

管長九寸徑三分其餘皆稍短雖大小圍數無增咸以 ○常昭周

語註曰黃鐘之變也管長九寸徑三分圍九分因而九之九九八十

一故黃鐘之數立焉集覽孔穎達一按唐鑑穎達冀州衡水人孔子

隋末舉明經後仕唐累官國子司業遷祭酒撰五經正義常昭按通鑑常昭雲陽人三國吳特累官封高陵亭侯昭自少勤學雖老不

在吳亦漢之史遷也

按鄭康成月令註云九律空圍九分蔡邕銅龠銘亦云空圍九分

蓋空圍中廣九分也東都之亂樂律散亡邕之時未亂當親見之

又曉解律呂而月令章句云徑三分何也孟康常昭之時漢斛雖

在而律不存矣康昭等不通律呂故康云黃鐘林鐘大簇圍徑各

異昭云黃鐘徑三分皆無定怪者隋氏之失豈康昭等有以啓之

與不知而作宜聖人所深戒也

魏徵隋志曰開皇元年平陳後年弘辛彦之鄭譯何妥等參攷古律

度各依時代制律其黃鐘之管俱徑三分長九寸度自有損益故聲

有高下圍徑長短與度而差故容黍米同今列具數云集覽牛弘

弘鴉觚人本姓達父允後魏侍中賜姓牛弘性寬裕好學博聞隋初為秘書監請開藏書之路脩五禮立明堂帝善之拜吏部尚書遷舉

其稱平彦之按隋書彥之欲道人為太常少卿帝令與沈重議論禮文重不能抗後除隨州刺史時州牧皆首珍玩惟彥之所貢皆共

魏累官內史上大夫進封沛國公入隋以定策功拜柱國嘗脩樂府

聲調凡八篇又奉詔定律令正音樂卒官波州刺史謚曰達何妥

按隋書妥鄆縣人少初登看口才初仕梁湘東王為誦書左右常上

晉前尺黃鐘容黍八百八粒

梁法尺黃鐘容八百二十八

梁表尺黃鐘三其一容九百二十五其二容九百一十其三容一千

漢官尺黃鐘容九百二十九

古銀錯題黃鐘龠容一千二百

宋氏尺即鐵尺黃鐘凡二其容一千二百其容一千四十七

後魏前尺黃鐘容一千一百一十五

後周玉尺黃鐘容一千二百六十七

後魏中尺黃鐘容一千五百五十五

後魏後尺黃鐘容一千八百一十九

東魏尺黃鐘容二千八百六十九

萬寶常水尺律母黃鐘容黍二千三百二十

梁表鐵尺律黃鐘副別者其長短及口空之圍徑並同而容黍或多或少

或少皆是作者旁疏其腹使有盈虛

按梁表尺三律與宋氏尺二律容受不同史謂作者旁疏其腹使有盈虛則當時制作之疎亦可見矣晉前尺律黃鐘止容八百八黍者失在於徑三分也古銀錯與玉尺玉斗合玉斗之容受與晉前尺徑三分四釐六毫者不甚相遠但玉尺律徑不及三分故其律遂長而尺長於晉前尺一寸五分八釐蓋晉漢魏而下造律竟不能成而度之長短量之容受權衡之輕重皆失於古大率皆由徑三分之說誤之也

本朝胡安定律呂議曰按歷代律呂之制黃鐘之管長九十黍之廣積九寸度之所由起也容千二百黍積八百一十分量之所由起也重十有二銖權衡之所由起也既度量權衡皆出於黃鐘之龠則黃

鐘之龠圍徑容受可取四者之法交相酬驗使不失其實也今驗黃鐘律管每長一分內實十二黍又三分黍之一圍中容九方分也後世儒者執守弧法多不能貫知權量之法但制尺求律便為堅證因謂圍九分者取空圍圍長九分爾以是圍九分之誤遂有徑三分之說若從徑三圍九之法則黃鐘之管止容九百黍積止六百十分半如此則黃鐘之聲無從而正權量之法無從而生周之嘉量漢之銅斛皆不合其數矣

按十二律圍徑自先漢以前傳記並無明文惟班志云黃鐘八百一十分繇此之義起十二律之周徑然其說乃是以律之長自乘而因之以十蓋配合為說耳未可以為據也惟審度章云一黍之廣雙之九十分黃鐘之長一為一分嘉量章則以千二百黍實其

龠謹權衡章則以千二百黍為十二銖則是累九十黍以為長積千二百黍以為廣可見也夫長九十黍容千二百黍則空圍當有九方分乃是圍十分三釐八毫徑三分四釐六毫也每一分容十二黍又三分黍之一以九十因之則一千二百也又漢斛銘文云律嘉量方天圓其外彫旁九釐五毫容百六十二寸深尺積一千六百二十寸容十斗嘉量之法合龠為合十合為升十升為斗十斗為石一石積一千六百一十寸為分者一百六十二萬一斗積一百六十二寸為分者十六萬二千一升積十六寸二分為分者一萬六千二百一合積一寸六分二釐為分者一千六百二十則黃鐘之龠為八百一十分明矣空圍八百一十分則長累九十黍廣容一千二百黍矣蓋十其廣之分以為長一十其長之分以為

廣自然之數也。自孟康以律之長十之一為圍之謬，其後常昭之徒遂皆有徑三分之說，而隋志始著以為定論。然累九十黍徑三黍，止容黍八百有奇，終與一千二百黍之法兩不相通，而律竟不成。唐因聲制樂，雖近於古，而律亦非是本朝承襲。豈不能覺獨胡安定以為九分者方分也，以破徑三分之法。然所定之律不本於聲氣之元，一取之秬黍，故其度量權衡皆與古不合。又不知變律之法，但見仲呂反生不及黃鐘之數，乃遷就林鐘以下諸律圍徑以就黃鐘清聲。以夷則南呂為徑三分，圍九分，無射為徑二分，八釐圍八分，四釐雁鐘為徑二分，六釐五毫圍七分，九釐五毫夫律以空圍之同，故其長短之異可以定聲之高下，而其所以為廣狹長短者，又莫不有自然之數，非人之所能為也。今其律之空圍不

同如此，則亦不成律矣。遂使十二律之聲皆不當位，反不如和峴舊樂之為條理，亦可惜也。房庶以徑三分，周圍九分，累黍容受不能相通，遂廢一黍為一分之法，而增益班志八字，以就其說。范蜀公乃從而信之，過矣。補註：四者之法，謂黃鐘與度量權衡也。

黃鐘之實第三

淮南子曰：規始於一，一不生，故分而為陰陽。陰陽合和而萬物生，故曰：一生二，二生三，三生萬物。天地三月而為一時，故祭祀三飯，以為禮。喪紀三踊，以為節。兵重三罕，以為制。三黍物，三三如九，故黃鐘之九寸而宮音調，因而九之九九八十一，故黃鐘之數立焉。黃者土德之色，鐘者氣所種也。日冬至，德氣為土，土色黃，故曰黃鐘。律之數六分為雌雄，故曰十二鐘。以副十二月，十二各以三成，故置一而十一

三之為積分十七萬七千一百四十七黃鐘大數立焉補註按陳賦

三平當作三軍。劉績注曰置一謂安一於此也。十一三之謂循序

分爲十一而以三之數行乎中也。蓋黃鐘歷十二辰子一即置一也。

丑三即一三也。寅九即二三也。卯二十七即三十三也。辰八十一即

二也。巳二百四十三即五二也。午七百二十五即六三也。未二千一

百八十七即七三也。申六千五百六十一即八三也。酉一萬九千六

百八十二即九三也。戌五萬九千四十九即十三也。至亥得十七萬

七千一百四十七故曰十一三之黃鐘為諸律之本。諸律皆從其數

生故以十二律相生之。次配其歷十二辰之數。黃鐘即子一也。林鐘

丑三分二為數十一萬八千九百八十八太簇寅九分八為數十五萬七

千四百六十四有呂卯二十七分十六為數十萬四千九百七十六

姑洗辰八十一分六十四為數十三萬九千九百六十八應鐘巳二

百四十三分一百二十八為數九萬三千三百一十二蕤賓午七百

二十九分五百一十二為數十二萬四千四百一十六大呂未二千

一百八十七分一千二十四為數十六萬五千八百八十八夷則申

六千五百六十一分四千九百六十六為數十一萬五千九百九十二夾鐘酉

一萬九千六百八十三分八千一百九十二為數十四萬七千四百

五十六無射戌五萬九千九百九十九分三萬二千七百六十八為數九

萬八千三百四十四仲呂亥一十七萬七千一百四十七分六萬五千五

百三十六為數十三萬一千七百七十二再以其數相生三分

之不盡二筭而數不行其律所以止十二亦自然之理也。

○前漢志曰太極元氣函三為一極中也元始也行於十二辰始動

於子參之於丑得三又參之於寅得九又參之於卯得二十七又參

之於辰得八十一又參之於巳得二百四十三又參之於午得七百

二十九又參之於未得二千一百八十七又參之於申得六千五百

六十一又參之於酉得萬九千六百八十三又參之於戌得五萬九

千口口四十九又參之於亥得十七萬七千一百四十七此陰陽合

德氣鐘於子化生萬物者也補註太極元氣極三為一孟康曰元氣

始起於子未分之時天地人混合

為一故子

數獨一也

○律書曰置一而九三之以為法實如法得長一寸九得七寸命曰

黃鐘之律

按淮南子謂置一而十一三之以為黃鐘之大數即此置一而九

三之爲寸法者其術一也夫置一而九三之既爲寸法則七三之爲分法五三之爲釐法三三之爲毫法一三之爲絲法從可知矣律書獨舉寸法者蓋已於生鐘分內默具律寸分釐毫絲之法而又於此律數之下指其大者以明九例也一三之而得三三三之而得二十七五三之而得二百四十二七三之而得一千一百八十七九三之而得一萬九千六百八十三故一萬九千六百八十三以九分之則爲二千一百八十七二千一百八十七以九分之則爲二百四十三二百四十三以九分之則爲二十七二十七以九分之則爲三三者絲法也九其三得二十七則毫法也九其二十七得二百四十三則釐法也九其二百四十三得二千一百八十七則分法也九其二千一百八十七得一萬九千六百八十

三則寸法也一寸九分一分九釐一釐九毫一毫九絲以之生十一律以之生五聲一變上下乘除參同契合無所不通蓋數之自然也顧自淮南太史公之後即無識其意者如京房之六十律雖亦用此十七萬七千一百四十七之數然乃謂不盈寸者十之所得爲分又不盈分者十之所得爲小分以其餘爲強弱不知黃鐘九寸以三損益數不出九苟不盈分者十之則其奇零無時而能盡雖泛以強弱該之而卒無以見強弱之爲幾何則其數之精微固有不可得而紀者矣至於杜佑胡瑗范蜀公等則又不復知有此數而以意強爲之法故通典則自南呂而下各自爲法固不可以見分釐毫絲之實胡范則止用八百一十分乃是以積實生量之數爲律之長而其因乘之法亦用十數故其餘筭亦皆棄而不

錄蓋非有意於棄之實其重分累折至於無數之可紀故有所不得而錄耳夫自絲而下雖非目力之所能分然既有其數而或一筭之差則法於此而遂變不以約十為九之法分之則有終不可得而齊者故淮南太史公之書其論此也已詳特房等有不察耳

司馬貞史記索隱注黃鐘八寸十分一云律九九八十一故云八寸十分一漢書云長九寸者九分之寸也此則古人論律以九分

為寸之補註儀禮經傳通雅云置子之一而九三之至酉則得一明驗也萬九千六百八十三筭為子之寸法矣置子之實千

七萬七千一百四十七筭而寸法約之則一萬九千六百八十一

三筭為一寸而通其實之全筭得九寸矣又云以子為一而十一

二之以至于亥則得十七筭七千一百四十七筭而子為全律之

數亥為全律之實可知矣以亥為子之寸數而酉為寸法則其律

有九寸可知矣以辰為子之分數而未為分法則其寸有九分可

知矣以午為子之釐數而已為釐法則其分有九釐可知矣以申

為子之毫數而卯為毫法則其釐有九毫可知矣

以戌為絲數而丑為絲法則其毫有九絲可知矣

三分損益上下相生第四

呂氏春秋曰黃鐘生林鐘林鐘生太簇太簇生南呂南呂生姑洗姑洗生應鐘應鐘生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生夾鐘夾鐘生無射無射生仲呂三分所生益之一分以下生三分所生去其一分以下生黃鐘大呂太簇夾鐘姑洗仲呂蕤賓為上林鐘夷則南呂無射應鐘為下

補註潛室陳氏曰仲呂隔八生子上生者三分益如林鐘生太簇自六寸上生為八寸也下生者三分去一如黃鐘生林鐘自九寸下生為六寸也古史謂陽必下生陰必上生若拘此法則十二月之律無比次降殺之序以之候氣則氣不應矣以之制樂則樂不和矣故鄭康成有重上生法自黃鐘生至蕤賓則陽反生上陰反生下六五而終矣其比次降殺之序可用以候氣則陽反生上陰反生下六五而終矣其比次降殺之序可用以黃鐘終最多而聲最濁則黃鐘固為宮矣若五聲旋相為宮則十二律皆可為宮也如大呂為宮則夾鐘為商仲呂為角夷則為徵無射為羽黃鐘為變宮矣十二律之回旋固生生而不窮若徒以正法相生依正聲而相則五音奪倫君弱臣強矣民尊臣卑矣若事物一切奪倫而無統矣故杜佑旋宮法於是正聲焉有子聲焉正聲用其全子聲用其半虜戔五聲協比無相奪倫也如黃鐘為宮下六律以正聲應凡五律變徵用子聲耳以見黃鐘為諸律之母有大君之象

若他律為宮則下六律各不用正声應卒用子声減半法相應以見
不敢正敵若鐘有陰殺之義焉然黃鐘至尊或反見後於他律者蓋
諸律當雜用事則黃鐘雖尊亦當降下以相從但不用正律耳蓋正
律非他律所可役使止可後使子律耶以見吾有常尊也然旋宮之
法正律亦用減半以應者蓋宮常為君商常為臣角常為民徵常為
事羽常為物子無過母之法臣無高君之理必用減半法以折之則
清濁高上以次相比無奪倫之患所謂金声土振始終條理也先儒
不知此法故律声不諧古樂遂廢要之鄭康成之事上生杜佑之域
半法真圓機之七非紙上之空言也又曰律所生者常同位呂所生
者常異位故曰律妻妻而呂生子也且黃鐘之初九下生林鐘之初
六同是初位是為夫婦林鐘之初六上生大簇之初九二初與二具位
是為母子太簇之初九二下生南呂之初六二同是二位是為夫婦南呂
之初六二上生姑洗之初九二二與三具位是為母子姑洗之初九二
應鐘之初六二同是三位是為夫婦應鐘之初六二上生蕤賓之初九二
與四具位是為母子餘倣此

○淮南子曰黃鐘位子其數八十一主十一月下生林鐘林鐘之數
五十四主六月上生太簇太簇之數七十二主正月下生南呂南呂
之數四十八主八月上生姑洗姑洗之數六十四主三月下生應鐘

應鐘之數四十二主十月上生蕤賓蕤賓之數五十六主五月上生
大呂大呂之數五十六主十二月下生夷則夷則之數五十一主七
月上生夾鐘夾鐘之數六十八主二月下生無射無射之數四十五
主九月上生仲呂仲呂之數六十主四月極不生

按呂氏淮南子上下相生與司馬氏律書漢前志不同雖大呂夾
鐘仲呂用倍數則一然呂氏淮南不過以數之多寡為生之上下
律呂陰陽皆錯亂而無倫非其本法也

補註劉續注曰黃鐘律長九寸以常數計之九

九八十一分也以黃鐘數三分損一分二十七下生林鐘為數五
十四蓋林鐘律長六寸以常數計之六九五十四分也以林鐘數
三分益一分一十八上生太簇為數七十二蓋太簇律長八寸以
常數計之八九七十二分也太簇損一分二十四下生南呂為數
四十八其實南呂律止長五寸三分以常數計之五九四十五三
九二十七蓋言四十八舉成數也餘倣此愚謂律呂所以候氣自
黃鐘之管陽皆下生陰皆上生自蕤賓之管陰反下生陽反上生
此呂氏淮南子為不易之論也至於制器調声則用後杜氏通議

十二子半聲之法焉蓋正聲倍子為母子半止為子今蔡氏本註不知候氣作樂有用信用半之不同乃謂呂氏淮南子律呂陰陽錯亂無倫亦未之盡也

律書生鐘分

子一分〇丑三分二〇寅九分八〇卯二十七分十六〇辰八十分六十四〇巳二百四十三分二百二十八〇午七百二十九分五百一十二〇未二千一百八十七分一千〇申六千五百六十一分四千〇酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二〇戌五萬九千〇四十九分三萬二千七百六十八〇亥二十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六

按此即三分損益上下相生之數其分字以上者皆黃鐘之全數

子律數寅寸數辰分數午釐數申毫數戌絲數其其分字以下丑卯巳未酉亥則三分律寸分釐毫絲之法也

諸律所取於黃鐘長短之數也假令子一分則一為九寸是黃鐘之全數丑三分二則一為三寸三

三如九亦是黃鐘之九寸二分取其二故林鐘得六寸寅九分八則一為一寸亦是黃鐘之九寸九分取其八故大簇得八寸其

上下相生之序則晉志所謂在六律為陽則當位自得而下生於

陰六呂為陰則得其所衝而上生於陽者是也丑為林鐘卯為南

大呂酉為夾鐘亥為仲呂大呂夾鐘仲呂正得半聲必用倍數乃與天地之氣

相應其寸分厘毫絲皆積九以為法詳見上章

漢前志曰黃鐘三分損一下生林鐘三分林鐘益一上生太簇三分太簇損一下生南呂三分南呂益一上生姑洗三分姑洗損一下生應鐘三分應鐘益一上生蕤賓三分蕤賓損一下生大呂三分大呂益一上生夷則三分夷則損一下生夾鐘三分夾鐘益一上生無射

三分無射損一下生仲呂陰陽相生自黃鐘始而左旋八八為伍

補註五律曰從子數辰至未得八下生林鐘數未至寅得八上生太

拘以陰陽不知重上生法故也○律書曰術曰以下生者倍其實

三其法上生者四其實三其法假令黃鐘九寸下生則倍其實為二

林鐘六寸上生則四其實為二尺四寸三其法乃為六寸而得林鐘

○漢後志曰術曰陽以圓為形其性動陰以方為節其性靜動者數

三靜者數二以陽生陰倍之以陰生陽四之皆三而一陽生陰曰下

生陰生陽曰上生上生不得過黃鐘之清濁下生不得及黃鐘之數

實比參天兩地圓蓋方覆六柄承奇之道也黃鐘律呂之首而生十

一律者也補註皆三而一謂四之四之

和聲第五

漢前志曰黃鐘為宮則太簇姑洗林鐘南呂皆以正聲應無有忽微

不復與他律為後者同心一統之義也非黃鐘而他律雖當其月自

宮者則其和應之律有空積忽微不得其正此黃鐘至尊無與並也

按黃鐘為十二律之首他律無大於黃鐘故其正聲不為他律後

其半聲當為四寸五分而前乃云無者以十七萬七千一百四十

七之數不可分又三分損益上下相生之所不及故亦無所用也

至於大呂之變宮夾鍾之羽仲呂之徵蕤賓之變徵夷則之角無

射之商自用變律半聲非復黃鐘矣此其所以最尊而為君之象

然亦非人之所能為乃數之自然他律雖欲後之而不可得也此

一節最為律呂旋宮用聲之綱領古人言之已詳唯杜祐通典再

生黃鐘之法為得之而他人皆不及也補註積實正數也

律呂所生之法

補註空積即空圍積實正數也

忽微即餘分小數也孟康曰忽微若有若無細於髮者也謂正聲無有殘分也他律為宮則有空積若鄭氏分一寸為數千儀禮經傳通解云此言黃鐘惟於本宮用正律若他律為宮則黃鐘之為高角徵羽二變者皆但用其交律而正律不復與之為役也此與通典交律之說相發明而本志所言有未盡者故別其大要附於此云

漢後志京房六十律

黃鐘子

黃鐘生林鐘未

林鐘生太簇寅

太簇生南呂酉

南呂生姑洗辰

姑洗生應鐘亥

應鐘生蕤賓午

蕤賓生大呂丑

大呂生夷則申

夷則生夾鐘卯

夾鐘生無射戌

無射生仲呂巳

仲呂生執始子

執始生去滅未

去滅生時息寅

時息生結躬酉

結躬生變震辰

變震生遲內亥

遲內生盛變午

盛變生分否丑

分否生解形申

解形生開時卯

開時生閉掩戌

閉掩生南中巳

南中生丙盛子

丙盛生安度未

安度生屈齊寅

屈齊生歸期酉

歸期生路時辰

路時生未育亥

未育生離宮午

離宮生凌陰丑

凌陰生去南申

去南生族嘉卯

族嘉生隣齊戌

隣齊生內負巳

內負生分動子

分動生歸嘉未

歸嘉生隨時寅

隨時生未卯酉

未卯生形始辰

形始生遲時亥

遲時生制時午

制時生少出丑

少出生分積申

分積生爭南卯

爭南生期保戌

期保生物應巳

物應生質未子

質未生否與未

否與生形晉寅

形晉生惟汗酉

惟汗生依行辰

依行生包育亥

包育生謙待未

謙待生未知寅

未知生曰呂酉

白呂生南授辰

南授生分鳥亥

分鳥生南事午

按世之論律者皆以十二律為循環相生不知三分損益之數往而不返仲呂再生黃鐘上得八十七分有奇不成黃鐘正聲京房覺其如此故仲呂再生別名執始轉生四十八律其三分損益不盡之筭或棄或增夫仲呂上生不成黃鐘京房之見則是矣至於轉生四十八律則是不知變律之數止於六者出於自然不可復加雖強加之而亦無所用也况律學微妙其生數立法正在毫厘秒忽之間今乃以不盡之筭不容損益或棄之或增之則其時贏贅虧之積亦不得為此律矣又依行在辰上生包育編於黃鐘之次乃是隔九其黃鐘林鐘公族南呂姑洗每律統五律其賓應

鐘每律統四律大呂夾鐘仲呂夷則無射每律統三律三五不周多寡不例其與友生黃鐘相去五十百步之間耳意者房之所傳出於焦氏焦氏卦氣之學亦去四而為六十故其推律亦必求合卦氣之數不知數之自然在律者不可增而於卦者不可減也何承天劉焯譏房之病蓋得其一二然承天與焯皆欲增林鐘已下十一律之分使至仲呂又生黃鐘還得十七萬七千一百四十七之數如此則是惟黃鐘一律成律他十一律皆不應三分損益之數其矣又甚於房矣可謂目察秋毫而不見其睫也補註按本按本註謂衣行在辰上生句包育編於黃鐘之次則包育下亥字當當政為子子自辰至子乃是隔九而非隔八也其黃鐘林鐘大族南呂姑洗每律統五律蓋一子統五子一未統五未一寅統五寅一酉統五酉二辰統五辰每律統四十八律中五律也狹賓應鐘每律統四律蓋一午統四午一亥統四亥每律統四十八律中四律也大呂夾鐘仲呂夷則無射每律統三律蓋一丑統三丑一申

統三申一卯統三卯一戌統三戌一巳
統三巳每律統四十八律中三律也

杜佑通典曰陳仲儒云調聲之体宮商宜濁徵羽宜清若依公孫崇
止以十二律而云還相為宮是濁濁非非惟未練五調上器之法至
五声次第自是不足何者黃鐘為声氣之元其管最長故以黃鐘
為宮大族為商林鐘為徵則一相順若均之八音猶相錯採衆声配
成其美若以應鐘為宮大呂為商蕤賓為徵則徵濁而宮清雖有其
韻不成音曲若以無射為宮則上律中惟得取仲呂為徵其商角羽
蕤無其韻若以仲呂為宮則上律內無所取何者仲呂為上律之窮
變律之首也依京房書仲呂為宮乃以去滅為商執始為徵然後成
韻而三乃以仲呂為宮猶用林鐘為商黃鐘為徵何由可諧集覽按焦氏
書焦氏延壽從孟喜李易後之京房分六十四卦更相直日用事以
風雨寒暑為候房猶精於此春當曰備戒道以亡身者京主也元

