北而一五爲乾六於西北坤以二分於西南而二五爲兌七於西震以三出於東而三五爲艮八於東北巽以四附於東南而四五爲離九於正南故陽得五而陰偶得五而奇陰得五而陽奇得五而偶是生數之所以成成數之所以生者也生數少於五無所待以制中也故陽數之一與三自爲中於乾六艮八成數之外陰衆而陽孤坎故爲陷也成數多於五不能自適於中也故陰數之二與四取五於離九兌七成數之陽之內陽正而陰偏離故爲麗也陷必止而求動故帝出乎震動所以取合由分而合也麗必順而相說故說言乎兌說所以致分由合而分也

一二三四而五同爲生數一至四其實體五其虛用也六七八九而十同爲成數六至九其實體十其虛用也四象無五八卦無十坦然明白矣

天地之理未始不有數行乎其中然或有餘於數不足於數唯其餘不足而爲之中制故雖陰陽奇偶之數有分有合有虛有實有進有退有自然生成之中道焉一陰一陽之謂道者陰陽分一以爲天地上下合一以爲乾坤天地上下分爲四方而中無以合乾坤陰陽合爲四時而中有可分是同一道也天地以形言則南北爲

經上天下地而水火木金爲之形者既可以圖而分故
曰法象莫大乎天地廣大配天地陰陽以氣論則東西
爲緯乾陽坤陰而冬夏春秋之爲氣者亦可以理而合
故曰變通莫大於四時變通配四時也於斯二者無以
異也四方有中中無定體而四象八卦以之立四時有
五五無定著而四時八節以之行孔子著大傳不存河
圖而特存天地之數者示其有得於數則圖在其中矣
圖之數生以天一者成以地六生以地二者成以天七
生以天三者成以地八生以地四者成以天九至謂天
五地十之生成則何自而求哉按圖索駿也故制五於

八卦之虛中猶可容其數而制十於其中則無所容其
數矣是知數之有生有成而不知其所以生且成者徒
得其貌而無以得古聖人之所以爲天地立心爲生民
立極者千載可爲之長太息則古猶今也

夫奇數皆天偶數皆地生以天者成以地生以地者成
以天其爲天若地特陰陽之進退出入奇偶之體用分
合而已說卦曰參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦
發揮於剛柔而生爻大傳曰參五以變錯綜其數通其
變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至
變孰能與於此其曲盡乎至妙之用者河圖之法也

數始於一而中於五而終於十中於五者分其四之偏
終於十者合其八之正蓋一之始其全體無餘不足不
可得而用而獨得於中既以其一寄生於五遂以其一
寄成於十以終之故四象有五八卦有十皆有數而無
所定其位以五生其偏以十成其正而所謂一者遂莫
知所尋獨見於五見於十之爲中者以止齊焉耳

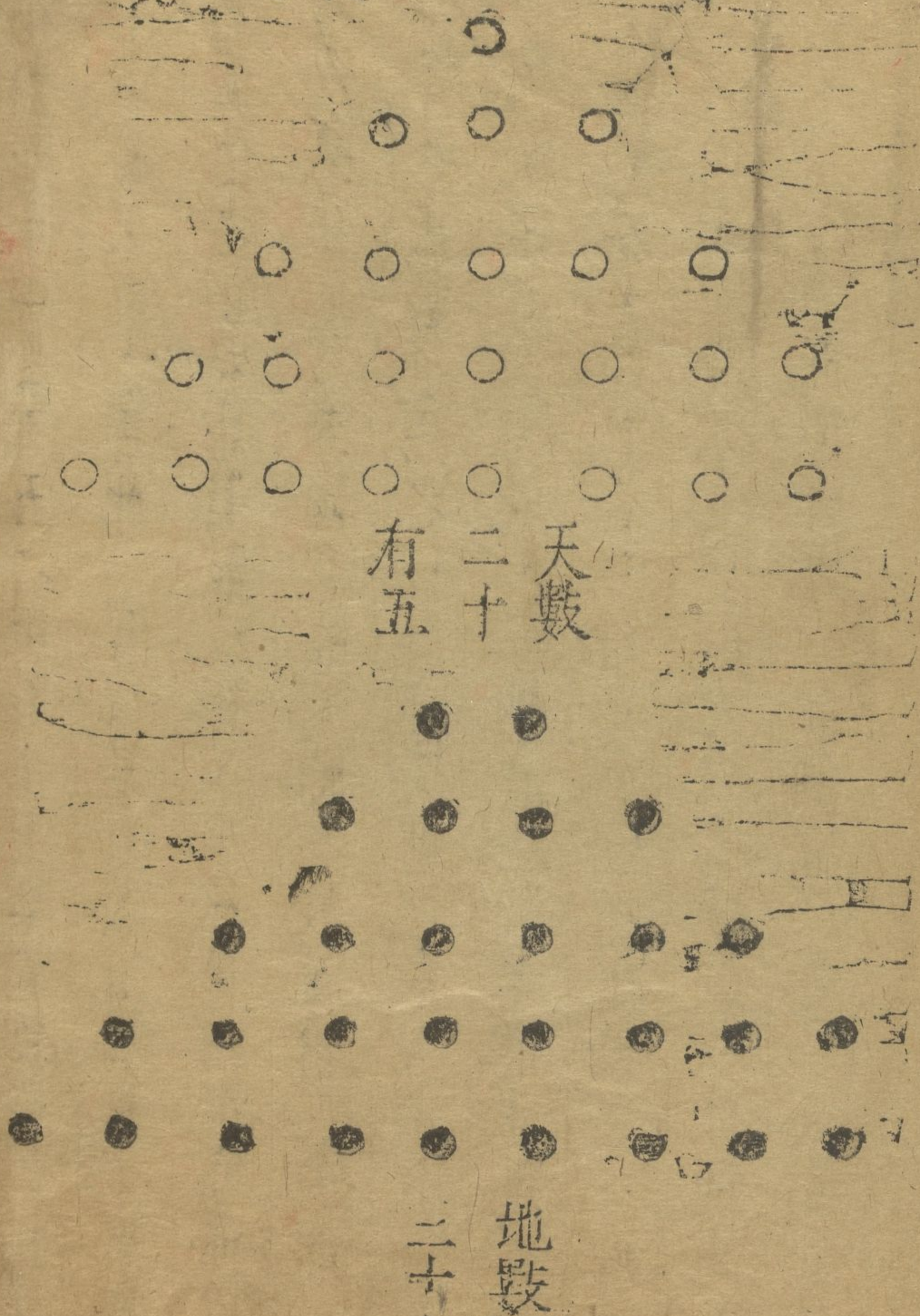
且太極而兩儀所以四象而八卦不過生數之一二三
四成數之六七八九而已至於五與十雖有其數特存
虛用未嘗列於卦象之實體者也蓋自一分一而二一

二而三一三而四是四象立矣四象無五也天五特虛

中而無體然一四而五二二三亦五是兩伍矣且以本數
之天五又參伍矣况一二三四自然總而十數中以天
五參伍而十五也天數之一三五則九地數之二四則
六而一五亦六也一六而七二五亦七也一七而八三
五亦八也一八而九四五亦九也則八卦成列矣一九
則十一二三四自然亦中也八卦則無自而十也十故
無所容其體以一用其二三四則其十亦特九也十之
爲九乃所以復歸于一是十即一也河圖之數四方各
十故坎一與離九相對而中虛天五之用而十五坤
二與艮八相對而十中虛天五之用而十五震三與兌

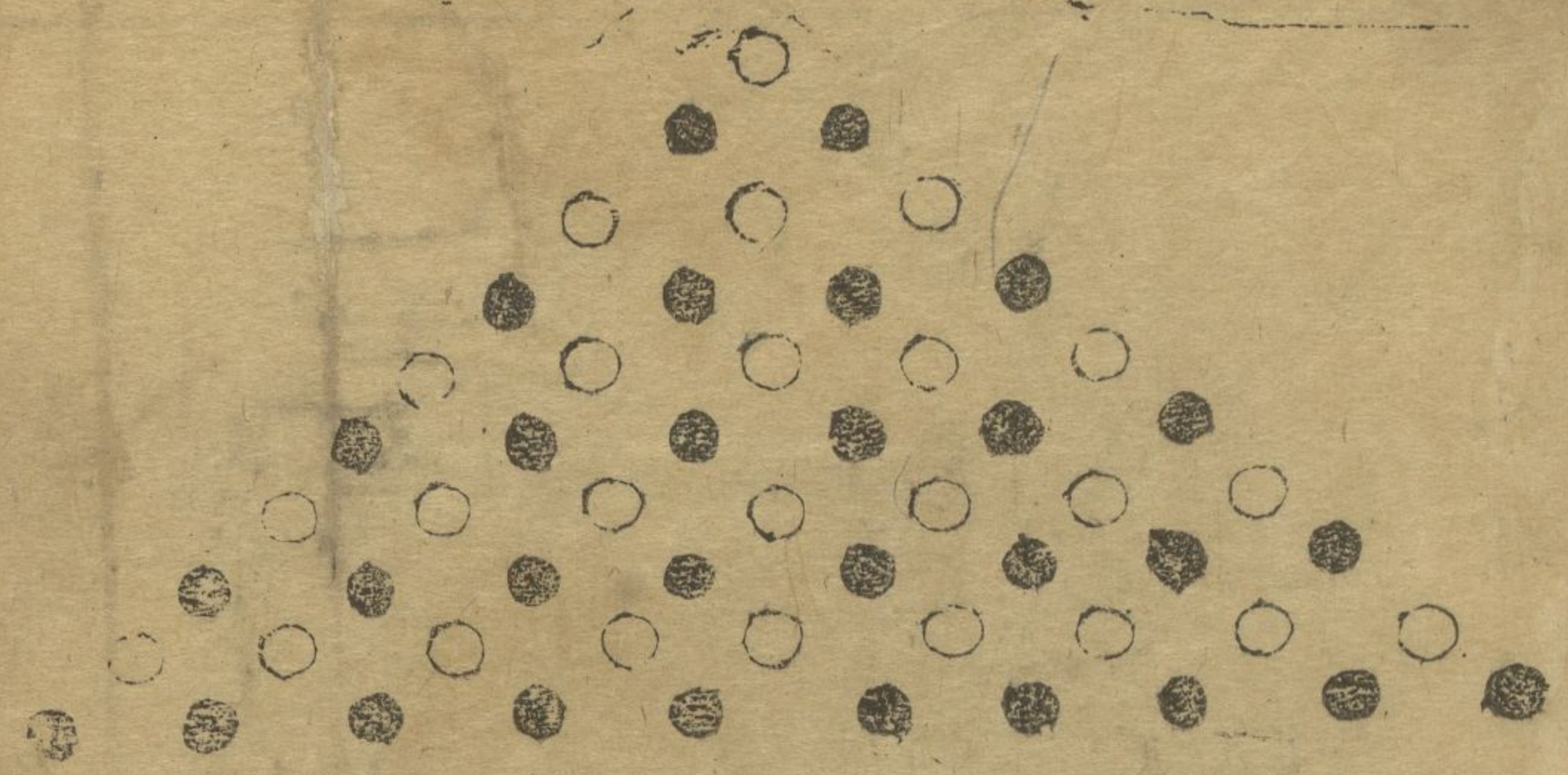

七相對而十中虛天五之用而十五與四與乾六相對
 而十中虛天五之用而十五以是知天五與地十皆無
 其體與位之正特虛其數以相又十而什伍也斯所以
 參伍也參伍所以參兩也故河圖之數正實四十而十
 天地十之虛數通用之以計凡天地之數五十有五者
 也七為少陽其合固成十五然其生數不備不能變九
 為老陽六為老陰其合亦雖只十五而生數之一三五
 而九二四而六故六之變則九九之變則六此通重易
 之爻不見七八而無非九六而參伍以變參天兩地莫
 非是

