

御製經世書傳卷第八

經世書傳卷第八

生觀物外篇下

以元經會大小運數第七

元有二有生天地之始者太極也天始於復地始於

寓焉故以復為元有萬物之中各有始者生之本也始坤震之間太極

生天地之始也有萬物之中各有始者生之本也始坤震之間太極

生之本在日也有萬物之中各有始者生之本也始坤震之間太極

復之在日也有萬物之中各有始者生之本也始坤震之間太極

井蠱升為木也有萬物之中各有始者生之本也始坤震之間太極

各有始而必以乾為元者有萬物之中各有始者生之本也始坤震之間太極

尊而神有萬物之中各有始者生之本也始坤震之間太極

天自臨以上地自師以上運數也天自同人以下地

自遯以下年數也運數則在天者也年數則在地者

數也。乾之三爻分而為履以當一百六十七億九千六百一十六萬之數也。乾之二爻分而為同人以當二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億之數也。乾之初爻分而為姤以當七秭九千五百八十六萬六千一百一十垓九千九百四十六萬四千八百八十八京八千四百三十九萬一千九百三十六兆之數也。是謂分數也。分大為小皆自上而下故以陽數當之。其曰乾為一則自大有而下以至於姤有數雖繁然皆自一而分之也。其分也自上而下是以愈分而愈小大有為時數小畜為日數。震為月數同人為年數。若姤之數則去初以交者也。然必存之者以見卦直氣必六變焉。爾乾為一則坤為二。坤之五爻變比以至初爻變復猶夫乾也。自陰之

長言則以位次一生二為剝及至十六生三十二則為姤矣。下文與此一節皆不言及者陽尊而神地

統於天故也

一生二為夬當十二之數也。二生四為大壯當四千三百二十之數也。四生八為泰當五億五千九百八十七萬二千之數也。八生十六為臨當九百四十兆三千六百九十九萬六千九百一十五億二千萬之數也。十六生三十二為復當二千六百五十二萬八千八百七十垓三千六百六十四萬八千八百京二千九百四十七萬九千七百三十一兆二千萬億之數也。三十二生六十四為坤當無極之數也。是謂長

數也長小為大皆自下而上故以陰數當之其曰夫

則自大壯而下以至於坤其數雖繁然皆自十二而

分之也其長也自下而上是以愈長則愈大大有本

日數也向以時數當之大壯本時數也今以日數當

之然則泰之數即時數也臨之數即運數也復之居

左循姤之居右坤之在下猶乾之在上乾之分至姤

而止坤之長至夫而止至始而止則其一者若不

矣然而止則無極者若本無矣然而止則其未嘗不

至夫然而止則無極者若本無矣然而止則其未嘗不

去則無極之用未始有極也故上而存乾所以主

有下而存坤所以主無右而存姤所以藏乾之一左

而存復所以藏坤之十二也或曰運數本居世數之

上而此則以居時數之十二大小不同何也曰居世之

上運之體也此所以不同

天統乎體故八變而終於十六地分乎用故六變而

終於十二天起于一而終於七秭九千五百八十六

萬六千一百一十垓九千九百四十六萬四千八百

八千四百三十九萬一千九百三十六兆地起於十

二而終於二百四垓六千九百八十萬七千三百八

十一京五千四百九十一萬八千四百九十九兆七

百二十萬億也體地也而天統之也地之四變包於天

天之用數三而地之用數亦三是有六也天之八變

自夫而起一變得二卦為大有二變得四卦為小畜

四變得八卦為履八變得十六卦為同人十六變得

三十二卦為姤至于始則終矣是故七秭而十六變得

始之數也地之六變自小畜而起一變得二卦為需

起者

虛前

四卦

以爲

之

焉言體者至始而止餘三十一卦雖統而無用也言用者至震而止餘四卦既分則不用也此先天之學所以常用其半也或曰十六變除始交於地卦自臨以上言十二變除益以下自震以上言亦通

日一位月一位星一位辰一位日有四位月有四位星有四位辰有四位四十四有六位盡此一變而日

月之數窮矣自日之乾卦而起一乘十二二乘三

至辰之星豐卦得二百七十為春夏秋三時之日數其辰之辰震卦則獨當亥子丑三月之日數是則一

年之日數於是而窮也自日之乾卦而起其始則一其次則十有二其三則三百有六十又四進而至

辰之辰震卦得一千八百六十六萬二千四百再陪焉而又半之得四千六百六十五萬六千是則一元

之日數於是而窮也除水火土石各四位則為十有六位每世三十以震數約之得二日半再倍震數而

又半之此蓋自夫二日半者而推之也則亦不出乎十六位之外矣盡此一變而月數隨日窮言日月以

天有四變地有四變有長也有消也天以震離兌乾為長

地以消天以異坎十有六變而天地之數窮矣大

艮坤為消地以為長八

位之中又各有小位者八凡六十四位每兩位共為一變天之變自夫而起十有六變至始而止得七種

而得二千六百五十二萬八千八百七十變至復而止焉然則天地之數果至是而遂窮矣乎曰易窮則變

變則通剝而復夬而姤遯相往來吾未見其為窮也

日起於一元月起於二夫為十星起於三大有為

十辰起於四大壯為四千衍而伸之陽數常六小

六百年陰數常二需為一千三百五十五十有二變而大小之運窮矣元會運世之數體數也年月日時之數亦因是而可見矣何則在大畜則四千六百六十五萬六千者日數也是亦陽數六之謂也在泰則

星 辰 日 月 年 十 六 二 大 小 之 運 窮 矣 數 元 會 運 世 之 數 體 數 也 年 月 日 時 之 數 亦 因 是 而 可 見 矣 何 則 在 大 畜 則 四 千 六 百 六 十 五 萬 六 千 者 日 數 也 是 亦 陽 數 六 之 謂 也 在 泰 則

為秒以一百五十五萬五千二百為分以四千六百
六十五萬六千為時以五億五千九百八十七萬二
千為日三十日得一百六十七億九千六百一十六
萬則月之數自此而立而秒分時日之數從而變焉
此其為履之以二萬八千二百一十一兆九百九十
數可知也
萬七千四百五十六億為年
一十六萬則以二千一百一十五億五千三百九十二萬
為年足矣今以二萬八千二百一十一兆九百九十
萬七千四百五十六億為年則是以十三億九千九
百六十八萬為秒以一百六十七億九千六百一十
六萬為分以五千三百三十八億八千四百八十萬為時
以六萬四萬四百六十六億一千七百六十四萬為日以一
百八十一萬二千九百八十五億三千八百萬為月
以二千一百七十六萬七千八百五十二億三千六
百萬為年年之數止於此是乎未也必以十二萬九千
六百乘此二千一百七十六萬七千八百五十二億
三十六萬方得二萬八千二百一十一兆九百九十
十萬七千四百五十六億是為一年年之數自此而

立則秒分時日月之數從而變則大小運之數立矣
焉此其為同人之數可知也
運有大小之不同而皆起於小畜每兩卦而一變歷
十有二變則又皆止於震何也說者曰大運六年則
而一變小運六年而一變夫以六十年而視六年則
信乎其有大小之不同矣然小運五周亦未嘗不可
追大運而及之也則無不同者矣夫惟其無不同也
是故起則同起止則同止其運其氣有可得而言之
者矣何則始於子午終於巳亥者天之氣也始於卯
酉終於寅申者地之氣也而司天地之氣也皆以六年而
一之矣若夫天始於甲臨於子地始於巳臨於卯甲
巳之間土運生焉由是為金為水為木為火以次相
傳天以癸亥而終地以戊寅而終或分而言之則各
為六十年而一運矣其為小運亦未嘗不可以六十
變而一周也
日無不有是理存焉其曰大小二萬八千二百一十
運之數立蓋以日而當年者也
一兆九百九十萬七千四百五十六億分為十二前

六限為長後六限為消以當一年十二月之數而進

退三百六十日矣。一元之在天地間猶前一年之數也

也進一百八十為限其消也退一百八十為夜則

必進一百八十為限其消也退一百八十為夜則

七億九千六百一十六萬分為三十以當一月三十

日之數隨大運之消長而進退六十日矣。一會之在

一月之數也。是故從星之甲至星之戊其長也進三

十日以消也。退三十日以消也。退三十日以消也。

書之長也。消也。退三十日以消也。退三十日以消也。

時之數而進退六日矣。一運之在天地間猶一日之

消長為言而其進其退固亦消長之謂也。三百六十

以當一時之數隨小運之進退以當晝夜之時也。世

之在天地間猶一時之數也。是故以月當會則日隨

大運之消長是知前言大運之數立正以年數之已

立也。以時當世則日隨小運之進退是知前言小運

之數立正以日數之已立也。年有消長兼言進退日

有進退不言消長此其故何哉。十六變之數去其交

數取其用數得二萬八千二百一十一兆九百九十

萬七千四百五十六億。前十六變起乾止坤此十六

始之數也。取其用數者大有小畜履同人其交數者去

所取而其極則得二萬八千二百一十一兆九百九

十萬七千四百五十六億。分爲十二前六限爲長後六

億是即同人之數也。限爲消每限得十三億九千九百六十八萬之一百

六十七億九千六百一十六萬
十三億九千九百六

六十七億九千六百一十六萬者分數也一分十二

秒固也雖然月之一秒猶年之一年其日每限得十

三億九千九百六十八萬之一百六十七億九千六

百一十六萬者其中間之字只當作至字看其意

若曰此其數自一秒而始者每一百六十七億九千

必至於十有二秒而終也

六百一十六萬年開一分進六十日也夫既以一百

千六百一十六萬為十有二秒之數則但言十有二

秒而足矣不謂之秒而謂之年何居其意蓋以為凡

此一百六十七億九千九百六十八萬者在一月則

為十有二秒在一元則為十有二年也其名則年其

實則秒苟不以十有二秒當十有二年則六限開六

其所開之一分又難乎其進六十日矣果何為者哉

分進三百六十日也蓋以前所進之日而當一運也夫既以

一日而當一運則一元之數皆在是矣日之時至十

進為三百六十運一元之數皆在是矣日之時至十

二而止時之分至三十二年而止七十二秒特三十分中

之六分耳以當七十二分之二故開七分進三百六

六十七億九千六百一十六萬

十三億九千九百六

六十七億九千六百一十六萬者分數也一分十二

秒固也雖然月之一秒猶年之一年其日每限得十

三億九千九百六十八萬之一百六十七億九千六

百一十六萬者其中間之字只當作至字看其意

若曰此其數自一秒而始者每一百六十七億九千

必至於十有二秒而終也

六百一十六萬年開一分進六十日也夫既以一百

千六百一十六萬為十有二秒之數則但言十有二

秒而足矣不謂之秒而謂之年何居其意蓋以為凡

此一百六十七億九千九百六十八萬者在一月則

為十有二秒在一元則為十有二年也其名則年其

實則秒苟不以十有二秒當十有二年則六限開六

其所開之一分又難乎其進六十日矣果何為者哉

分進三百六十日也蓋以前所進之日而當一運也夫既以

一日而當一運則一元之數皆在是矣日之時至十

進為三百六十運一元之數皆在是矣日之時至十

二而止時之分至三十二年而止七十二秒特三十分中

之六分耳以當七十二分之二故開七分進三百六

開者乃可見也猶有餘分之二故開七分進三百六

十六日也三數而亦以一之外所餘者六不足以當一分

十日則亦六十分之一矣以繼六分而開為七也按天地

運矣此餘分之一日所以繼六分而開為七也按天地

之數各五元會運世年有本然之運月日時分秒無

本然之運其以運言特擬之而已本然之運三百六

十則止包餘數於其中其非本然而於三百六十也故

所據者狹矣故以餘數加之猶為天地之其退亦若是

正分之餘六雖曰地之撮天猶為天地之其退亦若是

正也餘分之一其天地以之生於乎其退亦若是

矣退生於進者也其進為前六限之長其退為後六

也有限之分其長也必有餘分之二則所進之數即所

退之數也合所進所退之數而通計之兩其三百六

十為七百六十以當一時之數隨小運進退以當書

何也三百六十以當一時之數隨小運進退以當書

何也三百六十以當一時之數隨小運進退以當書

何也三百六十以當一時之數隨小運進退以當書

何也三百六十以當一時之數隨小運進退以當書

夜之時一即一世自時言之三百六十為秒數自
世言之三百六十為月數三百六十為日數
年矣當晝夜之時則一時成二時一時得百八十秒
積一日實二千一百六十秒於一日四時得百八十
分用其半也隨大運消長者子以後六月為長午以
後六月為消隨小運進退者子以後六時為進午以
後六時為退大運有消長無進退小運有進退無消
長消長者進退之積也子至巳為長午至亥為消此
盡舉一元之數包退數開數在其間若日月則消長
之中各有進退一年止有七百二十晝夜晝夜各為
一日并陽盈陰縮共餘十二百四十四日即一年三百
六十日散于一分為兩兼晝與夜及閏數六日合之而
六日散于六甲得六十甲子閏數六日合之而百二
十為人物之用也六數之中日分乎晝夜月分乎朧
胸各成十二一以爲二各兼消長二以爲四則可知
一限進六日退六日共七日消長所以用二百六十日
一限進六日退六日共七日消長所以用二百六十日
成七百日二十日亦為百有二十并陽盈之餘分六交
二退十二日亦為百有二十并陽盈之餘分六交

