

書名 新刊性理大全七十卷 嘉靖三十九年進賢堂重刊本
撰者 明 胡廣等 奉敕撰
卷 卷十一
內容分類 子- 儒家- 性理- 明
索書號 子部- 儒家- 38
編號 04524700

卷十一

新刊性理大全第一卷

太極圖

○老子曰太極圖者濂溪先生之所作也先生姓周氏名厚實字
叔後避英宗准名改厚頤家世宿州管州管州道縣濂溪之上博學
力行聞道甚早遇事則果有古人風為政精密嚴如慈務道理
言作太極圖通書易兩數篇皆襟懷淵澹雅有高趣尤崇佳山
水廬山之麓有溪為先生濯澗而祭之因寓以濂溪之稱而築
書堂於其上又曰先生之學其妙具於太極一圖通書之言亦
自此圖之蘊而程先生兄弟第證其性命之際亦未嘗不因其說
既通書之誠動靜理性命等章及程氏書李仲通銘程御公志
子好學論等章則可見矣滿清通志先生之墓叙所著書特
作太極圖為稱首然則此圖當為先生書首無疑也然先生
手以抄二程本因附書後傳者見其如此遂誤以圖為書之
草不復釐正使先生立象盡意之微旨暗而不明而驟論通
者亦復不知有所統攝此則諸本之失也又嘗讀宋內翰宏
論表謂此圖之傳自陳搏神效穆脩而采而王雱胡氏作
以為先生非正為神穆之學者此持其學之一師耳非其
也夫以先生之學之妙不出此圖以為得之於人則安非
以竊嘗疑之及得此文攷之然後知其果先生所自作而非用

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: C4524700

東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 子部 儒家 38

漢籍善本全文影像資料庫文本新刊性理大全七十卷 嘉靖三十九年進賢堂重刊本

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

使用上の注意事項

彩色首頁1

所究研京東院學化文方東
No. 1202 八

東
方
文
化
學
院
東
京
研
究
所

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

新刊性理大全第十一卷

皇極經世書五

觀物外篇上

邵伯溫曰康節先君既捐館門弟子記其平生之言合二卷雖以次筆授不能無小失然足以發明成書者為多故名之曰觀物外篇○張氏嶧曰先生觀物有內外篇內篇先生所著之書也外篇門弟子所記先生之言也內篇理深而數畧外篇數詳而理隹覽捐館蘇秦傳秦陽君捐館頭李先天者當自外篇始

李先天者當自外篇始

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

一以况自然也不用之一以况道也用之者三以况天地人也補註

天數五地數五此易大傳河圖之數而邵子用發明之蓋天數五三五七九地數五二四六八十也一謂太極四謂四象天以一而

變四謂太陽太陰少陽少陰也地以二而變四謂太陽太陰少陽少陰也
謂美地之體數四而用者三三謂三陽其不用一者去太陽而言也
也之體數四而用者三三謂三陰其不用二者去太剛而言也由是
而知十者天地之全數包太極而言也八者天地之體數并交數而
言也六者天地之用數去交數而言也蓋天地之用數六無餘分為
七其一者即天地之交數去而不用者也况譬也其曰自然曰道曰
天地人蓋本老子入法地地
法天天法道道法自然之意

體者八變用者六變是以八卦之象不易者四反易者二以六卦交
而成八也重卦之象不易者八反易者二十八以三十六變而成六
十四也故爻止于六卦盡于八策窮于三十六而重卦極于六十四
也卦成于八重于六十四爻成于六策窮于三十六而重于三百八
十四也補註天以一而變四地以二而變四故曰體者八變天地之
變下遂以卦象應之八卦之象不易者四乾坤坎離反易者二
為艮巽反為兌以六爻而成八也重卦之象不易者八乾坤坎離
中乎大小則反易者二十八如屯反為蒙
需反為訟之類以三十六變而成六十四也

天有四時一時四月一月四日四四十六而各去其一是以一時
三月一月三十日也四時體數也三月三十日用數也體雖具四而
其常不用也故用者止于三而極于九也體數常偶故有四十有
二用數常奇故有三有九補註天有四時一時四月九十月六月故
十六月一月四句九六十四句故經世天數十六含地十六地數十
六含天十六共六十四也此天地之體數也十有六月之中去其體
數四九有二月六十四句之中去其體
數二十八九三十六句此天地之用數也