河圖奇與偶合

凡天地之數有五

以上八圖天地自然之數也故折言之以明河圖之數即天地之數也然皆不外乎五行而已

一三五七九

奇之位五

一三
五七
九積
二十
五故
奇之

二四六八十

偶之位五

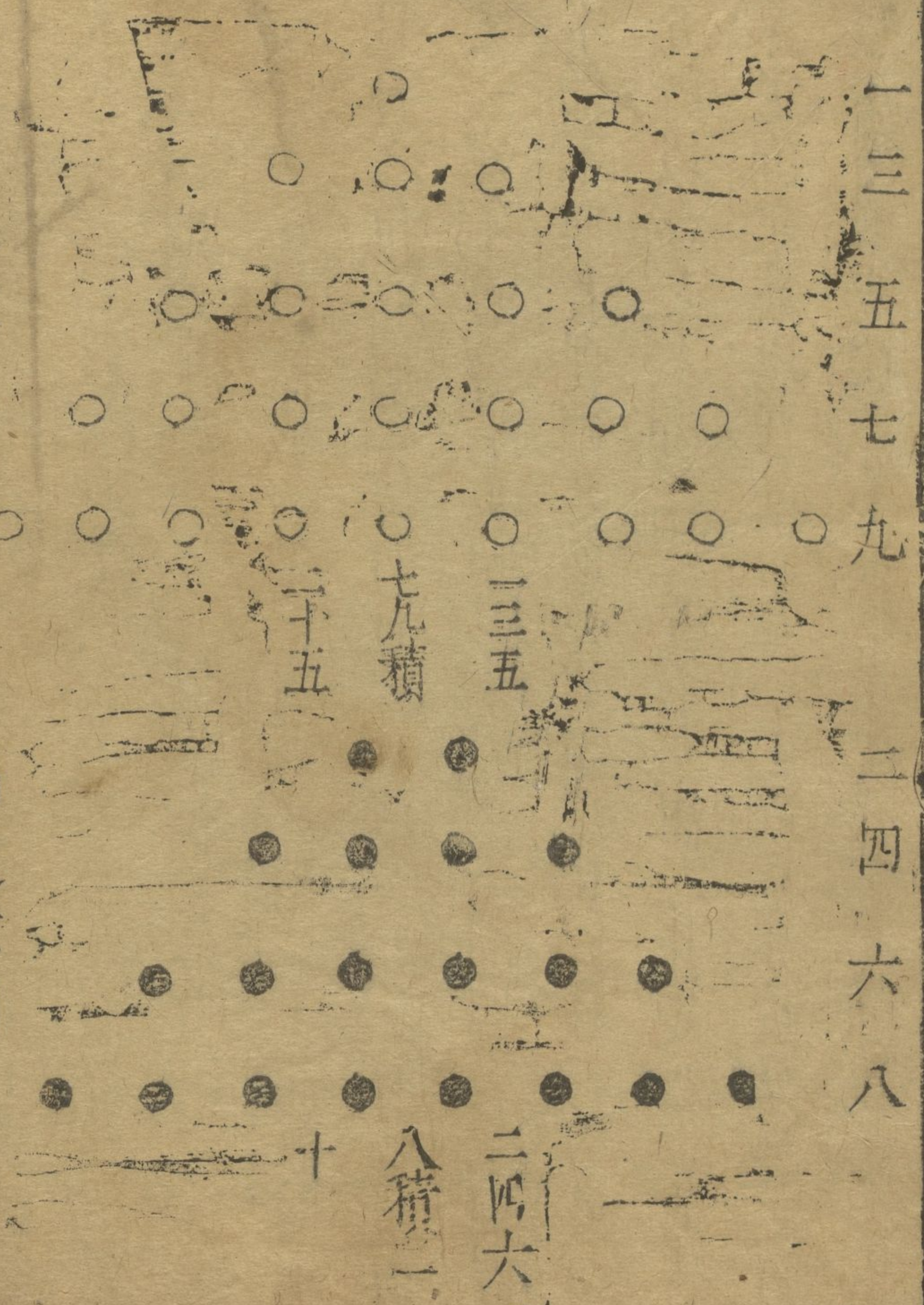
一四
六八
十積
二十
故偶
贏

洛書奇多偶少

奇之位五

偶之位四

河洛二圖奇偶位數不同者何哉蓋一三五七九積二
 十五故奇之二四六八十積三十故偶贏而奇之位五
 偶之位五此河圖所以奇與偶位合也洛書一三五七
 九積二十五則奇數多矣二四六八積二十而偶則少
 焉且奇之位五偶之位四奇多乎偶者如此然皆位與
 數之一定不可易也真悟其生剋之理則圖書不同者
 迹未始不同者理彼又欲於河圖減其五數於洛書增
 其五數以合夫大衍之數者不亦繆之甚哉然以前皆
 圖書定位定數以後分而言之正以見分陰分陽之所
 以然而循環無端又不可徒泥其一定之位數也噫分

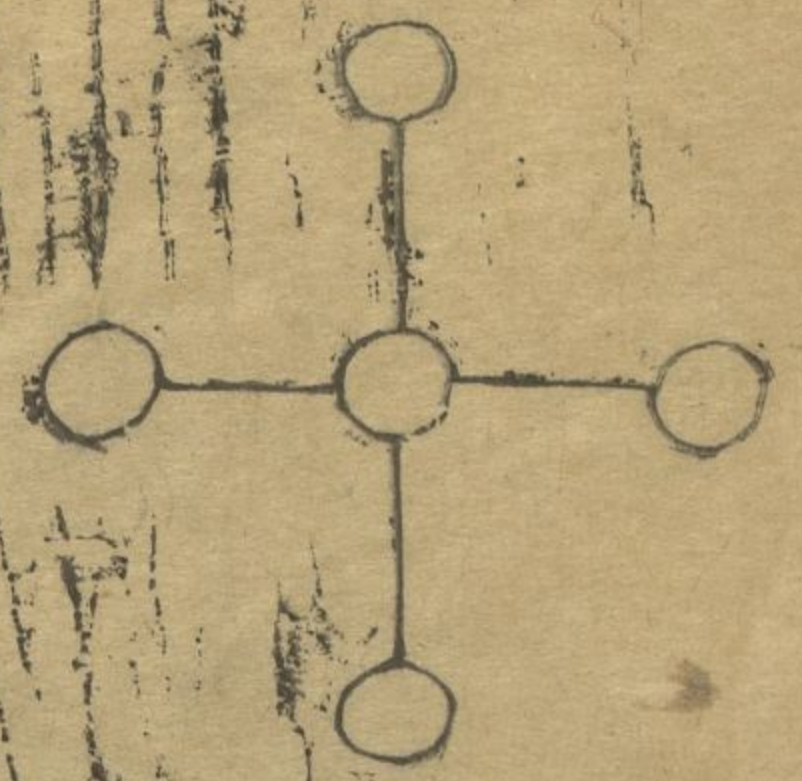

乎其所不得不分。合乎其所不得不合。造化自然之妙，不可得而圖也。神而明之，不存其人哉。

原數總敘

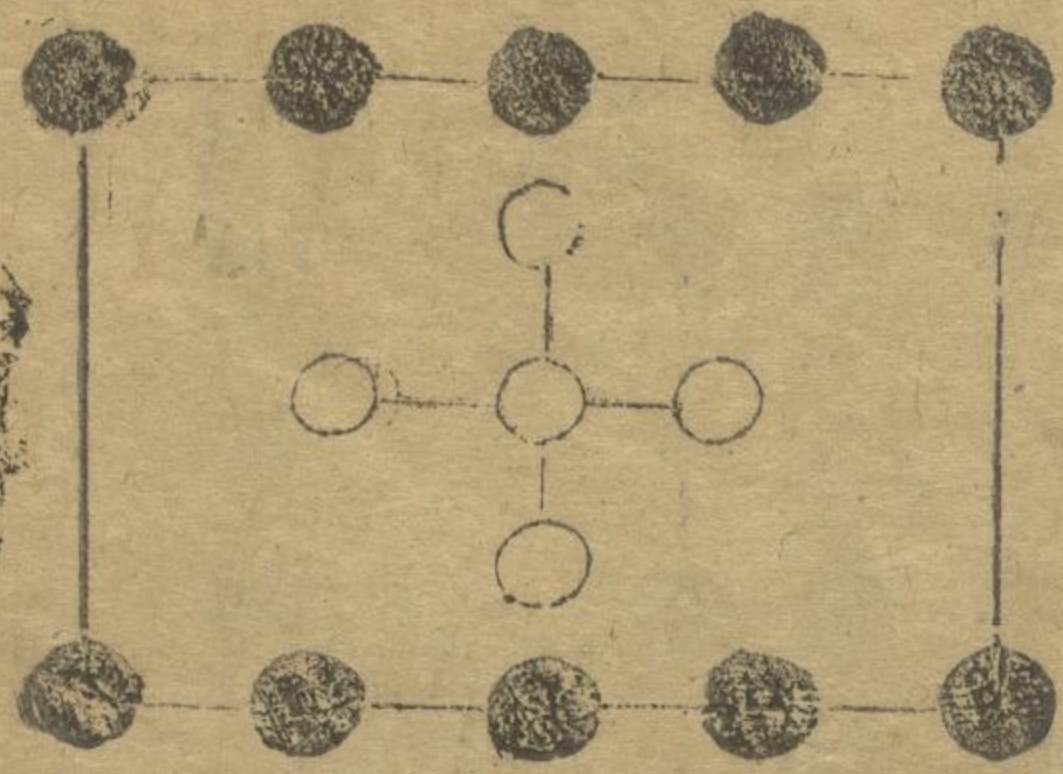
太極渾淪，安有所謂數也。然太極即一也，有一即有二，一神兩化，不可測也。是有太極即有陰陽，有陰陽即有五行，陰陽五行化生萬物，其究可勝窮哉。觀天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天地之變化，無端萬物之生成不息，可見萬物之生也成也，不出乎五行之變化，而五行非他，即陰陽之大小也。要之，只是一陰一陽，百千萬億皆從此出，則數之終始，雖不可測，而即此可以窮其源矣。信乎萬物一五行也。五行一陰陽也。陰陽一大極也。果能于大極窮神知化，于數學之精妙，何有哉。若夫陰陽五行變化循環之端，則已下數圖備之矣。

此陰陽之總會居中包四方者也數之始一陰一陽而已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三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二三之合則為五矣此以五言之

此陰陽之原也此十中除一為太陽之位餘九則為太陽之數除二為少陰之位餘八則為少陰之數除三為少陽之位餘七則為少陽之數除四為太陰之位餘六則為太陰之數蓋九者一之餘八者二之餘七者三之餘六者四之餘也四方之數皆括於此圖中

此陰陽之合也以太陽之九合太陰之六十五以少陽之七合少陰之八十五亦包四方之數者也

○ 此太陽之位也

●● 此少陰之位也

○●○ 此少陽之位也

●●●● 此太陰之位也

陽儀具矣上加一奇為太陽太陽先得之故居一上加一偶為少陰少陰次得之故得二陰儀具矣上加一奇為少陽少陽三得之故居三上加一偶為太陰太陰四得之故居四一二三四太陽少陰少陽太陰之位者以所得之先後為次耳