朝為三老(何承天)按南齊宋承天南刻人博通古今古清曆效出
宋領著作即勃廷每有疑議必先訪之時云武明得古銅斗衆皆
不識承天曰此新莽或斗三公亡則賜之江左淮甄卯為大司徒
此必甄之墓也既而果然且至御史中丞(劉焯)按隋書焯信御
人少開武強劉智海家多遺籍往往就讀凡十載隋初射策甲科詔
修國史參議律曆兼直門下省後職歸專以教授者述為務九星
曆推步之術莫不究其機要
博學通儒無能出其右者

按仲儒所以攻公孫崇者當矣其論應鐘為宮大呂為商蕤賓為
徵商徵皆濁於宮雖有其韻不成音曲又謂仲呂為宮則十二律
內全無所取尤為的切然仲儒所主是京氏六十律不知依行為
宮包育為徵果成音曲乎果有其韻乎蓋仲儒知仲呂之反生不
可為黃鐘而不知變至於六則數窮不生雖或增或棄成就使然
之數強生餘律亦無所用也補註仲儒但見應鐘全四寸六分六
厘蕤賓全六寸二分八厘遂謂
徵濁而宮清不知應鐘用其全蕤賓用其半則徵清而宮濁也但
見仲呂為十二律之宮遂謂十二律內全無所取不知變律有六

則其韻
比是矣

通典曰十二律相生之法自黃鐘始黃鐘之管九寸三分指益下生林鐘林
鐘上生太簇太簇下生南呂南呂上生姑洗姑洗下生應鐘應鐘上
生蕤賓上生大呂大呂下生夷則夷則上生夾鐘夾鐘下生無
射無射上生仲呂仲呂之管長六寸一萬九千六百八此謂十二律
長短相生一終於仲呂之法又制十二鐘以准十二律之正補註
吳氏澄曰吹十二管之聲管最長者聲最下管以漸而短則聲以漸
而高於是各如其管聲之高下而鑄十二鐘焉其聲合於九寸之管
者其鐘名黃鐘其鐘聲知十一管之以漸而高者名大呂名太簇名
夾鐘名姑洗名仲呂名蕤賓名林鐘名夷則名南呂名無射名應鐘
此十二鐘之名也蓋十二鐘之聲由律而起十二鐘之名則由鐘而
得也愚按呂氏春秋仲夏紀古樂曰昔黃帝命伶倫作為律又命伶
倫與素濤鑄十二鍾以和
五音與杜通典吳氏意同

又烏氏為鐘以律計自倍半以子聲比正聲則正聲為倍以正聲比
子聲則子聲為半但先儒釋用倍聲有二義一義率十二律正律
為十二子聲之鐘二義云從於仲呂之管子數以三分益一上生黃
鐘以所得管子數然後半之以為子聲之鐘其為變正聲之法者
以黃鐘之管正聲九寸子聲則四寸半又上下相生之法者以仲呂
之管長六寸一萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四上
生黃鐘三分益一得八寸五萬九千口口四十九分寸之五萬一千
八百九十六半之得四寸五萬九千口口四十九分寸之二萬九千
四百四十八以為黃鐘又上下相生以至仲呂皆以相生所得之律
寸數半之以為子聲之律

按此說黃鐘九寸生十一律有十二子聲所謂正律正半律也又
自仲呂上生黃鐘黃鐘八寸五萬九千口口四十九分寸之五萬

一十八百九十六又生十一律亦有十二子聲即所謂變律變平律也正變及半九四十八聲上下相生最得漢志所謂黃鐘不復為他律後之意與律書五声大小次第之法但變律止於應鐘雖設而無所用則其實只下六聲而已其間陽律不用變聲而黃鐘而不用正半聲陰呂不用正半聲而應鐘不用變半聲其贊又二十八聲而已其詳見於前篇之八章補註按先儒釋用倍聲有二義本注所謂正律正半聲也二義本注所謂變律變半聲也其為變正聲之法以下三句釋上一義也又上下相生之法此下至未釋上三義也變通典作半儀禮經傳通解云十二正律各有一定之聲而旋相為宮則五声皆無定位當高者或下當下者或高則宜高失序而声不諧和故取其半律以為不声常上生而所生者短則下取此声以為用然以三分損益之法計之則亦商合下生之數而自此律又以其正律下生則復得其本法而為半律又合上生之數此雖杜氏之而他書不及也又云徒賓以下仲呂上生之所不及故無變律而惟黃大林姑南應有之計正變通十八律各有半声為三十六声其間又有八声雖有而無所用實計二

十八聲而已杜氏又言變律上下相生以至仲呂則是又當增十一聲而為四十八声似太迫而無所用也今雅樂皆有四清声其原蓋出於此然既欠八声且無變律則其法又太疎矣而用有不固矣覽者詳之臨江梁氏曰律有正變倍半得声氣之全者正也不得声氣之全者變也得氣之全而声過之者倍也得氣之全而声不及者半也然有倍半之聲而無倍半之氣者鐘也氣者律也故變自有律而倍半則且於律之聲而倍半之氣者鐘也氣者律也佑正律之外有子声是不變之聲也鐘之聲於律之聲其度而已杜半律蓋鐘右之失也

五聲小太之次第六

國語曰大不踰官細不過羽夫宮音之主也第不及羽補註潛室陳

声大小之相次因本於黃鐘為宮若五声旋相為宮則十二律皆同為宮未特黃鐘為宮而已如應鐘為宮則大呂為商夾鐘為角蕤賓為徵夷則為羽無不皆然然當高者或下當下者或高而有奔倫之患故立此五家以調之宮必為君而不可下於臣商必為臣而不可下於君若民若事若物皆當以次降後所以律中有以半声相應者蓋以其臣或過君民或過臣事或過民物或過事故不用正声而用半声以應之此八音所以克諧而不相奪論也

○律書曰律數九九八十一以為宮三分去一五十四以為徵三分益一七十二以為商三分去一四十八以為羽三分益一六十四以為角○通典曰古之神瞽攷律均聲必先立黃鐘之均五聲十二律起於黃鐘之數黃鐘之管以九寸為法度其中氣明其陽數之極故用九自乘為管絃之數九一數其增減之法又以三為度以上生者皆三分益一下生者皆三分去一宮生徵三分宮數八十一則分各二十七下生者去一去徵生商二分徵數五十四則分各十八上生者益一加十商生羽三分羽生角四分羽數四十八則分各十二角生宮五均用五聲之法以下十一辰辰各有五聲其為宮商之法亦如之辰各有五聲合為六十聲是十二律之正聲也

按宮聲之數八十一商聲之數七十二角聲之數六十四徵聲之數五十四羽聲之數四十八是黃鐘一均之數而十一律於此取法焉通典所謂以下十一辰辰各五聲其為宮為商之法亦如之者是也夫以十二律之宮長短不同而其臣民事物尊卑莫不有序而不相陵犯良以是耳沈括不知此理乃以為五十四在黃鐘為徵在夾鐘為角在仲呂為商者其亦誤矣俗樂之有清聲蓋亦略知此意但不知仲呂反生黃鐘黃鐘又自林鐘再生太簇皆為變律也非黃鐘太簇之清聲耳胡安定知其如此故於四清聲皆小其圍徑則黃鐘太簇一聲雖合而大呂夾鐘二聲又非本律之半且自夷則至應鐘四律皆以次小其圍徑以就之遂使十二律五聲皆有不得其正者則亦不成樂矣若李照蜀公上用十二律

則又全然不知此理者也蓋樂之和者在於三分損益樂之辯者在於上下相生若李照蜀公之法其合於三分損益者則和矣自夷則已降則其臣民事物豈能尊卑有辯而不相陵犯乎晉荀勗之笛梁武帝之通亦不知此而有作者也律書見史記儀禮經禮樂通二青陽通三朱明通四黃鐘通補註律書見史記儀禮經禮樂通二青陽通三朱明通四黃鐘通記此說止是黃鐘一均之數非餘律之通法合詳通與云十一辰宮商之法亦如之蓋若以十一律為宮亦用此數以乘本律之分數而損益之如林鐘為均則以八十一為五十四二十七為十八之類也馬按蔡氏本註意謂十一律雖生於黃鐘九寸長短不齊及生五声皆納以十八一分起數三分損益與黃鐘同故曰其為官商之法亦如之沈括以五十四在黃鐘為徵在夾鐘為角在仲呂為商不知五十四十二律皆以為徵也朱子曰唐未喪亂樂人散亡禮壞樂崩朴自以私意製四清声古者十二律辱有千二子声又有变声六若用清声為宮則本声輕清而高餘声重濁而下又曰所謂四清声夾鐘大呂黃鐘太簇是也蓋用其半數謂如黃鐘九寸只用四寸半餘三律亦然如此則宮声可以乘之其声和矣者來十二律皆有清声只說四者意其取數之多者言之

變宮變徵第七

春秋左氏傳晏子曰先王之濟五味和五聲也以平其心成其政也聲亦如味一氣二體三類四物五聲六律七音八風九歌以相成也

補註一氣杜解以為人氣也服虔云歌氣也二體舞者有文武也三類風雅頌也四物禮用四方之物以器也

○漢前志曰書曰予欲聞六律五聲八音七始詠以出納五言汝聽

補註按漢書下文云七者天地四時人之始也順以歌永五常之言與今書文小異

○淮南子曰宮生徵徵生商商生羽羽生角角生應鐘不比於正音故為和應鐘生蕤賓不比於正音故為謬補註按淮南子羽生角下

補註有角生姑洗姑洗生夾鐘姑洗仲呂蕤賓林鐘夷則南呂無射應鐘此十二律之序也如黃鐘為宮律長九寸即前九九八十一故宮声八十一黃鐘三分損一下生林鐘為徵律長六寸即前六九五十四故徵声五十四林鐘三分益一上生太簇為商律長八寸即前八九七十二故商声七十二太簇三分損一下生南呂為羽律長五寸三分即前所謂不成數

四十八故羽聲四十八南呂三分益一上生姑洗為角律長七寸一分即前所謂率數及六十四故角聲六十四復以三分之不盡一算數不行此聲之數所以止於五也然此乃黃鐘一均之數而十一律於此取法焉則又各以本律之實九九因之三分損益以為五聲再以本律之實約之也黃鐘宮與太簇商太簇商與姑洗角林鐘徵與南呂羽相去各一律則音節和至姑洗角羽林鐘徵南呂羽與黃鐘宮相去各三律音節遠姑洗角六十四所不可行當有以通之故再分六厘即前所謂率數四十二故變宮聲四十二應鐘數三百八十四三分益一上生蕤賓為變徵律長六寸二分八厘即前所謂率數五十七故變徵聲五十七蕤賓數五百一十二以三分之又不及二算其餘數又不行此變聲所以止於二也變宮比宮少高變徵比徵少下近宮徵而齊和所不及以序論之黃鐘為宮以次而商角徵羽姑洗生應鐘變宮在南呂羽之後故曰比於正音為和應鐘生蕤賓變徵闕入正音角羽之聞故曰不比於正音為緣餘十一律為宮惟比音有二變為七音但不以起調耳

○通典註曰按應鐘為變宮蕤賓為變徵自殷以前但有五音自周以來加文武二聲謂之七聲五聲為正二聲為變上者和也

按宮與商商與角徵與羽相去皆一律角與徵羽與宮相去獨二

律一律則近而和二律則遠而不相及故宮羽之間有變宮角徵之間有變徵此亦出於自然左氏所謂七音漢前志所謂七始是也然正聲者五聲故以起調畢曲為諸聲之綱至二變聲則宮不成宮徵不成徵不比於正音但可以濟五聲之所不及而已然有五音而無二變亦不可以成樂也

六十調第八

周禮曰春秋大司樂九樂園鐘為宮黃鐘為角太簇為徵姑洗為羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之園立奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣九樂函鐘為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽靈鼓雷鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方立奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣九

天地人鬼可得而禮

樂黃鐘為宮大呂為角太簇為徵應鐘為羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣

按此祭祀之樂不用商聲只有宮角徵羽四聲無變宮變徵蓋古人變宮變徵不為調也左氏傳曰中聲以降五降之後不容彈矣

夫五降之後更有變宮變徵而曰不容彈者以一變之不可為調也

或問周禮大司樂說宮商徵羽與七聲不合如何朱子曰此是也降神之樂如黃鐘為宮大呂為角太簇為徵應鐘為羽自是四樂各奉其一者而言之以大呂為角則南呂為宮太簇為徵則林鐘為宮應鐘為羽則太簇為宮以七聲推之合如此註家說非也

禮記禮運曰五聲六律十二管還相為宮也鄭氏注曰五聲宮商角徵羽也其管陽曰律陰曰呂布十二辰始於黃鐘管長九寸下生者二分去一上生者三分益一終於仲呂更相為宮凡六十也孔氏疏

曰黃鐘為第一宮下生林鐘為徵上生太簇為商下生南呂為羽上

生姑洗為角林鐘為第二宮上生太簇為徵下生南呂為商上生姑

洗為羽下生應鐘為角大簇為第三宮下生南呂為徵上生姑洗為

商下生應鐘為羽上生蕤賓為角南呂為第四宮上生姑洗為徵下

生應鐘為商上生蕤賓為羽下生大呂為角姑洗為第五宮下生應

鐘為徵上生蕤賓為商上生大呂為羽下生夷則為角應鐘為第六

宮上生蕤賓為徵下生大呂為商下生夷則為羽上生夾鐘為角蕤

賓為第七宮上生大呂為徵下生夷則為商上生夾鐘為羽下生無

射為用大呂為第八宮下生夷則為徵上生夾鐘為商下生無射為

羽上生仲呂為角夷則為第九宮上生夾鐘為徵下生無射為商上

生仲呂為羽上生黃鐘為角夾鐘為第十宮下生無射為徵上生仲

呂為羽上生黃鐘為角夾鐘為第十宮下生無射為徵上生仲

呂為羽上生黃鐘為角夾鐘為第十宮下生無射為徵上生仲

呂為羽上生黃鐘為角夾鐘為第十宮下生無射為徵上生仲

呂為羽上生黃鐘為角夾鐘為第十宮下生無射為徵上生仲

呂為羽上生黃鐘為角夾鐘為第十宮下生無射為徵上生仲

呂為羽上生黃鐘為角夾鐘為第十宮下生無射為徵上生仲

呂為羽上生黃鐘為角夾鐘為第十宮下生無射為徵上生仲

呂為羽上生黃鐘為角夾鐘為第十宮下生無射為徵上生仲

呂為商上生黃鐘為羽下生林鐘為角無射為第十一宮上生仲呂為徵上生黃鐘為商下生林鐘為羽上生大簇為角仲呂為第十二宮上生黃鐘為徵下生林鐘為商上生大簇為羽下生南呂為角是十二宮各有五聲凡六十聲補註朱子曰按五聲相生至於角位隔五聲之正至此而窮又自變宮隔八上生當得徵前一位以為變宮餘分不可損益而其數又窮故立宮之法至於此而終焉孔氏以本文曰云五聲十二管故不及二變而上為六十律增八二變二十四聲合為八十四聲自唐以來法皆如此云

○淮南子曰一律而五音十二律而為六十音因而六之六六三十六故三百六十音以當一歲之日故律曆之數夫之道也補註按淮南子曰天之道也下有下生者倍以三除之上生者四以三除之四句劉續注曰如黃鐘九寸下生林鐘倍則二九一十八寸以三除之三十六寸上生黃鐘上六寸是也上生者如林鐘上生大簇則四六二十四寸以三除之三八二十四寸是也餘並放此

按聲者所以起調畢曲為諸聲之綱領禮運所謂還相為宮所以

始於黃鐘終於南呂也後世以變宮變徵參而八十四調其亦不

攷矣補註註云圓鐘即夾鐘也屬卯正東方之律也致天神以為

曰叢雷為天聲也孤竹特生者雲和山名冬至陽生之始國立象天之形故以祀天神而奏其樂也函鐘即林鐘也屬未西南方之律也致地示以爲之宮則以寄所居之位也靈六面鼓也終竹竹枝根之未生者空桑山名夏至陰生之始方澤象地之形故以祭地祇而奏其樂也黃鐘屬子正北方之律也致人鬼以為之宮則以幽陰之方也路四面鼓也取往來之義陰竹生於山北者龍門山名則以祭宗廟而奏其樂也或問周禮祭天神地祇人鬼之時則其樂或以黃鐘為宮或以林鐘為宮未知如何朱子曰此不可曉先儒謂商是殺聲鬼神所畏故不用而只用四聲迭相為宮未知其五聲不備又何以為樂然也恐是無商調不是無商音他邪奏起來五音依舊皆在呂氏澄曰凡作樂必律呂音聲一時並舉克諧而不相奪倫然後成樂今既各自為用何自而成樂乎此文不唯不經仍自相道矣不足信也

候氣第九

後漢志曰候氣之法為室三重戶閉塗墁必周密布緹縵室中以

木爲按每律各一內庫外高從其方位加律其上以葭葦灰抑其內
端按曆而候之氣至者灰去其爲氣所動者其灰散人及風所動者
其灰聚

○隋志後齊神武霸府田曹參軍信都步深有巧思能以管候氣仰
觀雲色嘗與人對語即指天曰孟春之氣至矣人往驗管而飛灰以
應每月所候言皆無爽又爲輪扇二十四埋地中以測二十四氣每
一氣感則一扇自動他扇自住與管灰相應若符契焉開皇九年平
陳後高祖遣毛爽及蔡子元于普明等以候節氣依古於三重密室
之內以木爲按十有二具每取律呂之管隨十二辰位置于按上而
以上埋之上平於地中實葭葦之灰以輕緹素覆律口每其月氣至
與律宜符則灰飛衝素蓋散出於外而氣應者早晚飛灰有多少或初

八月其氣即應或至中下旬間氣始應者或灰飛出三五夜而盡或
終月纔飛少許者高祖異之以問牛弘牛弘對曰灰飛半出爲和氣
吹灰全出爲猛氣吹灰不能出爲衰氣吹和氣應者其政平猛氣應
者其臣縱衰氣應者其君暴高祖駭之曰臣縱君暴其政不平非日
別而月異也今十二月於一歲之內應用不同安得暴君縱臣若斯
之甚也弘不能對今爽等草定其法爽因稽諸故實以著于篇名曰
律譜其畧云漢興張蒼定律乃推五勝之法以爲水德寔因戰國官
失其守後秦滅學其道浸微蒼補綴之未獲詳究及孝武創制乃置
協律之官用李延年以爲都尉頗解新聲變曲未達音律之源至于
元帝自曉音律卽官京房亦達其妙於後劉歆典領奏著其始未理
漸研精班氏漢志盡歆所出也司馬彪志並房所出也至於後漢尺

慶稍長魏代杜夔亦制律呂以之候氣灰悉不飛晉光祿大夫荀勗
得古銅管校夔所制長古四分方知不調事由其誤乃依周禮更造
古尺用之定管聲韻始調左賈之後漸又訛謬至梁武帝時猶有汲
冢玉律宋蒼梧時鑄為橫吹然其長短厚薄大體具存臣先人栖
誠學箕祖暉問律於何承天沈研三紀頗達其妙後為太常丞典司
樂職乃取王晉及宋太史尺並以聞奏詔得大匠依樣制管自斯以
後律又飛灰侯景之亂臣兄喜於大樂得之後陳宣帝請荊州為質
俄遇梁元帝敗喜沒於周適欲一聞陳武帝立遂以十二管衍為六
十律私候氣序並有徵應至太建乃與鈞鐘器合集覽後齊神武按此更高散六
運修人深沉大以重義輕財初奔之為懷朔鎮函使因見魏政日紊
乃與秀容酋長爾朱榮起兵以清君則及榮被誅榮子洋癸立歡遂
起兵討之迎立靜帝自為大丞相渤海王乘魏政既卒子洋癸是
為齊宣帝乃追謚歡為神武帝毛奕按氏族毛奕隋人受京房律法

布管飛灰順月皆驗又每律生五音十二律為六十音因而六十為
三百六卜音分直一歲之日以配其音五勝之法漢律曆志秦推五
勝以為水德季延年按漢書李延年長安古倡也善歌舞武帝愛之
嘗侍宴起舞歌曰此方有佳人絕世而獨立一顧傾人城再顧傾人
國帝曰世豈有此人乎平陽生因言延年女弟上召見之實妙麗善
歌舞由是得幸立為夫人梁武帝按通鑑武帝姓蕭各祈蘭陵人初
仕齊明帝廢立戰功鎮淮州及東昏侯篡虐乃率兵奉立和帝自為
大可馬乘政既而篡齊稱梁帝都于建康及家王律索隱曰晉武帝
時汲郡人不準發魏襄王家得竹書數十車其紀年十三篇書中與
經傳大異者云夏年多散益于啓位啓殺之太甲殺伊尹王文王殺季
歷自周受命至穆王百年非穆王壽百歲也幽王既仁共伯和者攝
行天子事亦二相共和也其書多變簡所記禮晉武乃詔東桓隨類分
釋之不姓也音方鳩友按律曆志中候氣用玉律寸二惟二至召
民靈墓用竹律六寸宋蒼梧按南宋史蒼梧王姓劉名昱初明帝無
子以宮人陳氏賜妾人李道兒已而迎還生子昱帝崩昱十歲即位
驕恣無道游蕩罔節誅戮無常宗親始盡為蕭道成所弑祖暉按南
史祖暉范陽道人仲之子有雋才清通善琴子老莊之季直寃底
暉為時所獎仕梁為列卿侯景按通鑑侯景東魏將也梁武帝太清
初以河南地降梁梁封為河內王未幾惡梁與東魏通好家兵叛
梁暉帝弒死墓城奉帝子綱立是為簡文帝乃自為相國封漢王尋
廢帝仍篡其位改國曰漢既而為陳伯先等所誅陳宣帝按通鑑陳
宣帝姓陳名項文帝之弟初封安成王天康初文帝疾篤以太子伯

琮柔弱欲尊太伯事帝拜位固辭文帝信之乃命帝同孔奐等受貴
輔政帝且伯琮即位未及二年帝乃廢伯琮為臨海王而自立梁元
帝按通鑑元帝注蕭各譯武帝第七子初封湘東王當侯景入寇乃
離重兵于郢遷延不進及景行弒乃移數討景七誅遂即位於江陵
未幾魏師來伐援兵未至被殺陳武帝按通鑑武帝姓陳名伯先吳
興人漢太丘長寔之後梁太清中為始興太守侯景之亂率義兵與
王僧辨同滅景既而襲殺僧辨迎立敬帝自為
為相國進封陳王未幾篡梁為帝都于建康

按律者陽氣之動陽聲之始必聲和氣應然後可以見天地之心
今不此之先而乃區區於黍之縱橫古錢之大小其亦難矣然非
精於曆數則氣節亦未易正也補註按山堂考索曰天氣應有盛
中節之氣不齊與陰陽大小之不等耳非如常燠常寒時時雨
足以驗政治之得失也陰陽家使人拘而多忌諱遂以君暴臣縱
月異而時不同歸咎於律氣之盛微則
非矣宜乎于弘不能答高祖之問也

度量權衡第十

周禮典瑞辟瑋以起度玉人璧瑋度天好三寸以為度

按爾雅曰肉倍好謂之璧瑋延也此璧本圓徑九寸好三寸肉六
寸而裁其兩旁各半寸以益上下也其好三寸所以為璧也裁其
兩旁以益上下所以為瑋也表寸廣八寸所以為度尺也以為
度者以為長短之度也則周家十寸八寸皆為尺矣陳氏曰以十
寸之尺起度則十尺為丈十丈為引以八寸之尺起度則八尺為
尋倍尋為常說文曰人手却寸分動脈為寸口十寸為尺周制寸
尺周尺也又曰丈夫也周制以八寸補註典瑞玉人皆周禮官
為尺十尺為丈人長八尺故曰丈夫
爾雅曰肉倍好謂之璧肉乃璧之肉地也上下兩旁各三寸并孔
三寸實圓徑九寸裁其兩旁各半寸以益上下以取方則長十寸
廣八寸矣故曰璧瑋以起度又曰璧瑋度尺王氏曰夫度在禮則
起於璧瑋在祭則起黃鐘之長先王以為度之不存則禮樂之文
廢故作此使天下之有考焉

淮南子曰秋分票定票定而木熟律之數十二故十二票而當一粟

十二粟而當一寸律以當辰音以當日日之數十故十寸而為尺十尺而為丈補註 黃米穗粟字甲 芒也定者成也

○說苑曰度量權衡以粟生之一粟為一分十分為一寸十寸為一尺十尺為一丈補註 說苑粟 作黍

○易緯通卦驗以十馬尾為一分○孫子算術曰蠶所吐絲為忽十忽為一絲十絲為一毫十毫為一釐十釐為一分一分為一寸十寸為一尺十尺為一丈○漢前志曰度者分寸尺丈引也所以度長短也本起黃鐘之長以子穀秬黍中者一黍房庶云得古本漢書一黍字下有之起積一千二百為尺十尺為丈十丈為引而五度審矣