大數不足而小數常盈者何也以其大者不可見而小者可見也故

時止乎四月止乎三而日盈乎十也是以人之支體有四而指有十

也補註張氏衍義曰大者不足天地數也小者常盈人物數也大者

時月包乎日除日無月
大者統而小者分也

天見乎南而潛于北極于六而餘于七是以人知其前昧其後而畧

其左右也補註張氏衍義曰周天三百六十五度南北各分其半北極出地三十六度餘則皆潛南極出地三十六度餘則皆見天與人皆背北面南故南見北潛也用數三成於六而餘分故有七也

天體數四而用三地體數四而用三天尅地地尅天而尅者在地猶晝之餘分在夜也是以天三而地四天有三辰地有四行也然地之

大且見且隱其餘分之謂耶補註按古本皇極經世言則地之六字

陽三陰也地體數四而用三亦三陽三陰也天三陽三陰兼在地餘分之一為七也天有四辰謂日月星辰曰三辰者辰全不見也地有餘分在也者也地有四行左傳作五行

天有二正地有二正而共用二變以成八卦也天有四正地有四正

共用二十八變以成六十四卦也是以小成之卦正者四變者二共

六卦也大成之卦正者八變者二十八共三十六卦也乾坤離坎為

三十六卦之祖也兌震巽艮為二十八卦之祖也補註天有二正曰

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

卦也

乾七子兌六子離五子震四子巽三子坎二子艮一子坤全陰故無

子補註乾七子兌六子離五子震四子巽三子坎二子艮一子坤全陰故無

子補註乾七子兌六子離五子震四子巽三子坎二子艮一子坤全陰故無

乾坤而言也後波此此以八卦對待言之也

乾坤七變是以晝夜之極不過七分也兌艮六變是以月止于其

為十二也離坎五變是以日止于五其為十也震巽四變是以體止

于四其為八也補註乾七變兌六變離五變震四變巽三變坎二變艮一變坤全陰故無

艮兌故五變震巽又次於離坎故四變也乾為書坤為夜晝夜之極

不過六分七者餘分也兌為陽月艮為陰月離為陽日坎為陰日震

為天之體數也為地之體數也

卦之正變共三十六而又有一百一十六則用數之策也三十六
去四則三十二也又去四則二十八也又去四則二十四也故卦數
三十二位去四而言之也天數二十八位去八而言之也地數二十
四位去十二而言之也四者乾坤離坎也八者并願字大小過也十
二者兌震泰既濟也補註按古本皇極經世書則兌震上有并字蓋
變也共三十六卦二百一十六爻所以合二卦用數之策也三十六
去四謂乾坤離坎又去四并願中孚大小過又去四并兌震泰既濟
也卦數三十二位先天圖天自乾以下地自坤以上各三十二卦也
天數二十八位先天圖天自震以上地自謙以上各二十四卦也
數二十四位先天圖天自明夷以上地自謙以上各二十四卦也張
氏衍義曰兌與震與巽與艮泰與否既濟與未濟皆反覆互用之卦也
兌震泰既濟屬天故地之位不用也然二十八者屬之天
二十四者屬之地豈非天數七地數六天與餘分之謂耶

日有八位而用止于七去乾而言之也月有八位用止于六去兌而
言之也星有八位用止于五去離而言之也辰有八位用止于四去
震而言之也補註張子衍義曰日月星辰各備八卦之數故有八位
所謂月止于六共為十二也用止于五所謂日止于五共為十也用
止于四所謂休止于四共為八也

日有八位而數止于七去泰而言之補註上言去乾此言去泰者何
乾日之月為兌日之星為離日之辰為震日之石為巽日之土為坎
日之火為艮日之水為坤去乾去其首去坤去其尾所謂去其爻數
取其用數者是也