○●○●○●○●○●○ 太陽之數

●●●●●●●●●● 少陰之數

○●○●○●○●○●○ 少陽之數

●●●●●●●●●● 太陰之數

數十而已五為衍母十為衍子以象太極一二三四又四象之位止有六七八九耳七九陽也陽主進自七進至九九為太陽七則少矣六八陰也陰主退自八退至六六為太陰八則少矣且一位太陽所餘則九二位少陰所餘則八三位少陽所餘則七四位太陰所餘則六蓋數之自然得所適之妙夫豈聖人以義而進退之哉

水陰根陽
內明一也
外暗六也

太 父 陽 變

○ 水

太 母 陰 化

少 父 陰 化

火

少 母 陽 變

少 父 陽 變

○ 木

少 母 陰 化

火陽根陰
內暗二也
外明七也

燃之則火
生於三也
既之則生
成於八也

純陽純陰
宜生宜成
陰陽分也

陰生居陽
陽成居陰
陰陽根也

純陽純陰
宜生宜成
陰陽分也

鍊則體
生於四也
扣則聲揚
成於九也

氣無不徹
生於五也
質無不包
成於十也

太 父 陰 化

金

太 母 原 變

陽 父 原 變

土

陰 母 原 化

陰生居陽
陽成居陰
陰陽根也

陰陽分也

此所以
成變化

水火金木土其猶父母乎一三五九其猶男乎二四六八
十其猶女乎生為父 成為母

厥初太極判而陰陽立水氣始生次火氣次木氣次金
氣次土氣又次而水成又次而火又次而木又次而金
又次而土此一三三四五六七八九十之數所由生數
此氣化之自然宜乎萬物不能逃也所謂以質而語其

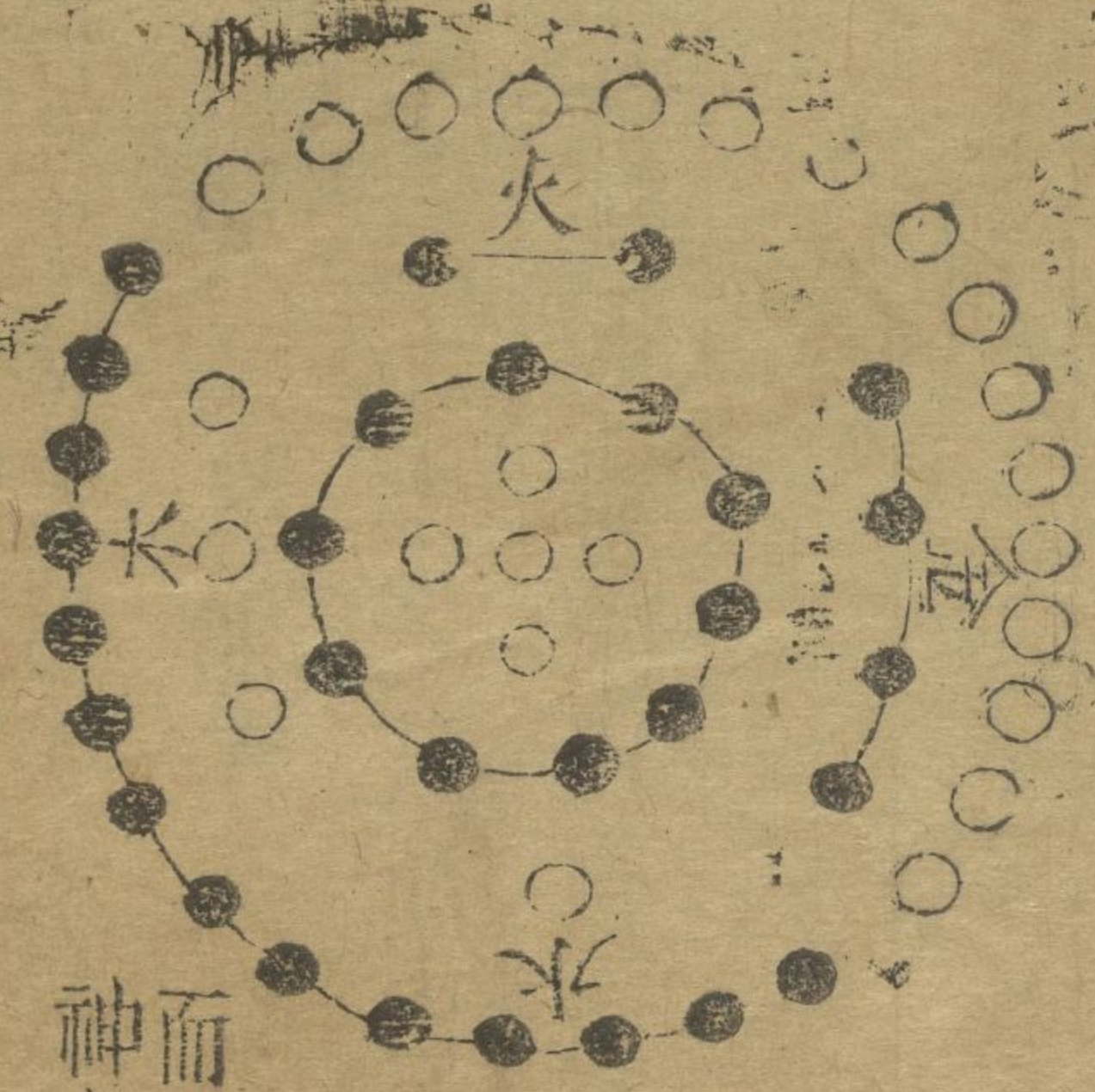
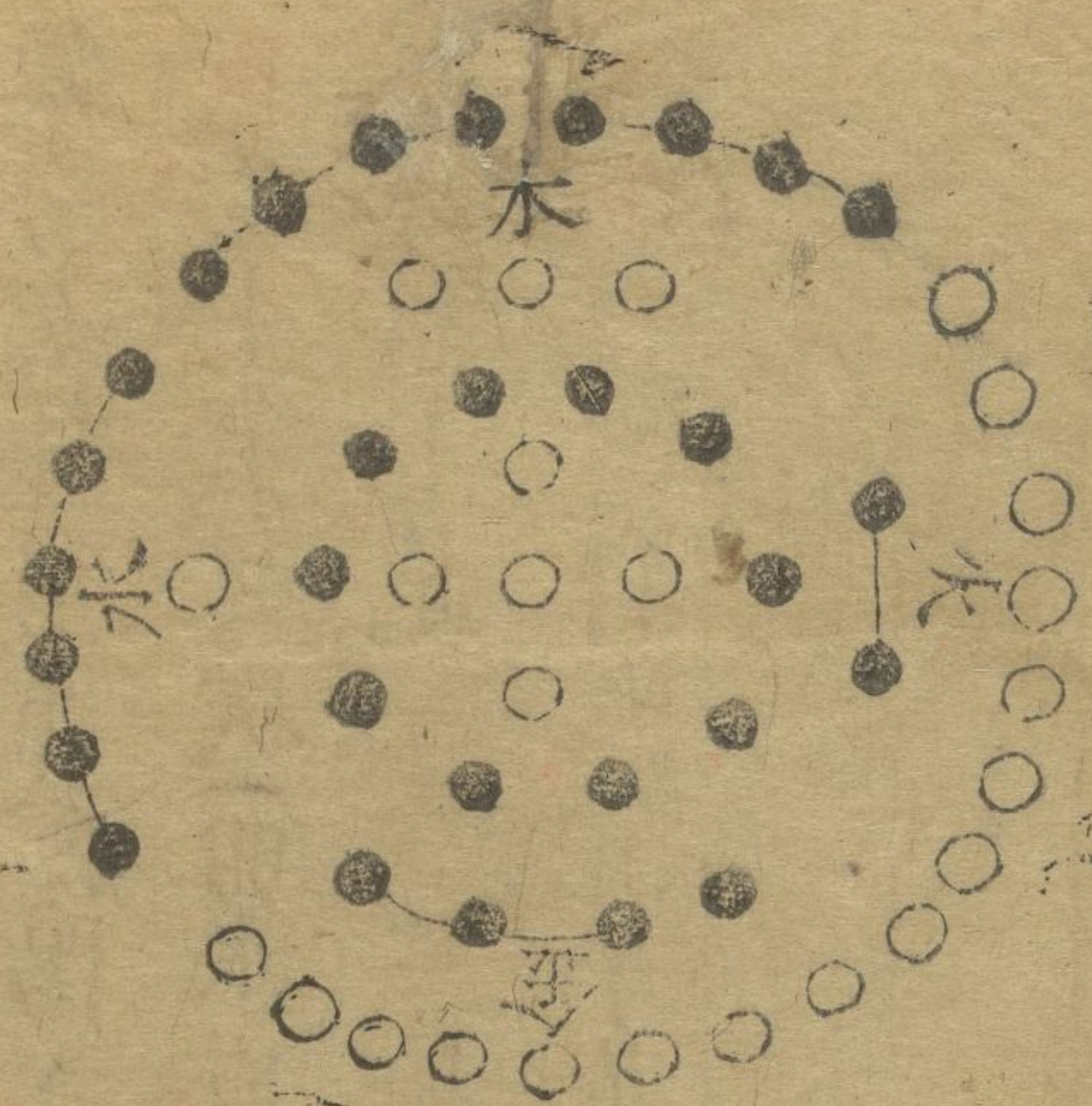
勿者