數之朔虛亦六得十二萬九千六百去其三者交數
也取其七者用數也用數三而成于六加餘分故有
七也此所言之交數用數與前所言之交數用數又
自明夷以下地自否以下交數也以下十數之全計之
天有七分在地上有三分在地下地之數非所用
於地上者也是故於十二萬九千六百之中去其交
數之三則閉物以後開物以前自戌之半至寅之半
是也取其用數之七則開物以後開物以前自寅之
半至戌之半通數之八時以當八會之世數即時之
秒數會之運數即時之不能十有二萬九千六百
百而為八萬六千四百不能三百六十而為二萬九
三十凡此皆十萬六千四百不能三百六十而為二
三曰天以乾父離當用數之三而震不用地以巽坎
艮當用數之三而坤震合斯為六然以爲餘
數之中循有明夷一坤不用數之三而震不用地以
用數而加之有七可見矣則七之得九萬七百二十年

六千四百年八會之數也然曰九萬七百二十年者何也以卦言則以一卦之爻數當餘分以運言則以一運之月數當餘分於八萬六千四百之上加半之十二運四千三百二十年則九萬七百二十也

得四萬五千三百六十年以進六日也於十之中既取其七矣於

七之中又去其半者何哉此小運法也大運法以正數為主故舉其全小運法以閏數為主故舉其半半之得四萬五千三百六十者是以日有晝夜數有朧肉以成十二日也晝夜自日而言則一月之進退也朧肉自月而言則一月之進退也分進退而各言之則有六日之進必有六日之退合進退而並言之以二六為十二其進也不外於退其退也不外於進也

每三千六百年進一日凡四萬三千二百年進十有二日也餘二千一百六十年以進餘分之六合交數之二千一百六十年共進十有二分以為閏

也三千六百者十其三百六十之數也四萬三千二百者十二其三千六百之數也以八時之秒數計之適得其半也於八時之半而進十二日則八時之全當進二十四日不言從可知也餘二千一百六十年乃半其所加之四千三百二十也若以二千一百六十為交數而加之則所加之四千三百二十復依然而在是矣進十二日積之則百二十以六十為退合進退而並言之故曰以二六為進必也餘分之六氣之盈也交數之六朔之虛也共進十二則分數也非日數也雖然積小成大分亦日也

故小運之變凡六十日而成三百六十有六日也變一十日十變而六十日六十變僅可以成三百六十日耳其餘六日曷從而致之哉蓋數有隱於正分之內者朔之虛者是也亦有顯於正分之外者氣之盈者是也合餘分之六與交數之六何但六日共進十有

二日可也而今也與交數之六何但六日共進十有

分陽屬進數交分陰屬退數此其所以但言六日無他餘

言十有二日也若乃合進退而並言之則六日變當

成七百三十二惟其但言進不言退故曰小運之變

九六十而成三百六十六者從其半隱半顯者而言
 之法乃以秒當世大小不倫何則以秒當年此言小運
 其全是故以秒當年而足矣小運之法或不及其半
 而舉其七或不止於七而舉其半不能如大運之必
 舉其全也是故以時之秒當會之世非有他也從其
 省而易見者也

陽數於三百六十上盈陽數日與天會也自十一月

日四分日之一故中數曰歲蓋天體至圓觀天必指
 二十八舍諸星運轉以測之其體周圍三百六十五
 度四分度之一統地左旋常一日一周而過一度日
 麗天而少遲故一日亦繞地一周而不及天一度日
 法九百四十分於三百六十五之外多五日二百三十
 五分為氣盈蓋積三百六十五日九百四十分日之
 二百三十五而星復舊處則日與天陰數於三百六
 會以成數言天多六日故陽數盈也陰數於三百六
 十上縮陰數月與日會也日月合朔歲十二周摠三
 百五十四日故朔數曰年蓋月麗天而尤遲

一日常不及天十三度十九分度之七積二十九日
 九百四十分日之四百九十九而與日會十二會得
 全日三百四十八餘分之積五千九百八十八如日法
 九百四十而得六不盡三百四十八於三百六十之
 內以成數言月少六日故陰數縮也先天之學以六
 十卦三百六十爻當替之日本無不足亦非有餘然
 陽侵陰晝侵夜故於日月交感之際以陰陽虧盈求之

堯典暮三百有六旬有六日合日月盈夫日之餘盈

也六則月之餘縮也亦六除日之餘盈惟三百六十

百五若去日月之餘十二則有三百五十四乃日行

之數以十二除之得二十九日以十二除之每月當

得二十九日者舉大數而言之也然半日非所以足

成一月之數故有一月之小必有一月之大以三十

盈餘縮之十二則留之以置閏惟能置閏於其間而

後時可以定歲可以成此堯典之旨也

朔易以陽氣自北方而生二十陽生於震而至北方

而盡十二陽生於坤而最謂變易循環也先天之法

而成乎堯其在堯典曰平在朔易亦於仲冬言之環中之象見於是矣

二至之相去東西之度凡一百八十南北之度凡六

十春分日躔壁八度秋分日躔軫一度夏至日躔井

而繫以二至言者在井則西去壁九十度東去軫九

十一度其在箕則南去軫九十一度東西之合得一

百八十二度南北之合亦如之其言一百八十者舉

大數也夏至近極日之行天者高行地者淺冬至遠

極日之行天者下行地者深行天者高行地者淺故

其去北極六十七度去南極一百一十五度行天者

下行地者深故其去南極六十七度去北極一百一

十五度舍其多而言其少於六十七度又虛其七不

言者蓋以為消息盈虛互有進退增減於七度之

間於其為六十者蓋自若也故亦舉大數言之

冬至之月所行如夏至之日夏至之月所行如冬至

之日日有黃道月有九道所行未必相似但晝短則

者雖不能盡同參較分數則畧似也

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前言二至相去

百八十是自冬至之度順數而前則有已往之秋分

逆推其後則有未來之春分其相去凡一百八十度

也自夏至之度順數而前則有已往之春分逆推其

後則有未來之秋分其相去亦一百八十度也此言

冬春夏秋子午卯酉以二極之相去言之自有一百

八十以二中之相去言之亦有一百八十夫一百八

十者三其六十之數也。前言二至相去南北之度六十，此其極也。以南北之極為東西之中，則三其六十而一百八十之數備矣。若以二分相去南北之度而分，則各於六十之外，加二十四為八十四，又加以餘分之七，加為九十。即二至相去東西之度矣。若或於六十之中，減二十四，不以餘分之七加，之為三十六。即南極入地北極出地之數也。

冬至之後為呼，夏至之後為吸。此天地一歲之呼吸也。

陽為呼，萬物生於機，陰為吸，萬物入於機。一歲也。則有冬夏一日，則有晝夜。以類推之，無往不然。

極南大暑，乾極北大寒。故南融而北結，萬物之死地也。

南融者，氣化為水，水潤則鹹，非生物之水也。北結者，氣凝為山，山燥則焦，非生物之山也。故曰：物之死地，夏則日隨斗而北，極而地不交於天，暑漸退，則寒漸進。及日行東陸而物不生，冬則日隨斗而南，而南寒極而天

始交於地，二氣有和平之漸。故天地交而寒暑和，寒暑和而物乃生焉。與氣得中則和，中和者，生物之本也。天行所以為晝夜，而日出入故東西出入而晝夜分，即天之日行所以為寒暑。隨日之升降，故南北升降而行也。日行所以為寒暑，隨日之升降，故南北升降而行也。

寒暑分，即夏淺冬深，天地之交也。夏則日行於陸而日之行也。夏淺冬深，天地之交也。夏則日行於陸而

行天者，高也。冬則日行於地，下者深，以其道南陸而行。天者，下也。行天以高下言，行地以淺深言。天地之交，可左旋右行。天日之交也。在天起於復，為冬至左行

見矣。左旋右行，天日之交也。在天起於復，為冬至左行

左行在卯，則日右行在酉。天起於始，為夏至左行在

午，則日右行在未。天左行在酉，則日右行在卯。左行

以天言，右行以日言。天日之交，可見矣。

日朝在東，夕在西，隨天之行也。夏在北，冬在南，隨天

日朝在東，夕在西，隨天之行也。夏在北，冬在南，隨天

日朝在東，夕在西，隨天之行也。夏在北，冬在南，隨天

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隨天之行故有東西

有南北之升降應日之行故一日而有一
星之超應日之交故四仲而有四正之合

日以遲為進日遲而反為進者積三百六十五日
月疾而反為退者積二十七日月雖及於天

以疾為退未及於日又二日半追之乃及日而與日
會其會也常在日之後此疾日月一會而加半日減

者所以為退而遲者反進也疾日月一會而加半日減

半日是以為閏餘也日月三十日一會實二十九日
蓋月本二十九日半日本得

三十日半皆以為三十日故也故一會而日加半日

月減半日加半日者日一歲本多於月六日而又加

六日減六日此閏餘之所由積也日一大運而進

六日月一大運而退六日是以為閏差也自一會言
之運之小

者自十二會言之則為運之大小而有半日之加
則大而六日之進退矣進六日退六日此閏差

所由成也故三年一閏五年再閏以至八年三閏十
年四閏十三年五閏十六年六閏十九年七閏皆自

此推

一歲之閏六陰六陽六陰朔虛三年三十六日故三

年一閏五年六十日故五歲再閏十二而參之為三

四以二十四合三十六為六十再閏之法成矣閏法
生於氣盈朔虛以曆法考之十九年二百二十八日

故七日無餘分蓋十九年為一章七閏得二百二十

八者閏法所由起也日月之行不齊而有盈虛者日

一日行天一度月一日行天十三度十九分度之七

其十三度為一年十二周天之數餘七分則為閏故

法以七與十九相取以十二乘七得八十四乃七年
之月數也十二乘十九得二百二十八乃九年之月
數也年中取月日中取時則又以八十四為七分二
百二十八為十九分自一時積之一日餘七分三十

日乘之得二百一十分滿十九分爲一時以十九年
之數乘之得四萬七千八百八十分如法折每
得一百一十八日餘十二日盡十九年共得二百九
日故十九年七閏無餘分今欲求年年置七分滿十
九分而爲閏則知當閏之年復以十二月數乘一年
之數年八十四分滿二百二十八爲閏則知置閏之
月欲求日日置閏七分滿十九而得閏一時則知閏
朔之日復以十二時之數乘一日數日得八十四分
滿二百二十八而得閏一時則知合朔之時七與十
者閏法之密閏法本奇數積於七滿於十九故七與十
九自相乘除皆得一百三十三月與時法既衍十二
以除故得二百二十八其一月之分一章之日皆二
百一十故繫辭言歸奇於扚以象閏而先天日數用
一百三十三星數用一百五也閏本天之奇數而以
月求之故陽以陰爲節而陰陽相爲體用如此若十
其二百二十八而偶之則四千五百六十萬是爲
四分曆一元之數先天用焉而不言七閏者
蓋因繫辭之說止言一閏再閏以見其餘耳