按一黍之廣為分故累九十黍為黃鐘之長積千二百黍為黃鐘

之廣古人蓋三五以存法也自晉宋以來儒者論律罔徑始有同

異至隋因定為徑三分之說初徑三分則九十黍之長止容黍八

百有奇與千二百黍之廣兩不相通矣房庶不知徑三分之為誤

乃欲增益漢志之文以就其說范蜀公又從而信之其過益又甚

一矣 有注 臨江梁氏寅曰蔡李通言一黍之廣為分故累九十黍為 也胡氏 曰古 必以千二百 而後稱量之 黍命於律 於黍 會無差亦非古人之意 况決不能以相通乎

隋志十五等尺

○周尺 前漢志王莽時劉歆銅斛尺。後漢建武銅尺。晉武帝泰

始九年中書監荀勗校太樂八音不和始知為後漢至魏尺長於古

尺四分有餘助乃部著作即劉恭依周禮制尺所謂古尺也依古尺更鑄銅律呂以調聲韻以尺量古器與本銘尺寸無差又汲郡盜發魏襄王家得古周時玉律及鐘磬與新律聲韻間同于時郡國或得漢時故鐘吹新律命之皆應梁武鐘律緯云祖冲之所傳銅尺其銘曰晉泰始十年中書考古器揆校今尺長四分半所校古法有七品一曰姑洗玉律二曰小呂玉律三曰西京銅望臬四曰金錯望臬五曰銅斛六曰古錢七曰建武銅尺姑洗微強西京望臬微弱其餘與此尺同銘八十字此尺者最新尺也今尺者杜夔尺也

按此尺出於汲冢之律與劉歆之斛最為近古蓋漢去古未遠古之律度量權衡猶在也故班氏所志無諸家異同之論王莽之制作雖不足據然律度量衡當不敢變於古也自重卓之亂而樂律

散亡故杜夔之律圍徑差小而尺因以長荀勗雖定此尺然其樂聲高急不知當時律之圍徑又果何如也後周以玉斗王律玉斗之容受則近古矣然當時以斗制律圍徑不及三分其尺遂長於此尺一十五分八釐意者後世尺度之差皆由律圍征之誤也今司馬公所傳此尺者出於王莽之法錢蓋了度所奏高若訥所定者也雖其年代久遠輪郭不無消毀然其大約當尚近之後之君子有能驗聲氣之元以求之古之律呂者於此當有攷而不可忽也

②晉田父玉尺梁法實比晉前尺一尺七釐世說稱有田父於野地中得周時玉尺便是天下正尺荀勗試以校已所造金石絲竹皆短校一米梁武帝鐘律緯稱從上相傳有周時銅尺一枚古玉律八枚

檢周尺東昏用為意信尺不復存玉律一口蕭餘定七枚夾鐘有音
題刻迺制為尺以相參驗取細毫中黍積次訓定最為詳密以新尺
制為四器名曰通人依新尺為笛以命古鐘

按此兩尺長短近同

三梁表尺實比晉前尺一尺二分二釐三毫有奇蕭吉云出於司馬
法梁朝刻其度於影表以測影

按此即祖暅所算造銅圭影表者也

四漢官尺晉時始平掘地得古銅尺實比晉前尺一尺三分七毫蕭吉云漢章帝

時零陵文學中丞景於冷道縣廷朝下得玉律度為此尺傳暢晉諸
公讚云荀勗新造鐘律時人並稱其精密惟陳留阮咸譏其聲高後
始平掘地得古銅尺歲久欲腐以校荀勗今尺短校四分時人以感

為神解此兩尺長短近同

四魏尺杜夔所用調律實比晉前尺一尺四分七釐

按劉徽九章註云此尺長於王莽斛尺四分五釐然即其斛分以
二千命約之知其律止容七百二十分六釐六毫六絲有奇則其
徑為三分三釐弱爾然則其斛分數與王莽斛分雖不同而其容
受多寡相去未懸遠也

六晉後尺實比晉前尺一尺六分二釐蕭吉云晉氏江東所用

七後魏前尺實比晉前尺一尺二寸七釐

八中尺實比晉前尺一尺二寸一分一釐

九後尺實比晉前尺一尺二寸八分一釐後周市尺開皇官尺此後

魏初及東西分國後周末用玉尺之前雜用此等尺

十東魏後尺實比晉前尺一尺五寸八毫魏史律曆志云公孫崇求
平中更造新尺以一黍之長累為寸法尋太常卿劉芳受詔脩樂以
秬黍中者一黍之廣即為一分而中尉元匡以一黍之廣度黍二絰
以取一分三家紛競久不能決太和十九年高祖詔以一黍之廣用
成分禮九十之黍黃鐘之長以定銅尺有司奉從前詔而芳尺同高
祖所制故遂典脩金石迄武定未有論律者

十一蔡邕銅侖尺後周王尺實比晉前尺一尺一寸五分八釐從上相承

有銅侖一以銀錯題其銘見制律稿中祖孝孫云相承傳是蔡邕銅侖後

周武帝保定中詔遣盧景宣長孫紹遠斛斯徵等累黍造尺以橫
不定後因脩倉掘地得古玉斗以為正器據斗造律度量衡因用此
尺大赦改元天和百司行用終於大象之末其律與蔡邕古侖同

按銅侖玉斗二者當是古之嘉量當時據斗造尺但以容受乘
求之然自魏而下論律者多惑於三分之徑今以隋志所制玉斗
容受析之為一十一萬八百分有奇一斗計二百侖以二百約之
得五百五十四分有奇為一侖之分以算法故之其徑不及三分
故其尺律遂長然權量與聲尚相依近也唐之度量權衡與玉斗
相符即此尺爾

十二宋氏尺錢樂之渾天儀尺后周鐵尺實比晉前尺一尺六分四釐開皇初調

鐘律尺及平陳後調鐘律水尺此宋代人間所用尺傳入齊梁陳以
制樂制與晉後尺及梁時俗尺劉曜渾儀尺累相依近當由人間常
用增損訛替之所致也周建德六年平齊後即以此同律度量頒于
天下其後宣帝時達奚震及牛弘等議曰竊惟權衡度量經邦懋軌

誠須詳求故實考校得衷謹尋今之鐵尺是太祖遣尚書故蘇綽所造當時檢勘用為前周之尺驗其長短與宋尺符同即用調鐘律并用均田度地今以上黨羊頭山宋與漢書曆志度之若以大者稠黍依數滿尺實於黃鐘之律須撼乃容若以中者累尺雖復小稀實於黃鐘之律不動而滿計此二事之殊良由消息未善其於鐵尺終有一會且上黨之黍有異他鄉其色至烏其形圓童用之為量定不徒然正以時有水旱之差地有肥瘠之異取黍大小未必得中按許慎解詁黍體大本異於常疑今之大者正是其中累百滿尺即是會古實籥之外統剩十餘此恐圍徑或差造律未妙就如撼動取滿論理亦通今勘周漢古錢大小有合宋氏渾儀尺度又依淮南累粟十二成寸明先王制法索隱鈎深以律計分義無差異漢書食貨志至黃

五

金方寸其重一斤今鑄金校驗鐵尺為近依文據理符會處多且平齊之始已用宣布今因而為定彌合時宜至於玉尺累黍以廣為長累既有剩實復不滿尋訪古今恐不可用其晉梁尺量過為短小以黍實管彌復不容據律調聲必致高急且八音克諧明王盛軌同律度量哲后通規臣等詳校前經斟酌量時事謂用鐵尺於理為便未及詳定高祖受終牛弘辛彦之鄭譯何妥等久議不決既平陳一以江東樂為善曰此華夏舊聲雖隨俗改變大體猶是古法祖孝孫云平陳後廢周玉尺律使用此鐵尺律以一尺二寸即為市尺

按此即本朝和峴所用影表尺也平陳以後蓋用此尺范蜀公以為即今大府帛尺誤矣

十一開皇十年萬寶常所造律呂水尺實比晉前尺一尺二寸八分

六釐今大樂庫及內出銅律一部是萬寶常所造各水尺律說稱其黃鐘律當鐵尺南呂倍聲南呂

羽也故謂之水尺律

按萬寶常有與祖孝孫相近亦皆徑三分之法也

十四 雜尺劉暉彈天儀士圭尺實比晉前尺一尺五分

十五 梁朝俗間尺實比晉前尺一尺七分一釐

按十五等尺其間多無所取證所以存而不削者要見諸代之不同多由於累黍及圍徑之誤也補註山堂考索曰右尺十五等隋

同故以校諸代之尺有加無減如晉田父尺則加七釐梁表尺則加二分有餘漢官尺則加三分有餘魏尺則加四分有餘與夫蔡

邕銅侖尺錢樂之渾儀尺后周玉尺鐵尺之碼所加至於二分有餘是則占人之尺短於後而後人之尺漸長於前也豈非黍有小

大之差年有集覽晉武帝按通鑑晉武帝姓司馬氏名炎河內人

豐耗之異與魏初魏封晉王既而滅魏稱帝初年為政務去奢俗朝野稱賀惜夫平吳之後專事遊宴任用奸邪由是國政日衰在位二十五年及郡盜發魏襄王家披一統志汲郡晉

初所置今改為衛輝府屬河南道魏襄王墓在彰德府城西有二十七里差初有人於此家盜金得竹簡書十餘万言世號汲冢書按宋鑑祥符人直宗時登服勤詞李科累官瑞明殿李士仁宗嘗曰度侍從十五年數論天下事未嘗及其私除樞密副使改兼知政事遷尚書右丞其在經筵上嘗呼李士而不名謂罷為現文殿李士尚書左丞卒諡文莊若訥疆李善記該通群籍頗明曆李麟書有文集二十卷按一統志始平縣名今改為興平縣屬西安府晉書按漢書章帝姓刘名烜明宗第五子賦性寬厚盡心孝道平征專賦民賴其愛稱為長者然龍任實憲以落外戚專權之漸在位二十三年按一統志按一統志

今道將漢初所置屬處校郡隋初省入營道縣故址在永丹府寧遠縣東四十里舜廟今在府治南陳留阮咸尉氏人籍鬼子任達不拘與蕭齊名仕為散騎侍郎少解者律善彈琵琶出補始平太守按北史永平魏宣武按北史按北史芳彭城人

處窮窘而業尚專固致人篤志墳典畫則備書以自給夜則窮經不寢者窮論以自慰仕魏累遷中書令所撰述九十有六書按北史太和魏文帝年號武定按北史武定魏靜帝年號

按北史按通鑑孝孫唐武德初為太常少卿與張文收定樂制十長和以法天之教師大唐雅樂周武按北史武帝名子宣帝

之弟即位十一年誅宇文護始親政起兵滅齊帝明斷節儉臨雍拜老可稱賢君在位十七年長孫按北史紹遠洛陽人涉

拜老可稱賢君在位十七年長孫按北史紹遠洛陽人涉

獵經史深沈大度識量寬宏周武帝時為小宗伯按北史周宣帝姓宇文名贊武帝太子即位之初暹奢極然閱視宮嬪將宴從面政由宦官傳位太子自稱天元在位一年而殂耳按北史綽西魏武功人博物多通為宇文泰行臺郎中僕射周惠達稱其有王佐才泰推心任之拜大行臺左丞參典機密官至度支尚書按一統志上黨郡名秦初上置今為路州隸山西道書慎字叔重少博學能文時人語曰五經無雙許叔重嘗作五經異義及說文解字十四篇行於世獻帝時卒孝廉

五代王朴準尺比漢前尺一尺二分見丁度表○本朝和峴用景表石尺比漢前尺一尺六分見寸度表○大府布帛尺李照比漢前尺一尺三寸五分見溫公尺圖○阮逸胡瑗尺橫累一百黍比大府布帛尺七寸八分

樂○鄧保信尺縱累百黍短於大府尺九分長於胡瑗尺九分五釐見鄧保信奏議○大晟樂尺長於王朴尺二寸一分和峴尺一十八分

徽宗皇帝指三節為三寸長於王朴尺一十七分短於鄧保信尺三分大府帛尺四寸集覽按宋監徽宗姓趙名倍神宗弟既即位進用姦邪斥善類窮極止分見大晟樂書

宋之工躬行道家之教宦者輩賈開邊生事金兵長驅入寇遂禪立太子竟為驅虜北去殂于五國城

仁宗景祐三年丁度等詳定黍尺鐘律江度等言鄧保信所製尺用上黨秬黍圓者一黍之長累百而成又律管一據尺裁九十黍之長空徑三分圍九分容秬千二百遂用黍長為分并累成尺按保信尺律不同其龠合升斗深闊推以算法類皆差舛不同周漢量法阮逸胡瑗所製亦上黨秬黍中者累廣求尺制黃鐘之律今用再累成尺比逸所製又復不同至於律管龠合升斗斛豆區鬴亦率類是蓋黍有圓長大小而保信所用者圓黍又首尾相銜逸等止用大者故再考之即不同尺既有差故難以定鐘磬謹詳古今之制自晉至隋累黍之法但求尺管不以權量黍校故歷代黃鐘之管容黍之數不同惟後周極地得占王十據斗造律兼制權量亦不同周漢制度故

漢制有備數和声審度嘉量權衡之說悉起於黃鐘今欲數器之制參伍無失則班志積分之法為近逸等以天黍累尺小黍實龠且尺本法保信黍尺以長為分雖合後魏公孫崇說然當時已不施用况保信今尺以圓黍累之及首尾相銜又與實龠之黍再累成尺不同其器量分寸既不合古即權衡之法不可獨用詔采龠之又詔丁度等詳定大府寺并鄧保信阮逸胡瑗所制四尺度等言漢志審度之法云一黍之廣為分十分為寸十寸為尺先儒訓解經籍多引以為義歷世祖襲著之定令然而歲有豐儉地有肥磽就令一歲之中一境之內取黍校驗亦復不齊是蓋天之生物理難均一古人立法存其大槩爾故前代制尺非特累黍以求古雅之器以黍校焉晉泰始十年荀勗等校定尺度以調鐘律是為晉之前尺前史稱其意精

密隋志所載諸代尺度十有五等以晉之前尺為本以其與姬周之尺劉歆銅斛尺建武銅尺相合竊惟周漢二代享年永久聖賢制作可取則焉而隋氏鑄毀金石典正之物罕復存者矣夫古物之有分寸明著史籍可以酬驗者惟有法錢而已周之園法歷代曠遠莫得而詳察之半兩實重八銖漢初四銖其文亦曰半兩孝武之世始行五銖下洎隋朝多以五銖為號既歷代尺度屢改故小大輕重鮮有同者惟劉歆制銅斛之世所鑄錯刀并大泉五十王莽天鳳元年改鑄貨布貨錢之類不聞後世復有鑄者臣等檢詳漢志通典唐吳典大泉五十重十二銖徑一寸二分錯刀環如大泉身形如刀身一寸化員布重二十五銖長二寸五分廣一寸首長八分有奇廣八分足枝長八分間廣一分圓好徑二分半貨泉重五銖徑一寸今以大泉錯

刀化負布泉四物相參校分寸正同或有小大輕重與本志微差者
至當時盜鑄既多不必皆中法度但當校其首足肉好長廣分寸皆
合正史者用之則銅斛之尺從而可知矣有唐享國三百年其制作
法度雖未逮周漢然亦可謂治安之世矣今朝廷必求尺度之中當
依漢錢分寸若以為太祖鷹圖受禪創制垂法嘗詔和峴等用景表
尺典脩金石七十年間薦之郊廟稽合唐制以示貽謀則可且依景
表舊尺俟有妙運鐘律之學者俾攷正以從周漢之制王朴律準尺
比漢錢尺寸長二分有奇比景表尺短四分既前代未嘗施用符契
太祖朝更易其逸瑗保信照所用太府寺尺其制彌長去古彌遠不
可依用謹攷垂更再造景表尺一并漢錢尺二并大泉錯刀化負布
泉總十七枚上進而高若訥卒用漢貨泉度二寸依隋書是尺十五

種上之歲于大常寺。周禮與氏為量改前釜錫則不耗不耗然後
權之權之然後準之準之然後量之量之以為補深尺內方尺而圓
其外其實一補鄭氏注曰以其容為之名也四升曰豆四豆曰區四
區曰補七六斗四升也補十則鐘方尺積千寸於今
粟米法少二升八十一分升之二十二其
數必容補此言方耳因其外者為之唇音釋補音父其醫一十其
或作釜
實一豆故書醫作唇杜子春云當為
醫謂覆之其底深一寸也音釋醫音也虎也易
曰醫无肉也其耳三寸
其實一升耳在旁也重一鈞三十斤聲中黃鐘之宮補註王氏曰泉之為
義縮而粟者有
堅粟雖偷之意先王之為量使四方觀之以為則乃世守之以為法
以立天下之信而無敢偷焉所以名義謂之粟氏夫六分其金而錫
居一謂之鐘鼎之齊量之用金錫與鐘鼎同金錫之為物必煉之使
精不復減耗然後可久焉故始於權之以抵其輕重之齊次於準之
以抵其高下之平終於量之次抵其多寡之均然後以之為補焉安
子曰六斗四升為補管子曰百升而成補以粟氏攷之則補為百升
而所謂補則斛也夫五量之法其數本起於黃鐘之會十會為合十
合為升十升為斗十斗為斛律曆志曰其法用銅方尺而因外旁有
鹿焉其腹為斛其醫為斗左耳為升右耳為合倅人曰爵一升觚三
升獻以爵而酬以觚一獻而三酬則一豆矣所謂豆則爵也然則深

尺內方尺而圓其外其實一補則仰其上而為斛矣其殼肉一寸其實一且則覆其下而為斗矣其耳三寸其實一升三言其左耳矣至於右耳則其實一合而已內方而外圓則天地之象也其殼肉一寸其耳三寸則陰陽奇偶之義也方十寸則實百寸四廐旁六十二寸共一百六十二寸深尺則積一千六百二十寸方八寸則實六十四寸廐旁三十九寸六分八釐其一百三寸六分八釐深十寸則積一千四百十六寸八分是周

按周補容六斗四升實千七百八十合計一百三萬六千八百分為一千三十六寸八分嘗攷漢斛容千斗實千合計一百六十二萬分為千六百二十寸羨方尺圓其外廐旁九釐五毫故累百六十二寸深尺積一千六百二十寸今攷周家八寸十寸皆為尺范蜀公曰周補方尺者八寸之尺深尺者十寸之尺方八寸圓其外廐其旁則累二百三寸六分八釐深十寸則積一千三百六十八分與漢斛同法無疑也鄭氏云方尺積十寸又云圓其外

者為之歷一說皆非是方鄭氏之世漢斛尚在豈偶不及見與抑鄭氏以為周補之制異於漢斛與

漢志曰量者命合升斗斛也所以量多少也本起於黃鐘之合用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其命以并水准其既合命為合十合為升十升為斗十斗為斛而五量嘉矣其法用銅方尺而圓其外旁有廐焉其上為斛其下為斗左耳為升右耳為合命其狀似爵上三下二參天兩地圓而函方左一右二陰陽之象也其圖象規其重二鈞蒲氣物之數合萬有一千五百二十聲中黃鐘之宮始於黃鐘而反覆焉。隋志載斛銘曰律嘉量斛方尺而圓其外廐旁九釐五毫累百六十二寸深尺積一千六百二十寸容十斗音釋詁挑不。魏陳留王景元四年劉徽注九章商功曰當今大司農斛圖

徑一尺三寸五分五釐深一尺積一千四百一十一寸十分之三
 王莽銅斛於今寸為深九寸五分五釐徑一尺三寸六分八釐七毫
 以徵計之於今斛為容九斗七升四合有奇比魏斛大而尺長王莽
 斛小而尺短也集覽陳亞王按魏志元帝姓曹名爽字子
 立言是時政由典午僅寄空名景元四年雖能伐
 蜀滅漢竟為昭子所篡在位五年降為陳留王○祖冲之以圓率攷
 之此斛當徑一尺四寸三分六釐一毫九秒二忽庇旁一分九毫有
 奇劉歆所旁少一釐四毫有奇歆數術不精之所致也

按斛銘文云方尺者所以起數也圓其外循四角而規圓之其徑
 當一尺四寸有奇也庇旁九釐五毫者徑一尺四寸有奇之數猶
 未足也釐百六十二寸者方及釐百寸圍其外每旁約十五寸合
 六十寸庇其旁約一寸也深尺積一千六百二十寸者以十而筭也

容十斗者一寸釐百六十二寸為容一斗積十寸容一千六百
 十寸為容十斗也漢志止言旁有庇焉不言九釐五毫者數猶有
 未足也祖冲之所筭不少一釐四毫有奇是也胡安定之法積一
 千六百二十寸其律是也范蜀公之法積一千二百五十寸其律
 非也蜀公惑乎徑三分之說遂生圓分之法自古筭法無所謂圓
 分也圓其外以為之唇與安定之深一尺六寸二分蜀公之深十
 尺二寸五分其制皆非也律之圍徑古無明文尚非因量之積分
 則黃鐘之命亦無由可得其實自漢以下律之所以不成者其矣
 皆此之由也補註率與律同按方圓筭法此斛外圓內方方一
六十寸四角謂之庇每角五分四角合二寸方尺房庇共一百六
十二寸深一寸釐百六十二寸為容一斗深一尺釐千六百二十
寸為容十斗也注中容
一千六百之容當作釐

淮南子曰十二粟而當一分十二分而當一銖十二銖而當一兩衡有左右因倍之故二十四銖為一兩天有四時以成一歲因而四之四七十六故十六兩為斤三月而為一時三十日為一月故三十斤為一鈞四時而為歲故四鈞為石○漢前志曰權衡者橫平也權重也衡所以任權而均物平輕重也本起於黃鐘之宮一龠容十二日黍重十二銖二十四銖為兩十六兩為斤十六斤為鈞四鈞為石付為十八易有十八變之象也五權之制以義立之以物鈞之其餘小大之差以輕重為宜圓而環之令之內倍好者周旋無端終而復始無窮也已謂註一十六斤為鈞漢書作三十斤為鈞孟康曰付七與下十一象為十八也二十四銖而成兩者二十四之象也斤者三百八十四銖易二篇入爻之象也十六兩成斤者四時乘四方之象也鈞者重萬一千五百二十銖當萬物之象也四百八十兩者六旬行八節之象也三十斤成鈞者一月之象也四鈞為石者四時

之象也重百二十斤者十二月之象也終於十二辰而復於子黃鐘之象也千九百二十兩者三百八十四爻五行之象也四萬六千八十銖者萬二千五百二十物歷四時之象也圓而環之者謂五鍾之形如環也

○隋開皇中以古斗三升為一升以古稱三斤為一斤以二尺二寸為一尺大業中依復古法○大唐貞觀中張文收鑄銅斛稱尺升合咸得其數詔以其副藏於樂署至武心秀為太常卿以為奇元以律與古玉尺玉斗升合獻焉開元十七年將攷宗廟樂有司請出之勅惟以銅律付太常而亡其九管今正声有銅律三百五十六銅斛二銅稱二銅甌十四斛左右耳齒齧皆正方積十而登以至於斛銘云大唐貞觀十年歲次亥移月旅應鐘依新令粟黍尺定律校龠成茲嘉量與古玉斗相符同律度量衡協律即張文收奉修勅定稱聲銘云大唐貞觀稱同律度量衡衡匣上有朱漆題稱尺二字尺亡其跡猶

存以今常用度量校之尺當六之五衡量皆三之一一斛一稱是
收總章年所造斛正圓而小與稱相符也

按萬寶常之樂當時以為近前漢之樂則是隋代漢律管雖亡而
樂聲猶在也魏延陵得玉律當時以漢律較之所謂黃鐘乃當太
簇肅宗之時不應更有漢律蓋律之聲調耳張文收所定度量衡
權與玉斗相符者即此聲也夫後周玉斗意者必古之嘉量但無
寸分之數當時造律特以容受乘除取之自魏而降律之圍徑不
得其真多惑於徑三分之說故當時據斗造律圍徑既小其律必
長律長則尺亦長矣今以隋志所載玉斗分數求之其黃鐘之管
止徑一分七釐七毫有奇圍八分一釐有奇幕五分五釐四毫有
奇積五百五十四分有奇夫容受同則量與權當與古無異而樂