月自兌起者月不能及日之數也故十二月常餘十二日也補註張
氏衍義曰日起於一者乾也月起於二者兌也月不及日之數故日一
年三百六十六日一月一年三百六十四日也餘十二日者日一年盈
六日月一年縮六日共十二日以為閏

陽無十故不足于後陰無一故不足于首補註陽數終于九故無十
乾陽中陽不可變故二年止舉十二月也震陰中陰不可變故一日

止十二時不可見也充陽中陰離陰中陽皆可變故日月之數可分

也是陰數以十二起陽數以三十起常有二六也補註乾為年充為

為時月之數十二故陰數遂以十二起日之數三十故陽數遂以三

十起以三十乘十二則三百六十以十二乘三十則四千三百

二十以十二乘三十復乘之而窮天地終始之數陰數常二陽數常六也

舉年見月舉月見日舉日見時陽統陰也是天四變合地四變日之

變合月與星辰之變也是以一卦合四卦也補註天之四變日月星

土石也鮑氏發微曰形有四方氣有四時天有四象變

為寒暑晝夜合地四象化為用風雷雷雨天足以包地也

日一位月一位星一位辰一位日有四位月有四位星有四位辰有

四位四四有十六位此一變而日月之數窮矣天有四變地有四變

變有長也有消也十有六變而天地之數窮矣補註按此節一亦當

數當作日月星辰之數蓋日月星辰此四變為十六位而日月星辰

之數皆矣天之四變合地四變天之四變合天四變此十有六變為

六十四位而大

地之數窮矣

日起於一月起於二星起於三辰起於四引而伸之陽數常六陰數

常二而大小之運窮補註鮑氏發微曰陽一為奇陰二為偶是以一

月日時而為之也乾之後有兌為月其數二街之為十二一歲有

十二月也兌之後有離為日其數三街之為三十六一歲有三

百六十日也離之後有震為時其數四街之為四十二一歲有

歲有四百二十時也此一三三四為天地生物之始數陽之所

以先乎陰也震四之後繼以巽五陰元之氣莫先於此是為巽元之

年數街之為十二萬九千六百為起數之端坎六繼之是為巽元之

月數街之為一百五十五萬五千二百月艮七又繼之是為巽元之

日數街之為四千六百六十五萬八千八百天巽之時數則居坤之

入焉又街之而得五萬五千九百八十七萬五千時此五六七八又

天地成物之終數陰之所以承乎陽也太極乾充離震之數包巽坎

艮坤在其中自子至巳上六長皆屬乾謂之先天自午至亥下六長

皆屬坤謂之後天後天皆效先天而為之也故曰成象之謂乾效法

之謂坤可舉

謂而知之也

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十

七億九千六百一十六萬二千六百一十七億九千六百一十六萬變為
 二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十一億以三百
 六十為時以二十二萬九千六百為日以二百六十七億九千六百
 一十六萬為月以二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百
 五十六億為年則大小運之數矣補註此言一元大小運之數用
 六十為六二萬九千六百此小運之數也十二萬九千六百乘十二
 億九千六百為一百六十七億九千六百一十六萬乘一百六十七
 十四百五十六億此大運之數也蓋一元有十二會一會有三十二
 一運有十二世一世有三十年共三十二萬九千六百年此休數也
 數有三百八十四十二萬九千六百之中十取其七此用數也用數
 有二百六十用數之用有二百五十二用
 數大運之數也用數之用小運之數也
 二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億分而為
 十二前六為長後六為消以當一年十二月之數而進退三百六十

日矣三百二十七億九千六百一十六萬分而為十以當一月十日
 之數隨大運之消長而進退六十日矣補註此言人運之數也分而
 數兩十字上當有三字蓋開物於寅之半開物於戌之半止得八會
 分而為十二以當一年十二月之數張氏衍義以其為以元經命以
 會經運之數則年十二月即一元十二會
 一月三十日即二會三十運此說非也
 十二萬九千六百分而為十二以當一日十二時之數而進退六日

矣三百六十以當一時之數隨小運之進退以當晝夜之時也補註
 此言小運之數也十二萬九千六百分而為十二休數也以當一日
 二時之數而進退六日用數也張氏衍義以其為以運經世之數
 一月十二時即一
 運十二世亦非也