日行陽度則盈冬至後漸西至行陰度則縮夏至後

南陸謂北陸謂之陽度賓主之道也日陽也行陽度猶君得本國之

之陰度猶行隣國之境則必謙讓矣惟有賓道故縮月遠日則明生而遲初九

至十九獨遲而不疾近日則翬生而疾自初八以前最疾次疾

君臣之義也明生而遲去日漸遠猶諸侯就封遲遲

疾趨而進君臣大義徵諸日月此所以爲天理與

陽消則生陰故日下而月西出也陰盛則敵陽故月

望而東出也西出以日沒後猶夫倡婦隨天爲父日

爲子故天左旋日右行日之於天每日退一度示日

爲夫月爲婦故日東出月西生也夫婦敬

東赤南白西黃北黑。此正色也。曉日東出其色赤南

日西入為黃昏至夜則黃變為黑。驗之于曉午暮夜之間，可見之矣。

一氣分而為正色者四猶元亨利貞。

水者火之地，火者水之氣。地之水火天之日月也。冬

至之黑者白之地，寒者暑之地。色之黑白氣之寒暑

白寒於子中者至午中而暑此見暑寒晝夜皆往復循環之理也。

月體本黑，受日之光而白。此可見水者火之地黑者

是謂哉生明哉者始白也三五而盈月中則昃是月於三百六十日之中明者一百四十四爾此所以為

會之會數與。

陽主舒長，陰主慘急。日入盈度，陰從于陽。日入縮度，

陽從于陰。冬至後日入盈度日雖轉右其實隨天入左而又隨天以入右故曰陽從陰觀日在星紀以後晷漸長鶉火以後晷漸短可見

日月之相食，數之交也。日食在朔月食在望一年十

食不食者數有交不交也。日望月則月食，月掩日則日食。猶水火

之相剋也。是以君子用智，小人用力。日行惟有黃道

以日道之一當月道之九其交恒十一不交恒十九

故食時少不食時多由其交之不數也不幸而月之

體適與日相掩則日為所食猶水以形滅火小人以

力戕君子也其或日之光適與月相望則月為之食

猶火以氣滅水君子以智辨小人也天運之可驗者

莫顯於日月之交食而交食之不爽又係乎朔望之

有定耳何也日行一度月行十三度有奇言其平行也二十九日有奇而會言其經朔也日為陽精行南

陸則盈行北陸則縮月為陰精近日則行疾遠日則行遲古者止用經朔故月一大一小日食或在朔二

月食或在望前後漢魏以後日食多在晦其弊在此也張衡以月行遲疾分為九度何承天以日行盈縮推定小餘唐李淳風始立定朔之法又以晦月頻見乃以朔日小餘在日法四分之三已上者虛進一日謂之進朔其意雖是然非日躔自然之度矣故虞翻嘗曰朔在會同苟躔次既合何疑於頻大日月相離何拘於間小一行亦曰天事誠密雖四大三小庸何傷惟一以辰集時刻所在之日為定朔定朔立則交會之時日不紊矣交會准則天運之先後可驗矣二者相因不可失一此先天用四正之爻分二十四朔望非惟截閏亦以定朔而交食不差度越諸家矣

天之象數可得而推如其神用則不可得而測也如象

蓋天渾天數如太初大衍之類皆可推也象測其體數測其氣而已神用必於先天測之

天可以理盡不可以形盡渾天之術以形盡天可乎

言天者有蓋天有渾天考之堯典舜典可見

落下閔

漢武帝時曆官

改顓帝曆為太初曆子雲準太初而

作太玄凡八十一卦九分共二卦凡一五隔一四細

分之則四分半當一卦合二卦氣起於中心故首中

卦每二卦各以半分為前斷後續之際故氣起於中心而玄首中卦應中孚

太玄九日當兩卦餘一卦當四日半九日兩卦則三百六十日正當

八十卦又餘一卦以當四日半復以

揚雄作玄可謂見天地之心者也玄首于中中即天地之心

五星之說自甘公石公始也義和曆象日月星辰至甘石始傳五星

曆不能無差今之學曆者但知曆法不知曆理能布

筭者落下閔也能推步者甘公石公也落下閔但知

曆法揚雄知曆法又知曆理以推步驗算數決不能無差差者數中之理也

揚雄知曆法又知其理故謂歲寧恙而年病正以其差者示人也

右三十節以元經會大小運數也一元分而為十二前六限為長猶一歲冬至之後盡于午中後六限為消猶一歲夏至之後盡于子中既以元經會則用在運卦矣故以三百六十運當三百六十日先天圖六十四卦三百八十四爻除乾坤坎離四卦四六二十四爻居四方之位直二十四氣餘三百六十爻即大運當暮之日者也自子至巳作息陽進陰退至巳月之終當辰之二千一百六十為

陽極陰陽之餘空各六自午至亥作消陰進陽退至亥月之終當辰之四千三百二十為陰極陰陽之餘空各六凡二十有四亦如不用四正之爻數此大運也以元之元數為一分每會得一萬八百元分每運得三百六十元分揔一元之數得十二萬九千六百去其三者爻數取其七者用數去三而成千六加餘分故有七七之則天自賁以上地自艮以上凡二百五十二運九萬七百二十年以一時為一世則時之秒數三百六十即世之月數以三百六十月為一世之年當晝夜之時則一時

成二時一時得其半則百八十秒積一日實二千一百六十秒而餘分之六爲氣盈交數之六爲朔虛數亦如之陽三百六十爲進陰三百六十爲退三百六十乃成七百二十而一日之秒四千三百二十者世數也以世爲秒分用其半二千一百六十則氣盈朔虛皆相合而可筭矣大運法專明體則小運之體可知小運法專明用則大運之用可知蓋互相見也一變六日六十變而三百六十則體之用數備矣用數之用二百五十二而交數則不用之數也正分二百四十而加十二以爲餘分

之六一時成二時故也用數顯陽也交數隱陰也天統乎體地分乎用自一元之數而言用數七交數三陽勝乎陰故天在地上者七交而在地者三卯酉主坎離而言晝夜之分也陽侵陰晝侵夜參天兩地之理也以一日言自寅至戌以十二會言自開物至閉物於十二萬九千六百中當取二百七十日爲用而去其十八惟取九萬七百二十以爲用則二百五十二運之年數也以二至二分之度三百六十中分之則一百八十東西之度入地者三十六而各餘二十四與閏差適符焉推步布

筭起自冬至其曆理合先天之中者乎是故二十四爻交直十五日消息盈虛之法在其間所以歲諸用也

以會經運生物用數第八

體有三百八十四而用止于三百六十何也以乾坤坎離之不用也。乾坤坎離之不用所以成三百六十之用也。二十四氣故物變易而四者不變也。變易者各歲閏爻夫惟不變是以能變也。乾坤之泰否坎離之既未濟主四立以生物數止于三百六十而有三百六十六何也。數之贏也。盈同謂氣盈也自冬至之始至大雪之終數之贏則三百六十五日四分日之一舉大數言之數之贏則

何用也。乾全用也。

地上之用皆乾主之地下之數雖有坤而不用也。乾主一氣其爻足

當所餘。乾坤不用。

既曰乾全用而又曰

離坎用半也。

乾坤不用者蓋舉六

坤不用者何也。獨陽不生。獨陰不成也。

非陰則陽不

陰不獨成。必有晝夜。則陰陽相得。

離坎用半何也。離東坎西。當陰陽

之半。為春秋晝夜之門也。

日出卯為晝。日入酉為夜。或用乾。或用

離坎何也。主陽而言之。故用乾也。

乾主主羸分而言

之。則陽侵陰。晝侵夜。故用離坎也。

日出卯為晝。離侵

為夜。坎侵離。則在申。故以離。乾主羸。故全用也。陰主

之半。當六晝。坎之半。當六夜。虛故坤全不用也。陽侵陰。陰侵陽。故離坎用半也。言

贏舉日之謂也兼言贏分則舉晝夜之謂也所餘六日非獨以氣盈之故亦有朔虛存焉朔不頓虛積五十九日而所虛者一氣不驟是以天之南全見而北

全不見北南乾東西各半見也離東離坎陰陽之限也

離當寅坎當申或離當卯而數常踰之者蓋陰陽之

溢也然用數不過乎寅交數不過乎申離雖當寅而

雖當申而盡於酉中是踰寅申之限其為陰陽也溢矣然用數不過乎寅交而為既濟焉交數不

過乎申夏秋之交而為未濟焉是則陽之侵陰止於寅陰之侵陽止於申也

乾四十八而四分之一分為陰所剋乾一位下卦皆

二陰是三分為陽一分為陰所剋坤四位上卦皆

之一分為所剋之陽也坤一位下卦皆

二陰十二陽是三分為陰一故乾得三十六而坤得

十二也乾為主故陽主進是以進之為三百六十日

陰主消是以十二月消十二日也進三十六當替之

消則不惟不進雖十二日亦與之俱消則一年

之閏數也言進則長可知矣言消則退可知矣

順數之乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八逆

數之震一離兌二乾三巽四坎艮五坤六也易大傳

順蓋以順天而左行者為順逆天而右行者為逆此

所謂逆順則以自上而分者為順自下而生者為逆

是故順數之其卦有八體數也逆數之其數有六用數也

一生六六生十二十二生十八十八生二十四二十四生三十

百六十矣此運行之數也。一生六者以一為本六變而伸四生十二二十生二十八二十八

生三十六此生物之數也。四生十二者以四為本四變亦三十六矣陰主退故行伸乾之陽策三十六兌離巽之陽策二十八震坎

艮之陽策二十坤之陽策十二也。總八卦陽爻一百十四得二百五十六萬物非陽不生

體數之策三百八十四。六十四卦全體去乾坤坎離之策為用數三百六十。二十四爻之全體體數之用二百七十

三百六十之中去其九十天自賁以上地自艮以上體數之用也天自明夷以下地自否以下去之以為交數是故去四正存去乾與坎離之策為用數之用本也去二交致用也

二百五十二也。二百七十之中去陽策十體數之用

二百七十其一百五十六為陽一百十四為陰去離之策得一百五十二陽一百一十二陰為實用之數

也。去陽策四陰策二即離之爻數蓋陽去離而用乾。乾為所存四陰去坤而用坎也。坤為所去一是以天之陽策一百十

二陰策八十去其陰也。陰策全去地之陰策一百十二陽策四十去其南北之陽也。地之陽策八十均之四方

其極南大暑極北大寒物不能生是以去之也。南北不可使之過者故其四十為天之餘分邪陽侵陰晝

去四十陽而不用其四十為天之餘分邪陽侵陰晝侵夜是以在地也。東西晝夜不能使之無過者合之

為一百五十二陽一百十二陰也。陽侵陰則陽有餘分矣。晝侵夜則晝

有餘分矣。然天之餘分常歸於地。是以一百五十二陽一百十二陰合二百六十四陽去乾之

策陰去坎之策得一百四十四陽一百八陰為用數

之用也。二百六十四之中去陽策八陰策四。是為一

離次去乾坎合二百五十二。是陽三十六三之為一

百八陰三十六三之為一百八三陰三陽陰陽各半

也。陽有餘分之一為三十六。合之為一百四十四陽

一百八陰也。陰陽各半。故三陽三陰。陽有餘而陰

不足。故陽贏其一亦二百五十二。故

體數之用二百七十。而實用二百六十四。二百五十八

為體數之用。去離之策用數之用二百五十二也。此

而加十二為實用之數。

去乾坎之策十二也。十二則三分三十六而得其一

十八則二分三十六而得其半。此所以反覆求之必

以三十卦有六十四而用止乎三十六。卦之用即九

有三百八十四而用止乎二百一十六。爻之用即乾

用之數得二百五十二。此二百六十四分而為二百

五十二。所以為用數之用也。

五十六。一卦而是一卦去其初上之爻亦二百五

陰一百一十二。去其坎離之爻。則二百一十六也。陽去

四則一百八陰去坎之四加艮坎位中四十陽爻共

亦一百八合二百一十六。此用四十陽而不去者為坤巽可知矣坤

為二百五十六也。艮坎則不用者為坤巽可知矣坤

之陽策用其半共為二百五十六是以八卦用六爻

是二百五十二而加四與四位合。是以八卦用六爻

乾坤主之也。立體六爻用四位離坎主之也。行故天之

昏曉不生物。而日中生物。地之南北不生物。而中央

生物也。自先天圓圖去各卦初上二爻觀之。天自臨

地自師以上八卦兩兩相聯皆本於乾之奇

天自同人地自遯以下八卦亦兩兩相聯皆本

於坤之偶天履地載中生萬物其象可見矣

體數何為者也。生物者也。用數何為者也。運行者也。

運行者天也。生物者地也。物二百五十六者地以之生

物二百五十二者天以之

運行者天以獨運。故以用數自相乘。而以用數之用為

生物之時也。天以獨運者無假於地故以三百六十

之年數矣一元之數乘三百六十之用數則得一元

之二百五十二為生物之時者自草木萌動至地始凍

陽去

離之

坤

巽

可知

矣

坤

巽

可知

矣

坤

巽

可知

矣

坤

巽

可知

矣

坤

有四也。乾用九故三其八為二十四而九之亦二百一十六兩其八為十六而九之亦百四十有四。坤用六故三其十二為三十六而六之亦二百一十六兩其十二為二十四而六之亦百四十有四也。於天則不言參天之數自有三矣不待參之以為用也。於地則言兩而不言二地之數但有二耳必待兩之以為體也。六六而又六之無用而不出於三也。十二而十二之無體而不出於兩也。十六體也。二十四亦體也。而九之則或為用或為體隨用而變也。十四體也。二十四亦體也。而六之則或為體或為用隨體而變也。是故無體非用無用非體也。坤以十二之三。十六之四。六之一。與半為乾之餘分。則乾得二百五十二。坤得一百八也。以三百六十而十二析之則為四千三百二十。乾得二千五百九十二。坤得一千七百二十八。於一