之聲亦必依近焉故會要云唐樂器雖無法而聲不失於古自王

朴以黍定尺以尺生律又惑於三分之徑生律器始皆失之矣好

古博雅君子於此蓋不能無憾焉朱子曰禮記註疏說五声六律

書所載甚詳然不得其要史記所載甚畧却是要緊處如說律數
蓋自然之理與先天圖一般更無安排但數到窮處又須變而生
之却生變律因語有七声之說但常昭解得無理會杜佑通典所
算分數極精蓋喜以前樂律尚有制度可攷唐以後卻無可攷胡
安定與所逸李耶議不合仁宗以胡安定阮逸樂書今天下名山
藏之竟思甚好司馬公與范蜀公議又不合司馬此范又抵諸公
於通典皆以未曾看口如沈有中筆談所攷器數其精亦似未曾
看筆談所論於范馬遠甚今世人無曉音律只憑器論造器又
紛上如此是故李通之書諸儒莫能及也○庚子晦日河出圖各
出書而起八卦九疇之數聽鳳鳴而生六律六呂之序然則黃帝
造律一事與伏羲畫卦大禹錫珩同功况度量權衡皆起於律而
衡運生規上生圓上生矩繩直準平至於定四時與六樂來由是
出故曰律者乃事之根本

集覽 肅宗之時一按唐鑑肅宗姓李名
亨者詎可廢而不講哉 肅宗之弟三子安祿山作亂玄宗
幸蜀帝乃即位靈武尊玄宗為太上皇既而任用郭子儀李光弼
等克復兩京迎還上皇其後受制於李輔國張皇后亂生於宮掖

因病而崩補註旅粵呂同按儀禮經傳通解有風雅十二詩譜乃
在位七年補註趙彥肖所傳云即開元遺聲也古聲亡滅已久不
知當時二師何所攷而為此也竊疑古樂有唱有嘆唱者發歌曰
也和者繼其聲也詩詞之外雅更有發字散聲以嘆發其聲故漢
晉之間舊典既失其傳則其難上存而世莫能補為此故也若但
如此譜直以一聲協一字則古詩篇上可歌無復樂崩之嘆矣夫
豈然哉又其以情聲為調似亦非古法然古聲既不可
攷則姑存此以見歌聲之彷彿矣知樂者攷其得失云

古詩篇上可歌無復樂崩之嘆矣夫豈然哉又其以情聲為調似亦非古法然古聲既不可攷則姑存此以見歌聲之彷彿矣知樂者攷其得失云



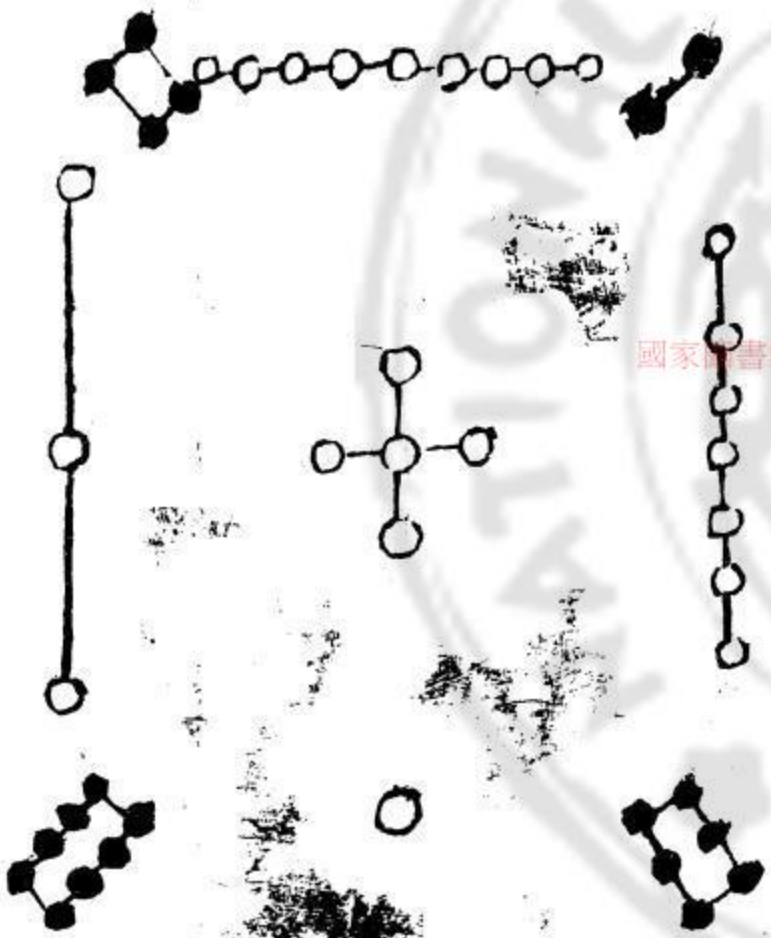
新刊性理大全第二十四卷

○洪範皇極內篇一

九峯蔡氏自序曰體天地之撰者易之象紀天地之撰者範之數數者始於一象者成於二一者奇二者偶也奇者數之所以行偶者象之所以立故二而四四而八八者八卦之象也二而三三而九九者九疇之數也由是重之八而六十四六十四而四千九十六而象備矣九而八十一八十一而六千五百六十一而數周矣易更四聖而象已著範錫神禹而數不傳後之作者昧象數之原窒變通之妙或即象而為數或反數而擬象洞極用書潛虛用圖非無作也而牽合附會之數之數益晦蝕焉嗟夫天地之所以肇者數也人物之所以生者數也萬事之所以成者亦數也數之

○ 圖 極 皇 範 洪 ○

洛書



體其於形數之用妙乎理非窮神知化獨立物表者曷足以與此哉然數之與象若異用也而本則一若殊途也而歸則同不明乎數不足與語象不明乎象不足與語數二者可以相有不可以相無也先君子曰洛書者數之原也余讀洪範而有感焉上稽天文下察地理中參人物古今之變窮義理之精微究興亡之物兆微顯闡幽秘倫所叙秩然有天地萬物名得其所之妙歲月侵尋粗述所見辭雖未備而義則著矣其果有益於世教否乎皆所不敢知也雖然余所樂而玩者理也余所言而傳者數也若其所以數之妙則在乎人之自得焉爾

黃氏瑞節曰易更四聖而象已著範錫神禹而數不傳九峯蔡氏撰皇極內篇敘為一書於是其有範數圖有八十一章六十五百六十一變西山真氏云蔡氏範數與三聖之易同功者是也

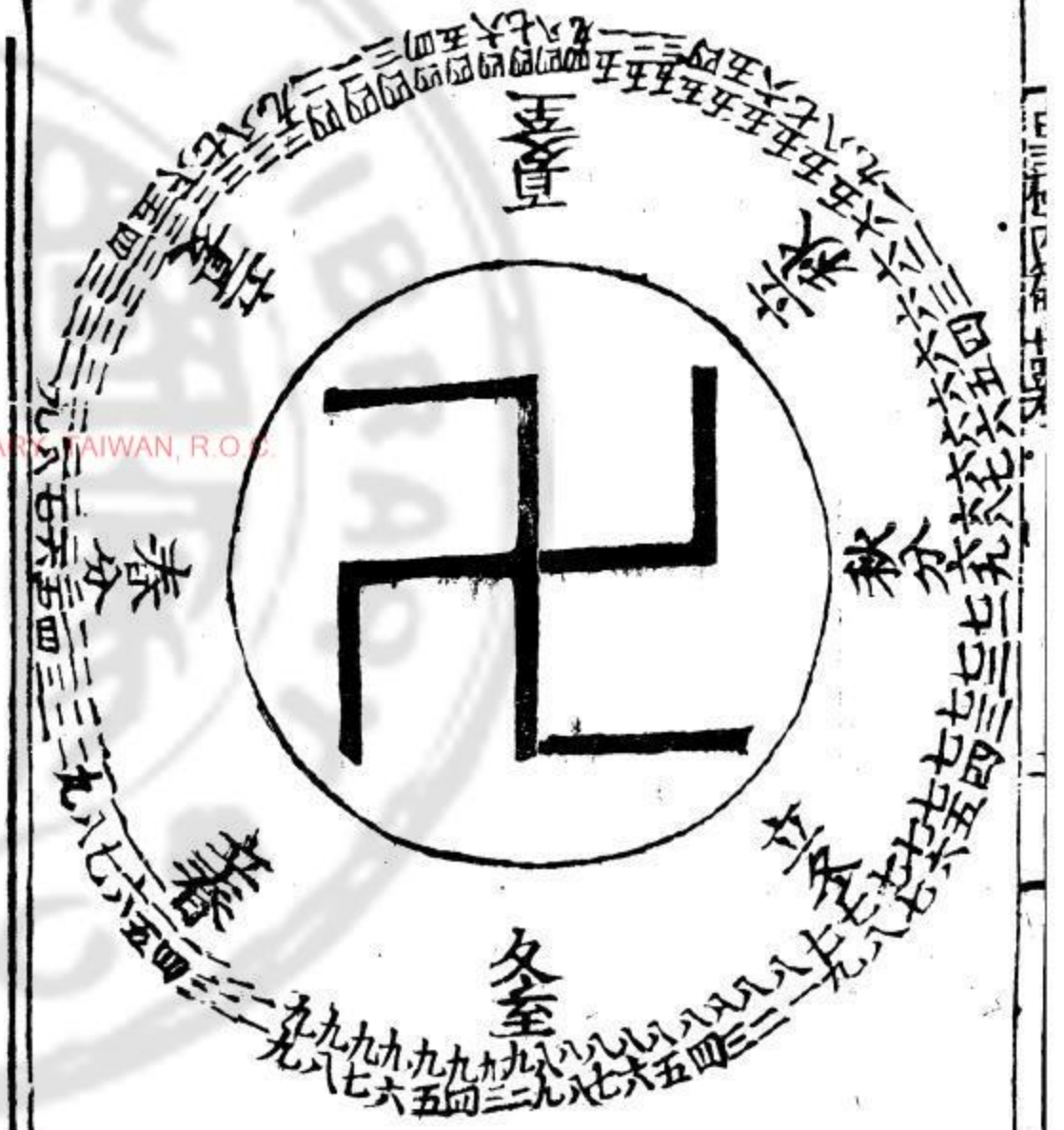
國家圖書館

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

九九方數圖

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九 | 九 | 九 | 九 | 九 | 九 | 九 | 九 | 九 |
| 八 | 八 | 七 | 七 | 七 | 七 | 七 | 七 | 七 |
| 七 | 七 | 六 | 六 | 六 | 六 | 六 | 六 | 六 |
| 六 | 六 | 五 | 五 | 五 | 五 | 五 | 五 | 五 |
| 五 | 五 | 四 | 四 | 四 | 四 | 四 | 四 | 四 |
| 四 | 四 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 |
| 三 | 三 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 二 | 二 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 一 | 一 | | | | | | | |

九九圓數圖



九九行數圖

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 二 | 一 |
| 冬至 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 春分 | 三 |
| 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 四 | 四 | 立夏 |
| 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 五 | 五 | 五 | 夏至 |
| 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 六 | 六 | 六 | 六 | |
| 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 七 | 七 | 七 | 七 | 七 | |
| 六 | 七 | 八 | 九 | 八 | 八 | 八 | 八 | 八 | 八 | |
| 七 | 八 | 九 | 九 | 九 | 九 | 九 | 九 | 九 | 九 | |
| 八 | 九 | 九 | 九 | 九 | 九 | 九 | 九 | 九 | 九 | |
| 九 | 九 | 九 | 九 | 九 | 九 | 九 | 九 | 九 | 九 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 二 | 一 |
| 冬至 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 春分 | 三 |
| 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 四 | 四 | 立夏 |
| 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 五 | 五 | 五 | 夏至 |
| 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 六 | 六 | 六 | 六 | |
| 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 七 | 七 | 七 | 七 | 七 | |
| 六 | 七 | 八 | 九 | 八 | 八 | 八 | 八 | 八 | 八 | |
| 七 | 八 | 九 | 九 | 九 | 九 | 九 | 九 | 九 | 九 | |
| 八 | 九 | 九 | 九 | 九 | 九 | 九 | 九 | 九 | 九 | |
| 九 | 九 | 九 | 九 | 九 | 九 | 九 | 九 | 九 | 九 | |

九九行數圖

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN

九九積數圖

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 九 | 八 | 十 | 一 | 七 | 百 | 二 | 十 | 九 | | | | | |
| 二 | 十 | 八 | 百 | 六 | 十 | 二 | 一 | 千 | 四 | 百 | 五 | 十 | 八 | |
| 三 | 十 | 七 | 二 | 百 | 四 | 十 | 三 | 二 | 千 | 一 | 百 | 八 | 十 | 七 |
| 四 | 十 | 六 | 三 | 百 | 二 | 十 | 四 | 二 | 千 | 九 | 百 | 一 | 十 | 六 |
| 五 | 十 | 五 | 四 | 百 | 一 | 十 | 五 | 三 | 千 | 六 | 百 | 四 | 十 | 五 |
| 六 | 十 | 四 | 四 | 百 | 八 | 十 | 六 | 四 | 千 | 三 | 百 | 七 | 十 | 四 |
| 七 | 十 | 三 | 五 | 百 | 六 | 十 | 七 | 五 | 千 | 一 | 百 | 三 | 十 | 三 |
| 八 | 十 | 二 | 六 | 百 | 四 | 十 | 八 | 五 | 千 | 八 | 百 | 八 | 十 | 二 |
| 九 | 十 | 一 | 七 | 百 | 二 | 十 | 九 | 六 | 千 | 五 | 百 | 六 | 十 | 一 |

洪範皇極內篇此三篇猶易繫辭上下傳及說卦之意也

造化之為造化者幽明屈信而已天者明而信者也地者幽而屈者也暑者明而信者也寒者幽而屈者也晝者明而信者也夜者幽而屈者也天地也寒暑也晝夜也幽明屈信以成變化者是故陽者吐氣陰者含氣吐氣者施含氣者化陽施陰化而人道立矣萬物繁矣陽薄陰則繞而為風陰囚陽則奮而為雷陽和陰則為雨為露陰和陽則為霜為雪陰陽不和則為疾氣補註太極者造化之本動而明而信以成其變者也靜而生陰則為地為寒為夜幽而屈以成其化者也陽變陰化則乾男坤女而人道立矣乾男坤女則化生萬物而萬物繫矣

中漠無朕萬物具矣動靜無端後則先矣器根於道道著器矣一實萬分萬復一矣混今闢今其無窮矣是故數者計乎此者也疇者等

幽明
信
屈
成
化

乎此者也行者運乎此者也微而顯費而幽神應不測所以妙乎此者也補註太極未分則中漢無朕而萬象已具兩儀既判則動靜無端而後復為先故道形而上者也器形而下者也由一開而為萬由萬混而為一其運故循環之無窮也

有理斯有氣有氣斯有形形生氣化而生生之理無窮焉天地網緼萬物化醇男女構精萬物化生化生者塞化醇者噴覆上之陵積水之澤草木魚蟲孰形孰色無極之真二五之精妙合而疑化化生

莫測其神莫知其能補註天地網緼四句出易大傳本義網緼交密

生者也謂雜亂也夫化生者固隱塞而化醇者尤雜亂若覆上之陵忽生草木積水之澤忽出魚蟲誰其尺之皆無極二五妙合而疑也愚謂理氣之先後先儒尚未其明白蓋當一氣未分之時而理已具其中還氣為先而理為後也至陰陽既分之後一以理為之主方理為先而氣為後也詳見正蒙

理之所始數之所起微乎微乎其小無形昭乎昭乎其大無垠微者

昭之原小者大之根有先有後孰離孰分成性存存道義之門老子

為虛釋氏為無刑名失實陰陽多拘異端曲學烏乎不渝哉補註數

於一者聖也以理言之其小無形以數言之其大無垠故成性存存而為道義之問也

有理斯有氣氣著而理隱有氣斯有形形著而氣隱人知形之數而不知氣之數人知氣之數而不知理之數知理之數則幾矣動靜可

求其端陰陽可求其始天地可求其初萬物可求其紀鬼神知其所

幽禮樂知其所著生知所來死知所去易曰窮神知化德之盛也補

註知理之數則動靜陰陽天地萬物鬼神禮樂皆死其無所不知而造於窮神知化之地矣

智者君子所以成德之終始也是故欲知道不可以不知仁欲知仁

不可以不知義欲知義不可以不知禮欲知禮不可以不知數上者

禮之序也分於至微守於至著聖人之道知序則幾矣補註知序所

則知序則幾 聖道 始之終 成德

三才圖會卷之七



之始幾於聖人之道
所以為德之然也

人非無知也而真知為難人非無見也而真見為難義之質人所知也而犯義者多禮之文人所見也而越禮者眾以其知之非真知見之非真見爾真者精之極精則明明則誠上則為其所為不為其所不為如水之寒火之熱亦性之而已矣補註此承上章言智者之事

善於
虛明

物窒而理虛暗窒而明虛萬物生於虛明而死於窒暗也萬事善於虛明而惡於窒暗也虛明則神神則聖聖者數之通也窒暗則惑惑則愚上者數之塞也補註在天則虛明為陽之清窒者為陰之濁在人則虛明為性之美窒暗為習之惡陰陽五行其體而用用而體者耶渾上淪淪而出入異門繩上井井而形色具泯合之而知其異析之而知其同微之而知其顯充之而知其不可窮者其庶矣哉補註陰陽五行其相為體用故渾上淪上出入異門其體而用者也繩上井

并而形色具泯其用
而體者也庶幾也

陰陽相為首尾者耶是故陽順而陰逆陽長而陰消陽進而陰退順者言而逆者凶耶長者盛而消者衰耶進者利而退者鈍耶周流不窮道之體也補註其一順一逆一長一消一進一鈍所以失得相形為事之紀也

陰陽非可一言盡也以清濁言則清陽而濁陰以動靜言則動陽而靜陰以升降言則升陽而降陰以奇偶言則奇陽而偶陰小大高卑左右後先向背進退順逆醜妍靡物不爾無時不然愈析愈微愈窮愈巡音沿陰陽之精互藏其營陰陽之氣循環迭至陰陽之質縱橫曲直莫或使之莫或禦之補註巡遠也莫或使之莫或禦之一太極之自然也

變者化之漸化者變之成變化者陰陽之消長屈信也非一則不能

久非一則不能神補註非陰陽之消長屈信則不能

昔者天錫禹洪範九疇也初一日五行次二曰敬用五事次三曰農

用八政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰又用三德次七

曰明通稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極補註初

次二次三次四次五次六次七次八次九次此洛書九數之序也曰五

行曰敬用五事曰農用八政曰協用五紀曰建用皇極曰又用三德

曰明用稽疑曰念用庶徵曰嚮用五福威用六極此洪範九疇之

目也共統九疇自箕子發之故洛書九數而九率先生演之也

無形者理也有形者物也陰陽五行其物也與所以陰陽五行其理

也與無形之中而具有形之實有形之實而體無形之妙故君子語

上而不墮於虛無語下而不泥於形器中立而不倚旁行而不流樂

天知命而不憂補註君子論理必論氣論氣必論理未

形氣之元極實先焉極無不中也氣或偏矣形又偏矣中無不善偏

不善矣氣之善者十之五形之善者十之三三五之中又有至焉有

不至焉純乎極者一而已矣漸偏則漸駁氣使然也形使然也氣有

方形有體故中者少而偏者多也此天下善惡之所由出失得之所

由分吉凶禍福之所由著與補註極者天理本然之妙在人則為本

者形氣使之然也

理其至妙矣乎氣之未形物之未生理無不具焉氣之既形物之既

生理無不在焉渾然一體而不見其有餘物各賦命而不見其不足

無形影可度也無聲臭可聞也主萬化妙萬物人知其神而不知其

所以神補註此深贊太極有不測之妙與上

邵子曰性者道之形體也道妙而無形性則仁義禮智具而體著矣

程子曰天運而不已日往則月來寒往則暑來水流而不息物生而

體者

一三五七九

一

君子
盡性
而自
強不
息

不窮皆與道為休者也非性無以見道非不息亦無以見道是以君

子盡性而自強不息焉補註非性無以見道結上即子之意非不

朱子曰太極者本然之妙也動靜者所乘之機也太極形而上之道

也陰陽形而下之器也自形而下者觀之則動靜不同時陰陽不同

位而太極無不在焉自形而上者觀之則沖漠無朕而動靜陰陽之

理已采具於其中矣雖然推之於前而不見其始之合引之於後而

不見其終之離也程子曰動靜無端陰陽無始非知道者孰能識之

補註詳見太極

張子曰鬼神者二氣之良能也神者氣之伸陽之動也鬼者氣之屈

陰之靜也靜不能以不動也則萬物之所從生動不能以不靜也則

萬物之所由復一往一復其機蓋有不能自己者焉補註神者氣之

九以半釋張
子之意

非一則不能成兩非兩則不能致一兩者可知而一者難知也兩者

可見而一者難見也可知可見者躰乎難知難見者微乎補註非太

一理則不能成其陰陽之兩端非陰陽

之兩端又無以見其太極之本一也

仁義禮智信者義理之公也人之所固有視聽言貌思者形氣之私

也我之所自生公者千萬人之所同私者一人之所獨是以君子貴

同而賤獨補註仁義禮智信之理未嘗不見於視聽言貌思之開視

言曰視聽言貌思性所有也李則正

否則邪又不可以公私分而為一也

極建則大本立極明則大用著以之齊家而家無不齊以之治國而

國無不治以之平天下而天下無不平若是者天地其合鬼神其依

龜茲其從立百世之下等百世之上而莫能違也立百世之上俟百

世之下而亦莫能遠也補註擇洪範之意蓋本之以五行敬之以五

而大本立矣本之以三德明之以稽疑驗之以庶徵勸懲之以福極則皇極明而大用著矣

天地之位也四時之運也陰陽感而五行播矣五行陰陽也陰陽五

行也補註番布也禮渾曰播五行於四時也

數始實真妙於無形非用非靜非動上實其幾用因以隨動極

而靜清濁體正天施地生品彙咸亨各主性命小大以定斯數之令

既明而神是曰聖人補註數始實上四句周子所謂無極而太極也

動實其幾四句周子所謂動而生陽動極而靜上而生陰靜復動也天施地生四句周子所謂乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生上而變化無窮也斯數之令正

句周子所謂聖人定之以中正仁義而主靜立人極矣

人心至靈也虛明之頤事物之來是上非上無不明也少則昏矣

則怠矣又久則棄之矣無他形氣之私溺之也人能超乎形氣拔乎

得

物欲達其初心則天下之理得矣補註虛明之頤若孟子所謂平旦

氏昏矣為氣之濁也久則怠矣又久則棄之矣為質之惡也此君子之文字所以變化氣質不為形氣之私所溺也

天下之理動者奇而靜者偶行者奇而止者偶得交者致一而生物

者不二也補註得友者致一乃易大傳釋損六五爻義謂三

數者舜倫之叙也無叙則舜倫敦美其如禮樂何哉補註亦釋洪範

錫禹洪範九疇即洛書之數也

人心動靜情性具焉性者理之形體情者性之發動善其本然惡其

過不及也存心莫善於敬進學莫善於知一者不可廢一也補註人

心之靜而五性具焉性者理之形體也善非其本然乎此君子敬以存心所以養其性之本然也人心之動而七情出焉情者性之發動也

惡非其過不及乎此君子知以進學所以治其情之過不及也知謂致知

人之一心實為身主其體則有仁義禮智之性其用則有惻隱羞惡

存心莫善於敬進學莫善於知

存心莫善於敬進學莫善於知

辭讓是非之情方其寂也渾然在中無所偏倚與天地同體雖鬼神不能窺其幽及其感也隨觸隨應範圍造化曲成萬物雖天也不得與其能天地之大人猶有憾故君子語大天下莫能載焉語小天下莫能破焉至小無內至大無外無內不可分也孰分之與無外不可窮也孰窮之與斯之斯之式顯其微度之度之莫或其遺匪神之為而妙於斯補註斯之斯之猶言此理此理其用顯而休微吾度之或遺此其所神妙而莫測也

程子曰天地之常以其心普萬物而無心聖人之常以其情順萬事而無情常之時義大矣哉補註朱子曰天地以此心普及萬物人得草木禽獸接著遂為草木禽獸禽獸之心只是一箇天地之心尔又日所謂普萬物順萬事者即廓然而大公之謂無心無情者即物來而順應之謂