十之數去其交數取其用數得二萬八千二百一十一兆九百
 九十一萬七千四百五十六億三萬八千二百六十一兆九百九十
 一萬七千四百五十六億分而為十二限前六限為長後六限為消

每限得二十億九千九百六十八萬之二百六十七億九千六百一十六萬每百六十七億九千六百一十六萬年開一分進六十日也六限開六分進三百六十日也猶有餘分之二故開七分進三百六十六日也其退亦若是矣補註此中說上文大運之數也天之四

天四變亦八變共十有六變也得六十四卦之數天自其以上也自

謙以上用數也天自明夷以下地自否以下交數也去其交數取其

用數得四十七卦之數分為十二限前六限為湯為長後六限為陰

為消二十億九千九百六十八萬之十二字與下字皆衍字宜去之

六陽限開物六分進三百六十日也六陰限開物六分退三百六十

日也張氏後義曰陰陽之分在年則以消長在月則以跳納在日則

以晝夜

而分也

十二萬九千六百去其三者交數也取其七者用數也用數三而成

于六加餘分故有七也七之得九萬七百二十年半之得四萬五千

三百六十年以進六日也日有晝夜數有跳納以成十有九日也每

三千六百年進一日九四萬三千二百年進十有一日也餘二千

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

分以為閏也故小運之變九六十而成三百六十有六日也集覽

漢書月晦而見西方謂之朏朔而見東方謂之朏

胸注跳納堯切健行疾貌胸女六切縮遲貌

補註此申說上文小

萬九千六百分而為下寅戌以下三所去之交數也寅戌以上七所

取之用數也少七分而為二天之用數惟三陽地之用數惟三陰合

之成於六加餘分故有七也七之得九萬七百二十年半之得四萬

三千二百年各進退六日共二十四日加餘分各六為二十五日二

分合交數為二十六日四分是故三百六十以二百五十二為用數

之用二百六十四為實用之數也故小運之變九六十又以體數言

之則成三百六十有六日也張氏衍義曰先生於小運數專言其用

未有此語者以明小運之體亦有三百六十與大運之體不殊也小

運之體既同於大體則大運之體亦無異於小運復何疑哉

鮑氏發微

曰大運法專明時則小運之體可知小運法專明用則大運之用可

知互見也在體為體之用數三百六十也在用為用數之用二百五

十二也交數則不用之數也用數顯陽也交數幽陰也天統乎射地

分乎用自一元之數而言用數七交數三陽勝乎陰者天在地也上者

七交而在地下者三主坎離卯酉而言晝夜之分也陽得陰晝夜

三天兩地之理也。以一日言自寅至戌以十二會言開物至閉物於十二萬九千六百中取九萬七百二十數為用以日數言於三百六十日中取其七得二百五十二為用以一歲言冬三分不用以一日言夜三分不用也。

乾為一乾之五爻分而為大有以當三百六十之數也。乾之四爻分而為小畜以當十二萬九千六百之數也。乾之三爻分而為履以當一百六十七億九千六百一十六萬之數也。乾之二爻分而為同人以當二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億之數也。乾之初爻分而為姤以當七秭九千五百八十六萬六千一百三十六兆之數也。是謂分數也。分大為小皆自上而下故以陽數當之。如一分為十二十二集覽。通雅。十億曰兆。十兆曰經。十經曰垓。注。乾起於一。猶一歲包年月日時而為之也。乾之五

四爻分一陰為風天小畜以當十一萬九千六百之數。乾之三爻分一陰為天澤履以當一百六十七億九千六百六十六萬之數。以三十一乘十而得之也。

天統乎體故八變而終于十六地分乎用故六變而終于十二天起於二而終于七秭九千五百八十六萬六千一百一十垓九千九百四十空萬四千八百八十四百二十九萬二千九百三十六兆地起於十二而終于二百四秭六千九百八十萬七千三百八十一垓五千四百九十一萬八千四百九十九兆七百二十萬億也。補註。天之四而用者三地之體數四而用者三天統乎體故四變為八八變為十六地分乎用故三變為六六變為十二天起於一以二十乘十二終於始之七秭九千五百八十六萬之數。士節所謂分數是也。地起於十二以十二乘三十終於坤之二百四秭六千九百八十萬之數。下節所謂長數是也。