千七百二十八之中以四百三十二為乾之餘分。則乾得三千二十四。坤得一千二百九十六而已矣。以三百六十而十六析之則為五千五百六十。乾得三千四百五十六。坤得二千一百零四。於二千一百零四之中以五百七十六為乾之餘分。則乾得四千二百一十六。坤得一千五百一十二而已矣。以三百六十而四析之則為二千二百九十六。乾得一千二百九十六。坤得一千而已矣。其所析之數雖有不同。然大抵乾有餘分。則於本數之中當得二百五十二。坤無餘分。則於本數之中當得一百八也。

天圓而地方。方圓象地。天圓象天。天南高而北下。乾南是。坤北是。是以望之如倚蓋然。折半而視之。但見乾兌巽坎。地東南下。如倚蓋然。不見有坤艮震離。

坤為西北高。巽為石。是以東南多水。西北多山也。水為石。

天覆地。圓圖上一半。地載天。圓圖下一半。天地相去初上之象。

函合圓圖天上言方圖泰損地上有天方圖否咸

天奇而地偶是以占天文者觀星而已星一察地理

者觀山水而已山與水觀星而天體見矣天以二百

六十度觀山水而地體見矣山水在地而土載之易

為體天體容物地體負物是故體幾於道也陰幾於

天之陽在南故日處之合圓圖之全以六十四卦地

之剛在北故山處之分方圖而四以十六卦所以地

高西北天高東南也

倚蓋之說崑崙四垂而為海推之理則不然夫地直

方而靜豈得如圓動之天乎闢蓋天之謬

天有五辰日月星辰與天為五地有五行金木水火

與土為五天五地

五行之木萬物之類也五行之金出乎石也故水火

土石不及金木金木生其間也地之四象東南則水

有土有火其氣也而藏於石土其體也而際於水

水火土石其初本一分而為二其中本二分而為四

四象之中無金與木以物類言之從坤至巽則曰走

飛草木得石氣從巽至坤則曰飛走木草木得火

氣若夫氣藏於石則有火質藏於石則有四象之所以無金

然金生於石木生於土四象其體五行其用也
金火鎔冶則流火木烹飪則然陰陽之類分矣

右十四節以會經運生物用數也十二會各分而
為三十運以當一月三十日之數隨大運消長而
進退六十日自月言之朧朧分用一進一退消長
各數則成六十運自日言之晝夜又分各數則成
百二十共進十有二分焉大小運數之立既見於
元經會矣然未及體用之詳也以一歲言冬三分
不用以一日言夜三分不用十二會而用九則二
百七十運耳然開物之後閉物之前天氣運行地
體生物開物於月寅星之七十五先天卦為既濟

猶歲之驚蟄也閉物於月戌星之三百一十五先
天卦為蹇猶歲之立冬也於一元三百六十運中
生物之數不過八會二百四十運八萬六百四十
年而已乃加閏數為二百五十二運九萬七百二
十年者蓋坤升乾降開物雖待地天交而為泰然
氣已始於賁乾升坤降閉物雖待天地不交而為
否然體已成於艮天氣行乎地中地中之氣難見
而地上之氣易識故自草木萌動至地始凍止用
二百五十二也前後消長各六日以為閏數而用
數之用行矣是以卦氣圖在日數則三百八十四

日在時數則二百五十六日三千七十二時此運之所以分也氣以六變故天數除二十四爻以直氣而三百六十每卦各直六日體以四分故地數四其六十四而二百五十六又合方圓圖而用之此所以用爻數與有象則有數觀乎天地之象五行之數則物之生也必以水木其成也必以火金於運之開閉見之矣

以運經世觀物理數第九

卦有六十四而用止于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

謂六甲子當莽之日以會經世則用年卦六十年而六甲用三百六十而暮日周如乾之大有雖六爻各十年細分之則始於鼎是以策數應之三十六與終六壯敦化自然川流也

二十四老陽合之則六十三十二與二十八少陽合

之亦六十也卦有三百六十爻歲有三百六十日甲子則六十而終與策數皆合則卦之用

六十固其宜矣

乾四十八一位八卦全策坤十二一位八卦全策震二十用上卦

巽四十全用上卦離兌三十二用上卦

艮坎二十八用上卦合之為六

十卦之爻數與著之策數相合

自泰至否其間則有蠱矣自否至泰其間則有隨矣

自泰至蠱以有巽之消也消而不長積十有八變則
為否自否至隨以有震之長也長而不消積十有八
變則為泰由否至隨陰中之陰亂中之亂無足言者
由隨而進則必有陰中之陽亂中之治然後至於泰
也則由泰至蠱陽中之陰治中之亂然後至於否
與否相對蠱與隨相對故曰自泰至否其間有蠱
之者誰陰方用事陽良以故曰自泰至否其間有蠱
否至泰其間有隨隨之者誰陰方用事陽良以故曰
說無疆泰無不宜唐堯元者誰陽震順動兌陰隨之
書肇位平陽以至庶績咸熙泰之始也漢高帝乙未
主關中其年卦亦為隨焉周平王二年壬申年卦蠱
也秦得岐西以至吞滅六國否之始也周世宗已未
宗訓立其年卦亦為蠱焉蓋陽消於上而動於下者
隨也利陰隨陽不利陽隨陰君能制臣之象也利陽
次之以元妄乎陰消於上而動於下者蠱也利陽蠱
陰不利陰蠱陽臣能制君之象也况又次之以升乎
此大地間治亂之大幾也而理數昭合殆順逆之分
與數往者順自子而午震離兌乾治之象也知來者
逆自午而子巽坎艮坤亂之象也當北面觀之順逆

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

元會運世之數先天卦氣三百六十爻當三百六十
運可以推歷代之治亂堯舜禹湯文武之化皆自西
北而至於東南世所以治吳晉宋齊梁陳之政皆在
東南不至西北此所以為亂也治亂之消長觀人事
而可見矣子至卯陰中陽將治也卯至午陽中陽極
治也午至未是謂自北而南也泰至否是謂自南而北
由否至泰是謂自南而北也泰至否是謂自南而北
否泰之消長觀天道而可見矣天道存乎一圖人事
存乎歷代故曰
天人相為表裏

人為萬物之靈寄類於走人能疾行不能走陰也故
有百二十陰類六倍之而十二十之類也走陰也故

陰類六倍之而十二十之類也走陰也故

有一日之物有一月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
 物凡人之人如堯舜至聖也其
 壽乃近百年二十年然亦難矣

易之數窮天地始終易之數六爻之動三極之道也
 十二時一歲十二月一運十二世一元十二會包括
 往古來今無不在是即一時可以推一日一會可
 以推一月一月可以推一年一年可以推一會三

萬九千六百一十年雖一月三十日一月一會三
 十週亦惟六其十或曰天地亦有始終乎曰既有消
 以為六十甲子耳

長豈無始終一日之消長即一日之始終也一歲之
 消長即一歲之消長也以元觀之則有
 十二會以歲觀之則有十二月以日觀之則有十二
 時皆前六限為長後六限為消是故十二時皆舉其

凡焉自復至乾長天地雖大是亦形器乃二物也天
 也自姤至坤消也覆而不能載而能覆皆
 局於形器不過二物故數能窮之

法始乎伏羲開物成乎堯陽純乎革於三王陰生于
 成極于五伯陽道已極絕於秦陽隔絕矣猶歸萬世

治亂之迹無以逃此矣邵子又曰羲黃堯舜湯武桓
 之道理限于秦言限截于秦而不得行也反亂為治難矣

所謂皇帝王霸者非獨三皇五帝三王五伯而已但
 用無為則皇也三皇皇之皇也後世若高用恩信則

帝也五帝帝之帝也後世若文用公正則王也三王

王也後世若孝宣之用知力則伯也五伯伯之伯也
 公正則亦漢之王也後世若孝武之

知力則亦伯以下則夷狄。操動欲法堯而禪舜。薄三漢之伯也。伯以下則夷狄。操動欲法堯而禪舜。薄三王而不為實則夷狄。而名為帝皇耳。夷狄而下是禽獸也。四時而有閏矣。三國南北朝之篡弑。五季之亂離。尚可以人論哉。譬猶日月薄蝕。天地晦冥。真禽獸逼人於陰暗中。也。

易始於三皇。書始於五帝。詩始於三王。春秋始於五伯。昊天四時聖人四經已詳內篇

堯之前先天也。堯之後後天也。堯當已會則乾道先天不違者也。在位七十載乃先天之所終。後天之所始。惟先天之所終也。故伏羲所創者至此而成。惟後天之所謂終也。故仲尼所述者以此為祖。朱子曰。堯時正是乾卦九五。蓋經世推步之書。十二會各三十運。卦堯當夫之後天乃效法耳。春秋以前。虞夏商周。春乾得中數焉。後天乃效法耳。春秋以後。百千萬世皆效法於堯。坤道也。易曰。效法之謂坤。

臭天生萬物。聖人生萬民。詳內篇

天道之變。王道之權。皇帝王伯

為治之道。必通其變。不可以膠柱。猶春之時。不可以

行冬之令也。春夏秋冬四時。皇帝王伯四運。道德功力四體。教化勸率四用。隨時消息。

夫聖人之經。渾然無迹。如天道焉。春秋錄實事而善

惡形于其中矣。聖人之心。如天渾然。其作春秋。何嘗容意。而善惡自彰。所以為經也。

瞽瞍殺人。舜視棄天下。猶弊屣也。竊負而逃。遵海濱

而處。終身訢然樂而忘天下。孟子設詞。聖人雖天下之大。

不能易天性之愛。權而得中。即經也。况父子之大。經乎。下又以君臣言。

湯放桀。武王伐紂。若孟子言。男女授受不親。禮也。嫂

溺則援之以手權也。王道故孔子既尊夷齊亦與湯

武夷齊仁也。湯武義也。然惟湯武則可。非湯武則是

篡也。以圖考之在上者必有六陽之全而後可

秦繆公有功于周。能使西戎遷善改過而能悔為伯

者之最。充其悔心作聖之晉文侯世世勤王。遷平王

於洛次之。自文侯輔平王東齊桓九合諸侯不以兵

車又次之。五伯桓公為盛楚莊強大又次之。楚自熊

楚所執不足論也。伯者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。有過者亦未見大於四國。故四國者

功之首。罪之魁也。宋襄不足論故

平王名雖王實不及一小國之諸侯。齊晉雖侯而實

僭王。皆春秋之名實也。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。名為冠履實則

春秋為君弱臣強而作。故謂之名分之實。春秋道

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。春秋褒貶雖魯亦正

五伯者功之首。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。故罪人有功者亦必錄之，不可不恕也。

秦繆公伐鄭，敗而有悔，過自誓之言。先天復之一陽生於五陰之下

乾道變元吉，實基於此，故繫辭曰：不遠復，無此非止伯

者之事，幾於王道。此聖人所以錄於書末也。奇子既

者之道，又以為近王道，豈非人心當以復為元邪。

人言春秋非性命之書，非也。至于書郊牛之口傷，改

卜牛，牛死乃不郊，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。禮即性命

又云春秋皆因事而褒貶，豈容人特立私意哉。

又曰春秋之筆削為天下之至公，不知聖人之所以

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

于其間，故曰春秋盡性之書也。又云又曰蓋函言之

魯之兩觀，郊天大禘，皆非禮也。諸侯苟有四時之禘

以為常祭可也。至於五年大禘不可為也。大禘天子之禮

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，故書殺。射姑專殺趙盾失刑

漢儒以反經合道為權，得一端者也。程子以此說為

端予之權所以平物之輕重。聖人行權酌其輕重而

行之合宜而已。故執中無權者，猶為偏也。王通言春秋王道之權，非王通莫能及此。前言王道之權本此故權在一身，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。賞罰即用，王道也。用雖不同，其權一也。春秋三傳之外，陸淳、啖助可以兼治。陸啖皆各需。某人受春秋於尹師、魯尹師、魯受於穆伯、長某人後，攻伯、長曰：春秋無褒，皆是貶也。此人似逢蒙。田述古曰：孫復亦云：春秋有貶而無褒，曰：春秋禮法廢，君臣亂，其間有小善者，安得不進之也？况五伯實有功於天下，且五伯固不及王，不猶愈於夷狄乎？安得不與之也。