禮義交際其萬化所入之門耶東北萬物之所出也出則有命西南

方化之所入

萬物之所入也入則復命其出也順而生其入也拂而遂不觀其出無以知物之育不觀其入無以知物之復火之克金水之生木出入循環生克嗣續老彭得之以養身君子得之以養民聖人得之而天下和平補註禮義交接言聖人之德東北以下又即天地之化以明而成遂火之克金所以入也水之生木所以出也一出而入而循環不自以生以克而嗣續無疆故老彭得之有以養身君子得之有以養民聖人得之自然天下和平也雲峯胡氏曰春屬木夏屬火夏而秋火克金者也火金之交有坤土為則火生土土生金克者又順以相生冬屬水春屬木冬而春水生木者也木木之交有艮土為則木克土土克水水生者又逆以相克土金順以相生所以為秋之克木土逆以相克所以為春之生或問老彭養身之術曰愚嘗友覆瓿曰陽周易參同契上中下三篇皆當分作二截看前一截論內丹後一截論外丹內丹以乾坤為器即人之上下體是也坎離為藥物即人之心腎是也天地弦望則日月相對晦朔則日月相會所以地氣上升天氣下降發育萬物人能日晝則心對乎腎晝夜則心存乎腎所以陰氣上升陽氣下降結成聖胎至於外丹以黃金為器如天包地外黑鉛為藥物如地有天申自子至巳進陽火金吸鉛之真氣以生丹自午至亥退陰少鉛吸金之真氣以成丹此雖非吾儒之所當

得之民以養之而天

下和平補註禮義交接言聖人之德東北以下又即天地之化以明而成遂火之克金所以入也水之生木所以出也一出而入而循環不自以生以克而嗣續無疆故老彭得之有以養身君子得之有以養民聖人得之自然天下和平也雲峯胡氏曰春屬木夏屬火夏而秋火克金者也火金之交有坤土為則火生土土生金克者又順以相生冬屬水春屬木冬而春水生木者也木木之交有艮土為則木克土土克水水生者又逆以相克土金順以相生所以為秋之克木土逆以相克所以為春之生或問老彭養身之術曰愚嘗友覆瓿曰陽周易參同契上中下三篇皆當分作二截看前一截論內丹後一截論外丹內丹以乾坤為器即人之上下體是也坎離為藥物即人之心腎是也天地弦望則日月相對晦朔則日月相會所以地氣上升天氣下降發育萬物人能日晝則心對乎腎晝夜則心存乎腎所以陰氣上升陽氣下降結成聖胎至於外丹以黃金為器如天包地外黑鉛為藥物如地有天申自子至巳進陽火金吸鉛之真氣以生丹自午至亥退陰少鉛吸金之真氣以成丹此雖非吾儒之所當

得之民以養之而天

詳而亦天地造化之機理之至妙者
文字者不可刻以異端之說而忽也

周子曰厥彰厥微匪靈弗瑩剛善剛惡柔亦如之中焉止矣二氣五行
行化生萬物五殊二實一本則二實萬分萬一各正小大有定通書
明禮而后可與適道守禮而后可與治民達禮而后可與言數非禮
之道老佛之道也非禮之治荒唐之說也非禮之數涼房郭璞之技
也君子所不由不為不言也郭璞一按晉書僕問喜人傳李高
才工詞賦時有郭公者精卜筮
後之游得青囊中書由是洞知卜筮五行之術古驗甚多撰洞林新
林卜韻爾雅注數十篇又著二蒼方言山海經楚辭詩賦數十萬言
避亂過江元帝重
之以為著作佐郎補註孔者理之即文即前章
所謂彛倫之叙是也
至一而精至虛而靈有動有靜動直靜凝動已而靜靜已而動一靜
一動為屈為伸為鬼為神人心之妙萬化之窟動靜之微音
補註至一而精至為鬼為神
言天地之化亦審臧也

萬化

天地之化不翕聚則不能發散仁智交際萬化之機軸也補註
此言仁智互見之也機猶弩牙也軸猶車軸也皆發動之所由者也
蓋智則翕聚仁則發散而智仁之間此東北萬物所出之地故曰萬
化之機
軸也

氣之消息也以漸氣之息也形之生也氣之消也形之毀也潤萬物
者莫澤乎水化萬物者莫疾於火水火者未離乎氣者也補註
在子之申豎寅卯而極於午子屬水水之生木故潤萬物者莫澤乎
小所謂氣之息也形之生也氣之消也在午之中豎申酉而極於子
牛屬火火之克金故化萬物者莫
疾於火所謂氣之消也形之毀也

數運無形而著有形智者一之愚者二焉數之方生化育流行數之
已定物正性命圓行方止為物終始隨之而無其端也迎之而無其
原也渾之為一析之無極惟其無極是以惟一補註
二也隨之謂陰處之謂陽軍之為一以其
無形者言也折之無極以其有形者言也

二氣之初理妙於無無極而大極也五運迭至理藏於智或為之先大本其
原或為之後復性之間大本太始復性無已二者不同一而已矣二
氣之神陰精陽明消息變化有立有行立則形具行則氣著上下不
儀先後其施一行一立為闢為合何千萬年無終窮焉補註智居四
而終始萬物上下先後行立闢合皆指陰陽而言蓋室陳氏曰則隱
羞惡恭敬皆是一面底道理而是非則有兩面既別其所是又別其
所非終始萬物之象也故仁為
四端之首而智則成終而成始

洪範皇極內篇中

河圖體圓而用方聖人以此而畫卦洛書體方而用圓聖人以此而
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是故以數為象則可零而無用太玄以象為
數則多耦而難通是也陰陽五行固非二體八卦九疇亦非一致

理一用殊非深於造化者孰能識之補註

此易大傳河出圖洛出
書聖人則之意吳氏曰河

圖自一至十五十五點之在馬背者其旋毛之圈有如星象故謂之
圖洛書自一至九四十五書之右龜背者其皆文之折有如字書故
謂之書愚謂河圖無四偶其體圓然虛其中但用其外則方故聖人
以之而畫卦洛書有四偶其體方然然其體實兼用其中則圖故聖人
以之而叙疇然乾與坤兌與艮離與坎震與巽陰陽之象也一六為
水二七為火三八為木四九為金五為土五行之數也

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能窮

天地之形四時之成人物之生萬化之變其妙矣乎補註

此承上章
而言蓋河

圖體圓非無奇也而虛中用人則存乎偶洛書體方非無偶也而
實用九則存乎奇陰陽者五行之體比天地之所以形四時之所以
成也五行者陰陽之用此人物之所以
生萬化之所以疑也豈不其妙矣乎

象以偶為用者也有應則言數以奇為用者也有對則凶上下相應
之位也陰陽相求之理也中正特凶而當時者獨盛也是故天地定

位山澤通氣木盛而金衰水寒而火囚理有相須而物不兩大也數

者動而之乎靜者也象者靜而之乎動者也動者用之所以行靜者

體之所以立清濁未判用實先焉天地已位體斯立焉用既為體七

復為用體用相仍此天地萬物所以生化而無窮也補註象有應則

陰應陰與陽應則吉也數有對則凶謂一與九對二與八對則凶也

下言上下相應陰陽相求與天地定位山澤通氣理有相須釋有應

則吉意中五特立而當時獨盛與木盛金

衰水寒火囚物不兩大釋有對則凶意

流行者其陽乎成性者其陰乎陽者數之生也陰者象之成也陽以

三至陰以倍乘生生不窮各以序升自然然而不容已非智與仁

局究終始補註一而三三而九陽以三至也二而四四而八陰以倍

君子立正

言天下之靜者存乎正言天下之動者存乎時正者道之常也時者

因之綱也是故君子立正以俟時補註正者歷万世而不變時者因

時勢而制宜故君子靜則立

則俟乎

數者所以順性命之理也一為水而腎其德智也二為火而心其德

禮也三為木而肝其德仁也四為金而肺其德義也五為土而脾其

德信也補註此以河圖位數言之天一生水而地六成之其臟為腎

禮也天三生木而地八成之其臟為肝其德為仁也地四生金而天

九成之其臟為肺其德為義也天五生土而地十成之其臟為脾其

德為信也

一者九之祖也九者八十一之宗也圓之而天方之而地行之而四

時天所以覆物也地所以載物也四時所以成物也散之無外卷之

無內體諸造化而不可遺者乎補註圓謂圓數圖方謂方

一數之周一岸之運也九數之重八節之分也一一陽之始也五五

陰之萌也三三陽之中也七七陰之中也二二者陽之長四四者陽

之

之壯五則陽極矣六六者陰之壯八八者陰之壯九則陰極矣一九

首尾為一者一歲首尾於冬至也蓋冬至二而餘則一也補註此正

圖意一又冬至也故曰陽之始五五夏至也故曰陰之萌三三春分也故曰陽之中七七秋分也故曰陰之中二二立春也故曰陽之長四四立夏也故曰陽之什六六立秋也故曰陰之長八八立冬也故曰陰之什冬至始於一一而終於九九故推冬至二卦而餘則一也

一者數之始也九者數之終也一者六變而九者盡變也三五七者

變而少者也二四六八者變而偶者也變之偶者不能以及乎奇變

之少者不能以該乎物奇偶相參多寡相函其惟九數乎補註三少

作奇物字當作偶鮑氏天原發微曰今以洛書變數推之一圖之上左旋右旋之數皆備陽以三左行天圓徑二圖三三天數也一在北一而三之三在東三其三為九而居南九而三之三九二十七而居西三其二十七為八十一而復居于北北而東東而南南而西西而復此循環不窮行以符天道左旋之義也方徑一圓四兩其二也蓋以地止之數起於二而陰資以為始位在西南而右行二而二之為四而居東南二而四之為八而居東北二其八為十六而居西北二其十六為三十二而二復居西南本位西南而東南東南而東北東

北而西北西北而復西南亦循環不窮有以助地道右行之說一三

七九陽居四正二四六八陰居四偶左右旋轉相為經緯造化之妙如此

順數則知物之所始逆數則知物之所終數與物非一體也始與終

非二致也大而天地小而毫末明而禮樂幽而鬼神知數即知物也

知始即知終也數與物無窮其誰始而誰終補註由五五而順數至

始由五五而通數則知物之所終上而復始上而復終故數與物無窮其無始而無終者也信哉

數始於一參於三究於九成於八十一備於六千五百六十一全

一者數之小成也六千五百六十一者數之大成也天地之變化人

事之始終古今之因革莫不於是著焉是故一九而九九九而八十

一八十一而七百二十九二十九十八十八而百六十二百六十二而

一千四百五十八三九二十七二十七而二百四十三二百四十三

而二千一百八十七四九三十三三十六而三百二十四三百二十

四而二千九百一十六五九四十五四十五而四百有五四百有五
而三千六百四十五六九五十四五十四而四百八十六四百八十
六而四千三百七十四七九六十三而五百六十七五百六
十七而五千一百有三八九七十二七十二而六百四十八六百四
十八而五千八百三十二九九八十一八十一而七百二十九七百
二十九而六千五百六十一列而次之自一而九自九而一一逆一
順一九二八三七四六互相變通五則常中有吉無凶禍亡而福隆
君子之所為宮是故一變始之始二變始之中三變始之終四變中
之始五變中之中六變中之終七變終之始八變終之中九變終之
終數以事立亦以事終酬酢無常與時借通補註一九以下以九知
六十一列而次之為八十一圖八十一圖天
地有定之數也用著求數酬酢無常之數也

中者天下之大本乎自一而九自九而一雖歷萬變而五常中焉

補註即上章互相變通五則常中之意

洛書數九而用十何也十者數之成也數成而五行備也數非九不
生非十不成九以通之十以節之九以行之十以止之九者變通之
機十者五行之叙也方隅對待中五含五而十數已具於九數之中
矣以見其體用之不相離而圖書所謂相為經緯也補註按劉歆云
相為經緯八卦九章相為表裏朱子曰河圖以生成合陰陽合者未
嘗不分故內外之文有實主之辨洛書以奇偶分陰陽分者未嘗不
合故對待之中有流行之妙其曰經緯者非是以上下為經左右為
緯也蓋經言其正緯言其變也河圖表可以畫卦裏可以叙時洛書
表可以叙時裏可以畫卦其曰表裏者非待指此
為裏彼為表也蓋言其圖中有書書中有圖也

九者生數也十者成數也生者方發而未形成者已具而有體未形
而有形者變化見也有體而無體者其用藏也是故兩以潤之陽以

燠之寒以歛之燠以散之風以動之其生物也不測其成物也不忒

生居物先成居物後故能為奇故能為偶補註九者陽之生數也十

陰為體故未形而有形陽中有陰也陰以陽為用故有躰而無體陰中有陽也

天下之數九而已矣十者一之變也百者十之變也千者百之變也

萬者千之變也十百千萬皆一也補註天下之數起於一而極於九

也皆

朱子曰天數中於五地數中於六天有陰陽故二其五為十合三

與七一與九亦十也地有柔剛故二其六為十二合四與八二與十

亦十二也十為十二為支十千者五行有陰陽也十二支者六氣

有柔剛也十千實五行也十二支實六氣也五行六氣實二氣也清

濁未判乃天地之所以立上下定位又萬物之所以生故自體言之

則對待而不可缺自用言之則往來而不可窮造化之幾微聖

之能事也補註天之十十五千陽五千陰也地之十二支六又剛六

之則謂之用也

物有其則數者盡天下之物則也事有其理數者盡天下之事理也

得乎數則物之則事之理無不在焉不明乎數不明乎善也不誠乎

數不誠乎身也故靜則察乎數之常而天下之故無不通動則達乎

數之變而天下之幾無不獲補註靜則察乎數之常所以明乎數也

正數者天地之正氣也其吉凶也確間數者天地之間氣也其吉凶

也雜其進退消長之道與補註得天地之正數則有吉無凶有凶無

吉中有凶凶中有吉猶雜而不一也

數由人與數由人成萬物皆備我咸自取之也中人以上達於數

聖人
教天
下后
世

者也中人以下囿於數者也聖人因理以著數天下因數以明理然則數者聖人所以教天下後世者也補註數即上章進退消長之道也

國家將興必有禎祥國家將亡必有妖孽善必先知之不善必先知之因天下之疑定天下之志去惡而就善舍凶而趨吉謂焉而無不告也求焉而無不獲也利民而不費濟世而不窮神化而不測數之用其大矣哉補註言著數之用其大如此

禮儀三百威儀三千皆天道之流行也補註此所謂禮之數也

箕子曰皇建其有極欽時五福用敷錫厥庶民惟時厥庶民于汝極錫汝保極允厥庶民無有淫朋人無有比德惟皇作極無偏無陂遵王之義無有作好遵王之道無有作惡遵王之路無偏無黨無道蕩蕩無黨無偏王道平平無反無側王道正直會其有極歸其有極

補註解見書傳

上焉者安於數者也其次守焉其下悖焉安焉者謂之聖守焉者謂之賢悖之者愚而已矣是故歷數在躬不思而得不勉而中聖人也體數之常不易其方順時而行賢人也逆數越理亂天之紀小人之無忌憚也補註此承上章而言皇建其有極安於數者也惟特厥庶民于汝極錫汝保極守焉者也淫朋比德悖焉者也

義之所當為而不為者非數之所能知也義之所不當為而為者亦非數之所能知也非義不占非疑不占非疑而占謂之侮非義而占謂之欺虛其心和其志平其氣一其聽有不占也而事無不應有不謀也而用無不成誠之至焉神可至焉是謂動之以天此言謀者求數之事

敬者聖學始終之要未知則敬以知之已知則敬以行之不敬則心無管攝真箇眩瞶安能有所行補註聖學即敬學也

動
以天
敬者
聖學
始終
之要

聖學即敬學也

天下正理

義利不可不明也不明則以利為義心雖公亦私耳天下正理若大路然一而已旁蹊曲徑皆私意也故曰遵王之道無有黨偏偏陂反側云補註夫義利之大分固不待乎明也惟其義利之間疑以之際不可以不明耳

命之流行而不已者道也道於天其陽乎道於地其陰乎道於人其仁義乎人者兼天地而參之者是故天覆地承非聖人不形天施地生非聖人不成天神地靈非聖人而誰為貞補註道即數之理出於天地而及於

聖人者也

父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信五品遜而大和

合皇極之世也堯舜父子之衰也湯武君臣之缺也伏羲神農曾之

中乎堯舜三代時之中乎補註伏羲神農時日俱中堯舜三代日遇中而時猶中也

五行在天則為五氣兩晴煥寒風也在地則為五質水火木金土也

三代時之

天之五氣兩晴質也地之五質水火氣也天交於地而兩晴為質地交於天而水火為氣二變而三不變者只得陰陽之正而三得陰陽之雜也故二能變而三不能變也補註在天兩晴氣也則交而為質在地水火質也則交而為氣惟木金土則純乎質不變也已

五行二氣之分也二氣交感絪縕雜揉開闔動盪相生則水木火土

金相克則水火金木土出明入幽千變萬化四時之運生克者焉自

陰而陽也順自陽而陰也逆木之盛也水實生之金之成也火實制

之成金之從革其德因制而成自然之理也順而生者易知逆而

克者難見曰伏焉曆書曰曰伐焉律書曰土居其中因時致旺四時

成功而無名稱焉其至德矣乎月令增置土行雖曰中央土然較於

一行而夏之三月獨二行也近代以一其之日而五分之行各七十

有一日以辰戌丑未為土寄旺之方似矣然猶未免刻舟之固

是豈足語造補註水之生木此自陰而陽之所順也火之克金此化之微也故補註自陽而陰之逆也曰伏者前刻祀志秋以金代火金畏火故至庚日必伏曰伐者史記律書謂由未而申比至於罰罰者言萬物氣奪可伐也

善養生者以氣而理形以理而理氣理順則氣和氣和則形和形和則天地萬物無不和矣不善養生者及是理昏於氣氣結於形耳目口鼻拘而私慾勝好惡哀樂淫而太理亡其能苟生者禽獸而已矣補註與上篇禮義交際章互相發明

耳目口鼻手足之用皆五也或曰支指五矣耳目口鼻何有焉曰耳聽五聲目辨五色口嘗五味鼻別五臭不具於此何有於彼手足以形用耳目口鼻以神用形用者易知而神用者難識也補註因耳目共五行之理所以各有五行之用也故曰不具於此何有於彼

原者氣之始也冲者形之始也中者治之極也用者物之室也終者

事之畢也原者仁之先也用者義之端也公者禮之開也戎者質之利也中者信之完也原者近乎中也伏者遠乎中也近者進而遠者退也近者息而遠者消也原始反終故知死生之說也補註此下比句之義也

原元吉幾君子有終數曰原誠之原也幾繼而善也君子見幾有終吉也潛易用有攸往正靜吉數曰潛藏也勿用有攸往陽微也正靜吉正而靜所以吉也君子藏器於身待時而動故無不利也補註此

原潛一數之義也而八十一數之義比可以類推耳

原之一一曰君子見幾不俟終日數曰知至至之可與幾也中之五五曰會其有極歸其有極數曰各正性命保合太和也終之九九曰君子令終萬福攸降數曰知終終之可與存義也補註此釋原中終三數下八十一

一數之義而六千五百六十
數之義皆可以類推之也

原之一一者繼之善也原之九九者逆而凶也當時者盛失時者窮

君子時之也厥相休囚以類從也君子時之為貴時止時行時晦時明萬天之

望補註蓋法四位年月日時日與年時與月有會則吉有對則凶原之一一其會者九九其對者也

數終而復乎一其生生而不窮者也陰之終陽之始也夜之終晝之

始也歲之終春之始也萬物之終萬物之始也是故入乎幽者所以

出乎明極乎靜者所以根乎動前天地之終其後天下之始乎

數終而言九九八十一也八十一其八十一而六千五百六十一也

六千五百六十一其六千五百六十一而四十三百〇〇四萬六千七百二十一

七百二十一也餘放此 補註數終於九而復乎一一九首尾為一此一歲也餘放此

一者數之原也九者數之究也十者行之陰陽也十二者氣之柔剛

也原其所始究其所終陰陽柔剛分合錯綜燦然於天地之間矣補

二十者五行之陰陽也
二支者六氣之柔剛也

洪範皇極內篇下

溟溟之間兆朕之先數之原也有儀有象判一而兩數之分也日月

星辰垂於上山嶽川澤奠於下數之著也四時迭運而不窮五氣以

序而流通風雷不測雨露之澤萬化形色數之化也聖人繼世經天

緯地立茲入極稱物平施父子以親君臣以義夫婦以別長幼以序

朋友以信數之教也分天為九野

中央曰鈞天其星曰北極上規七
十二度東方曰蒼天其星亢氏房

心尾東北曰旻天其星箕斗北方曰玄天其星胃昂畢西南曰朱天其星角參
幽天其星壁奎婁西方曰吳天其星胃昂畢西南曰朱天其星角參

井南方曰炎天其星鬼柳星張翌東南曰
陽天其星豈軫角皆四十有五度半疆

別地為九州 東南曰揚州
其山鎮曰會稽

指其澤數曰真區其川三江其浸五湖其利金錫竹箭其民二男五
女其畜宜鳥獸其穀宜稻正南曰荊州其山鎮曰衡山其澤數曰雲

夢其川江漢其浸潁湛其利月銀齒華其民一男二女其畜宜鳥獸
其穀宜稻河南曰豫州其山鎮曰華山其澤數曰圓田其川厥維其

聖人
緯地

浸波澁其利林漆絲泉其民二男三女其畜宜六擾其穀宜五種正
東曰青州其山鎮曰沂山其澤曰望者其川淮泗其浸沂沐其利
蒲魚其民二男二女其畜宜雞狗其穀宜稻麥河東曰交州其山鎮
曰岱山其澤曰太野其川河泚其浸慮維其利蒲魚其民二男三
女其畜宜六擾其穀宜四種正西曰雍州其山鎮曰岳山其澤曰
弦蒲其川涇納其利玉石其民三男二女其畜宜牛馬其穀宜黍稷
東北方曰豳州其山鎮曰衣無間其澤曰滎其穀宜三種河內曰冀州
時其利魚鹽其民一男三女其畜宜四擾其穀宜其川汾潞其利
其山鎮曰霍山其澤曰揚紆其川漳其浸汾潞其利三種河內曰冀州
男三文其畜宜牛羊其穀宜黍稷正北曰并州其山鎮曰恒山其澤
曰昭餘其川淳沱嘔夷其浸滎易其利布
帛其民三男二女其畜宜五擾其穀宜五種
制人為九行曰亦行
有九德亦言其人有德寬而栗柔而立忍而恭亂而敬擾而教直而
血簡而廉剛而塞疆而義彰厥有常吉哉曰宣三德夙夜浚明有家
日嚴祗敬六德亮采有
邦翁受敷施九德咸事
九品任官
正一品從正二品從正三品從正
自一品以下並給職田京官諸司及郡縣又給公廨田並有差
均田
為經上地而井牧其田野九圭為井四井為邑四邑為立四丘
族睦俗
九族高祀至玄孫之親亦任其言也
九禮辨分
冠昏喪祭朝

九德厚樂
九樂園寶為宮黃鐘為角太簇為徵姑洗為羽雷鼓靈鼓
奏之若樂六變天神皆降可召行而禮矣九樂函鐘為宮太簇為角姑
洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼓為羽空桑之琴瑟咸池之舞夏曰
至於澤中之方立奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣九樂黃
鐘為宮大呂為角太簇為徵應鐘為羽路鼓路鼓陰竹之管龍門之
琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中
八陣制兵
八陣奇餘奇為正四為
奏之若樂九變則入鬼可得而禮矣
總稱之先出遊軍定兩端天有衝地有軸前有衝風後有衝風附於天雲附
於地衝有重列各四隊前後之衝各二隊風居四維各有圓軸有單
列各三隊前後之衝各二隊雲居四角或有方八居兩端也居中間
總為八陣陣訖遊軍從後躡敵或驚其左或驚其右聽音望塵以出
四奇天地之前衝為虎翼風為蛇蟠圍繞之義也虎居於中張弓以
進蛇居兩端向敵而踏以應之天地之後衝為飛龍雲為鳥翔突擊
之義也龍居於中張弓以進鳥居兩端向敵而翔以應之虛實二壘
皆逐天文氣候山川何背利害隨時而行以正合以奇勝黃帝立井
田之法因以制兵以八為法八八六十四而
九刑禁姦
九刑曰大辟
剗曰墨曰流曰
九寸為律
黃鐘長九寸空圍九分積八百一十分子
鞭曰朴曰贖
四十三年七百二十九未二千一百八十七申六千五百六十一百
一萬九千六百八十三戌五萬九千〇〇四十九亥一十七萬七千