春

土旺於春

夏

土旺於夏

而行鬼
神也

水屈木伸各得其位
水往木來其運不窮

木屈火伸各得其位
木往火來其運不窮

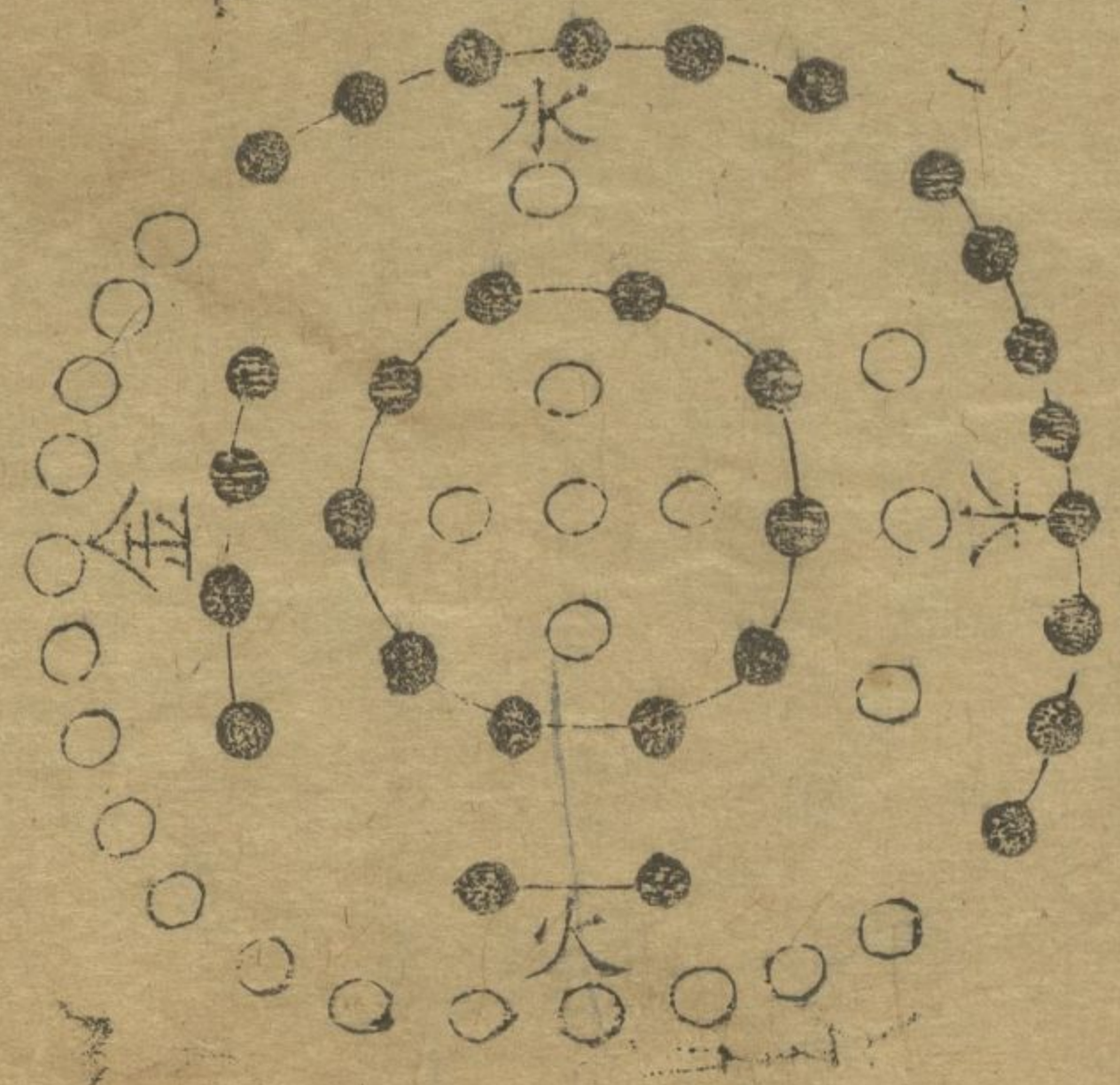
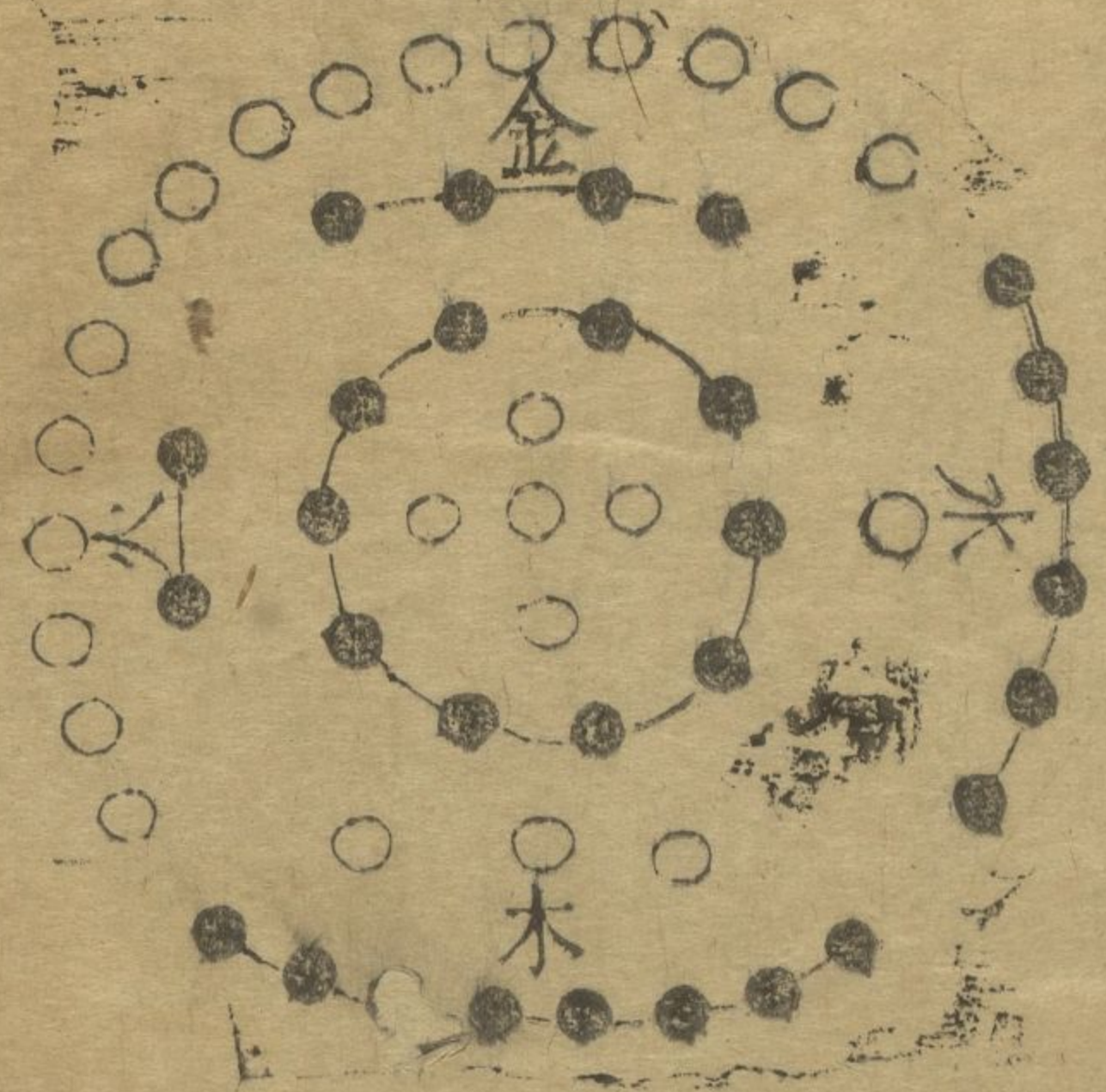

秋

土旺於秋

冬

土旺於冬

火屈金伸各得其位

金屈水升各得其位

火往金來其運不窮

金往水來其運不窮

夫屈伸者進退知時之幾也往來者循環迭至之運也

時乎春也木進則水退時乎夏也火進則木退時乎秋

也金進則火退時乎冬也水進則金退而土則寄旺於

四時此言五行之時進時退各司其事不容所先不容

所後也水往而木來木往而火來火往而金來金往而

水來水又往而木又來土則運行於四時之季此言進

退之一往一來無有窮已莫知其始莫知其終也所謂

以氣而語其行之序者如此

夫萬物變化其氣與質皆不外乎五行又安能逃乎五行

之數况數即理也非真明理一分殊者安足以語此

六十四卦萬物數圖

萬物之數雖至於不可勝紀不過陰陽老少之積焉耳
 可見陰陽變化莫之能測而數之所在豈人之私智能
 強為之哉信乎其數一定雖三才萬物均之不能逃也
 盈虛順逆吉凶消長君子亦順之而已但用九用六闢
 乾闔坤必有所以主張其數者陰陽老少皆從此出非
 天人一貫者其孰能之

八 卦 司 化 圖

萬物之化生于天地間者，細縕化醇，成象成形，高下
 殊不可紀極，出有入無，莫知端倪，孰知盡由八卦以司
 其化哉！非強合之也。易說卦傳言：萬物皆出乎震，齊乎
 巽，相見乎離，致役乎坤，說言乎兌，戰乎乾，勞乎坎，成乎
 艮。又言：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。可見乾坤覆載而萬物
 之化生者，各有所司，吾人不能窮極八卦之變化而欲
 以盡物之性，以範圍曲成之也。何可得哉！噫，知八卦之
 司化者，斯可以知天地之化育也。

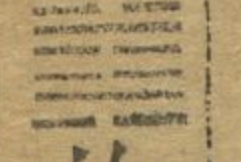

圖書統 卷七 三十一
卦象物類

☰乾先天正南象位也後天位乎西北重三畫爲六爻謂之三才六畫迭用剛柔而名爲純卦他卦在外象爲重他卦在內象爲交外坎象需內坎象訟外艮象大畜內艮象遁外震象大壯內震象無妄外巽象小畜內巽象姤外離象大有內離象同人外坤象泰內坤象否外兌象夬內兌象履乾在上則剛在外在下則剛在內四法不變屬金陽四月卦卦節立冬秋冬相繼其象在高爲天效法象圓爲天上爲廣大爲包容在地爲金玉在朝爲君王爲大臣爲王霸在人爲父爲老人爲烈士勇夫爲誠實秀麗之人爲強橫權勢之輩在臟爲肺腎之經在體爲骨爲頭爲額爲膝在性爲剛烈正大端恪堅固在色爲黑白交襟之褶爲大赤在味爲辛辣在聲爲商音之律羽調之歌爲嚇喝在事爲戰爭躁健在天干爲庚辛壬癸朝拱在地支爲戌亥相乘在官爲將相公卿權憲臺察及爲頭目之職失令爲萬戶之屬在神爲天神嶽瀆雷霆將吏在鬼爲真烈陣亡之崇忠臣烈士之等在六神日龍虎相交在數爲一爲九在器爲金寶錢珠爲中堅員動之具在物爲堅剛尖利硬實機關之屬在刑爲徒杖之責在病爲頭痛手戰血傷之症在時爲秋

冬相繼在氣為寒為水為冷裂在禽為鴟梟鴝鸚之屬
 黃頭鬪禽之類在飲食菓品為圓赤之物在猪肉鴨彈
 外虛內堅瓜栗等類在穀為豆粟在獸為龍鱗老馬瘦
 馬良馬駁赤馬之等分四時斷之在水族木為海馬蛟
 螭江豚牡蠣之類此象見金為兄弟六親見木為妻財
 見水為子孫見火為官鬼見土為父母之鄉生于巳旺
 于酉敗于午死于子墓于丑絕于寅此為乾宮金象卦
 體之變玩也

坎正北象位也先天位乎正西外艮象蒙內艮象蹇外

震象解內震象屯外巽象渙內巽象井外離象未濟內

離象既濟外坤象師內坤象比外兌象困內兌象節外

乾象訟內乾象需十月卦節冬至交法象水在天為月

雨雪霜露分配四時在地為泉為江海澗潭洞湖瀦溝

瀆一應有水之所分上下四時得失在人為中男為智

巧之士豪傑之人在臟為腎膀胱小腸在性為聰明敏

智在色為黑在味為鹹在聲為羽音為喚在精為津為

唾在事為勞碌加憂為隱伏在天干壬癸在地支為子

正炁在官為鹽酒河泊遞運水站營田水監之職在神

為水府河泊之神大神名曰玄武在鬼為自溺瀉痢之

祟在數為三一六在器為弓輪矯揉水具水桶泥履之

等耳足全備之爐鼎在病爲心痛血症耳痛寒熱濕相
傳之症吐瀉滑痢之疾在刑爲刑桎梏監囚之類在物
爲舟車溫濕冷潤中滿之物在時爲冬氣爲寒在禽爲
鴛鴦水獺魚螺一切水鳥在獸爲狐貉鹿豕之等在穀
爲麥在菓爲菱芡水果有挾之類在飲爲酒醋羹湯醎
物魚鰕之類在大親見金爲父母見木爲子孫見水爲
兄弟見火爲妻財見土爲官鬼生于甲旺于子敗于酉
死于卯墓于辰絕于巳凡卦坎在上吟嚙在外在下險在
內此爲坎卦水象之占玩也

艮東北象位也先天位乎西北效法象 山外震象小過

內震象頤外巽象漸內巽象蠱外離象小旅內離象賁外
坤象謙內坤象剝外兌象咸內兌象坤外乾象遁內乾
象大畜外坎象蹇內坎象蒙艮在上止于外在下正于
內正月卦節立春在天爲星烟巧雲在地爲山石徑路
大川在人爲少男童稚敦恪之人在體爲臂手腰背在
性爲敬謹在色爲青黑之文在味爲鹹酸合味在聲爲
宮羽合調在噴呼在事爲高尙仰望反復中止有疑在
天干甲癸拱貴在地支爲寅丑相乘在官爲清高山藪
僧道之職在神爲社稷山野之神名山大川之類在鬼
爲廟堂依草附木之屬在大神爲龍虎交羅在數爲一