治春秋者，不辨名實，不定王伯之功過，則未可言治春秋。先定五伯之功過，而治春秋，則大意立。若事事求之，則無緒矣。以功掩罪，升伯於王，聖人不為；以罪掩功，降伯於火，聖人不忍。天時地理人事三者，知不易也。以元經會始堯得天，以會經運始治洪水，以會經世始堯肇位三者，理之不易，知者可推矣。巨配天地謂之人。人至微也，而曰巨者，生物之心。惟仁者真可以謂之人矣。實不忝名。

右三十二節以運經世觀物理數也。十二萬九千六百分而為十二，以當一日十二時之數，而進退六日是，即一運十二世一為一秒，十二秒為一分。

三十分爲一時總一日得四千三百二十秒。十二萬九千六百則三十日之秒也。積一運之年凡得五億五千九百八十七萬二千秒。則泰之數也。曰進退六日者舉一變之數也。以日當年則六日爲六年。進之而六十年在小運則爲十變。在大運則一變。蓋天道以六而變。又有餘分。小則六日者歷之辰也。甲子甲午各一世也。是故大運六十年一變者五運之數也。天始於甲臨於子。地始於巳臨於卯。甲巳之間中見土運。土金木火以次相傳。天終於癸亥。地終於戊寅。別而言之各有六十合。

而言之共爲六十。如是而六變一周天矣。小運六年而一變者六氣之數也。六氣者天始於子而終於巳。地應之則始於卯而終於申。天始於午而終於亥。地應之則始於酉而終於寅。司天司地通爲六氣。別之則十二。而二十四合之則十二。而六如是六十變。亦一周天矣。是故大運以六十而變。六變通餘分得三百六十。有六。小運以六而變。六變通餘分亦成三百六十六也。首明六十之爲用。而以人合之。末拳拳於春秋者。蓋皇帝王而有伯。猶春夏秋而有冬。仲尼經世之志存焉耳。

聲音唱和萬物通數第十

正音律數行至於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
正音律數者言音不言聲聲在其中也言律不言呂呂在其中也蓋音即呂也律即聲也
以天之十聲言數則無聲而無字是以止而不行也
以地之十二音言則如多良千乃妻宮心之類則行至于七而止其三言之如古黑香龍卜東乃走思之類則行至于九而止其三數則無音既無音而無字是以止而不行也
上言行至于七而止是舉聲以見音也下言日出寅而支而運於晝夜其自甲寅而始者必至於壬戌而終其癸亥甲子乙丑則屬於不行而止之數也然則當曰行至于九而止顧曰行至于七而止何也以天

之千數乘地之支數每十而必去其三也則得其七矣但言七而不言九地從天也當是時也是為戌之後寅之前日在地下而地上之物為之黯然非惟目所不見固亦耳所不聞縱或聞之亦若有音而無字音可聞而字不可見猶為無用之音也又况其音之本無者乎九音之外有三數不行其曰比之三時其必亥子丑之三時也七聲之外亦有二數不行其曰比於三時則無以考其必為某亥某子其丑其所承者有定位其所承者無定名但言地不言天從地也若夫生物之數自草木萌動至于地始凍以日計之當得二百五十六其餘一百四日則物不能生猶之一日之有三時焉此其數之不行非不行也數雖行乎其間而人所不見則有若無無所可用故舉而棄之也然則二百五十六其為生物之數則然矣其為正音律數有合者焉有不合者焉蓋天之四聲日月星辰皆用七是故百六十聲除四十八得一百一十二地之四音惟火土則用十二水則用九石則用五是故百九十二音除四十四得一百五十二以百一十二合一百五十二是為二百六十四者體數也十四也者二百五十六而加之以八也八者體數也

二百五十六者用數也。以此體之八加於用數之二百五十六，是之謂實用之數。生物之數，固寓其中也。韻法闢翕者律天，清濁者呂地，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，東為春聲，陽為夏聲。此見作韻者亦有所至也。啣九冬聲也。韻法之有闢翕何也？其闢也，以一三言之，則音之揚者也；其翕也，以二四言之，則音之抑者也。音屬乎地，而曰律天者，以地之音和天之音，故以律天為言也。韻法之有清濁何也？其清也，以一聲故，以律天為言也；其濁也，以二四言之，則聲之重者也。聲屬乎天，而曰呂地者，以天之聲唱地之音，故以呂地為言也。此其法本自邵子而出，而以韻法言之，是必邵子觀於韻書，而其意有和契者，故以律天呂地之說舉而歸之韻法，可見邵子為不掩前人之善也。既以律天呂地言之於前矣，復以春夏秋冬言之於後，何也？春言清濁之聲乎？曰：聲即體也，音即用也，用由體生，音不

由聲起，苟達其音，即達其聲矣。是故以聲求之，則先開後閉者春也，若其純開則夏矣。先開後閉者秋也，若其閉而無聲，則冬矣。東之一字，引以余章純開不閉，不謂之夏聲可乎？試舉兩字而言之，已足見作韻者之有所至矣。其所至謂何？謂其至於理也。東以見春，陽以見夏，大畧舉矣。然而不舉其某為秋聲，但舉啣九為冬聲者，將欲學者以類求之，則必有以自得之也。或曰：東為春聲，則固然矣。冬之與東，復可辨乎？曰：冬之一字，引以都宗閉而無聲，則與先閉後開者殊矣。雖然，一東二冬，終相附近，要必有其說焉。蓋一元之氣，自冬至起，則天之元氣，亦舉此兩言而四時之氣，備可韻書之首於一東，其以春分物之元乎？次以二冬，其以冬至為天之元乎？舉此兩言而四時之氣，備可見作韻者之於理，果有所至矣。邵子取之不亦宜乎？

陽主闢而出，陰主翕而入。天起於復而東，日始於剝主之也。是故聲以闢唱，則音以清和之。天起於始而西，日處於夫而南，夏至而萬物成焉。陰主之也。是故

音以翁唱則

陰陽生而分二儀二儀交而生四象陰陽本一氣也

交乃生四者四象交而生八卦八卦交而生萬物四象皆自

推故二儀生天地之類地一陽為天一陰為地類也四象定天

地之體天體由一動一靜而定於既交之後則其類可推

於未生之前是固四象生日月之類日陽含陰月陰

類八卦定日月之體盈虧而定晦朔體定於既交之後

後則其類可推於未生之盈虧而定晦朔體定於既交之後

前是亦一逆而一順也盈虧而定晦朔體定於既交之後

飛草木均有此性情形體之類也重卦定萬物之體

性情形體之類由暑寒晝夜之變而定走飛草木之

亦可推於未生之前是類者生之序也體者象之交也

亦一逆而一順也體者象之交也

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焉逝哉逆推之有以

順觀之有以見其所自成天下之物雖有巨細之不

同無能出此範圍之外者矣然而日月一類也同出

而異處也異處而同象也此其意豈獨舉日月以例

其餘哉由其同出而異處是以一會而變一月十有

二會而變一年由其異處而同象是以晝則觀日而

知其有四時之變夜則觀月而知其有六候之化物

固不外於也是也天變時而地應物天變時者天左旋自復而地自始

次舍而其所以退之度亦一周矣於其一變也而地則分
 為四變天進而至離日退而至坎此一變也而地則
 應之以物必藹然而生矣天進而至乾日退而至乾
 又一變也而地則應之以物必衰然而長矣天進而
 至坎日退而至離又一變也而地則應之以物必確
 然而成矣天進而至坤日退而至坤又一變也而地
 則應之以物必消矣時則陰變而陽應日變而物則陽變
 而陰應氣變而形應之故時可逆知言春夏必知有秋
 物必順成非藏則不生是以陽迎而陰隨物者言陰逆而
 陽順以天之變時者言

有變必有應也承上言故變於內者應於外變於外者
 應於內乾兌離震為內坤艮坎巽為外性情形體變
 於外而內則有走飛草木之應走飛草木變
 於內而外則有應變於下者應於上變於上者應於下
 性情形體之應

也乾兌巽坎為上坤艮震離為下晝夜雨風變于下
 而上則有暑寒露雷之應暑寒露變于上而下則
 有晝夜雨風之應天應之而日應之日變而天應故故變者從
 天而應者法日也從謂左旋法謂右轉是以日紀乎星月會於

辰陰陽各從其類右轉法日水生於土火潛於石剛柔各從其類左旋從天飛

者棲木走者依草上應心肺之相聯肝膽之相屬內

應無他變應之道也人物與天地同一性情形體聲音反切亦然

得天氣者動得地氣者靜植物靜矣而春夏發生得
氣乃復靜焉動物動矣而暮夜宿止得地氣而靜
且晝運動得天氣乃能動焉惟人亦然亦動物也

陽之類圓成形則方交陽必陰陰之類方成形則圓交陰必陽

本乎天者親上動物體雖橫其首必在上本乎天者也本乎地者親下

植物體雖縱其根必在下本乎地者也。故變之與應常反對也。乾兌巽坤艮震離反對自下。應之坤艮震離亦然。

陽交於陰而生蹄角之類也。以天之陽交地之陰。陰不能飛。剛交於柔而生根芨之類也。以地之剛交地

主則根芨雖盛。陰交於陽而生羽翼之類也。以天之不能支幹而木。柔交於剛而生支幹之類也。以地之柔交地之剛。剛在內為

翼縱微不能蹄角而走。柔交於剛而生支幹之類也。以地之柔交地之剛。剛在內為

主則支幹縱衰不能根芨而草。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。則生物之類不過是矣。走者便於下。飛者利於上。從其類也。陰陽天也。而走飛生焉。剛柔地也。而草木生焉。此其正者也。又

有變者焉。若以天之陰陽而交於地之柔剛。以地之柔剛而交於天之陰陽。則羽者能飛。兼能走也。足者能走。兼能騰也。走則有足而馳。騰則無羽而飛矣。草

中有木。根芨而又枝幹也。木中有草。枝幹而又根芨也。以類推之。走者不飛。飛者不走。草者非木。木者非

草。各以類而推之。走可以飛。飛可以走。草可以木。木可以草。是也。走之木。骨之脩者。猿猴之類。是也。飛之草。毛之深者。狐貉之類。是也。走之木。骨之脩者。猿猴之類。是也。飛之草。毛之深者。狐貉之類。是也。

之弱者。翡翠之類。是也。飛之木。翼之勁者。鷗鷺之類。是也。草之走。蔓之延者。瓜匏之類。是也。草之逸者。茯苓之類。是也。木之飛。枝之梟者。楊柳之類。是也。一而含四。二而含八。三而含十二。四而含十六。生物之類。盈乎兩間。多則信乎其多矣。然而不是過也。走者便下。陰為主。也。飛者利上。陽為主也。此豈