九職
任方

一百四十七蓋黃鐘九寸以三為損益故以三歷十二辰得十一
 七萬七千一百四十七為鐘之實其十二辰所行之數在子寅辰午
 申戌六陽辰為黃鐘寸分厘毫絲之數在亥酉未巳卯丑六陰辰為
 黃鐘寸分釐毫絲之法其寸分厘毫絲之法皆用九數之類故也

九分造曆 始黃初九自乘一輪之數得日法一九筮積疑 一日巫更
 三日巫式 四日巫目 五日巫易 六日巫比 七日巫祠 八日巫參 九日巫環
 粟米以御交質變易三日衰分以御貴賤極稅四日少廣以御積聚
 以御隱雜互見入曰方程以御錯 六日均輸以御遠近勞費七日盈虛
 揉正負九日勾服以御高深廣遠 **九職任萬民** 一曰三農生九穀二曰
 虞衡作山澤之材四曰教牧養蕃鳥獸五曰百工飭化八材六曰商
 賈阜通貨殖七曰嬪婦化治絲枲八曰臣妾娶斂疏材九曰間民無
 常職轉 **九賦欽財** 一曰邦中之賦二曰四郊之賦三曰邦甸之賦
 移執事 **九賦欽財** 四曰家削之賦五曰邦縣之賦六曰邦都之賦
 七曰邦甸之賦八曰邦縣之賦九曰邦都之賦 **九式節財用** 一曰祭祀之式
 澤之賦九曰幣餘之賦 **九式節財用** 二曰喪荒之式三曰賓客之式
 五曰工事之式六曰幣帛之式七曰賜 **九府立圜法** 太府王府內府
 棘之式八曰匪頒之式九曰好用之式 **九府立圜法** 外府京府天府
 職內職金職幣圖 **九服辨邦國** 王畿之外方五百里曰甸服又其外
 者謂均而通也

曰男服又其外方五百里曰采服又其外方五百里曰衛服又其外
 方五百里曰蠻服又其外方五百里曰夷服又其外方五百里曰鎮
 服又其外方五百里曰藩服 **九命位邦國** 一命受職拜命受服三命受位四命受
 命作九儀命邦國 常九游樊纓九就貳車九乘介九入禮九宰其
 朝位賓主之間九十步立當車軟按者五人廟中將幣三享王禮再
 裸而酢享禮九獻食禮九宰出入五積三問三勞諸侯之禮執信圭
 七寸纁藉七寸冕服七章建常七游樊纓七就貳車七乘介七人禮
 七牢朝位賓主之間七十步立當前疾按者四人廟中將幣三享王
 禮一裸而酢享禮七獻食禮七舉出入四積再問再勞諸侯執躬圭
 其他皆如諸侯之禮諸子執熟室五寸纁藉五寸冕服五章建常五
 游樊纓五就貳車五乘介五人禮五牢朝位賓主之間五十步立當
 車衡按者三人廟中將幣三享王禮一裸而酢享禮五獻食禮五宰
 出入三積一問一勞諸男執 **九法平邦國** 辨位以等邦國之賢與功
 以作邦國建牧立監以維邦國制軍詰禁以糾邦國施貢分職以任
 邦國簡稽鄉民以用邦國均守平則以安邦國比小事大以和邦國
九伐正邦國 馮弱犯寡則青之賊賢害民則伐之暴內陵外則壇之
 放弑其君則殘之犯令陵政則 **九貢致邦國之用** 一曰祀貢二曰嬪
 牲之內外亂禽獸行則滅之 **九貢致邦國之用** 貢三日器貢四曰

幣貢五曰財貢六曰貨貢七曰物貢九西黎邦國之民一日牧以地得民二
師以賢得民四曰需以道得民五曰宗以族得民六曰主以貴得民三曰
利得民七曰吏以治得民八曰友以任得民九曰教以富得民營國九
里制城九雉九階九室九經九緯匠人營國方九里旁三門國中九
後市市朝一夫夏后氏世室堂脩二七廣四脩二五室三四步三四
尺九階四旁兩夾窓曰盛門堂三之二室三之一般人重屋堂脩七
尋堂崇三尺四阿重屋周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵
堂崇一筵五室凡室二筵室本度以九堂中度以筵宮中度以尋野
度以步徐度以軌而門容太局七箇關門容小局三箇路門不容乘
車之五箇應門二徹三箇內有九室九嬪居之外有九室九卿朝焉
九分其國以為九分九卿治之正宮門阿之制五筵宮隅之制七雉
城隅之制九雉經徐九軌環徐七軌野徐五軌門阿之制以為都城
之制宮隅之制以為諸侯之城制環徐七軌野徐五軌門阿之制以為都城
徐以為諸侯經徐野徐以為都城經徐數之度也孔子曰為天下國家

有九經曰脩身也尊賢也親親也敬大臣也體群臣也子庶民也來
百工也柔遠人也懷諸侯也脩身則道立尊賢則不惑親親則諸父
昆弟不怨敬大臣則不眩體群臣則士之報禮重子庶民則百姓勸

夫百工則財用足柔遠人則四方歸之懷諸侯則天下畏之齊明盛
服非禮不動所以脩身也夫詭遠也時譽而貴德所以勸賢也尊其
位重其祿同其好惡所以勸親親也官盛任使所以勸大臣也忠信
重祿所以勸士也時使薄斂所以勸百姓也日省月試既而禱事所
以勸百工也送往迎來嘉善而矜不能所以柔遠人也繼絕世舉廢
國治亂持危朝聘以時厚往而薄來所以懷諸侯也九為天下國家
有九經所以行之者一也補註此極言其本數之末原於本極見於
人當及其數之理也九筵舊疑下註九享皆當作筵九儀儀者文
物也命者王命也九兩兩猶偶也繫猶綴也所以協偶萬民而繼綴
不散者有北九事九雉城上之巢也九階南面三階東西北面各二
階共為九階九經九緯國中之路縱者九塗謂之經橫者九塗謂之緯

昔黃帝使伶倫自大夏之西昆侖之陰取竹之解谷生其數厚均者
斷兩節吹之以為黃鐘之宮制十二筩以聽鳳之鳴其雄鳴為六雌

鳴亦六比黃鐘之宮而皆可以生之是為律本度其長以子穀秬黍
中者九十枚度之一為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為
引審其容以千二百黍實之合龠為合十合為升十升為斗十斗為
斛權其重百黍為一銖千二百黍為十二銖二十四銖為兩十六兩
為斤三十斤為鈞四鈞為石書曰同律度量衡傳曰黃鐘為萬事根
本也補註六本當作律本
解見律呂新書

昔者聖人之原數也以決天下之疑以成天下之務以順性命之理
析事辨物彰往察來是故天數五地數六五者天地之中合也五
為五行六為六氣陽性陰質五行之性曰木曰火曰土曰金曰水六
氣之質曰胎曰生曰壯曰老曰死曰化木之質也曰楊柳曰梅李曰
松栢曰竹葦曰禾麥火之質也曰木火曰石火曰雷火曰水火曰蟲

火曰燄土之質也曰砂曰石曰玉曰土曰壤曰泥金之質也曰赤曰
銀曰金曰銅曰鐵曰鉛水之質也曰澗水曰井水曰雨水曰溝渠曰
陂澤曰湖海木之質也曰蛟鯉曰蛇曰龍曰鯉魴曰小魚曰鯀火之
物也曰雞曰鳳曰雉曰鷹隼曰燕雀曰螻蛄音極小飛虫曰蠅
之物也曰蟾蜍曰蚕曰人曰蜘蛛曰蚓曰鰻金之物也曰鹿曰馬曰
麟曰虎曰獺曰毛蟲水之物也曰蟹曰鱉曰龜曰蝦曰蛙曰黿木之
器也曰䟽器門窻曰琴瑟曰規曰筭節曰耒耜曰網罟火之器也曰
登器梯棚曰文書曰繩曰冠冕曰檣棹曰履屨音極曰土之器
也曰腹器篋簞曰圭璧曰量曰舟車曰盤盂曰棺槨金之器也曰方
器斧鉞曰印節曰雉曰弓矢曰簡冊曰械校水之器也曰平器權衡
曰輪磨曰准曰鏡音鑑曰研碓曰廁函音穽曰繩音昆曰繩音昆

獨而不分
今溷亂也
逆順者事之幾也
吉凶者事之著也
順而吉者木為徵召
為科名為息赦為婚姻為產孕為財帛火為燕集為朝覲為文書為
言語為歌舞為燈燭土為工役為循常為盟約為田宅為福壽為墳
墓金為賜予為按察為更革為軍旅為錢貨為刑法水為交易為迂
移為征行為酒食為田獵為祭祀逆而凶者木為程杙為驚憂為醜
惡為壓墜為夭折為產死火為訟為顛狂為口舌為多災為焚災
為震燬土為反覆為欺詐為離散為貧窮為疾病為死亡金為征役
為罷免為貴降為爭鬪為傷損為殺戮水為盜賊為囚獄為徒流為
淫亂為兇咀為浸溺補註一三三四五六七八九十者天地之全數
一之五六居地中為成數之主五又曰陽中者以其居一三九之
中也六八曰陰中者以其居二四八十之中也一當作辨野天戰鬪
死亡之處有人血精年而成之海中介魚必離一蛙屬七棹道廢俗
作金鏡也思意然氏曰蔡仲默作範教主於汶書目一一術為軌

九其各數因於八也戴九履一故丙午丁九壬子癸一左三右七
故甲卯乙三庚酉辛七二四為肩故未中二辰巳四六八為足故戊
亥六丑寅八推戊巳虛中戊
附於巳為四巳附於五為九

筆者神之所為乎其筮五十虛一分二掛一以三揲之視左右手歸
餘於扚兩奇為一初揲三三兩偶為一初揲二二奇偶為三初揲四
二初揲網也再揲目也網以函三以虛待目目一為一以實從網兩
揲而九數具八操而六千五百六十一之數備矣分合變化如環無
端天命人事由是較焉吉凶禍福由是彰焉大人得之而甲福小人
得之而避禍君子曰筮者神之所為乎大事用年其次用月其次用
日其次用時補註此以著筮之法也兩奇為一兩偶為二奇偶為
為目故初揲之數與再揲不同如初揲左手連掛一是三右手是
為兩奇再揲左右連掛一是一是二右手是三為兩奇也初揲左手連掛
一是二右手是二為一偶再揲左手連掛一是一是四右手是二為兩偶
也初揲左手連掛一是一是四右手是二為奇偶再揲左手連掛一是一

左手是一為奇偶也綱一函三以虛待目目一為一以實二綱如初
操兩奇為一則再掛兩奇為一兩偶為二奇偶為三初操兩偶為二
則再操兩奇為四兩偶為五可偶為六初之奇偶為三則再操兩奇
為十兩偶為八奇偶為九去其綱數取其目數故兩操而九數其十
操而八十一之數成爲大數而大數用之操字當作操君子以下謂占法也大數
足年與月之數小數是日與時之數
各有吉凶悔吝因事之大小用之

十二木徑九分厚一分陽刻一陰刻二者四陽刻二陰刻三者四陽
刻三陰刻一者四雜取其八自上而下自左而右縱二衡四縱者九
也橫者一十百千也餘四不用者不用之用也前後相乘而數備矣
補註此以木代著之法也用十二木仰爲陽覆爲陰各刻一二三數
雜取其八信手一十地或仰或覆月上而下排二刻上者爲
綱下者爲目亦綱一函三以虛待目目一為一以實二綱自左而右
橫排四列年一月一日一時一縱者九也即上兩操而九數具也橫
者一十百千也即上分操而六千五百六十一之數備也
年月日時各前後相乘而數備矣相乘猶言相函者也
數者理之時也辭者數之義也吉凶者辭之斷也惠迪從逆者吉凶

之失也氣有淳漓故數有失得一成于數天地不能易之能易之者
人也補註此節告八十一之
數如易之彖辭也

一吉而九凶三祥而七災八休而二咎四吝而六悔八數周流推類
而求五中則平四害之親厥或是纓雜而不純承平之世視主廢置
凶咎災吝有命不繫補註此節言六千五百六十一之數如易之爻
四故一吉而九凶三居東屬水土居西屬金木盛而金衰故三祥而
七災八亦屬木一亦屬金四亦屬火火亦屬水蓋八數周流有對則
凶惟五居中屬土則無對所以四害不親也雖然承平之世惟視主
廢置何如耳苟至於凶咎災吝有天命者胡不至乎又深戒之也又
按八十一圖六千五百六十一之數原之縱數一吉二咎三祥四吝
五平六悔七災八休九凶潛之縱數一吝二吉三咎四休五平六祥
七休八凶九悔守之縱數一災三吝三吉四休五平六咎七凶八悔
九祥信之縱數一咎二祥三悔四吉五平六凶七吝八災九休直之
縱數則平象之縱數一休二災三吝四凶五平六吉七海八祥九吝
聞之縱數一祥一悔三凶四咎五平六休七吉八吝九災須之縱數
一悔二凶三休四祥五平六災七吝八吉九吝屬之縱數一凶一休
三災四悔五平六吝七祥八咎九吉餘數此自原至屬九圖橫數即

原之縱數自成至華九圖橫數即潛之縱數自見至奇九圖橫數即
守之縱數自此至蘇九圖橫數即信之縱數自庶至寡九圖橫數即
直之縱數餘倣此比皆一與九二
與八三與七四與六友對言之

性理大全卷之二十四

此三羊曰又公木中一器臣各守一節人幾何
幾何見之幾何也
幾何告人十一文
此三羊曰又公木中一器臣各守一節人幾何



新刊性理大全第二十五卷

○洪範皇極內篇

天台謝氏無柰曰圖出河書出洛圖爲易書爲範易以象範以數象以偶數以奇知有數奇而不知有象偶是有書而無圖也知有象偶而不知有數奇是有圖而無書也易更四聖其象已著範錫神禹其數不傳於是有以數爲象而奇零無用矣於是有以象爲數而多偶推通矣夫推其極則卦與疇象與數相因爲用故也原其初則卦自卦疇自疇象自象數自數其可混而一之乎九峯先生廣西山之家學暢考亭之師傳著皇極內篇與大易並行嘗即之而求其數矣始於一參於三究於九成於八十一備於六十五百六十一散之無外卷之無內體諸造化而不可遺其變化無窮未易以綱舉而條列也然其吉凶其悔吝其災祥休咎莫不察然



具見於八十有一章大抵以性命為端以禮義為準因古設教即
 事示戒欲正而不欲邪欲中而不欲偏為君子謀而不為小人謀
 凡所以揭天理叙民彝去世迷障人欲者雖不與易同象而未嘗
 不與易同歸也其言曰天地所以肇人物所以生萬事所以得失
 皆數也數之體著於形數之用妙乎理非窮神知化獨立物表者
 曷足以與此嗚呼窮神知化獨立物表未易言也九峯先生其幾
 是與不然將不知而作為元包為洞極為潛虛程子謂有之無所
 補無之靡所闕矣其何以闡範數配易象補前古之闕文垂將來
 之大法乎享數弗遐釋數未備尚不能無俟於後之君子是則猶
 有遺憾焉耳集覽廣西山之家學按一統志西山在建寧府建陽
 縣西崇泰里宋儒蔡元定結廬其山理宗御書
 西山二大字以表之學者稱爲西山先生楊考為之師傳按一統
 志考亭在建寧府建陽縣西三桂里唐御史黃常構亭以祀其先
 因名宋儒朱熹晚年築室居此理宗詔立
 書院親書扁額賜之學者稱爲考亭先生

皇極內篇數總名

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 原 | 守 | 直 | 閑 | 厲 | 冲 | 祈 | 柔 | 親 | 見 | 從 |
| 左一右一曰原 | 左一右三曰守 | 左一右五曰直 | 左一右七曰閑 | 左一右九曰厲 | 左二右二曰冲 | 左二右四曰祈 | 左二右六曰柔 | 左二右八曰親 | 左三右一曰見 | 左三右三曰從 |
| 始也與終相對 | 定也與移相對 | 正也與壬相對 | 殺也與勝相對 | 危也與養相對 | 和也與戎相對 | 禱也與報相對 | 弱也與強相對 | 主也與賓相對 | 現也與收相對 | 隨也與分相對 |
| 九 | | | | | | | | | | |
| 潛 | 信 | 蒙 | 須 | 成 | 振 | 常 | 易 | 華 | 獲 | 交 |
| 左一右二曰潛 | 左一右四曰信 | 左一右六曰蒙 | 左一右八曰須 | 左二右一曰成 | 左二右三曰振 | 左二右五曰常 | 左二右七曰易 | 左二右九曰華 | 左三右二曰獲 | 左三右四曰交 |
| 藏也與隆相對 | 實也與固相對 | 昧也與囚相對 | 待也與遇相對 | 就也與結相對 | 動也與正相對 | 久也與革相對 | 平也與危相對 | 花也與實相對 | 得也與訟相對 | 合也與競相對 |
| 九 | | | | | | | | | | |

蘭溪章品廷試著

皇極內篇數總名

一近事也

育 左三右五 日育

興 左三右七 日興

舒 左三右九 日舒 三九

開 左四右二 日開

公 左四右四 日公

章 左四右六 日章

錫 左四右八 日錫

茂 左五右一 日茂

中 左五右五 日中 皇極也不偏不倚 無過無不及 其尊無對

過 左五右七 日過

寡 左五右九 日寡 五九

壯 左三右六 日壯

欣 左三右八 日欣

比 左四右一 日比

晉 左四右三 日晉

益 左四右五 日益

盈 左四右七 日盈

靡 左四右九 日靡 四九

决 左五右二 日决

升 左五右四 日升

伏 左五右六 日伏

疑 左五右八 日疑

節 左六右一 日節

疾 左六右二 日疾

昧 左六右四 日昧

用 左六右六 日用

翕 左六右八 日翕

迅 左七右一 日迅

除 左七右二 日除

疾 左七右五 日疾

分 左七右七 日分 七九

收 左七右九 日收

賓 左八右二 日賓

堅 左八右四 日堅

報 左八右六 日報

虛 左六右三 日虛

損 左六右五 日損

卻 左六右七 日卻 六九

遠 左六右九 日遠

懼 左七右二 日懼

弱 左七右六 日弱

競 左七右八 日競

訟 左七右八 日訟

實 左八右二 日實

危 左八右三 日危

革 左八右五 日革

止 左八右七 日止

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

氣和則形和則天地之和也...
 陽交暢品物咸亨是以元身也...
 而萬國有咸寧之效其數如此...
 假言矣夫大君體仁足以長入而天下不勝其利也...
 二之 冲 數行立春初候地天交泰陰陽交暢品物咸亨保
 三三 冲 數行立春初候地天交泰陰陽交暢品物咸亨保

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 三三 | 三三 | 三三 | 三三 | 三三 | 三三 | 三三 | 三三 | 三三 | 三三 | 三三 | 三三 | 三三 | 三三 | 三三 | 三三 | 三三 | 三三 | 三三 | 三三 | 三三 | 三三 |
| 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 |
| 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 |
| 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 |
| 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 |
| 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 |
| 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 |
| 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 |
| 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 |
| 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 |
| 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 |
| 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 |
| 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 |
| 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 |
| 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 |
| 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 |
| 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 |

天地位焉萬物育焉故能育也
庶物萬國咸寧而無不利也

冲元亨大君體仁首出庶物萬國咸寧無不利

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 三三 | 三三 | 三三 | 三三 | 三三 | 三三 | 三三 | 三三 | 三三 | 三三 | 三三 | 三三 | 三三 | 三三 | 三三 | 三三 | 三三 | 三三 | 三三 | 三三 | 三三 | 三三 |
| 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 |
| 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 |
| 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 |
| 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 |
| 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 |
| 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 |
| 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 |
| 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 |
| 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 |
| 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 |
| 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 |
| 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 |
| 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 |
| 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 |
| 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 |
| 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 |
| 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 |
| 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 |
| 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 |
| 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 |
| 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 |
| 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 |
| 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 |
| 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 |
| 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 |
| 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 | 休 | 凶 |

之 疾 數 有 立 春 中 候 陽 德 振 奮 物 由 振 動 故 時 爲 振 振
 有 爲 敷 市 文 德 於 天 下 則 文 教 以 行 文 治 由 盛

一 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎
 二 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎
 三 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎
 四 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎
 五 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎
 六 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎
 七 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎
 八 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎
 九 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎
 十 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎
 十一 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎
 十二 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎
 十三 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎
 十四 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎
 十五 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎 凶 咎

常元亨利不息之貞
 利於不息之貞乃為得其所而獲元亨不然而反是心時曰常
 久也元亨常於其道也利不息之貞久而不易也天地有
 常寒暑代謝之無終始日月有常明晝夜而迭來往四時有
 常寒暑代謝之無終始日月有常明晝夜而迭來往四時有
 下常之時 義大矣哉

常元亨利不息之貞

一 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
 二 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
 三 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
 四 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
 五 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
 六 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
 七 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
 八 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
 九 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
 十 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
 十一 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
 十二 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
 十三 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
 十四 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
 十五 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平

柔 數行兩水申中候物得溫柔之氣保合太和故為柔
 六 柔 柔道以行亦可以惠入已然柔近和候故利用正
 其數如此而其占戒深矣柔陰道也故婦人用之則吉夫
 子行之則凶也 順曰柔弱也和柔自處惠乎已也 柔
 教人惠乎人也柔近於後利用正也以 順為正婦人吉也反剛為柔夫子凶也

柔惠利用正婦人吉夫子凶

一 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
 二 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
 三 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
 四 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
 五 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
 六 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
 七 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
 八 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
 九 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
 十 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
 十一 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
 十二 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
 十三 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
 十四 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休
 十五 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休 休

見臨

既信百有著形辟面益背德潤厥身隱匿凶

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁 | 巽 | 吉 | 平 | 吉 | 休 | 吉 | 元 | 吉 | 吝 | 吉 | 凶 | 災 | 吉 | 凶 | 災 |
| 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |

見 數行驚蟄中候萬物皆光明者見是著見也陽氣既來信則覆載之間凡百所有皆著見而明頭所謂形色上上其在人則德之盛而充積於中著見於外辟面益背而潤身矣其數如此然當者見而反隱世象蔽故古者凶。時日見顯者也雲行雨施一氣信也品物流形百有著也。辟面益背德潤身也隱匿之凶所尚乃窮也天道見而益物觀也數曰三之一見後以昭示誥命

見臨 既信百有著形辟面益背德潤厥身隱匿凶

曰見顯者也雲行雨施一氣信也品物流形百有著見而益物觀也數曰三之一見後以昭示誥命

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁 | 巽 | 吉 | 平 | 吉 | 休 | 吉 | 元 | 吉 | 吝 | 吉 | 凶 | 災 | 吉 | 凶 | 災 |
| 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |
| 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 | 巽 |

CENTRAL LIBRARY

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川 | 八 | 無 | 而 | 物 | 於 | 聖 | 至 | 欣 | 和 | 時 | 平 | 萬 | 物 | 向 | 樂 | 君 | 子 | 樂 | 道 | 小 | 人 | 樂 | 生 | 淫 | 於 | 酒 | 喪 | 其 | 明 | 凶 |
| 三 | 欣 | 不 | 有 | 類 | 於 | 人 | 於 | 氣 | 時 | 平 | 萬 | 物 | 向 | 樂 | 君 | 子 | 樂 | 道 | 小 | 人 | 樂 | 生 | 淫 | 於 | 酒 | 喪 | 其 | 明 | 凶 | |
| 三 | 欣 | 不 | 有 | 類 | 於 | 人 | 於 | 氣 | 時 | 平 | 萬 | 物 | 向 | 樂 | 君 | 子 | 樂 | 道 | 小 | 人 | 樂 | 生 | 淫 | 於 | 酒 | 喪 | 其 | 明 | 凶 | |
| 三 | 欣 | 不 | 有 | 類 | 於 | 人 | 於 | 氣 | 時 | 平 | 萬 | 物 | 向 | 樂 | 君 | 子 | 樂 | 道 | 小 | 人 | 樂 | 生 | 淫 | 於 | 酒 | 喪 | 其 | 明 | 凶 | |
| 三 | 欣 | 不 | 有 | 類 | 於 | 人 | 於 | 氣 | 時 | 平 | 萬 | 物 | 向 | 樂 | 君 | 子 | 樂 | 道 | 小 | 人 | 樂 | 生 | 淫 | 於 | 酒 | 喪 | 其 | 明 | 凶 | |
| 三 | 欣 | 不 | 有 | 類 | 於 | 人 | 於 | 氣 | 時 | 平 | 萬 | 物 | 向 | 樂 | 君 | 子 | 樂 | 道 | 小 | 人 | 樂 | 生 | 淫 | 於 | 酒 | 喪 | 其 | 明 | 凶 | |