七在器爲門戶爲單爲屋爲廬爲籠帳之屬在物爲上
實下虛多節之木在疾爲瘡疽之症脾氣不足春瘡夏
氣秋脾胃冬發虛滿悶在刑爲徒流遷徙爲再科在時
爲春首在氣爲濕在禽爲黔喙鶴鶴之類在獸爲豕爲
狗爲鼠兔在水族爲魚鱉蟹龜之屬在飲食爲粗粉粢
食麵食豕肉炒燻粗糲之物其酸合味山菓等類六親
見金爲子孫見木爲官鬼見水爲妻財見火爲父母見
土爲兄弟生于申死于卯旺于子墓于辰巳敗于酉絕
于午何故不云絕巳巳乃地戶生本無絕緣到午上又
行行出土來子母相繼爲東北此爲艮卦山象土陽之

占玩也

震正東象位也先天位乎東北效法象雷外巽象益內

巽象恒外離象噬嗑內離象豐外坤象豫內坤象比外
兌象隨內兌象歸妹外乾象無妄內乾象大壯外坎象
屯內坎象解外艮象頤內艮象小過木陽十二月卦節
春分其象在天爲雷霆霹靂動響之物在地爲震動爲
蒼筤竹蕉葦苗稼虛心之木在朝帝王在人爲長子爲
聲名勢要之人在臟爲肝在體爲足在性爲急烈爽快
在色爲青在味爲酸在聲爲角音爲唱唳呼喊忿怒威
震在津爲涕在事爲決躁爲週敷搖動振撼在天支爲

甲乙地支為正卯在官為將相局院之職在神為雷部
 山川五顯東嶽祀典之神在鬼依附五聖草木易求之
 崇在六神中名曰青龍在數為五四三八在器為木鐸
 瓶鼓木碗木桶盤筐甌耳之具運動青色之類在疾為
 風氣中央小兒牽搐驚呼等症在刑為喜為散消釋蠲
 免先驚後喜之兆在物為竹木花卉繁鮮青茂林麓之
 類在時春二月氣為溫和在禽為倉庚杜鵑鳩燕百舌
 之類在獸為龍蛇善鳴之馬在水族為魚鯉蛙吹蝦蟇
 等屬在穀為小苳在飲食為青菓足動之物在六親見
 金為官鬼見木為兄弟見水為父母見火為子孫見土
 見土為妻財生于亥死于午旺于卯敗于子墓于未絕
 于申凡卦震在上為動在外在下為動在內在物上卦
 為飛下卦為走此為震宮木象之占玩也

巽東南象位也先天位乎西南效法象風外離象鼎內
 離象同人外坤象升內坤象觀外兌象大過內兌象中
 孚外乾象姤內乾象小畜外坎象井內坎象渙外艮象
 蠱內艮象漸外震象恒內震象益木陰四月卦節立夏
 其象在天為風雲氣雷在地為林木園圃苑囿在人為
 長女婦道家人長漢近市利之徒柔懦工巧文秀之人
 在體為廣額寡髮為多白眼為股為狐臭在性為仁慈

善朴怪異莫測在聲爲呼嘔在津爲沫在事爲進退次
且不果及長久之事在色爲藍綠爲青黻之文在味爲
澁酸辛苦在天干爲乙丙相拱在地支爲辰巳相乘在
官爲長治山澤茶衙竹木務局之職在神爲山林五通
在鬼爲依草附木在六神爲龍勾互集在數爲四六五
在器爲棟梁床桌箱籠似卦象之木具在物爲輕浮羽
翼絲羅風車竹扇紗厨之等在病爲怯弱風氣相攻之
症筋寒骨痛酒食不化之病在刑爲散事之象在時爲
春末夏初在氣爲清和在禽爲鴉鴨野鳧大鷄之類在
獸爲鹿猿蜃蛇在水族爲豚魚鰻鱧在穀爲麻米麥粉
在飲食爲鷄豆粉羹沸湯細切臭酸之物素饌之等在
象見金爲官鬼見木爲兄弟見水爲父母見火爲子孫
見土爲妻財生旺墓絕與震同位而取用之此爲巽卦
木象之占玩也

離正南象位也先天位乎正東效法象火外坤象明夷
內坤象晉外兌象革內兌象睽外乾象同人內乾象大
有外坎象既濟內坎象未濟外艮象賁內艮象旅外震
象豐內震象噬嗑外巽象家人內巽象鼎離卦在上麗
乎外在下麗乎內其象火陰五月卦節夏至在天爲日
電霞雲彩虹霓在地爲火熱晴燥煖及爐竈審在人爲

中女為文章俊雅明心見事之智失令則為繡腿花眉
 之徒在臟為心在體為血汗小腸三焦及面目在性為
 急躁在色為紅赤緋紫在味焦苦辣辛在聲為徵音為
 咲在事為憂懼在疾為癢癢骨蒸熱病湯火之毒在天
 干為丙丁在地支為正午在官為翰苑教職宦冷粉鹽
 場局得令者文學儒士之官失令則為巡尉任南之屬
 蓋離為網罟故也在神為火部五顯等神在鬼為焚死
 自縊之傷在六禮為朱雀在數為三四二七在器為燈
 燭之具為科上斗為旗幟帳幔甲冑網罟合子之屬其
 象中虛如卦之體在刑為縲紲囹圄在物為尖細包裹
 圈圍之等在時為夏在氣為燥為乾涸旱熾在禽為鳳
 雉鷄飛鳥老鴉九彩秀麗之禽在獸為騏驎馬騾驢鹿
 豹赤文等獸在水族為螺蚌鱉龜之介屬禽獸分四時
 斷之在穀為梁外剛內柔在菓為銀杏胡桃無穰者在
 飲食為炒炙煎燂火燒等物其象見金為妻財見木為
 父母見水為官鬼見火為兄弟見土為子孫生于寅死
 于酉旺于午敗于卯墓于戌絕于亥此為離卦火象占
 玩之所用也

坤西南象位也先天位乎正北效法象地其象外兌象
 萃內兌象臨外乾象泰內乾象否外坎象比內坎象師

外艮象剝內艮象謙外震象豫內震象復外巽象觀內
巽象升外離象晉內離象明夷此卦坤在上則柔順在
外在下則柔順在內亦四時不變土陰十月卦節立秋
夏末秋初其象在天為陰霾霧露密雲彤雲在地為田
野泥塗沙石邦國城邑宮闕墻壁途路在朝為王母在
人為老母妻室淳厚之人尊重之士及農師巫在臟為
脾胃在體為肉為腹在性為柔順慳吝在色為黃及黑
在味為甘在聲為宮音歌唱在津為痰在官為將相公
卿工部職司下則為農司掌財穀之官縣尹丞簿之列
在事為衆聚合和順平易為遲緩在天于亥辰巳之正
居在地支為未申之相乘在神為城隍土地等神在鬼
為家親地主在六神為騰蛇在數為八六在物為絲帛
布綿麻葛錢幣衣物在器為釜甑犁鐵陶冶農具車軸
斧錫為大與厚載土塹周方靜重之具在疾為吐痢腫
脹氣滿蠱腹虛黃脾胃不順之症在刑為遲緩徒流杖
責在物又為潤厚軟美卓方之類在禽為鳳鵠鸚鵡鳩
雀祥瑞在獸為子母牛牝馬駝麋虫螢等物在水族為
蛟虬大魚在飲食為麵食糕粉餅腐輕潤溫軟之物為
大牢各食不等在時為夏末秋初在氣為溫和濕蒸其
象見金為子孫見木為官鬼見水為妻財見火為父母

見土爲兄弟生旺墓絕與艮離同此乃坤宮土象之占
玩也

☷ 兌正西象位也先天位乎東南效法象澤外乾象履內
乾象夫外坎象節內坎象困外艮象楨內艮象咸外震
象歸妹內震象隨外巽象中孚內巽象大過外離象睽
內離象革外坤象臨內坤象萃其象兌在上悅乎外在
下悅乎內金火陰四月卦節秋分在天爲霜露陰在地
爲郊山泉澗澤石池山溝石縫瀑泉剛鹵之地在人爲
少女爲妾得令者爲貞爲烈失令者爲邪爲淫又爲文
學師友在臟爲膀胱在體爲口輔皮毛在性爲多言機

在津爲淚在事爲誘引爲巫蠱口舌毀折附決在天干
爲庚辛夾拱在地支爲正酉在官爲兵刑將校推官爲
文學考校爲司獄鞭笞之職在神爲大白金神在鬼爲
血傷女鬼在六神爲白虎在數爲二四在器爲金石之
具爲白磁碗盞刀劍爲口向上之物在疾爲跛眇咳嗽
痰飲肺痿之症在刑爲奸僞徒黔之責在物爲堅剛細
巧悅澤奇玩之貨在時爲秋在氣爲涼在禽爲鷄鴈鷓
鴒鷹鶻之類在獸爲猫虎狐狸羊麂在水族爲豚魚鱖
鱣之列在飲食爲牛羊鷄雉酒漿俎醞之味帶角尖角

圖書統 卷七 四十一
菱果之類其六親生尅旺墓與乾金一例用之此爲兌
宮金象之占玩也

按八卦物象各以群分類聚而天地萬物管是矣此所
以即卦爻而盡萬物之數也善學易者虛盈消息與造
化同流故吉凶悔吝知幾其神豈

又識緯術數以占

圖書象數總論

凡吾說圖之意所以明其爲活數我數也天地之用水
一火二物而已造化太初水火同原其始也水胎火於正
北火騰水於正南水火交而金木生以正物命其繼也
木金反於水火火又反於水歸藏母胎以端化原於是
乎有數傳稱物生而有數數而有滋滋而有象是也是
數也者精氣洩含之故神明變化之則萬物萬事所由
綱紀其終始者也自一至九變然有矣而自有反之初
又何其無焉一函而九已具九究而一不增精神往來
不可方物夫是以生生而不窮而安可泥守耶蓋易活

數也。儒者謂圖象天地萬物始終之理，觀圖以察天地
始終之理，信斯言也。則吉凶大業，何與于人？不知圖以
示中大初之原是也。知此而後知數所由起，知所由起
而後可得而用，故歸三八四九於二七，歸二七於一六
而一歸無朕，則中可觀。河圖之妙象也。歸六十四卦於
八卦，歸八卦於乾坤，而歸乾中於吾喜怒哀樂之未發
則中在我，義文周孔之深意也。夫喜怒哀樂，愚夫愚婦
所必有，而圖之中在焉。則天地萬物始終之理，豈不在
人哉？是我數也。然則喜怒哀樂亦有數歟？曰：數者節也。
斲輪徐則甘而不固，疾則苦而不入，不疾不徐，得於心
而應於手，口不能言，有數存焉。吾人灑掃應對進退辭
讓之間，徐則固，疾則不遜，不疾不徐，根於心，施於四體，
不言而喻，亦有數存焉。如從一至十之不可遺，不可紊，
也是所謂節也。是以不瀆不誣，謂之知幾之神。而或徐
焉則多於數，或疾焉則不足於數，亂於威儀，見乎四體，
是謂冒責於非幾，非幾凶悔吝隨之矣。則喜怒哀樂不
有數，數不在我哉？此吾所為說圖意也。若夫考三九以
稽理，亂陳範數以稽福極抑末已，非圖書之本旨矣。雖
然，豈易言哉？象月者白為望，黑為晦，半為兩，弦似矣。至
合璧則無所措其巧，何者？合璧黑白同也。判之非合半