其性之殊哉。亦其類則然也。動物自首生。植物自根生。自首生命在首。首氣從口入。即命自根生命在根。形由甲出。根之

也。即命自根生命在根。形由甲出。根之也。即命自根生命在根。形由甲出。根之也。即命自根生命在根。形由甲出。根之也。

也。即命自根生命在根。形由甲出。根之也。即命自根生命在根。形由甲出。根之也。即命自根生命在根。形由甲出。根之也。

也。即命自根生命在根。形由甲出。根之也。即命自根生命在根。形由甲出。根之也。即命自根生命在根。形由甲出。根之也。

也。即命自根生命在根。形由甲出。根之也。即命自根生命在根。形由甲出。根之也。即命自根生命在根。形由甲出。根之也。

也。即命自根生命在根。形由甲出。根之也。即命自根生命在根。形由甲出。根之也。即命自根生命在根。形由甲出。根之也。

也。即命自根生命在根。形由甲出。根之也。即命自根生命在根。形由甲出。根之也。即命自根生命在根。形由甲出。根之也。

也。即命自根生命在根。形由甲出。根之也。即命自根生命在根。形由甲出。根之也。即命自根生命在根。形由甲出。根之也。

也。即命自根生命在根。形由甲出。根之也。即命自根生命在根。形由甲出。根之也。即命自根生命在根。形由甲出。根之也。

也。即命自根生命在根。形由甲出。根之也。即命自根生命在根。形由甲出。根之也。即命自根生命在根。形由甲出。根之也。

也。即命自根生命在根。形由甲出。根之也。即命自根生命在根。形由甲出。根之也。即命自根生命在根。形由甲出。根之也。

人寓形於走類者何也走類者地之長子也性情形體當乾

兌巽坎飛走草木當離震艮坤走屬乎震故曰地之長子

體必交而後生非徒無對則易之用息天地有天地而後有

所以必交也故陽與剛交而生心肺乾巽交在上故

上之陰與柔交而生肝膽兌坎交次上故肝

而生腎與膀胱坤震交在下故腎與剛與陽交而生

脾胃艮離交次下故脾心生目目亦在上故膽生耳

心故耳脾生鼻脾次腎鼻腎生口口亦在下故肺生骨

亦次目脾生鼻脾次腎鼻腎生口口亦在下故肺生骨

肺在上故肝生肉肝次肺肉胃生髓髓亦次膀胱

骨亦在上故肝生肉肝次肺肉胃生髓髓亦次膀胱

生血膀胱在下故乾為心兌為脾離為膽震為腎

在藏配坤為血艮為肉坎為髓巽為骨四者在身泰

為目中孚為鼻既濟為耳頤為口上下卦乾兌離震則

大過為肺未濟為胃小過為肝否為膀胱下卦巽坎

卦即乾兌離震要之泰為目即乾為心而交者也否

為膀胱即坤為血而不交者也艮為肉而不交非小

過之為肝者乎兌為脾而交非中孚之為鼻者乎既

濟為耳即離為膽而交者也未濟為胃即坎為髓而

不交者也巽為骨而不交則必以大過而為肺焉震

為腎而交則必以頤而為口焉交者所以為用是故

藏四首四必以天之四卦主之不交者所以為體是

故府四身四必以地之四卦主之合天四地四之交

天地有八象日月星辰水火土石

人有十六象內八象心肺肝

膽腎膀胱脾胃

外八象耳目鼻口骨肉髓血

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必歸於天心膽言體者必

歸之地肝肺地中有天石中有火是以心膽象之也

體者性之所舍性者體之所主心膽之倒垂何也草

木者地之體也人與草木皆反生是以倒垂也天與

而上地與石降而下然則心則倒垂於肺之下膽則

倒垂於肝之下何也其性則天也其體則地也曷不

觀之於草木乎草木自根生人則自首生草木則根

着於地矣人則足履於地首戴於天若非心膽之倒

垂何以驗其初之生也首則先著於地哉由其心膽

之倒垂有以驗其初之生也首著於地是以曰人與

草木皆反生

口目橫而鼻耳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口目體之動者也橫則

象世間之動物鼻耳體

之植者也縱則象世間之植物宜縱反橫謂其如天

之動不如天之縱也宜橫反縱謂其如地之靜不如

地之橫也其故何哉體必交

而後生物亦交而後生也

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

天有四時天之四也地有四方地之四方也人有四支

最

卷

三

中虛焉固太極
函兩儀之象也

動者體橫植者體縱人宜橫而反縱也陰交陽陽交

之類應天之動東西繞地為緯故體橫剛交柔柔交

剛則有草木之類應天之南北倚地為經故體縱人

合太極之兩而為一身故異於物而無體

飛者有翅走者有趾人之兩手翅也兩足趾也手飛

飛者食木走者食草人皆兼之而又食飛走也故最

貴於萬物也人貴於物然因物則可逐物則不可逐物則蠶而賤

神統於心氣統於腎形統於首形氣交而神交乎中

三才之道也以神主上下人之四肢各有脉也一脉三部一部三候以應天數

也手足各有三陰三陽共為十二經脉三其十二為三十六則乾之策數也

心藏神腎藏精脾藏魂膽藏魄藏者藏也心生目故

故藏精象太陰脾生鼻故藏魂象少陽膽生耳故藏魄象少陰胃受物而化之傳氣

於肺傳血於肝而傳水穀於脾腸矣胃界乎上下之間為傳道迎送

之府如地承天

天之神棲乎目人之神發乎目人之神寤則棲心寐

則棲腎所以象天此晝夜之道也人之神在寤寐猶

神

神者人之主將寐在脾熟寐在腎將寤在肝正寤在

心肝一作膽神如日在心如日正午歸腎如日正子出在肝膽如正卯返在脾如正酉

靈

卷

四

天之大寤在夏人之神則存乎心此見心即日

氣形盛則魂魄盛氣形衰則魂魄亦從而衰矣魂魄隨

氣而變魄隨形而生故形在則魄存形化則魄散義

曰氣者神之盛也魄者鬼之盛也同此意

藏者天行也府者地行也天地並行則配為八卦以

陰陽交故為天行府以剛柔交故為地行陽與剛交之類天地並行也心脾膽腎配天四卦肺胃肝膀胱

配地四卦

水在人之身為血火在人之身為肉以例推之石為骨土為髓

膽與腎同陰心與脾同陽心主目脾主鼻以例推之膽主耳腎主

口主

鼻之氣目見之口之言耳聞之以類應也心主目脾主鼻皆陽

也膽主耳腎主口皆陰也故各以類應

素問肺主皮毛心脾肌肉肝筋腎骨上而下外而內

也心血腎骨交也交即用也肺上心次之腎下肝次之脾居中此上而下之

謂也皮毛外脉次之骨居內筋次之肉居中外而內之謂也心之主血陽御陰也腎之主骨陰輔陽也

其交法若此交則為用不交則為體

天地並行則藏府配四藏天也四府地也陰陽天地也而與地之

之剛柔必並行焉是故陽與剛並行則交而為心脾之相配矣陰與柔並行則交而為肝膽之相配矣凡

此二藏二府豈非天之交於地乎剛柔地也而與天之陰陽必並行焉是故柔與陰並行則交而為腎膀胱之相配矣剛與陽並行則交於天乎脾胃之相配矣凡此二藏二府豈非地之交於天乎天地有並行之