一生二為天當十二之數也。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
 為臨當九百四十四兆二千六百九十九萬六千九百一十五億二
 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
 七十按三千六百六十四萬八千八百九十二千九百四十七萬九千
 七百三十一兆二千萬億之數也三十二生六十四為坤當無極之
 數也是謂長數也長小為大皆自下而上故一陰數當之補註一為
 一元也分為二一之二九澤天夫當十二之數震為四一之四為雷
 天大壯當四千三百一十之數坤為八一之八為地天泰當五萬五
 千九百八十七萬二千之數以十一
 乘三十而得之也五億之億皆界下焉

有地然後有二有二然後有晝夜三少變錯綜而成故易以二而
 生數以十二而變而一非數也非數而數以之成也天行不急未嘗
 有晝夜人居地上以為晝夜故以地上之數為人之用也集覽易錯

齊其數以錯者交而互之一左一右之 補註陽一陰二故陽之生於
 陽也陰之生於陰也一抵一節之謂也 補註三而六之為十二陰之
 以錯綜而成也一雖非數然無一則無二非三十則無以乘十二也
 天左旋一月上尚一度故天行不為未嘗有晝夜人居地上為地所
 臨所以有晝夜也此明有地然後有二有二然後有晝夜意去地下
 之數為休數取地上之數為川數蓋天為一
 地為二人為三地上晝夜之數即日之數也

天自臨以上地自師以上運數也天自同人以下地自剝以下年數
 也運數則在天者也年數則在地者也天自晉以上地自艮以上用
 數也天自明夷以下地自否以下交數也天自震以上地自晉以上
 有數也天自益以下地自謙以下無數也補註按古本皇極經世書
 以伏義先天六十
 四卦圖上言之也

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

用也一時止于三月一月止于三十日皆去其辰數也是以八八之

卦六十四而不變者八可變者七七八五十六其義亦由此矣補註

先天八卦自乾至震天之數也自巽至坤地之數也天後乎地而託

地以爲體常隱其卦者所謂餘入於無而天辰不見正相地之數而

言也也分乎用而承天以爲用常歲其用者所謂地夫一而地大常

數也七七四十九即一時三月一四月一月四十四日之體

月一月三十日之用數也

陽爻書數也陰爻夜數也天地相銜陰陽相交故晝夜相離剛柔相

錯春身陽也故晝數多夜數少秋冬陰也故晝數少夜數多音

體數之策三百八十四去乾坤離坎之策爲用數三百六十體數之

用三百七十去乾坤離坎之策爲用數之用二百五十二也體數之

用二百七十其一百五十六爲陽二百一十四爲陰去離之策得一

百五十二陽二百一十二陰爲實用之數也蓋陽去離而用乾陰去

坤而用坎也是以天之陽策二百一十二去其陰也地之陰策一百

一十二陽策四十去其南北之陽也極南極北者極北大寒物不能生

是以去之也其四十爲天之餘分也陽侵陰晝侵夜是以在地也合

之爲一百五十二陽一百一十二陰也陽去乾之策陰去坎之策得

一百四十四陽一百八陰爲用數之用也補註

此又詳言伏羲先天

蓋六十四卦體數之策三百八十四去乾坤離坎二十四策爲用

數三百六十二當一年三百六十二之數也卦數之中去其多數取其

用數爲卦數之用二百七十當與開成附之數也卦數之用二百

七十之中去乾與離坎之策爲用數之用二百五十二蓋開物以月

百四十四陽三十六三之爲一百八陰三十六三之爲一百八三陽三陰陰陽

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故體數之用二百七十而實用者三百六十四用數之用二百五十二也補註三陽三陰陰陽各半者所謂用數三而成於六也陽有三百六十用數之用二百五十二何也張氏曰主天而言一年用十二月止地而言一年止用開物之八月也