之非壁則示意于黑白純半之表使人以意取於白黑
純半之表得其所謂黑白同者抑良工苦心矣圖書亦
然象陽以奇象陰以偶左乾右坤如月之弦亦似矣至
坤復晦朔亥子呼吸之際則無所致吾意何者彼非奇
偶非非奇偶非奇偶錯亦非非奇偶錯蓋奇偶同也奇
偶之象止及於晦朔亥子呼吸而不及其際其際則非
晦朔亥子呼吸而實晦朔亥子呼吸同故也君子將神
明所歸得所無晦朔亥子呼吸同者亦惟于奇偶純半
之表深研所起意冥焉而得之心應之手可矣然世之
見奇者奇見偶者偶見奇偶錯者則奇偶錯亦孰能反
所自起冥會其無晦朔亥子呼吸而實晦朔亥子呼吸
同者以真握其全數于我哉無惑駢枝疊架之學盈乎
天下心源爲天下塞而斲輪者之所笑也甚且以爲怪
妄而棄之亦重可惜矣予少見村兒承蜻蜓者愛而握
之掌不握且飛去握之固且死且棄之知罪蜻蜓之死
而不自反其以死握之也夫非愛蜻蜓愛所以使蜻蜓
者而使蜻蜓者則在離合疾徐之間讀圖書者亦惟無
死握之而冥之此心離合疾徐之間則義文周孔之意
得矣

二氣五行化生萬物
互殊二實一本則一

二氣生化萬物圖

是出為一實萬分
萬一各正亦大有定

在天成象
在地成形
乾道成男
坤道成女
方以類聚
物以群分

易繫辭曰天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生

周子曰無極之真二五之精妙合而凝乾道成男坤道

成女二氣交感化生萬物萬物生生而變化無窮焉

周子曰水陰根陽火陽根陰五行陰陽陰陽太極四時

運行萬物終始混兮闢兮其無窮兮

邵子曰物之大者無若天地然而亦有所盡也

天之大陰陽盡之矣地之大剛柔盡之矣陰陽盡而四

時成焉剛柔盡而四維成焉夫四時四維者天地至大

之謂也凡言大者無得而過之也亦未始以大為自得

故能成其大豈不謂至偉至偉歟天生于動者也地生

于靜者也。一動一靜交而天地之道盡之矣。動之始則陽生焉。動之極則陰生焉。一陰一陽交而天之用盡之矣。靜之始則柔生焉。靜之極則剛生焉。一剛一柔交而地之用盡之矣。動之大者謂之太陰。靜之小者謂之少陰。太陽爲日。陽靜之大者謂之太陰。靜之小者謂之少陰。太陽爲日。太陰爲月。少陽爲星。少陰爲辰。日月星辰交而天之體盡之矣。大柔爲水。太剛爲火。少柔爲土。少剛爲石。水土火土石交而地之體盡之矣。日爲暑。月爲寒。星爲晝。辰爲夜。暑寒晝夜交而天之變盡之矣。水爲雨。火爲風。土爲露。石爲雷。雨風露雷交而地之化盡之矣。暑變物之性。

寒變物之情。晝變物之形。夜變物之體。性情形體交而動植之感盡之矣。雨化物之走。風化物之飛。露化物之草。雷化物之木。走飛草木交而動植之感盡之矣。走感暑而變者。性之走也。感寒而變者。情之走也。感晝而變者。形之走也。感夜而變者。體之走也。飛感暑而變者。性之飛也。感寒而變者。情之飛也。感晝而變者。形之飛也。感夜而變者。體之飛也。草感暑而變者。性之草也。感寒而變者。情之草也。感晝而變者。形之草也。感夜而變者。體之草也。木感暑而變者。性之木也。感寒而變者。情之木也。感晝而變者。形之木也。感夜而變者。體之木也。性

應雨而化者走之性也應風而化者飛之性也應露而化者草之性也應雷而化者木之性也情應雨而化者走之情也應風而化者飛之情也應露而化者草之情也應雷而化者木之情也形應雨而化者走之形也應風而化者飛之形也應露而化者草之形也應雷而化者木之形也體應雨而化者走之體也應風而化者飛之體也應露而化者草之體也應雷而化者木之體也善色情之走善聲形之走善氣體之走善味性之飛善色情之飛善聲形之飛善氣體之飛善味性之草善色情之草善聲形之草善氣體之草善味性之木

善色情之木善聲形之木善氣體之木善味走之性善耳飛之性善目草之性善口木之性善鼻走之性善耳飛之情善目草之情善口木之情善鼻走之形善耳飛之形善目草之形善口木之形善鼻走之體善耳飛之體善目草之體善口木之體善鼻走之體善耳飛之體無不變兩風露雷無不化性情氣體無不感飛走草木無不應所以目善萬物之色耳善萬物之聲鼻善萬物之氣口善萬物之味靈于萬物不亦宜乎陽交于陰而生蹄角之類也剛交於柔而生根核之類也陰交于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乎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

在水而鱗鬣飛之類也龜鱉之類走走之類也

飛之走鷄鳧之類是也走之飛龍馬之屬是也

按天開于子地闢于丑開物于寅氣化而已遂各從其類而生也是以三才陰陽之交一俯一仰而成化育故乾道成男坤道成女禽獸草木則無俯仰所以不能成

造化也人得氣之正首向上而體直有智而靈于物走飛得氣之偏頭橫而體橫無智植物得氣尤偏頭向下生但知生意其理渾然故聖人畫八卦以盡開物成務之道以八卦重為六十四卦以盡天下之事以乾坤為陰陽之本則乾坤為大父母復姤為小父母也以乾坤為萬物之本坎離為小父母也按先天卦乾坤定上下之位崇尊卑也坎離列左右之門主萬物也凡在天成象在地成形者莫不由乎其門乾坤坎離無反卦故居四正有反卦者居四隅而萬事萬物莫不在焉又按後天卦乾坤退位坎離得位以代生育之功若物之類動

植飛走而已。感於坎離巽震，屬乎胎卵濕化之生。故曰
四生以兌巽震艮有反卦以屬變化者。故曰六道其生
物之道。天類屬陽，地類屬陰。陽爲動，陰爲植。陽之陽爲
飛，陰之陰爲走。動而飛者喜風而便于飛上，走而植者
喜上而利于走下。類使之然也。所謂走之類牝牡交則
生，不交則不生。坎之象初上得申，陰會陽也。故胎生者
如構精孕育，本乎地之陰氣重濁而成體，則先毛而後
育。受陰氣也。故利而走下。反此又善走，坎爲水，水曰潤
下，從其類也。飛之類雌雄不交亦生卵，但無雛耳。何哉。
離之象初上得乾，陽外殼，陰中黃，本然之象，故也。本乎

天之陽氣輕清而成體，伏出而後羽，受陽氣也。故便於
飛上。反此不善飛，離爲火，火曰炎上，從其類也。嘗聞牝
鷄失雄而生卵，或教曰候之，即時將卵入存火性灰內，
藏片時，伏皆出雛，驗之果然。可見卵屬陽之象，感外陽
而入於內，故也。濕生者，虫魚之類。虫者風之屬，巽之象。
陰應而成質，感陽氣而生。魚者水之族，兌之象。感陽而
成體，敷陰氣而生。巽兌二陽一陰，似乎離之體，故虫魚
之子似卵非卵，不伏而出，重陽故也。巽兌相反，陰之交
也。故有敷陰澤之氣，印於地之化。此無形而生者也。化
生者，陽感於陰而變者，震之氣，陰印於陽而化者，艮之

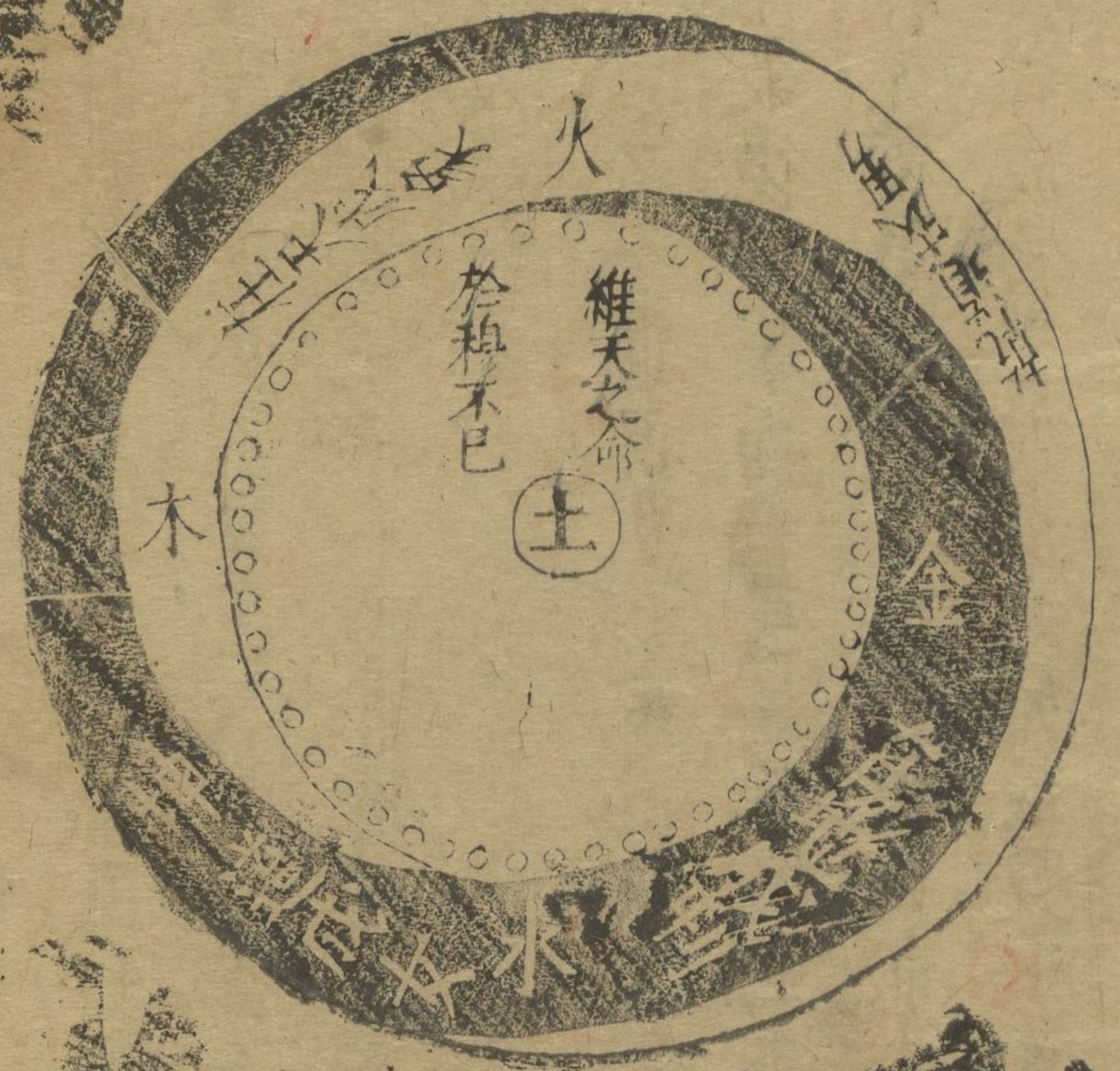

象此因形而化不復本形者也。震艮相反陽之交也。故有敷陽明之氣應於天之變。此因形移易反歸舊形者也是以一陰一陽之謂道以盡天地生育之功。一感一應之謂變以盡天地化育之功。物之類豈逃於離坎之中乎。邵子曰草伏之獸毛如草之莖林棲之鳥羽如林之葉類使之然也是故善觀道者必以物善觀物者必以道以大道觀天地則天地亦物也以天地觀萬物則萬物亦理也。謂得道而忘物則可也。必欲遠物而求道不亦妄乎。觀物理者惟邵子一人而已矣。