之

理府藏有相配之道一人之身而八象備焉四藏為天四府為地其視素問之說其猶以先天之體視後天之歟

目口凸而耳鼻竅竅者受聲嗅氣凸者視色別味物則能閉之四者雖象乎一而各備其四矣閉外物之所蔽也合

而言之目口耳鼻皆象于一分而言之兩竅者必有兩凸兩凸者必有兩竅一含四四含十六故各備

萬物各有太極兩儀四象八卦之次亦有古今之象

太極兩儀生之漸也四象八卦成之漸也方生而成則為今既成而毀則為古

有形則有體體者折乎形而已有性則有情情者分

乎性而已形一折之則體四性一分之則情四

火以性為主體次之水以體為主性次之火性炎上水性潤下

卦各有性有體然皆不離乾坤之門六十四卦乾坤之外各有一性

於元亨利貞或偏或全無無性之卦各有如萬物受一體於陰陽剛柔或老或少無無體之卦

性于天而各為其性也置體不論但論各正在人則

為人之性在禽獸則為禽獸之性在草木則為草木

之性乾一闢自震始理氣渾然而出隨其所賦中則人偏則物命猶同也坤一闔自巽始體性粲然

殊塗隨其所受秀則人蠢則物人與走飛草木始各一其性乾坤之門大矣哉

發于性則見于情自本發于情則見乎色達外以類

而應也性情形體聲色臭味皆由四象各以類應

水遇寒則結遇火則竭從其所勝也寒為在天之陰

皆能勝水然水為在地之柔交於在天之陰不勝乎寒則體結而氣不滅火乃在地同類勝則體滅以其

本讐敵故也

天火無體之火也。乾為地火有體之火也。艮為火無

體。因物以為體。日中之火，陽燧取之，無體也。因物以為體，爾。金石之火，烈

于草木之火者，因物而然也。此地火也，有體故以其所托則焚。

有溫泉而無寒火，陰能從陽而陽不能從陰也。

火生濕，水生燥。夏日至，土灰重，火生濕也。冬日至，土灰輕，水生燥也。

陽得陰而為雨，陰得陽而為風。剛得柔而為雲，柔得

剛而為雷。無陰則不能為雨，無陽則不能為雷。雨柔

也而屬陰，陰不能獨立，故待陽而後興。雷剛也而屬

體，體不能自用，必待陽而後發也。天卦為陽，陰非陽不能動。

雲有水、火、土、石之異，他類亦然。水雲黑，火雲赤，土雲黃，石雲白色也。若夫

水雨霖，火雨露，土雨濛，石雨雹，質也。水風涼，火風熱，土風和，石風烈，氣也。水雷雲，火雷虩，土雷連，石雷霹

聲也。若露則附於雨類之中，分之二，合之則為一。二則雲附為雨，一則雲備其數，所以足四象而充

四類也。

明則有日月，幽則有鬼神。日與神為陽，月與鬼為陰。

月者日之影也，情者性之影也。心性而膽情，性神而

情鬼。心者虛靈所寓，則性膽者血氣所托，則情性無形，屬陽，故曰神情有欲，屬陰，故曰鬼。

燈之明暗之境，日月之象也。燈本明火，其所照明象日，暗象弦晦。

星之至微如沙塵者，隕而為堆阜。離星坎土，成象故微成形，故大。

有雷則有電，有電則有風，雨生於水，露生於土，雷生

於石。電生於火。電與風同為陽之極。故有電必有風。雲行雨施。電發雷震。亦各從其類也。

吹噴噓呵呼。風雨雲霧雷言相類也。天人一氣故成象相類

木之堅非雷不能震。草之柔非露不能潤。

木者星之子。是以果實象之。木之氣稟於石石之象配乎星

草類之細入于坤。坤之數以無極當之無極者無窮也。草類之細者入無極之數

葉陰也。華實陽也。氣有陰陽枝葉莢而根幹堅也。體有柔剛

人之骨巨而體繁。木之幹巨而枝葉繁。應天地之數

也。天為陽一而大地為陰二而小

木結實而種之又成是木而結是實。本非舊木也。此

木之神不二也。此實生生之理也。神為陽陽數一故不二

陸中之物。水中必具者。猶影象也。陸多走水多飛者

交也。是故巨乎陸者必細于水。巨于水者必細于陸

也。陸陽而水陰。陽形而陰影。陸多走。陽交陰也。水多飛。陰交陽也。陽不勝陰。陰不勝陽。故反細也。

虎豹之毛猶草也。鷹鷂之羽猶木也。毛猶草骨則木矣。羽木故毳草

木之枝幹。土石所成也。所以不易。葉花水火之所成

故變而易也。土石有體而不易。水火有用而相易。一物之微體用具焉。此造化之妙也。

魚者水之族也。蟲者風之族也。由涼而寒其族水由溫而暑其族風

草伏之獸。毛如草之莖。林棲之鳥。羽如林之葉。類使

之然也。飛者棲木走者依草類聚氣感

水之木珊瑚之類是也。石之花鹽硝之類是也。水之物無異乎陸之物，各有寒熱之性。大較則陸為陽中之陰，而水為陰中之陽。

鷹鷂之類食生，而雞鳧之類不專食生。虎豹之類食生，而貓犬之類食生又食穀。以類推之，從可知矣。

馬牛皆陰類，細分之則馬為陽而牛為陰。

飛之類喜風而敏于飛上，走之類喜土而利於走下。

禽蟲之卵果穀之類也，穀之類多子，蟲之類亦然。

蠶之類今歲蛾而子來歲則子而蠶，燕菁之類今歲

根而苗來歲則苗而子。顯仁歲用造化在微物者大都如此

在水者不暝，在風者暝，走之類上睫接下，飛之類下

睫接上類使之然也。水為陰風為陽故陰不暝走屬水飛屬火故火炎上

風類水類大小相反。風之禽蟲水之蛟龍動物相反珊瑚橋樑植物亦莫不然

在水而鱗飛之類也，龜黿之類走之類也。

飛之走，鷄鳧之類是也，走之飛，龍馬之屬是也。

水之族以陽為主，陽次之，陸之類以陽為主，陰次之。

故水類出水則死，風類入水則死，然有出入之類，龜

蟹鳶鳧之類是也。以上大槩論物類陰中陽陽中陰

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。龍陽也變陰而化陽則能大變陽而化陰則能小小

而若則受制於陰大而飛則受制於陽各以時言

質雖化而所變陰陽則不能變於乾為一元見之

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

日入地中構精之象也象男女而無情慾

海潮者地之喘息也所以應月者從其類也人氣出入由口

為喘由鼻為息海潮如之以氣之出入於水土也潮其地之氣與水為地之太柔月為天之太陰陰與柔應故月麗于卯酉則潮應于東西月麗于子午則潮應于南北上下維懸氣類同爾

春陽得權故多旱秋陰得權故多雨

身地也本乎靜所以能動者氣血使之然也體陰氣陽

以物觀物性也以我觀物情也性公而明情偏而暗

人得中和之氣則剛柔均陽多則偏剛陰多則偏柔

人智強則物智弱靈蠢之判

人之貴兼乎萬類自重而得其貴所以能用萬類得人

其全物得其偏不以外物而遷吾心則重者常在我輕者常在物不失其貴矣以貴用賤所以為靈與

人之類備乎萬物之性人得陰陽剛柔之全故萬物皆備於我

人之神則天地之神人之自欺所以欺天地可不戒

哉邵子詩曰生在天地後用起天地先天地既在我其餘何足言故自欺即欺天地也心惡能通道

神無所在無所不在至人與他心通者以其本于一

也道與一神之強名也以神為神者至言也神妙萬物

凡事為之極幾十之七則可止矣蓋夏至之日止於

六十兼之以晨昏分可辨色矣。庶幾乎十之七也。事強為人貴知止。易曰知幾其神乎。人之所為以十分為率。每事幾於七分。則可以止矣。何則。聲音唱和以天地之數亦不過乎七分。故也。自一日百刻言之。夏至之日晝得六十。猶未極於七分也。若以晨昏之二刻半與昏分之二刻半加之。斯為六十有五。庶幾乎十分之七矣。天地之數至七分而極。猶不可過也。况於人乎。揚國忠之倚勢。李林甫之擅權。皆過乎其極者也。

右八十七節律呂唱和萬物通數也。曷謂通數曰以動植言也。天聲十圖以幹徧唱地音十二圖以支徧和。始於一萬七千二十四。以此自乘。極於二萬八千九百八十一萬六千五百七十六。是為動植通數。而用之則取諸二百五十六卦者也。始則

在天者陰陽自交。在地者剛柔自交。物也。終則陰陽交於剛柔。剛柔交於陰陽。人也。動物得於天者不能兼地。植物得於地者不能兼天。是偏也。非全也。惟人氣則兼乎日月星辰。質則兼乎水火土石。天地十六象則交而又交者焉。故物之有聲者。雉以嗑鳴。能中角。未必能中商也。牛以脰鳴。能中宮。未必能中羽也。人於五聲則無有不中者焉。可謂全且不偏也已。故聲音唱和。乾坤交而為否。泰天地定位矣。兌艮交而為咸。損山澤通氣矣。震巽交而為恒。益雷風相薄矣。坎離交而為既。未濟水火

不相射矣。徧唱之而徧和之。此所以極于通數而後已也。然則聲音律呂四十與四十八而交用。元會運世十二與三十而各行。將無異與曰異而同者也。自圖觀之。無極之前陰含陽也。自坤至姤是已。有象之後陽分陰也。自復至乾是已。所謂無極其坤復一動一靜之間乎。天地之中其幾在此。人之有生。負陰抱陽。坤震之間也。及乾則天以動而居其全。巽以消之。至坤則地以靜而居其偏。是故坤交震為地之長子。而人生於天根。逮離及乾而人之巨者出。乾交巽為天之長女。而物生於月窟。逮坎及坤而草之細者入。物不過七等。至人而止矣。人不過七等。至聖而止矣。書不過七分。聲不過七律。日入而數不行。故也。人事幾十之七而止。夫猶是也。天地養萬物用之常冲。則生而不窮。人而為聖人之所不為。數而行天日之所不行。則過矣。過則不能蔽用。而源竭本蹶。夫豈大中至正之道哉。

闕疑第十一

乾四十八。兌三十。離二十四。震十。坤十二。艮二十。坎

三十六。巽四十。

朱氏隱老強解終不可通。今不敢從。

允離巽宜更思之 易明不須更思

一役二以生三三去其一則二也三生九九去其一則八也去其三則六也故一役三三復役二也三役九九復役八與六也是以二生四八生十六六生十二也三并一則為四九并三則為十二十二又并四則為十六故四以一為本三為用十二以三為本九為用十六以四為本十二為用 朱氏謂乾一函三坤去三為六今亦不敢

更思之

圓者一變則生六去一則五也二變則生十二去二

則十也三變則生十八去三則十五也四變則二十四去四則二十也五變則三十去五則二十五也六變則三十六去六則三十也是以存之則六六去之則五五也五則四而存一也四則三而存一也二則一而存一也故一生二去一則一也二生三去一則二也三生四去一則三也四生五去一則四也是故二以一為本三以二為本四以三為本五以四為本六以五為本 圓者六變六十卦而三百六十日則三會三十運與二變十六之謂也去一則五豈去其六則一以下不敢強解

更思之

方者一變而為四。四生八。八并四而為十二。八生十二。并八而為二十。十二生十六。并十二而為二十八。十六生二十。并十六而為三十六也。方者八變。天卦始於一變而為四。合地卦則四生八。并四為十二。以下不可強解。蓋奇數皆天之圓也。以四折之。則天變方為圓。而常存其一。地分一為四。而常執其方。一生三。并而為四也。十二生二十。并而為三十二也。二十八生三十六。并而為六十四也。三者乾一卦生兌離震坤生艮坎巽亦如之。此所以各并而為四也。乾十二陰生巽離兌之二十。陰坤十二陽生震坎艮之二十。陽此所以各并而為三十二也。此或可通。至於二十八生三十六。不敢強解。

更思之

性非體不成。體非性不生。陽以陰為體。陰以陽為體。

動者性也。靜者體也。在天則陽動而陰靜。在地則陽靜而陰動。性得體而靜。體隨性而動。是以舒陽而陰疾也。性為陽體為陰。陰陽相生。體性相須。已見前矣。舒疾不敢強解。

更詳之

天渾渾於上而不可則也。故觀斗數以占天也。斗之所建天之行也。魁建子。初建寅星。以寅為晝也。斗有七星。是以晝不過乎七分也。魁四杓三。不過七星。故卯酉亦不過七分。即夜

更詳之

太極一也。不動生二。二則神也。神生數。數生象。象生器。既以神為一矣。復以神為二。何也不動生二。二則器。神與太極為二。而數自此生矣。豈有一則有二。與

一八為九裁為七八裁為六十六裁為十二二十四
裁為十八三十二裁為二十四四十裁為三十四十
八裁為三十六五十六裁為四十二六十四裁為四
十八一分為四八分為三十二十六分為六十四以
至九十六分為三百八十四也。前言裁方而為圓所
裁之非止一端大槩皆
一而四之不敢強解

右八節皆數理之未瑩者前六節乃邵子之所自
疑後二節則予之所未解存其疑以俟後之君子
必有明悟者矣然朱子易學啓蒙亦多取外篇間
或有筆削於其間豈亦視為筌蹄而不拘拘於其

文與易有之曰書不盡言言不盡意

心學第十二

心為太極

心即道也道具乎我
故用起天地之先

人心當如止水則定定則靜靜則明

止水一也其周
之無欲程之定

性平

先天學主乎誠至誠可以通神明

以實理養實
心則神可通不誠

則不可以得道

以實心求實
理則道可得

資性得之天也學問得之人也資性由內出者也學

問由外入者也自誠明性也自明誠學也

學由
教入

君子之學以潤身為本其治人應物皆餘事也

誠意
則得

潤身故餘皆
自身推之

至理之學非至誠不至至理性命也至誠則盡性命至命

誠者主性之具無端無方者也誠者天之道也性則天道在我不息而神

能循天理動者造化在我也造化即得天理者不獨

潤身亦能潤心不獨潤心至于性命亦潤身性命以貫之

循理則為常理之外則為異矣庸者平常異則反常

人必有德器然後喜怒哀皆不妄為卿相為匹夫以至

學問高天下亦若無有也

以物喜物以物悲物此發而中節者也觀物本中庸之達道

得矣即循理之義

中庸之法自中者天也自外者人也自誠明者中而外自明誠者外

而學不際天人不足以謂之學天理人事一而已

太極道之極也二儀未分道兼理氣太玄道之玄也三方未判道兼象數

太素色之本也青赤黃黑皆本於素太一數之始也十百千萬皆始於一

太初事之初也成敗得喪皆起於初其成功一也始之者既同終之者不異

天下之事皆以道致之則休戚不能至矣即心休戚

太羹可和玄酒可漓玄本則是造化亦可和可漓也

於冬至子半亦以玄酒况之自後而臨而泰如羹之

漸美酒之斬旨及大壯而夫而乾其唐虞雍熙之際乎既和且滴由始至坤則羨太酒玄之時也

不我物則能物物聖人利物而無我

不我物者不同於一物也如天地無我物自生成聖人與天地一也

任我則情情則蔽蔽則昏矣

神神則明矣神明者其昏潛天潛地不行而至不為陰陽

之所攝者神也陰陽莫大於天地潛天而天潛地而

氣則養性性則秉氣故氣存則性存性動則氣動也

二之則不是

剽割者才力也明辨者智識也寬洪者德器也三者

不可闕一才力先只則智識充德器廣

經綸天地之謂才遠舉必至之謂志并包含容之謂

量經綸天地聖人之才也志必遠到量必有容弘毅者可以希聖

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

在我鬼神與在天鬼神相為流通邵子曰思慮未起鬼神莫知不由乎我更由乎誰能慎獨則誠而神矣

時然後言乃應變而言言不在我也

天何言哉四時行焉百物生焉天何言哉聖人之於言亦猶是爾

母意母必母固母我合而言之則一分而言之則二

合而言之則二分而言之則四分始於有意成於有我

有意然後有必必生於意有固然後有我我生於固

是至誠

意有心必先期固不化我有已也聖人無我自無私

人之為道當至於鬼神不能窺處是為至矣以無思慮故爾

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術矣至理之學

貫天地萬物而一之者非至誠無以明之精誠之極自然通貫惟無我則能深造自得

心一而不分則能應萬物此君子所以虚心而不動也心為物欲所實則不能順應必也大公乎

事無大小皆有道在其間能安分則謂之道不能安

分則謂之非道孟子謂大行不加窮居不損分定故也與此合

易地而處則無我也禹稷之大行類回之窮居易地皆然者分定故耳皆非有我

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言由衷不可為偽

人貴有德小人有才者有之矣故才不可恃德不可

無才與誠合然後君子

天地日月悠久而已故人當存乎遠不可見其邇天

終古此天地日月終古此日月中庸所謂悠久也誠則有恒故爾見邇遺遠無恒之人與

君子處畎畝則行畎畝之事居廟堂則行廟堂之事

故無入而不自得歷山一舜也商廷亦一尹也何往非樂

地哉

智數或能施于一朝蓋有時而窮惟至誠與天地同

盡

天

五八

久。天地無則至誠可息。苟天地不能無則至誠亦不息也。用智用數與至誠無息者奚啻天壤

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。造車必有度數。作事必有義理。

歛天下之智為智。歛天下之善為善。則廣矣。自用則小。廣則如天地。小則同一物。

志於道者。統而言之。志者潛心之謂也。德者得於已。有形故可據。德主於仁。故曰依。道德以仁守之一貫之理。

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使能

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。韓文有不貳過論。

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。直而不枉。即天地之心也。由直道。任至誠。利欲在所去。智數非所用。則無嫌於天地矣。