卦有六十四而用止于三十六爻有三百八十四而用止于二百一十有六也六十四分而為二百五十六是少一卦去其初上之爻亦二百五十六也此生物之數也故離坎為生物之主以離四陽坎四陰故生物者必四也陽一百一十二陰一百一十二去其離坎之爻則二百一十六也陰陽之四十共為二百五十六也是以八卦用六爻乾坤主之也六爻用四位離坎主之也故天之昏曉不生物而地中生物地之南北不生物而中央生物也補註卦有六十四爻有二百一十六去其離坎之爻

取用數分陰分陽上得一百一十二陰得一百一十二去其離坎之四陰四陽則二百一十六為三十六卦之數并餘陽之四十共二百五十六為去其物上爻之數也陰陽之陰陽作餘張氏曰先天八卦用六爻乾坤主之者體也六爻用四位坎離主之者用也所以體數失統三百六十運之全用數止當二百四十運則六之四也

體數何為者也生物者也用數何為者也運行者也運行者天也生物者地也天以獨運故以用數自相乘而以用數之用為生物之時也地耦而生故以體數之用陽乘陰為生物之數也補註用數陽體數自相乘以陽乘陽而為用數之用二百五十二生物之時也體數之用以陽乘陰為二百七十生物之數也

天數三故六六而又六是以乾之策二百一十六地數兩故十二而十二之是以坤之策百四十有四也乾用九故三其八為三十四而九之亦二百一十有六兩其八為十六而九之亦百四十有四也坤用六故三其十二為三十六而六之亦二百一十有六也兩其十

二為二十四而六之亦百四十有四也坤以十二之二十四六之六
之一與半為乾之餘分則乾得二百五十二坤得一百八也補註
而六之六箇六六三十六也十二而十二之十二箇十二也乾用
九九箇二十四亦二百一十有六九箇十六亦百四十有四也坤用
六六箇三十六亦二百一十有六六箇二十四亦百四十有四也坤
以十一箇二十四為二百八十八六箇二十四為百四十有四也坤
六之一箇二十四與半十二也共六十六為乾之餘分乾之策二百
一十六并餘分三十六為二百五十二坤之策百四十有四餘三十
六為乾之餘分得一百八也本文一百五十二當作二百五十二張
氏尚義曰用數之用二百五十二自物數言之則日用八時四分七時
始更為開物八月而加閏之日自人教言之則日用八時四分七時
二分為正年得二百一十六日當乾之策一時三分為閏年得三十
六當坤奉乾一分之策也所以然者人為天之用其用無冬夏而有
晝夜少日計雖用十分之七總於一年則十用其全者是謂兩地而
三天故天統乎地也物者地之用其用無晝夜而有冬夏以日計雖用
十分之全總於一年則十用其七者是謂三天而兩地故地分乎用也
陽四卦十二及八陽四陰以三十六乘其陽以二十四乘其陰則三
百八十四也音釋乘平声補註此言八小成之卦也陽四卦乾兌離
因之也

四箇二十四共
三百八十四也

卦之成對皆六陽六陰也在易則六陽六陰者十有二對也去四正
者八陽四陰八陰四陽者各六對也十陽二陰十陰二陽者各三對
也補註此言六十四大成之卦也在易謂上下經六陽六陰如太
世與對對各四陽二陰也八陰四陽如臨與觀對各四陽二陰也各
六對亦二十四卦也十二陽二陰如始與夬對各五陽一陰也十陰
二陽如復與剝對各五陰一陽也各三
對十二卦也并四正六十四卦也

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
乾坤離坎之不用何也乾坤離坎之不用所以成三百六十之用也
破万物變易而四者不變也夫惟不變是以能變也用止于三百六
十而有三百六十六何也數之贏也音釋贏餘輕切釋數之贏則何
也乾之全用也乾坤不用則離坎用半也乾之用者何也陽主羸之