天地之物人物無種純是氣化自人物有種之後則形化雖盛而氣化亦未嘗息自今觀之人與禽獸五穀之類凡有種者皆形化至若昆蟲草木之類無種而生者尚多試以一片白地驗之。雖掘至泉壤暴曬焚燒其土俾草木之遺種根蘖皆盡然一得雨露滋澤風日吹暄則草木復生其處此非氣化而何。又若腐草爲螢朽木生蠹濕氣生蟲人氣生虱之類無非氣化也。或謂形化盛而氣化消者竊以爲不然。

造化象數體用之圖

夫造化者數而已矣五十者造化之體也四十有九者造化之用也四十九者萬物之體也四十有八者萬物之用也是故五十而去一維天之命於穆不已者四十九而去一萬物各正性命者也用九用八之不同其神化之謂乎造化為神三萬物之化物之初生也氣之至也既生而象具焉是數為象先也象既有矣而數復因象而行焉是象又為數之先也故數之生象者先天也象之生數者後天也先天者生物之原也後天者成物之始也大矣哉數乎萬物之宗萬有之本也

造化之幾圖

○易大傳曰知幾其神乎幾者動之微吉之先見者也十
 月小雪節剥之上九一爻至此剥之已盡矣交小雪之
 日是純坤也而復之初爻一分之陽已生於此時矣積
 三十分至十一月冬至乃復卦初爻是復之初爻生於
 十月交小雪之時非生於冬至之日也四月小滿節夬
 之上六一爻至此夬之無餘矣交小滿之日是純坤也
 而姤之初爻一分已生於此時矣積三十分至五月夏
 至乃成姤卦初爻是姤之一陰生於四月交小滿之時
 非生於夏至之日也乾坤十二爻當十二月每爻積三
 十分方成一日一分如小雪到冬至小滿到夏至亦三

靜中
 生是
 向吉
 幾也
 所謂
 精也
 之象
 必有
 慶者
 於此

十日十二爻計三百六十分當三百六十日而當月之
爻有十五分却在前月爻中氣之日已生矣此造化之
幾也可見幾之初生甚微在造化如此在人心亦然在
一事一物亦然可畏哉此聖人所以致治於未亂保邦
于未危而聖學必慎獨研幾爲第一關也人欲參天地
以成三才蓋于造化之幾而觀其微哉

窮理盡性至命

河圖天地生成天一生水地二生火天三生木地四生
金天五生土於內地六天七地八天九地十成之於外
人物之生成本如此有生之後水生木木生火火生土
土生金金生水在人五行之順行亦如是也人物始生
本於天一而人道之立則以天五爲主按圖以考天五
居中皆圓象中虛有太極之象在天爲五行之本在人
爲五性之原中庸所謂未發之中渾然完具者也在下
第一圈含天一之水即人性之智也在上第二圈含地
二之火即人性之禮也在左第三圈含天三之木即人
性之仁也在右第四圈含地四之金即人性之義也中
一圈在中之中太極無極本然之妙即天五所以爲土
人性之所以爲信也地六一之五是水之成具乎五行
即人性智之智智之禮智之仁智之義智之信而智亦

備乎五德也天七二之五是火之成具乎五行即人性
禮之智禮之禮禮之仁禮之義禮之信而禮亦備乎五
德也地八三之五是木之成具乎五行即人性仁之智
仁之禮仁之仁仁之義仁之信而仁亦備乎五德也天
九四之五是金之成具乎五行即人性義之智義之禮
義之仁義之義義之信而義備乎五德也地十五之五
是土之成又具乎五行即人性信之智信之禮信之仁
信之義信之信而信亦備乎五德者也中庸所謂小德
川流以時出之於外即情之德發而皆中節者也合觀
其圖圓統一太極析觀其象皆圓各具一太極雖奇偶

虛實之不一而無極之妙則一也此天之命於人者本
如是也自太極判而爲兩儀兩儀分而爲四象而五行
各一其性故人氣之所稟不能無偏而五氣順行感物
易動故慾動情盛水感生木木盛生火火盛生土土盛
生金金盛生水而情慾生生無窮日誘於外是以有吉
有凶有少有老有始有終而人道亾矣惟由中以生造
化參天兩地而參五以變故老陽變爲少陰老陰變爲
少陽陰陽合德而太極渾然在中以天九爲用焉九以
五爲中以一爲始九中五合一生六逆用以次而生九
位復生一相生相尅五性皆由中出五合一爲六天五

合一生六以土尅水則水不妄流吾性智之五德藏於
 密有以為時出之本矣合一六為七天五合七生二以
 水尅火則火不妄炎吾性禮之五德及其初有以為時
 出之本矣二合七為九天五合九生四以火尅金則金
 不妄從吾性義之五德入於微有以為時出之本矣九
 合四為三天五合三生八以金尅木則木不妄發吾性
 仁之五德藏其用有以為時出之本矣天三合地八尅
 天五之士復生一天五居中合十則四象五行皆本於
 土原始要終吾性信之五德不失其初以復未發之前
 而太極無極本然之妙在其中矣用是參天陽居中互
 生於四正所謂一三五生九九七五生一三九五生七
 七一五生三是已用是兩地陰居外互生於四隅所謂
 二六生八八四生二四二生六六八生四是已左旋生
 陽皆參天以生之自一而九自九而一右轉生陰皆兩
 地以生之自二而八自八而二所謂取之左右皆逢其
 原也參天兩地而參伍錯綜變化無窮參伍錯綜而參
 天兩地生生不息或順或逆或逆或順雖千變萬化以
 時措之皆得其宜此之謂和順道德而理於義窮此之
 謂窮理盡此之謂盡性至此之謂至命

太極先天後天大衍河圖洛書總論

昔庖犧氏仰觀俯察觀鳥獸之文與地之宜近取遠取知天地萬物皆具太極兩儀四象八卦之理於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情有八卦橫圖有八卦圓圖有六十四卦橫圖有六十四卦方圓圖所謂先天之易也圓於外者爲天方於內者爲地天地交而萬物生乾生三男坤生三女及易互合六十四卦各變爲六十四而後天之生生無窮焉天地之生生不可以象示於是幽贊於神明而生著則河圖洛書以作大衍河圖之數五十有五洛書之數四十有五天地生成五行順逆合之其數自然萬物之生皆本於太極兩儀四象

必閏月定四時以成歲而後天地相交萬物以生也故大衍之作象太極象兩儀象三才象四時象閏象再閏奇數象河圖生數策數象河圖成數一九二八三七四六象洛書之四象乾坤之策象期之日上下二篇之策象萬物之數皆參天兩地參伍以變錯綜其數是故四營而成易十有八變而成八卦小成六十四卦而大成用九用六老陽皆變爲少陰老陰皆變爲少陽一卦皆可變爲六十四而四千九十六卦焉通其變極其數而天下之能事畢矣顯道以神德行是故可與酬酢可與佑神和順道德而理於義窮理盡性以至於命矣以此

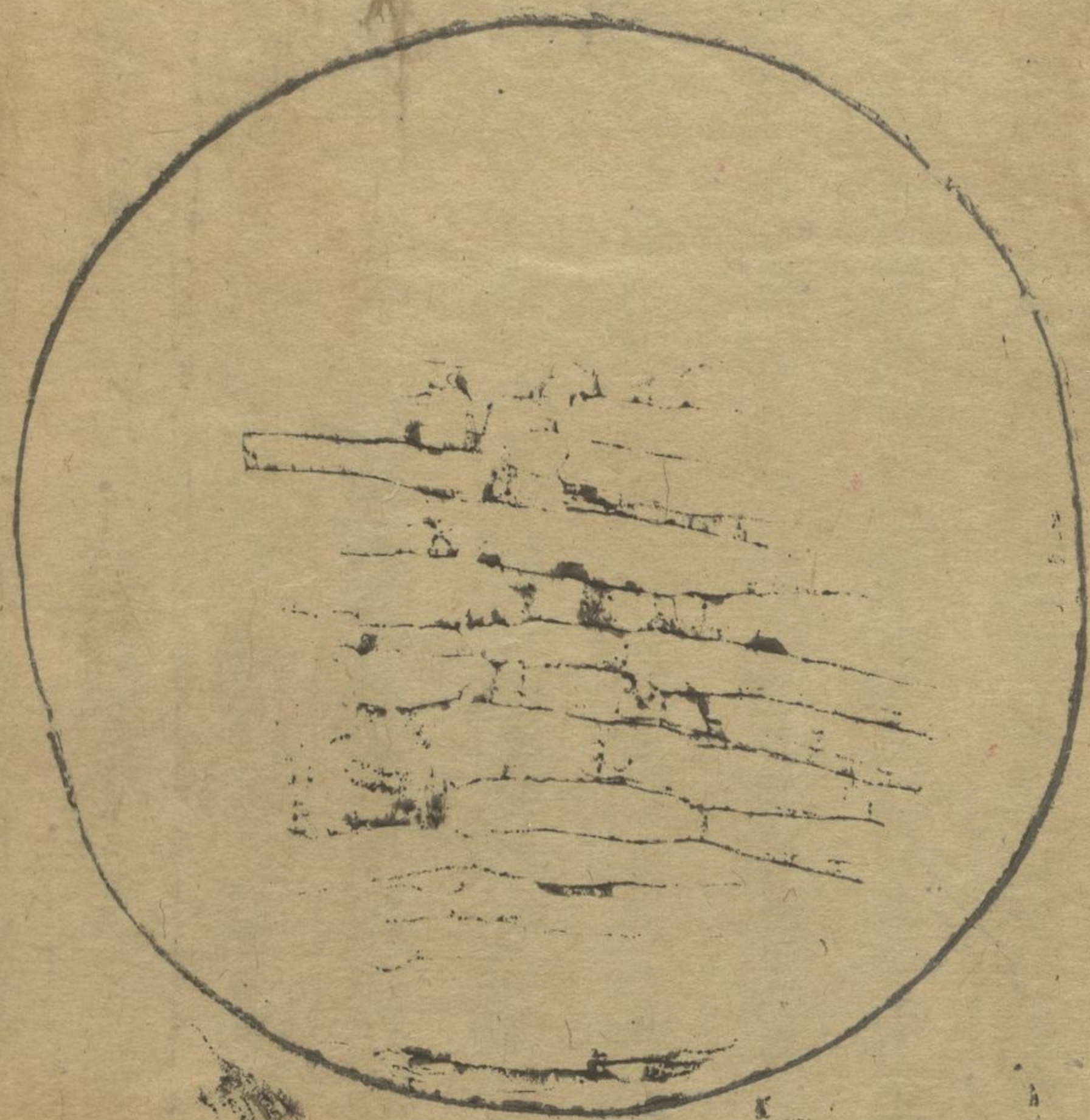
窮理觀於四營則知一變而太極兩儀四象具於斯矣
觀於三變則知一爻而太極兩儀四象具於斯矣
觀於一策則知一物而太極兩儀四象具於斯矣
以此而窮八卦則知三爻此太極此兩儀此四象之變化也
以此而窮六十四卦則知六爻此太極此兩儀此四象之變化也
以此而窮四千九十六皆太極兩儀四象變化之妙用也
順則自一而萬由太極而先天而後天生人生物者此也
逆則自萬而一出後天而先天而太極盡性至命者此也
此文王周易之所以作周公孔子觀象繫辭四聖相授受一道也