三之欣也春氣和平萬物欣欣然向榮君子小人各得其時故為欣悅
無不欣悅也春氣和平萬物欣欣然向榮君子小人各得其時故為欣悅
而有戒之之辭○時曰欣悅也天道亨于喪明則凶也占吉
物類悅於下萬物向榮也君子悅於中樂道無悶也小人
欣於外樂遂其生也注于酒喪其明尚於悅也民悅而歸
聖人特維之也天下大說聖人治盡
至於元亨也是以傾乎天而離乎人也

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 |
| 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 |
| 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 |
| 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 |
| 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 |
| 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 | 客 |

舒兩露霑草木榮敷百體以舒惟仁之腴無不利道近凶
九之舒暢也雨露沾未候當春時和萬物舒暢故為舒
物性之舒也德潤身則舒暢則故其數占與戒如舒則事
無不和迫促近狹不能舒暢則故其數占與戒如舒則事
晴日雨露沾而舒暢則故其數占與戒如舒則事
總潤身而舒暢則故其數占與戒如舒則事
以凶也絃歌陳樂舒氣自樂聖賢於下也黎民
食麥萬邦作事聖人舒於上也舒之時用大矣哉

也開羅截苑
失時凶也

開析民墾田閉塞通障利有攸王閉羅截苑凶

卦象表格，包含六十四卦的符號與對應的吉凶、悔吝、咎吝、禱咎、辭咎等字。

四之晉... 勳行谷兩未候五陽皆進故為晉也... 進也賢進于... 則日號

局當進而失時失進則凶且時迎立夏過至之日時故... 桑去邪天下平也百工咸理治功成也... 存亡而不一失其正

晉進賢去邪百工咸理監工日號悖于時凶蠶桑吉

卦象表格，包含六十四卦的符號與對應的吉凶、悔吝、咎吝、禱咎、辭咎等字。

折獄而訟得其平戒占者宜如是也○疇曰公正大也公
亨天高地下萬物散殊覆載無私也君子克己復禮其初
全其天理之公也無偏無黨王道蕩蕩無反無側王道正
而萬國咸寧也公之大義大矣哉
四之公 數行立夏初候時方假大故為公公大也正也公
平正大之氣象可見克己復禮為仁君子之公也則利
折獄而訟得其平戒占者宜如是也○疇曰公正大也公
亨天高地下萬物散殊覆載無私也君子克己復禮其初
全其天理之公也無偏無黨王道蕩蕩無反無側王道正
而萬國咸寧也公之大義大矣哉

公亨天高地下萬物散殊君子克己禮復其初利折獄

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凶 | 平 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 平 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 平 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 平 | 吉 | 凶 | 吉 |
| 凶 | 平 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 平 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 平 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 平 | 吉 | 凶 | 吉 |
| 凶 | 平 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 平 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 平 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 平 | 吉 | 凶 | 吉 |
| 凶 | 平 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 平 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 平 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 平 | 吉 | 凶 | 吉 |
| 凶 | 平 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 平 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 平 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 平 | 吉 | 凶 | 吉 |

四之益 數行立夏中候六月長益益之極也故為益益之
五之益 數行立夏中候六月長益益之極也故為益益之
則終吉也賜教至此極矣物之湯茂繼長增高者與之借
極廢惰而無所增益則凶也故戒之曰疇曰益增所未能
加所未有曰益雲行雨施而天地益於物損高增卑而聖
人益於民直諫多聞之士友是以長增高而與時
凡益之道與時偕行是以前長增高而與時
借極也有所損而無所益是以廢惰凶也

益朋友來敬之終吉繼長增高與時借極廢惰凶

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉 | 平 | 祥 | 吉 | 平 | 祥 | 吉 | 平 | 祥 | 吉 | 平 | 祥 | 吉 | 平 | 祥 | 吉 | 平 | 祥 | 吉 | 平 |
| 吉 | 平 | 祥 | 吉 | 平 | 祥 | 吉 | 平 | 祥 | 吉 | 平 | 祥 | 吉 | 平 | 祥 | 吉 | 平 | 祥 | 吉 | 平 |
| 吉 | 平 | 祥 | 吉 | 平 | 祥 | 吉 | 平 | 祥 | 吉 | 平 | 祥 | 吉 | 平 | 祥 | 吉 | 平 | 祥 | 吉 | 平 |
| 吉 | 平 | 祥 | 吉 | 平 | 祥 | 吉 | 平 | 祥 | 吉 | 平 | 祥 | 吉 | 平 | 祥 | 吉 | 平 | 祥 | 吉 | 平 |
| 吉 | 平 | 祥 | 吉 | 平 | 祥 | 吉 | 平 | 祥 | 吉 | 平 | 祥 | 吉 | 平 | 祥 | 吉 | 平 | 祥 | 吉 | 平 |

益朋友來敬之終吉繼長增高與時借極廢惰凶

十一

過同淫于樂君子戒懼君子過厚小人過薄利涉大川

Table of hexagrams with their corresponding lines and associated characters (e.g., 平, 祥, 吉, 凶, 悔, 吝, 吝, 吝, 吝, 吝, 吝).

過則改之... 惡也... 大川... 恭畏... 過厚... 過薄... 利涉大川

疑有間有貳君子用明小人用罔勿用決獄凶

Table of hexagrams with their corresponding lines and associated characters (e.g., 平, 悔, 吉, 凶, 休, 吝, 吝, 吝, 吝, 吝, 吝).

五之疑... 在人... 曰疑... 不惑... 賞失... 疑有間... 小人用罔... 勿用決獄... 凶

洪範皇極內篇

卷之九

| | | |
|---|---|---------------------|
| 九 | 寡 | 數行小暑中候陰氣尚寡故為寡寡少也在土官 |
| 八 | 海 | 凶 |
| 七 | 海 | 凶 |
| 六 | 海 | 凶 |
| 五 | 海 | 凶 |
| 四 | 海 | 凶 |
| 三 | 海 | 凶 |
| 二 | 海 | 凶 |
| 一 | 海 | 凶 |

人之象君子過數其寡若婚媾古之則孤寡而不利○疇曰寡過省者之要道已寡吹養心之切務也寡德敬義立也矣

寡宜上不宜下宜少不宜眾君子寡過不利婚媾

| | | |
|---|---|---------------------|
| 九 | 寡 | 數行小暑中候陰氣尚寡故為寡寡少也在土官 |
| 八 | 海 | 凶 |
| 七 | 海 | 凶 |
| 六 | 海 | 凶 |
| 五 | 海 | 凶 |
| 四 | 海 | 凶 |
| 三 | 海 | 凶 |
| 二 | 海 | 凶 |
| 一 | 海 | 凶 |

一之節數行小暑中候六月之疇也物至此皆修飾故為之不同故君子惟在謹獨占者宜自省也○疇曰飾育飾也華文郁郁飾於外也貌恭作肅飾以德也君子謹獨誠其意也威儀之辭身之飾也禮祭法度道之飾也百姓昭明治之飾也萬邦作孚世之飾也是以魏乎其有成功煥乎其有文章也

飾華文郁郁貌恭作肅君子謹獨

| | | |
|---|---|---------------------|
| 九 | 寡 | 數行小暑中候陰氣尚寡故為寡寡少也在土官 |
| 八 | 海 | 凶 |
| 七 | 海 | 凶 |
| 六 | 海 | 凶 |
| 五 | 海 | 凶 |
| 四 | 海 | 凶 |
| 三 | 海 | 凶 |
| 二 | 海 | 凶 |
| 一 | 海 | 凶 |

庚厲吉曲能有誠君子克明

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|------|-----|-----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六之 | 庚 | 也 | 揚厲 | 小暑 | 未候 | 陰 | 統 | 氣 | 將 | 庚 | 暑 | 有 | 氣 | 方 | 庚 | 曲 | 以 | 至 | 於 | 誠 | 厲 | | |
| 則明矣 | 占者 | 當任 | 宜自勉也 | ○疇曰 | 庚危 | 庚也 | 遇 | 庚 | 而 | 揚 | 厲 | 也 | 遇 | 庚 | 而 | 揚 | 厲 | 也 | 遇 | 庚 | 而 | 揚 | |
| 厲故吉也 | 首 | 桑之 | 繫國 | 可保也 | ○疇曰 | 庚危 | 庚也 | 遇 | 庚 | 而 | 揚 | 厲 | 也 | 遇 | 庚 | 而 | 揚 | 厲 | 也 | 遇 | 庚 | 而 | 揚 |
| 憂無一 | 朝之 | 患也 | 故曰 | 曲能 | 有誠 | 君子 | 克明 | 盡言 | 懼也 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 六之 | 虛 | 洞也 | 心休 | 虛 | 靈 | 足 | 以 | 具 | 衆 | 理 | 而 | 應 | 萬 | 事 | 故 | 明 | 通 | 而 | 不 | 窮 | 也 | | |
| 不窮矣 | 以欲 | 而不 | 實 | 以理 | 則凶 | 占者 | 理虛 | 則不 | 利 | 爭訟 | 也 | | | | | | | | | | | | |
| ○疇曰 | 一腔 | 之小 | 衆 | 理具 | 焉方 | 寸之 | 微 | 萬 | 事 | 根 | 焉一 | 知 | 之 | | | | | | | | | | |
| 往士 | 來今 | 收可 | 盡也 | 是以 | 具衆 | 理而 | 應 | 萬 | 事 | 明 | 通 | 而 | 不 | 窮 | 也 | | | | | | | | |

虛理明而通應物不窮徇慾性凶不利爭訟

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 六之 | 虛 | 洞也 | 心休 | 虛 | 靈 | 足 | 以 | 具 | 衆 | 理 | 而 | 應 | 萬 | 事 | 故 | 明 | 通 | 而 | 不 | 窮 | 也 | | |
| 不窮矣 | 以欲 | 而不 | 實 | 以理 | 則凶 | 占者 | 理虛 | 則不 | 利 | 爭訟 | 也 | | | | | | | | | | | | |
| ○疇曰 | 一腔 | 之小 | 衆 | 理具 | 焉方 | 寸之 | 微 | 萬 | 事 | 根 | 焉一 | 知 | 之 | | | | | | | | | | |
| 往士 | 來今 | 收可 | 盡也 | 是以 | 具衆 | 理而 | 應 | 萬 | 事 | 明 | 通 | 而 | 不 | 窮 | 也 | | | | | | | | |

損君子之過日以削小人之性日以漸遇兩言藥餌有喜

Table of hexagrams with corresponding吉凶 (Good/Bad) and 悔吝 (Repentance/Warning) symbols. Includes vertical text on the left: 六六之用正而往則吉君子用利於義小人用利於私...

用利正有攸往吉君子喻義小人喻利征伐有功利决獄

曰用利正有攸往吉小人所喻不用正

Table of hexagrams with corresponding吉凶 (Good/Bad) and 悔吝 (Repentance/Warning) symbols. Includes vertical text on the left: 六之六也數行立秋中候祥陰用事陽剛退卻故為謙銀之...

競 七之六

數行白露未侯特適晝夜短長陰陽本競之秋故為競鳥
走兔從爾羅忙競也麥生章上時之競也老夫丰容日莫
途窮人之競也爭訟也凶事
之競也占者時任當如是也
壽日曰往則月來月往則日來鳥走兔從也寒往則暑來
暑往則寒來麥生章上也不做庄而可則大蓋之也老夫
丰容也險而健爭訟也凶也一日乃能非我守也宵衣旰
食不遑也寸陰之惜自洽勤也是以賢可震廷無違信

競鳥走兔從麥生章老夫丰容爭訟逆凶

Table of hexagrams and their associated symbols (e.g., 休, 祥, 凶, 灾, 吉, 平, 海, 吝) for the '競' hexagram.

Table of hexagrams and their associated symbols (e.g., 凶, 吝, 吉, 平, 灾, 祥, 休, 海, 吝) for the '競' hexagram, including a large vertical text block on the left side.

者宜自危則付諸命然當險之時固不可又涉險也占
也而懼明哲保身也懼不先正處以義也自天有命尚消息
者不利其治是以君子安而國可保也

亂存不忘亡故身安而國可保也

危厲盡矣 是知險而懼懼不失正 自天有命不利涉大川

四之也之所時而利有攸往自強不息也剛健篤實 聖數行健處未物皆堅實故為剛健而又篤實乃義

Table of hexagrams with labels such as 堅利有攸往, 剛健篤實, 義之所出, 道義之門, 物莫能屈, 攻城陷陣, 凶.

義之所出道義之門也物莫能屈此於物表也攻城陷陣而能柔事而能柔事也克齊也

TA 圖書館

養性心身求實大人全體小入小體

Table of hexagrams and their associated meanings (e.g., 九之遇, 二之遇, 元吉, 外吉, 祥吉, etc.)

勿嬰女凶男女得遇也... 天下大行也... 之時大矣哉

遇吉非龍非影非虎非熊為周之師自天祐之勿亂女凶

Table of hexagrams and their associated meanings (e.g., 元吉, 外吉, 祥吉, 吝吉, etc.)

五行動物屬圖

| | | | | | |
|---|--------------------|----|--------------------|--------------------|---|
| 水 | 金 | 土 | 火 | 木 | |
| 鱗 | 鹿 | 蟾蜍 | 鴈 | 鯨 | 陽 |
| 鱉 | 馬 | 蚕 | 雞 | 蛇 | 陽 |
| 龜 | 麟 <small>猴</small> | 人 | 鳳 <small>鶴</small> | 龍 | 陽 |
| 蝦 | 虎 | 蜘蛛 | 鷹 <small>隼</small> | 鯉 <small>魴</small> | 陰 |
| 蚌 | 豕 | 蚓 | 燕 <small>雀</small> | 小魚 | 陰 |
| 螭 | 毛虫 | 鰻 | 梟 <small>蟻</small> | 鯽 | 陰 |

五行植物屬圖

| | | | | | |
|----|---|---|----|----|---|
| 水 | 金 | 土 | 火 | 木 | |
| 澗水 | 汞 | 砂 | 木火 | 楊柳 | 陽 |
| 井水 | 銀 | 石 | 石火 | 桃李 | 陽 |
| 雨水 | 金 | 玉 | 雷火 | 松柏 | 陽 |
| 溝渠 | 銅 | 土 | 油火 | 竹筴 | 陰 |
| 陂澤 | 鐵 | 壤 | 虫火 | 禾麥 | 陰 |
| 湖海 | 鉛 | 泥 | 鄰 | 華 | 陰 |

五行事類吉圖

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|---|
| 水 | 金 | 土 | 火 | 木 | |
| 交易 | 賜予 | 工役 | 燕集 | 徵召 | 陽 |
| 遷移 | 按察 | 循常 | 文書 | 科名 | 陽 |
| 征行 | 更革 | 盟約 | 朝會 | 恩赦 | 陽 |
| 酒食 | 軍旅 | 田宅 | 言語 | 氏姻 | 陰 |
| 田獵 | 錢貨 | 福壽 | 歌舞 | 產孕 | 陰 |
| 祭祀 | 刑法 | 墳墓 | 燈燭 | 財帛 | 陰 |

五行物用屬圖

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|
| 水 | 金 | 土 | 火 | 木 | |
| 推衡 | 平器 | 斧鉞 | 方器 | 筐筥 | 腹器 |
| 梯棚 | 登器 | 門窗 | 疏器 | 一陽 | |
| 文書 | 繩 | 規 | 琴瑟 | 二陽 | |
| 筆硯 | 檯卓 | 筭飾 | 耒耜 | 三陽 | |
| 履屐 | 棺槨 | 網罟 | 鏡奩 | 一陰 | |
| 械校 | 研推 | 匱圖 | 弓矢 | 二陰 | |
| | | | 簡 | 三陰 | |

五行事類凶圖

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 水 | 金 | 土 | 火 | 木 |
| 盜賊 | 征役 | 反覆 | 公訟 | 桎杻 |
| 囚獄 | 罷免 | 欺詐 | 顛狂 | 驚憂 |
| 徒流 | 責降 | 離散 | 口舌 | 醜惡 |
| 淫亂 | 爭鬪 | 貧窮 | 灸灸 | 壓墜 |
| 呪咀 | 傷損 | 疾病 | 災焚 | 夭折 |
| 浸溺 | 殺戮 | 死亡 | 震燬 | 產死 |
| | | | | 陽 |
| | | | | 二陽 |
| | | | | 三陽 |
| | | | | 一陰 |
| | | | | 二陰 |
| | | | | 三陰 |

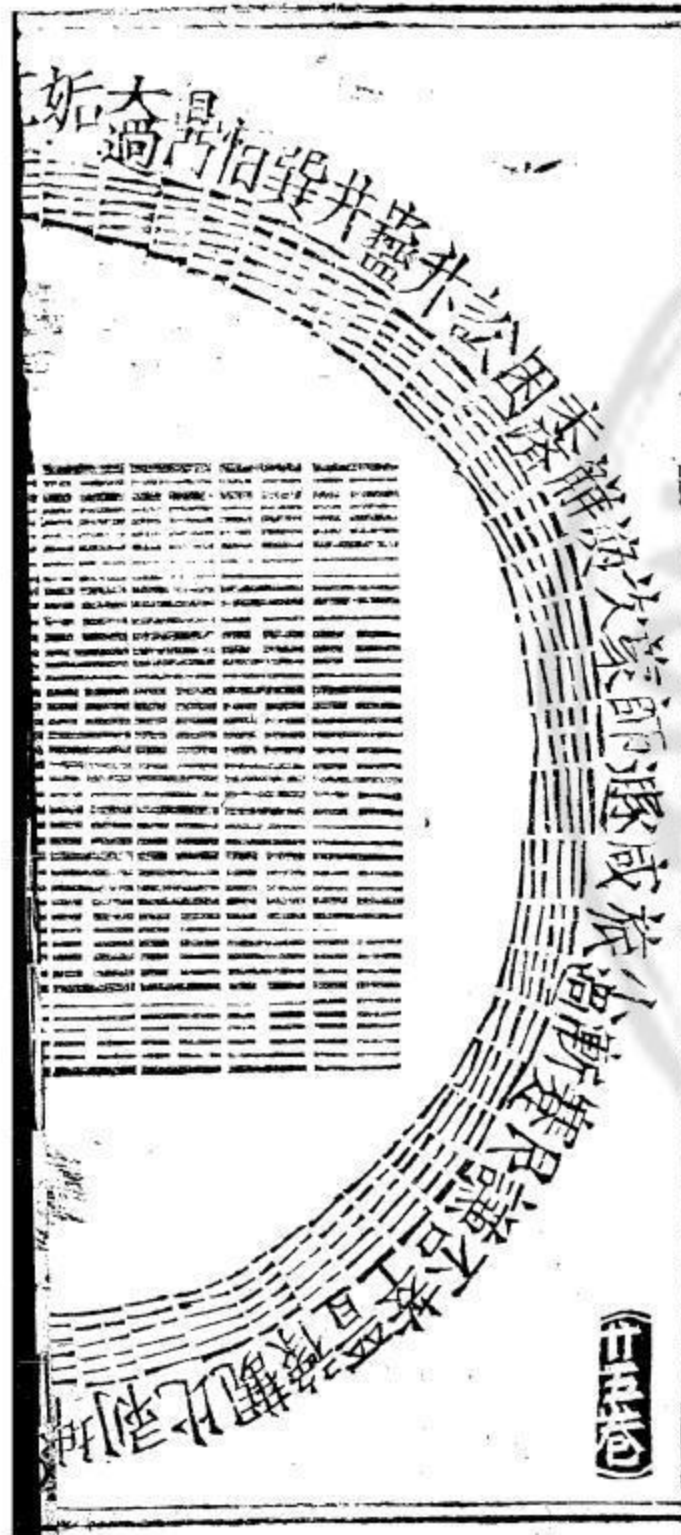
五行支干之圖

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 水 | 金 | 土 | 火 | 木 |
| 癸丑 | 壬子 | 辛丑 | 庚子 | 己丑 |
| 癸卯 | 壬寅 | 辛卯 | 庚寅 | 己卯 |
| 癸巳 | 壬辰 | 辛巳 | 庚辰 | 己巳 |
| 癸未 | 壬午 | 辛未 | 庚午 | 己未 |
| 癸酉 | 壬申 | 辛酉 | 庚申 | 己酉 |
| 癸亥 | 壬戌 | 辛亥 | 庚戌 | 己亥 |
| 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 |
| 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 |
| 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 |
| 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 |
| 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | |
| 甲戌 | 乙亥 | | | |
| 陽 | 陽 | 陽 | 陰 | 陰 |
| 陽 | 陽 | 陰 | 陰 | 陰 |
| 陽 | 陰 | 陰 | 陰 | 陰 |
| 陽 | 陰 | 陰 | 陰 | 陰 |
| 陽 | 陰 | 陰 | 陰 | 陰 |
| 陽 | 陰 | 陰 | 陰 | 陰 |

五行入體性情圖

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | 陽 |
| 喜 | 樂 | 慾 | 怒 | 哀 | 陽 |
| 魂 | 神 | 意 | 鬼 | 精 | 陽 |
| 仁 | 禮 | 信 | 義 | 智 | 陰 |
| 臭 | 色 | 形 | 味 | 聲 | 陰 |
| 肝 | 心 | 脾 | 肺 | 腎 | 陰 |
| 筋 | 毛 | 肉 | 骨 | 皮 | 陰 |

古者包犧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
 易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業



五卷

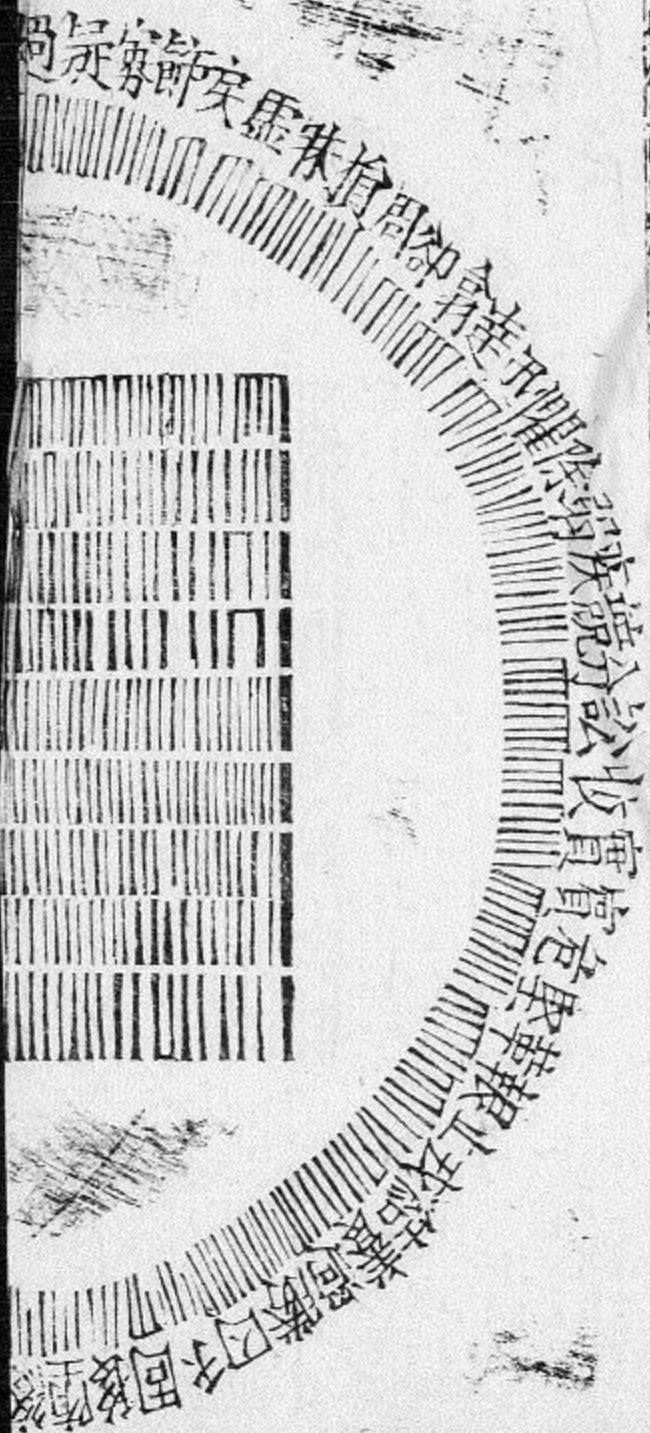


大有 小畜 需 大畜 頤 震 兌 巽 艮 坤 乾 坎 離

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

天一地二天三地四大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鬼神也

此說九卦也彖倫收初一日五行次二曰敬日養用八次四曰協用五紀次五曰建用皇用三德次七日明用蓋辰次八次九曰嚮用五福感昭六極矣一貫萬分方復一矣混方關焉其無勞矣是故數者計乎比者也時者等乎比者也行者運乎此者也微而顯實而幽神應不則妙乎此者也