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。詩云：永言配命，自求多福。

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，謂之好學。不遷不貳，性其情也。學必性命合一。

知易者，不必引用講解，始為知易。孟子著書未嘗及

易，其間易道存焉。但人見之者鮮耳。人能知易，是為

知易。如孟子可謂善用易者也。用易在身不在言。

易之為書，將以順性命之理者，循自然也。孔子絕四

縱心一以貫之，至命者也。顏子心齊，屢空好學者也。

子貢多積以為學，億度以求道，不能剝心滅見，委身

於理不受命者也。春秋循自然之理而不立私意，故

為盡性之書也。理本自然，鑿則失之。

顯諸仁，藏諸用，孔子善藏其用乎。過化則藏者顯矣，存神則顯者藏矣。

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。發明孟子之言以見聖人得大中至正之道。

聖人之難在不失仁義忠信而成事業，何如則可在

於絕四。世人圖僥倖以要人爵，捐仁義棄忠信，冒而為之不顧也。聖人則修天爵而人爵從之，絕

無意必固我。

人必內重，內重則外輕，苟內輕必外重，好利好名無

所不至。內謂理義，外謂利欲。

是

義重則內重。利重則外重。

能醫人能醫之疾，不得謂之良醫。醫人所不能醫者，天下之良醫也。能處人所不能處之事，則能為人所不能為之事也。能人所不能，然後謂之良。

人患乎自滿。滿則止也。故禹不自滿假，所以為賢。雖學亦當常若不足，不可臨深以為高也。

凡處失在得之先，則得亦不喜。若處得在失之先，則失難處矣。必至於隕穫。得失必無心，則隕穫可免。

三人行，亦有師焉。至于友一鄉之賢，天下之賢以為未足，又至於尚論古人，無以加焉。人不可以遽自足。

人苟用心，必有所得。獨有多寡之異，智識之有淺深

也。用心於聖賢之學，則免寡陋而深造。

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。天理真樂，寔具在書。

今有人登兩臺，兩臺皆自等，則不見其高一臺高。然後知其卑下者也。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，苟所

不欲，身能行乎。平均天下，道本於心。

人之精神，貴藏而用之。苟銜於外，則鮮有不敗者。如

利刃物來則割之。若恃刃之利而求割平物則刃與物俱傷矣。精神當如冬藏而後春發。恃刃之利不知所藏者也。

夫弓固有強弱。然一弓二人張之。則有力者以為弓弱。無力者以為弓強。故有力者不以已之力有餘而以為弓弱。無力者不以已之力不足而以為弓強。何不思之甚也。一弓非有強弱也。二人之力強弱不同也。邵子詩曰施為也。欲以千鈞弩。

今有食一杯在前。二人大餒而見之。若相遜則均得食也。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。弓之強弱在弓揆之以物則其強弱也。有數食之也。得夫不在食求之於我則其得失也。有道此攻取之殊也。惟情之徇則其去之遠矣。是以君子戒之。

學以人事為大。今之經典古之人事也。

事必量力。量力故能久。不量力而妄為之可暫而已。

良藥不可以離手。善言不可以離口。善言利行如良藥利病。

天之孽十之一。猶可違。人之孽十之九。不可違。無德者責人。怨人易滿。滿則止也。氣歎故責。怨氣盈故易滿。皆無德以

將

所行之路不可不寬。寬則少礙。君子坦蕩蕩故所行之路必寬。

允人為學。失於自主張太過。不自主張則進道不勇。主張太過則師心自用。

知之為知之。不知為不知。聖人之性也。苟不知而強

知，非情而何？失性而情，則衆人矣。往則誠，情則妄。

有馬者，借人乘之，舍己以從人也。借喻於馬，吝在舍己。

誰能出不由戶？戶道也。未有不由道而能濟者也不

由戶者，開穴隙之類也。借孔子之言明孟子所謂惡不由其道。

多聞擇其善者而從之，多見而識之，識別也。雖多見

必有以別之。多聞多見皆審所取，舍則不為其所溺。

當仁不讓於師者，進人之道也。當自任也，為仁由己，任其責而無所遜則

進於人矣。

劉絢問無為對曰：時然後言，人不厭其言；樂然後笑，

人不厭其笑；義然後取，人不厭其取。此所謂無為也。

此公明賈稱公叔文子之言，而夫子疑之以文子必不足以及此。邵子借之以言無為無為者，聖人之道也。

金須百鍊然後精，人亦如此。邵子詩曰：磨礪當如百鍊金。

用兵之道，必待人民富，倉廩實，府庫充，兵強，名正，天

時順，地利得，然後可舉。此乃帝王之道，出於萬全。

伯夷義不食周粟，至餓且死，止得為仁而已。

老子知易之體者也，五千言大抵明物理。

莊荀之徒失之辯。聖賢豈好辯哉？此莊荀之徒所以尚言。

莊子與惠子遊於濠梁之上，莊子曰：儵魚出遊從容

也。

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。

莊周雄辯數千年一人而已。如庖丁解牛曰踟躕四

顧，孔子觀呂梁之水曰蹈水之道無私，皆至理之言

也。解牛之說近於道也。蹈水之說近於神。

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。莊子因文見道，非借盜跖侮孔子乃發明孔子言耳。

魯國之儒一人者，謂孔子也。見莊子。

莊子齊物未免乎較量，較量則爭，爭則不平。不平則

不和。莊子有齊物論，物之不齊，物之情也。物各付物，則和平。

莊子氣象若呂梁之事，言之至者也。盜跖言事之無

可奈何者，雖聖人亦莫如之何。漁父言事之不可強

者，雖聖人亦不可強。此言有為無為之理，順理則無

為，強則有為也。文出於氣，氣豪則文豪。盜跖漁父非莊子本文，乃後人所附益，然猶能發

明理義，豈獨呂梁之事乎。

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。與大易中庸相發明。

季札之才近伯夷。以讓國言。

叔向子產晏子之才相等埒。才在伯仲之間。

管仲用智數，晚識物理，大抵才力過人也。管子才高，故有卓識。

仲弓可使南面可使從政也仲弓仁而不佞從政則顯諸仁

智哉留侯善藏其用子房智而未仁其藏用者權謀與聖人異

素問密語之類於術之理可謂至也玄珠密語乃素問附錄

素問陰符七國時書也七國去聖人之徒未遠其書非兩漢人物所能作

佛氏棄君臣父子夫婦豈自然之理哉人倫天叙自然

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理義之言也心迹之判久矣

若此之類造化之言也此錄其格言若以佛為西方聖人則謬矣

或問才難何謂也曰臨大事然後見才之難也曰可

獨言才曰才者天之良質也學者所以成其才也曰

古人有不由學問而立功業者何必曰學曰周勃霍

光能成大事惟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學以廣才不學則小有才或倖成事

業終不能盡理

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張為焉得剛既

有慾心必無剛也氣之陽質之剛也陽剛如乾則無慾

君子喻於義賢人也小人喻於利而已義利兼忘者

惟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。矩方外之義也。君子畏義。聖人則動不踰。矩初非有畏。自不入畏。

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。制事權度。當過於仁。

學未至於樂。不可謂之學。知之而好好之而樂。非徒潤身而性命亦潤矣。聖賢

相傳之學。當如是也。

記問之學。未足以為事業。文辭之末。乃聖賢事業萬分之一。

學在不止。故王通云。沒身而已。語所謂時習記所謂。俛焉日有孳孳。斃而

後已。王通氏蓋有得焉。故引之以終至誠無息之意。

右一百節發明先天之學存乎誠明而所以誠明

則存乎心。故以心學為終篇。蓋經世之學氣從中

起。卦從中變。終日玩之。合天下之見聞言意造化

經綸出於自然。而中無一為焉。其即三皇之盡道

以善化天下。仲尼之絕四而動不踰矩者。與故曰

心學也。他若漁樵問對。無名公傳。皆此意。爾獨序

擊壤集。白性者道之形體。心者性之邪。郭身者心

之區。宇物者身之舟車。若異焉。蓋一陰一陽之謂

道。降衷於繼善之初。道惟發用而已。受中於成性

之後則剛柔形體可得而見矣性統於心則郭郭也心居於身則區宇也萬物皆備於我物來如父子則載慈孝而行我奚與焉非舟車與故又曰以道觀性以性觀心以心觀身以身觀物治則治矣猶未離乎害也不若以道觀道以性觀性以心觀心以身觀身以物觀物雖欲相傷其可得乎若然則以家觀家以國觀國以天下觀天下亦從而可知也斯亦出於自然中無一爲也已奚其異

皇極經世書傳卷第八終

皇極經世書傳後序

嘗謂伏羲先天一圖廼天命之流行不已者也子邵子獨得其妙元會運世統於心為太極可謂從其大體者已世儒不得其門而入偕圖立說而謂天地人物皆起於泰年月日時皆起於升可謂雜亂本旨矣粵州子黃子一以先天圖為主豈非因聖言而會其意者乎書未及成吾師秦泉先生緒而成之嘗論其大原曰先天八卦本洛書之位數後天八卦因河圖之生成蓋水木相生自地而天火金相克自天而地天變陰陽則不易地化剛柔則可易故書之戴九肩

四九太陽之數也不易為乾四太陰之位也不易為
兌左三足八三少陽之位也不易為離八少陰之數
也不易為震履一足六一太陽之位也易太柔為坤
六太陰之數也易太剛為艮右七肩六七少陽之數
也易少柔為坎二少陰之位也易少剛為巽兩儀變
化四象對待故曰天地定位山澤通氣雷風相薄水
火不相射圓圖以之乾降三陽交坤于北而坤索之
得一陽而成三男氣合於西北順至東北而為泰坤
升三陰交乾于南而乾索之得一陰而成三女氣合
於東南逆至西南而為否故圖之地八震雷反易艮

也天三離火上通震也地四兌澤反易巽也天九乾
交坤中離也地二陰入陽下坤也天七坎水下塞兌
也地六陽止陰上乾也天一坤交乾中坎也五氣順
布四時流行故曰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方圖以之
可以補先天所未備而弗之補者蓋慎之也至於天
聲地音張行成之通變祝泌之皇極鈐皆祖胡僧三
十六字母以切求翻如同徒紅切本定字母以聲紅
為乾卦以音凌為升卦而不知天聲下唱地之用音
地音上和天之用聲已有二百六十四字母矣乾升

起筭於定字母何所預乎是舍夏用夷指鹿為馬取
鮑魚以混梁肉也且先生亦嘗合內八轉外八轉為
十六韻如東通同農烏呼胡虞之類各以宮商角徵
羽調之可以盡天下之字音見諸樂典亦不附此正
以等音與皇極字母本不相蒙故爾大都先天之學
失傳二家億度皆以獄吏牛無邪所傳諸圖為宗及
祝泌之書盛行世之講此學者牽於舊習仍其謬說
而牢不可破矣環中天命之精微既已不知學至大
人如子邵子內外篇亦皆相反乃視獄吏所傳如伏
義然噫南史載京口有嗜痴之士文選稱海畔有逐

臭之夫豈不相類哉觀於此書則先天復明於世矣
故曰君子有三畏畏天命畏大人畏聖人之言彼文
饒子涇烏足以知此哉烏足以知此哉有志於皇極
者盍自省諸煒是以申言於簡末

嘉靖甲寅季春穀旦門人劉煒頓首拜書

皇

卷

三

同
藏