太極三才諸圖總敘

道一也在天地不見其為大在人心不見其為小在萬物不見其為繁所謂語大莫能載語小莫能破者此也
柰何有見於造化之妙者則涉於天地之浩蕩有見於事迹之煩者則滯於人物之紛紜此易道所以不明於後世也
觀是篇之所載者太極無象而不可以陰陽分萬物化生而不可以形迹滯有而未嘗有無而未嘗無也
惟人也成位天地一體萬物而掌握乎造化殆有超於圖書卦象者在矣
况天道地道人道俱於此揭其大端而詳列於後卷正以見其理一而分殊也不然前有

太極圖

此圖空虛無象
亦前人之所傳
者既存古太極
圖而復存此者
何蓋太極本不
可以象求欲人
合有象無象而
會通之也

所編皆圖書易卦之理後之所編皆天文與地理人事
之迹耳道之一也不幾裂乎

皇朝通志
卷一百一十一
五十九

聖人爲斯道計所以竭心思以覺斯人也無所不用其
 至是故道本不可得而象也不得已而強圖此○以象
 之欲人之會其原也○本不可得而名也不得已而強
 以極而名之欲人之識其大也極本非三也不得已而
 謂之三極欲人之全體大極參天而兩地也其實○一
 而已矣自其氣之運行而高明以覆幬也謂之天自其
 質之凝峙而博厚以持載也謂之地自其氣質之冲和
 靈秀而與天地並也謂之人自金木水火土而運之爲
 五行自乾坎艮震巽離坤兌而畫之爲八卦自成象成
 形萬有不齊而森而列之爲萬物莫非此○也直識此
 者不必追原太極未判之先一元渾沌無聲無臭而只
 今形色具備神氣渾融凡宇宙間物物順其自然我無
 所與則所謂由三爲一者即此在矣然則三極即太極
 也太極即此○也統三才而不見其爲大析萬類而不
 見其爲小形色雜然而不可執之以爲有觀聞寂然而
 不可泯之以爲無本自萬物咸備本自一物不着一日
 子而已午而夾一歲春而夏秋而冬一生少而壯衰而
 老孰非此○之運用孰非吾人之心學哉噫人極立而
 天地位萬物育庶無負聖人設象立教之意

三才之圖

右象天地人三才各一太極邵康節曰天開於子地開

於丑人生於寅夏以建寅之月為正月

謂斗柄初昏謂建寅之月也

之人統易曰連山以艮為首艮者人也

周易艮卦六爻亦以人身取象

商以建丑之月為正月謂之地統易曰歸藏以坤為首

坤者地也周以建子之月為正月謂之天統易曰周易

以乾為首乾者天也註疏家以山能出內雲氣地能歸

藏萬物天能周布六合其言乾坤之義然矣於艮之義

則未盡艮者萬物之所以成終而成始也人為萬物之

靈故主人而言是知稷尚忠人之義也商尚質地之理

也周尚文天之象也三代迭興三統異尚而聖人答顏

子為邦之問則曰行夏之時乘殷之輅服周之冕法天道行地利用人紀之義彰矣斯所謂百王不易之大法也故曰仲尼祖述堯舜憲章文武上律天時下襲水土此之謂也韓子曰形於上者謂之天形於下者謂之地命於其兩間者謂之人形於上日月星辰皆天也形於下草木山川皆地也命於其兩間夷狄禽獸皆人也程子曰天地交而萬物生於中然後三才備人為最靈故為萬物之首凡生天地之中者皆人道也

夫三畫所以成卦者取天地自然奇偶之數也乾之三畫而分三位者為天之奇數三故畫三位也地之偶數三亦畫三位也餘六卦者皆乾坤之子其體則一故亦三位之設耳且夫天獨陽也地獨陰也在獨陽獨陰則不能生物暨天地之炁五行之數定始能生乎動植故經曰有天地然後萬物生焉豈一炁之中有蘊三才之道耶所謂兼三才而兩之蓋聖人之義也非八純卦之謂也三才則天地人之謂也兩之則重之謂也上二畫為天中二畫為人下二畫為地以人合天地之炁生故分天地之炁而居中也所以九二稱在田明地道也九五稱飛龍在天明天道也斯則其理坦然而明白矣如曰不然敢質之於繫辭曰六爻之動三極之道也又曰

有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也又曰昔者聖人之作易將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦斯則皆云六畫包三才之義則無三畫韞三才之說不其然乎若夫六爻皆有人事者爲人倫則天法地之象故初上皆包人事之義耳

易之爲書也廣大采備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也然則三才之道上中下之位三才之用舍五行則斯須無以濟矣至于人之生也外濟五行之利內具五行之性五行者木火水金土也木性仁火性禮土性信金性義水性智是故圓首方足最靈於天地之間者蘊是性也人雖至愚其於外也日知由五行之用其於內也或蒙其性而不循五常之教者不可哀哉

乾稱父坤稱母子茲藐焉乃混然中處故天地之塞吾其體天地之帥吾其性民吾同胞物吾與也大君者吾父母宗子其大臣宗子之家相也尊高年所以長其長慈孤弱所以幼其幼聖其合德賢其秀也凡天下疲癯殘疾惻獨鰥寡皆吾兄弟之顛連而無告者也于時保

之子之翼也樂且不憂純乎孝者也違道悖德害仁曰
 賊濟惡者不才其踐形惟肖者也知化則善述其事窮
 神則善繼其志不愧屋漏為無忝存心養性為匪懈惡
 旨酒崇伯子之顧養育英才穎封人之賜類不弛勞而
 底豫舜其功也無所逃而待烹申生其恭也體其受而
 歸全者參乎勇於從而順令者伯奇也富貴福澤將厚
 吾之生也貧賤憂戚庸王女於成也存吾順事沒吾寧也
 ○人之所以能靈於萬物者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物之用也體無定
 用惟變是用用無定體惟化是體體用交而人物之道

于是乎備矣然則人亦物也聖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物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人之人
 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物者至物之謂也人
 之人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而効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
 雖億萬千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之非
 惟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

易曰窮理盡性以至於命所以謂之理者物之理也所
 以謂之性者天之性也所以謂之命者處理性者也所
 以能處理性者非道而何是知道為天地之本天地為
 萬物之本以天地觀萬物則萬物為物以道觀天地則
 天地亦為萬物道之道盡之于天矣天之道盡之于地
 矣天地之道盡之于物矣天地萬物之道盡之于人矣

人能知其天地萬物之道所以盡于人者然後能盡民也。天之能盡物則謂之曰昊天，人之能盡民則謂之曰聖人。謂昊天能異乎萬物則非所以謂乎昊天也。謂聖人能異乎萬民則非所以謂之聖人也。萬民與萬物同則聖人固不異乎昊天者矣。然則聖人與昊天爲一道，聖人與昊天爲一道則萬民與萬物亦可以爲一道也。一世之萬民與一世之萬物既可以爲一道則萬世之萬民與萬世之萬物亦可以爲一道也。明矣。夫昊天之盡物，聖人之盡民，皆有四府焉。昊天有四府者，春夏秋冬之謂也。陰陽升降于其間矣。聖人四府者，易詩書春秋之謂也。禮樂污隆于其間矣。春爲生物之府，夏爲長物之府，秋爲收物之府，冬爲藏物之府。庶謂之萬，雖曰萬之又萬，其庶能出此。昊天四府者，易爲生民之府，書爲長民之府，詩爲收民之府，春秋爲藏民之府。庶謂之萬，雖曰萬之又萬，其庶能出此。聖人之四府者，時也。聖人之四府者，經也。昊天以時授人，聖人以經法天。天人之事當如何哉。仁配天地，謂之人。唯仁者真可謂之人矣。氣者神之宅也。體者氣之宅也。天六地四，天以氣爲質而以神爲神地，以質爲質而以氣爲神。唯人兼乎萬物而爲萬物。

春秋之謂也。禮樂污隆于其間矣。春爲生物之府，夏爲長物之府，秋爲收物之府，冬爲藏物之府。庶謂之萬，雖曰萬之又萬，其庶能出此。昊天四府者，易爲生民之府，書爲長民之府，詩爲收民之府，春秋爲藏民之府。庶謂之萬，雖曰萬之又萬，其庶能出此。聖人之四府者，時也。聖人之四府者，經也。昊天以時授人，聖人以經法天。天人之事當如何哉。仁配天地，謂之人。唯仁者真可謂之人矣。氣者神之宅也。體者氣之宅也。天六地四，天以氣爲質而以神爲神地，以質爲質而以氣爲神。唯人兼乎萬物而爲萬物。

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

太極三才問

或問圖書之編雖隱隱具陳深遠畢舉本欲通神明類物情窮理盡性以至於命也前載古太極圖矣復載此圖寧有二太極哉抑祖周子圖說無極而太極太極本無極哉日既謂之極安得有二而太極變通散殊莫知端倪苟專滯于有安得謂之太極但一着圖象則象非

一圖之可窮一涉言辭則意非一言之可盡即如古太極圖凡兩儀四象八卦大業盡在其中而河圖洛書先天後天周易卦爻以及諸圖象不可勝窮也言不可勝紀也然皆太極圖中所本有者而人莫之識特假圖象言論以發其蘊耳胡爲滯一象者既爲象所特執一說者又爲言所拘不知象本無象言本無言凡已上諸圖諸說自一而萬自萬而一固不可舉一以廢百亦不可逐流而迷源所以前古太極圖復列此圖而此圖即古太極圖也特此圖無象無言一無所著正中庸所謂經綸立本知天地之化育夫焉有所倚而一部中庸總歸

諸無聲無臭至矣之意也。或問古太極盡之矣。莫若以無極名此圖何如。曰凡圖象皆不得已而設也。一物各具一極。道外無器。器外無道。凡圖皆無極。太極之源流變化本不各分別于其間也。况既云無極則無方無體。曷容而畫其圖哉。周子圖說謂無極而太極。太極本無極。正欲合有無隱顯而一之。觀者得意忘言。得心忘象。可也。所以朱陸紛紛辯論于垂世立教。各有深意存焉。世儒不察二先生辯論之意。又爲之增其論辯。故說愈繁。理愈晦。今文安得以名義別圖象而愈增後人之論辯哉。噫此圖與古太極圖予不嫌重複而並載者。固以二圖出自古人均不可廢。亦

會通而洗心以退藏於密焉耳。或問合諸圖而會歸于此。圈中見得一毫不可執泥。是矣。又列三才圖何歟。曰天道地道人道列爲三才。易之教也。正欲人竭才以順性命之理。則人盡人道。人極立而成位乎天地之中矣。不惟不思以立人之道。反求諸身。或仰觀天文。孰不謂天此太極也。或俯察地理。孰不謂地此太極也。或玩古太極圖。孰不謂兩儀四象八卦皆太極之散見也。若與吾人不相關者。孰知太極備于天地。載諸圖書。實各在當人之身。卽所謂神明物情。卽所謂性命之理。卽所謂大本達道而生生

不測民咸用之者也。果真自信人者，天地之心，思自盡其才，以求爲天地立心，窮理者窮此，盡性者盡此，至命者至此，則以此經天，以此緯地，以此裁成輔相，庶乎人之才無愧於天地之才，人之道脗合乎天地之道而定之。以中正仁義立人極者，在斯人矣。否則天之降才不殊，而人以不才自待，故用其才于身外者，無足論已。彼潛神虛寂之歸者，又自塞其才焉。才難不其然乎？嗟夫！以太極言，不爲堯存，不爲桀亡。凡人之才，不才固于大極，無加損以三才言，能盡其才，則極自我立，不盡其才，則不可以爲人，而人能弘道，將誰誘哉？

終