大有 小畜 需 大畜 頤 震 兌 巽 艮 坤 乾 坎 離

豫村
决度
靡錫
章及



交發獲見
世與
比開
晉公
益平
入益

一
九之祖也九者八十一之宗也圓之而天方之而地行之而
天一地二天以覆物也地所以載物也四時所以成物也散之無外
數五五位相得諸造化而不可遺者乎
數五千有五此所以成終

五



性理大全第二十六卷

理氣一

總論

程子曰有形總是氣無形只是道○離陰陽則無道陰陽氣也形而下也道太虛也形而上也

朱子曰天地之間有理有氣理也者形而上之道也生物之本也氣也者形而下之器也生物之具也是以人物之生必稟此理然後有性必稟此氣然後有形○有是理後生是氣自一陰一陽之謂道推來此性自有仁義○天下未有無理之氣亦未有無氣之理○先有箇天理了却有氣上積爲質而性具焉○人之所以爲人其理則天地之理其氣則天地之氣理無迹不可見故於氣觀之

○問先有理抑先有氣曰理未嘗離乎氣然理形而上者氣形而下者自形而上下言豈無先後理無形氣便粗無查滓○理氣本無先後之可言然必欲推其所從來則須說先有是理然理又非別爲一物即存乎是氣之中無是氣則是理亦無掛搭處氣則爲金木水火理則爲仁義禮智○問理與氣曰伊川說得好曰理一分殊合天地萬物而言只是一箇理及在人則又各自有一箇理又曰有是理便有是氣但理是本而今且從理上說氣如云太極動而生陽動極而靜靜而生陰不成動已前便無靜程子曰動靜無端蓋此亦是且自那動處說起若論著動以前又有靜靜以前又有動如云一陰一陽之謂道繼之者善也這繼字便是動之端若只一開一闔而無繼便是闔殺了又問繼是動靜之問否曰是

靜之終動之始也且如四時到得冬月萬物都歸窠了若不生來年便都息了蓋是貞復生元無窮如此○問有是理而後有是氣未有人時此理何在曰也只在這裏如一海水或取得一杓或取得一擔或取得一碗都是這海水但是他爲主我爲客他較長久我得之不久耳○問理在氣中發見處如何曰如陰陽五行錯綜不失條緒便是理若氣不結聚時理亦無所附著○問先有理後有氣之說曰不消如此說而今知得他合下是先有理後有氣邪後有理先有氣邪皆不可得而推究然以意度之則疑此氣是依傍這理行及此氣之聚則理亦在焉蓋氣則能凝結造作理却無情意無計度無造作只此氣凝聚處便理在其中且如天地間人物草木禽獸其生也莫不有種定不會無種了白地生出一箇物

事這箇都是氣若理則只是箇淨潔空闊底世界無形迹他却不會造作氣則能醞釀凝聚生物也○問有是理便有是氣似不可分先後曰要之也先有理只不可說是今日有是理明日却有是氣也須有先後○問未有天地之先畢竟是先有理如何曰未有天地之先畢竟也只是理有此理便有此天地若無此理便亦無天地無人無物都無該載了有理便有氣流行發育萬物曰發育是理發育之否曰有此理便有此氣流行發育理無形體曰所謂體者是強名否曰是曰理無極氣有極否曰論其極將那處做極○所謂理與氣决是二物但在物上看則渾淪二物不可分開各在一處然不害二物之各爲一物也若在理上看則雖未有物而已有物之理然亦但有其理而已未嘗實有是物也○問天地之

間有理有氣理常不移而氣不常足大德必得名位壽理固如此然孔子無位顏子夭死豈非氣使之然耶竊疑氣雖不同然聖人在上以和召和則氣亦醇正而隨於理春秋戰國刑殺慘酷則氣下隨之而變而理反不能勝此處亦當關於人事否曰雖是所感不同亦是元氣薄了○問理氣先後曰有此理後方有此氣既有此氣然後此理有安頓處大而天地細而螻蟻其生皆是如此又何慮天地之生無所付受耶要之理之一字不可以有無論未有天地之時便已如此了也

勉齋黃氏曰天道是理陰陽五行是氣合而言之氣即是理一陰一陽之謂道也分而言之理自爲理氣自爲氣形而上下是也○理無迹而氣有形理無際而氣有限理一本而氣萬殊故言理之當

先乎氣深思之則無不通也○天地生出人物如大芋頭生出小芋頭大底有理與氣一下生出無限小底却都傳與他去

北溪陳氏曰二氣流行萬古生生不息不成只是箇空氣必有主宰之者曰理是也理在其中爲之樞紐故大德流行生生未嘗止息所謂以理言者非有離乎氣只是就氣上指出個理不離乎氣而爲言耳○理不外乎氣若說截然在陰陽五行之先及在陰陽五行之中便成理與氣爲二物矣

太極

朱子曰太極只是一箇理字○問太極不是未有天地之先有箇渾成之物是天地萬物之理總明否曰太極只是天地萬物之理在天地言則天地中有太極在萬物言則萬物中各有太極未有天

地之先畢竟是先有此理動而生陽亦只是理靜而生陰亦只是理○萬物四時五行只是從那太極中來太極只是一箇氣迤邐分做兩箇氣裏面動底是陽靜底是陰又分做五氣又散爲萬物○問太極解何以先動而後靜先用而後體先感而後寂曰在陰陽言則用在陽而體在陰然動靜無端陰陽無始不可分先後今只就起處言之畢竟動前又是靜用前又是體感前又是寂陽前又是陰而寂前又是感靜前又是動將何者爲先後不可只道今日動便爲始而昨日靜更不說也如鼻息言呼吸則辭順不可道吸呼畢竟呼前又是吸吸前又是呼○太極非是別爲一物即陰陽而在陰陽即五行而在五行即萬物而在萬物只是一箇理而已因其極至故名曰太極若無太極便不翻了天地○太極理也

動靜氣也氣行則理亦行二者常相依而未嘗相離也當初元無一物只有此理有此理便會動而生陽靜而生陰靜極復動動極復靜循環流轉其實理無窮氣亦與之無窮自有天地便是這物事在這裏流轉一日有一日之運一月有一月之運一歲有一歲之運只是這箇物事袞將去○太極未動之前便是陰陰靜之中自有陽之根陽動之中又有陰之根動之所以必靜者根乎陰故也靜之所以必動者根乎陽故也○太極者象數未形而其理已具之稱形器已具而其理無朕之目○太極自是涵動靜之理却不可以動靜分体用蓋靜即太極之体也動即太極之用也○太極之有動靜是天命之流行也或疑靜處如何流行曰惟是一動一靜所以流行如秋冬之時謂之不流行可乎若謂不能流行何

以謂之靜而生陰也觀生之一字可見○自太極至萬物化生只是一箇道理包括非是先有此而後有彼但統是一箇大原由體而達用從微而至著○動靜無端陰陽無始本不可以先後言然就中間截斷言之則亦不害其有先後也觀周子所言太極動而生陽則其未動之前固已常靜矣又言靜極復動則已靜之後固必有動矣如春秋冬夏元亨利貞固不能無先後然不冬則何以爲春而不貞又何以爲元就此看之又自有先後也

節齋蔡氏曰主太極而言則太極在陰陽之先主陰陽而言則太極在陰陽之內時既不同所主皆異不可執一而廢一也蓋自陰陽未生之時而言則所謂太極者即在乎陰陽之中也

西山真氏曰萬物各具一理萬理同出一原所謂萬物一原者太極

也。太極者乃萬理統會之名。有理即有氣。分而為二。則為陰陽。分而為五。則為五行。萬事萬物皆原於此。人與物得之。則為性。性者即太極也。仁義即陰陽也。仁義禮智信即五行也。萬物各具一理。是物物一太極也。萬理同出一原。是萬物統體一太極也。太極非有形有器之物。只是理之至者。故曰無極而太極。

北溪陳氏曰：太極之所以為極至者。言此理至中至正。至精至粹。至神至妙。至矣盡矣。不可以復加矣。故強名曰極。○太極只是以理言也。理緣何又謂之極。上至也。以其在中有樞極之義。如皇極北極等。皆有在中之義。不可便訓極為中。蓋極之為物。常在物之中。四面到此都極至。都去不得。如屋脊梁。謂之屋極者。亦只是屋之衆材四面湊合到此。此處皆極。其中就此處分出去。布為衆材四面。

又皆停勻。無偏剩偏欠之處。如塔之失處。便是極。如北極四面星宿皆運轉。惟此不動。所以為天之樞。若太極云者。乃是就理論天之所以萬古常運地之所以萬古常存。人物之所以萬古生生不息。不是各各自恁地。都是理在其中。為之主宰。便自然如此。就其為天地萬物主宰處。論恁地渾淪極至。故以太極名之。蓋總天地萬物之理到此湊合。更無去處及散而為天地為人為物。又皆一。一停勻。無少虧欠。所以謂之太極。○太極只是總天地萬物之理而言。不可離天地萬物之外。而別為之論。總說離天地萬物而有箇理。便成兩截去了。○未有天地萬物。先有是理。然此理不是懸空在那裏。纔有天地萬物之理。便有天地萬物之氣。纔有天地萬物之氣。則此理便全在天地萬物之中。周子所謂太極動而生陽。

靜而生陰是有這動之理便能動而生陽絕動而生陽則是理便已具於陽動之中有這靜之理便能靜而生陰絕靜而生陰則是理便已具於陰靜之中然則總有理便有氣總有氣理便全在這氣裏面那相接處全無些子縫罅如何分得孰為先孰為後所謂動靜無端陰陽無始若分別得先後便偏在一邊非渾淪極至之物

臨川吳氏曰太極本無体用之分其流行變化者皆氣機之闔闔有靜時有動時當其靜也太極在其中以其靜也因以為太極之体及其動也太極亦在其中以其動也因以為太極之用太極之冲漠無朕声臭冥然者無特而不然不以動靜而有間而亦何体用之分哉○開物之前混沌太始混元之如此者太極為之也開物

之後有天地有人物如此者太極為之也閉物之後人銷物盡天地又合為混沌者亦太極為之也太極常常如此始終一統無增無減無分無合故以未判已判言太極者不知道之言也此類詳見周子太極圖下

天地

程子曰凡有氣莫非天凡有形莫非地○天地之中理必相直則四邊常有空闕處空闕處如何地之下豈無天今所謂地者特於作為天中一物爾如雲氣之聚以其久而不散也故為對凡地動者只是氣動凡所指地者一作真只是土土亦一物爾不可言地更須要知坤元承天是地之道也○天地動靜之理天圓則須轉地方則須安靜南北之位豈可不定下所以定南北者在坎離也坎

天中一物

離又不是人安排得來莫非自然也○天地之化一息不留疑其速也然寒暑之變其漸○冬至之前天地閉塞可謂靜矣日月運行未嘗息也則謂之不動可乎故曰動靜不相離○天只主施成之者地也○天地生物之氣象可見而不可言善觀於此者必知道也○道則自然生萬物今夫春生夏長了一番皆是道之生後來生長不可道却將既生之氣後來却要生長道則自然生生不息○天理生生相續不息無爲故也使竭智巧而爲之未有能不息也○地氣不上騰則天氣不下降天氣降而至於地地中生物者皆天氣也惟無成代有終者地之道也○萬物始生也鬱結未通則實塞于天間至於暢茂則塞意亡矣○天之所以爲天本何爲哉矣其所以名之曰天蓋自然之理也○詩

天地有常
道之
天地以虛
為德

書中凡有個主宰意思者皆言帝有一個包含徧覆底意思則皆言天○天地之化雖蕩然無窮然陰陽之度寒暑晝夜之變莫不有常又之道所以爲中庸也○天地所以不已有常又之道也人能常於可又之道則與天地合○天地以虛爲德至善者虛也虛者天地之祖天地從虛中來○或問天帝之異曰以形體謂之天以主宰謂之帝以至妙謂之神以功用謂之鬼神以性情謂之乾其實一而已所自而名之者異也夫天專言之則道也○以氣明道氣亦形而下者耳○萬物之始氣化而已既形氣相禪則形化長而氣化消○天地之化既是二物必動已不齊譬之兩扇磨行便其齒齶不得齒齶既動則物之出者何可得齊轉則齒更不復得齊從此參差萬變巧歷不能窮也○氣之所鍾有偏正故有人

天地
如
洪
濶
古今
風氣
人物
之具

物之殊有清濁故有智愚之等。造化不窮蓋生氣也。近取諸身於出入息氣見闔闔往來之理。呼氣既往則不反非及既往之氣而後為道也。凡物之散其氣遂盡無復歸本原之理。天地間如洪鑪雖生物銷鑠亦盡。况既散之氣豈有復在天地造化又焉用此既散之氣其造化者自是生氣此氣之終始開闔便是易一闔一闢謂之變。時所以有古今風氣人物之異者何也。氣有淳漓自然之理有盛則必有衰有終則必有始有晝則必有夜譬之一片地始開荒田則其收穀倍及其久也。一歲薄於一歲氣有盛衰故也。至於東西漢以來人才文章皆別所尚異也。尚所以異亦由心所以為心所以然者只為生得來如此。至如春夏秋冬所生之物各異其栽培澆灌之宜亦須各以其時不可一也。只如均是

春生之物春初生得又別春中又別春盡時所生又別。西北與東南人才不同氣之厚薄異也。問太古之時人物同生乎曰然。純氣為人繁氣為物乎曰然其所生也無所從受則氣之所化乎曰然。

致堂胡氏曰天天非若地之有形也。自地而上無非天者。昔人以積氣名其象以倚蓋各其形皆非知天者。莊周氏曰天之蒼蒼其正色邪言天無色也無色則無聲無臭皆舉之矣。日月星辰之繫乎天非若山川草木之麗乎地也。著明森列躔度行止皆氣機自運莫使之然而然者無所託也。若其有託則是以形相屬一麗乎形能無繫乎。

朱子曰天地初間只是陰陽之氣這一箇氣運行磨來磨去磨得急

了便接許多香滓裏面無處出便結成箇地在中央氣之清者便
爲天爲日月爲星辰只在外常周環運轉地便只在中央不動不
是在下○天運不息晝夜輓轉故地推在中間使天有一息之停
則地須陷下惟天運轉之急故疑結得許多香滓在中間地者氣
之香滓也所以道輕清者爲天重濁者爲地○問天有形質否曰
只是箇旋風下輒上堅道家謂之剛風人常說天有九重分九處
爲豨非也只是旋有九耳但下面氣較濁而暗上面至高處則至
清至明耳○天地始初混沌未分時想只有水火二者水之滓脚
便成地今登高而望群山皆爲波浪之狀便是水泛如此只不知
因甚麼時疑了初間極軟後來方疑得硬問想得如潮水湧起沙
相似曰然水之極濁便成地火之極清便成風霆雷電日星之屬

○問自開闢以來至今未萬年不知已前如何曰已前亦須如此
一番明白來又問天地會壞否曰不會壞只是相將人無道極了
便一齊打合混沌一番人物都盡又重新起又問生第一個人時
如何曰以氣化二五之精合而成形釋家謂之化生如今物之化
生者甚多如風然○方渾淪未判陰陽之氣混合幽暗及其既分
中間放得寬闊光朗而兩儀始立卻康節以十二萬九千六百年
爲一元則是十二萬九千六百年之前又是一箇大闔闢更以上
亦復如此直是動靜無端陰陽無始小者大之影晷晝夜便可見
五峰所謂一氣太息震蕩無垠海宇變動山勃川湮人物消盡舊
迹大滅是謂鴻荒之世嘗見高山有螺蚌殼或生石中此石即舊
日之土螺蚌即水中之物下者即變而爲高柔者即變而爲剛此

事思之至深有可驗者。○問天地未判時下面許多都已否。曰只是都有此理。天地生物千萬年。古今只不離許多物。○地却是有空闕處。天却四方上下都周匝無空闕。逼塞滿皆是天地之四向。底下却靠著那天。天包地。其氣無不通。恁地看來。渾只是天了。氣却從地中迸出。又見地廣處。○天包乎地。天之氣又行乎地之中。故橫渠云。地對天不過。○問晉志論渾天以爲天外是水。所以浮天而載地。是如何。曰天外無水。地下是水。載。○問天地之所以高深。曰天只是氣。非獨是高。只今人在地上。便只見如此高。要之連地下亦是天。又云。世間無一箇物事。大故地。恁地大地只是氣之查滓。故厚而深也。○天地但陰陽之一物。依舊是陰陽之氣所生也。○康節言天依形地附氣。所以重復而言。不出此意者。惟恐

入於天地之外。別尋去處。故也。天理無外。所以其形有涯。而其氣無涯也。爲其氣極繁。故能扛得地住。不然則墜矣。氣外更須有軀殼。甚厚。所以固此氣也。若天地動。只是一處動。動亦不至遠也。○古今曆家只是推得箇陰陽消長。界分爾。如何得似康節說得。那天依地。地附天。天地自相依附。天依形地。附氣底幾句。○問天依地。地附氣。曰恐人道下面有物。天行急。地閣在中。○問康節天地自相依附之說。其以爲此說與周子太極圖。程子動靜無端。陰陽無始之義。一致。非曆家所能窺測。曰康節之言。大體固如是矣。然曆家之說。亦須攷之。方見其細密處。如禮記月令。疏及賈大文志。皆不可不讀也。○天明則日月不明。天無明。夜半黑。泮泮地。天之正色。○天只是一箇大底物。須是大著心腸看他。始得以天運言。

之一日固是轉一匝然又有大轉底時候不可如此偏滯求也○
天轉也非自東而西也非旋環磨轉却是側轉○伊川云測景以
三萬里爲準若有窮然有至一邊已及一萬五千里者而天地之
運蓋如初也此言蓋誤所謂升降一萬五千里中者謂冬夏日行
南陸北陸之間相去一萬五千里耳非謂周天只三萬里○天之
外無窮而其中央空處有限天左旋而星拱極仰觀可見四游之
說則未可知然曆家之說乃以算數得之非鑿空而言也若果有
之亦與左旋拱北之說不相妨如虛空中一圓球自內而觀之其
坐向不動而常左旋自外而觀之則又一面四遊以薄四表而止
也○問康節論六合之外恐無外否曰理無內外六合之形須有
內外日從東畔升西畔沉明日又從東畔升這上面許多下面亦

許多豈不是六合之形曆家算氣只算得到日月星辰運行處上
去更算不得安得是無內外○問天地之心亦靈否還只是漠然
無爲曰天地之心不可道是不靈但不如人恁地思慮伊川曰天
地無心而成化聖人有心而無爲○問天地之心天地之理理是
道理心是主宰底意否曰心固是主宰底意然所謂主宰者即是
理也不是心外別有箇理理外別有箇心又問此心字與帝字相
似否曰入字似天字心字似帝字○問天地無心仁便是天地之
心若使其有心必有思慮有營爲天地曷嘗有思慮來然其所以
四時行百物生者蓋以其合當如此便如此不待思惟此所以爲
天地之道曰如此則易所謂復其見天地之心正大而天地之情
可見又如何如所說祇說得他無心處耳若果無心則須半生出

天地以生
物為心

馬森樹上發李花他又却自定程子曰以主宰謂之帝以性情謂之乾他這名義自定心便是他箇主宰處所以謂天地以生物為心○天地之間品物萬形各有所事惟天確然於上地賸然於下一無所為只以生物為事故易曰天地之大德曰生而程子亦曰天只是以生為道其論復見天地之心又以動之端言之其理亦已明矣然所謂以生為道者亦非謂將生來做道也○天地別無勾當只是以生物為心一元之氣運轉流通更無停間只是生出許多萬物而已問程子謂天地無心而成化聖人有心而無為曰這是說天地無心處且如四時行百物生天地何所容心至於聖人則順理而已復何為哉所以明道云天地之常以其心普萬物而無心聖人之常以其情順萬事而無情說得最好問普萬物莫

是以心周徧而無私否曰天地以此心普及萬物人得之遂為人之心物得之遂為物之心草木禽獸接著遂為草木禽獸之心只是一箇天地之心爾今須要知得他有心處又要見得他無心處只恁地說不得○萬物生長是天地無心時枯槁欲生是天地有心時○造化之運如磨上面常轉而不止萬物之生似磨中撒出有麓有細自是不齊又曰天地之形如人以兩盤相合時水於內以手常常掉開則水在內不出稍住手則水漏矣○或問大鈞播物還是一去便休也還有去而復來之理曰一去便休且豈有散而復聚之氣

西山真氏曰按楊原註荀子有曰天無實形地之上空虛者皆天也

集覽

揚原按通鑑原唐憲宗時人累官至大理寺評事註荀子書行于世

庸齋許氏曰天地之大乃陰陽自虛自實前無始後無終者也夫
際有時而混沌有時而開闢耳伏羲之前吾不知其幾混沌而幾
開闢矣所謂混沌而開闢者以陰陽之運有泰否陰陽之氣有通
塞方其泰而通也天以清而浮於上地以凝而填於下人物生息
繁滋於其中復有英君詎辟相繼為主而人極以立以兩間之開
闢者如此宜不至於再為混沌矣然陰陽之運不能以常泰陰陽
之氣不能以常通上下或歷千萬百年或歷數萬年泰者有時而
否通者有時而塞至於否塞之極也則天之清以浮者濁而低地
之凝以填者裂而洩人物之生息繁滋者亦歇滅而萎敗當此之
時五行之用皆廢而水火之性獨悖逆焉火不為離虛之明而徧
於沈伏水不為坎陷之滿而徧於沸騰二者雖皆失常而成天地

之混沌者水也前日之開闢者至此又成一混沌矣天地每成一
混沌所不死者有元氣焉惟其元氣不死故陰陽之否者終於泰
陰陽之塞者終於通或歷數百年或歷數千年天之低以濁者又
復清而浮地之裂以洩者又復凝而填人物之歇滅萎敗者又復
生息而繁滋此陰陽之運氣已泰而通則前日之混沌者復為之
開闢矣然天地由開闢而混沌者固以其漸由混沌而開闢者亦
以其漸方開闢之初又必有聰明神聖者繼天為王而人極以復
立休養蓋當一開闢之初也

魯齋許氏曰天道常於不足處行將去亦屈伸消長乘除對待之理
天之道損有餘補不足人則不能合天道也○天有寒暑晝夜物
有生榮枯瘁人有富貴貧賤風雨露雷無非教也富貴福澤貧賤

憂戚亦無非教也此天地所以造化萬物日新無敵者也○天道二氣此一氣消縮彼一氣便發達此一氣來彼一氣必往無俱往並發之理陰氣方長陽便伏又嚴霜以肅之使陽氣伏

天度 曆法附

朱子曰天有三百六十度只是天行得過處為度天之過處便是日之退處日月會為辰○天道與日月五星皆是在旋天道日一周天而常過一度日亦日一周天起度端終度端故此天道常不及一度月行不及十三度十九分度之七今人却云月行速日行遲此錯說也但曆家以右旋為說取其易見日月之度耳○天行健一日一夜一周天過一度日稍遲一度月又遲十三度有首耳因舉陳元滂言似在圓地上走一人過急一步一人差不及一步

又一人甚緩差數步也天行只管差過故曆法亦只管差堯時會且星申於午月令差於未漢晉以來又差今比堯時似差及四分之一古時冬至日在牽牛今却在斗○辰天壤也每一辰各有幾度謂如日月宿於角幾度即所宿處為辰○日月所會是為辰注云一歲日月十二會所會為辰十一月辰在星紀十二月辰在元枵之類是也然此特在天之位耳若以地而言之則南面而立其前後左右亦有四方十二辰之位焉但在地之位一定不易而在天之象運轉不停惟天之鶉火加于地之午位乃與地合而得天運之正耳○或問天道左旋自西而東自月右行則如何曰橫渠說日月皆是在左旋說得好蓋天行其健一日一夜周三百六十五度四分度之一又進過一度自行速健次於天一日一夜周三百