也乾坤不用者何也獨陽不生專陰不成也離坎用半何也離東坎
西當陰陽之平為春秋晝夜之門也或用乾或用離坎何也主陽而
言之故用乾也主離分而言之則陽侵陰晝侵夜故用離坎也陽主
羸故乾全用也陰主虛故坤全不用也陽侵陰陰侵陽故離坎用半
也是以天之南全見而北全不見東西各半見也補註此以先天六
八十四爻分配一年二十四氣三百六十六日之數蓋二卦半而當
一氣二十四氣共六十四也餘乾坤離坎四卦不用者蓋乾坤立天
地之卦離坎為天地之用而六十四卦之所由生惡得列於其中用
止於三百六十而有三百六十六者閏數也用數數也蓋主乾坤
而言乾在上坤在下故乾全用而坤全不用也主離坎而言離開物
於寅之中坎開物於戌之中故離坎半用也乾全用故陽侵陰之一
分而十二節氣皆起於月初天氣之先至也坎離半用故陰一分為
陽所尅而十二中氣皆起於月半地氣之後應也此閏之所由生也
胡玉齋不知乾坤離坎四卦不用乃以二至二分四立為八節每
節各兩卦則十六氣每氣各三卦合之為六十四卦多實為其法疎矣
離坎陰陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者蓋陰陽之溢也

然用數之過乎寅數不過乎申或離當卯乾四十八而四分之一

分爲陰所尅坤四十八而四分之一分爲所尅之陽也故乾得三十

六而坤得十二也陽進是以進之為三百六十日陰消是以十

二月消十一月也順數之乾六兌二離三震四巽五坎六艮七坤八

逆數之震離兌二乾三巽四坎艮五坤六也乾四十八兌三十離

二十四震十坤十二艮二十坎三十六巽四十乾三十六坤十二離

兌巽十八坎艮震十兌離巽官補註解見易象胡玉齋注

未詳

圓數有一方數有一奇偶之義也六即一也十二即二也天圓而地

方圓之數起一而積六方之數起二而積八變之則起四而積十二

也六者常以六變者常以八變而十二者亦以八變自然之道也

入者天地之體也六者天之用也十二者地之用也天變方為圓而常存其一也分為四而常執其方天變其體而不變其用也地變其用而不變其體也六者并其二而為七十一者并其四而為十六也陽主進故天并其一而為七陰主退故地去其四而止於十二也是陽常存一而陰常晦一也故天地之體止於八而天之用極於七地之用止於十二也

補註此言天地體用之數義多未詳大意謂天體也天之體數四而用者三也之體數四而用者三也天之用三合地之三為六天之用也是天變其體而不變其用也地之體四合天之四為八兩其八為十六退其四為十二也之用也是地變其用而不變其體也天一其六地兩其八故曰六即一也十二即二也地之體四而用者三也天之體四而用者三也天之用三合地之三為六天之用也是天變其體而不變其用也地之體四合天之四為八兩其八為十六退其四為十二也之用也是地變其用而不變其體也

微曰天地各有四卦八者四而已天圓以用為主體則統乎地也方以體為主用則統乎天也天數四為三以三為用地折一為四以四為體天重三則六六者一起并本則七去本則六故陽常存一以主進退之為三十六地二用十二十二者一起并本則七去本則六故陰常晦一以主進退十二月消十一日也是故天之元氣後地而右轉地之元氣後天而左行又曰四九者九之體六六者六之用陽

六者天之用也六之半是以為九坤用四六兩其十二乾用四九三其十二是以為九陰六之半故曰兼有八而用有六卦有八而又有六

圓者同方以為用故一變四四去其一則三也三變九九去其三則六也方者引圓以為體故一變三三并之四也四變十二并之十六也故用數成於三而極於六體數成於四而極於十六也是以圓者徑一而圍三起一而積六方者分一而為四分四而為十六皆自然之道也

補註負者順方以為用即上文天亦多方為負而道也音釋釋各專也

引負以為負即上文地分一為四而常執其方變其用而不變其體者也

一後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復役二也二役九九復役八與六也是以二生四八生十六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

以四為本十二為用更思之。此即申言上

天地陽尊而神尊故役物神故藏用是以道生天地萬物而不自見也天

亦取地萬物亦取法乎道矣補註陽者道之用也役天以生也而道不自

見其功蓋尊能役物神故藏

陽者道之用陰者道之體陽用陰陰用陽以陽為用則尊陰以陰為

用則尊陽也陰藏於道故以况道也補註當陽用事之時則以陰為

為重所謂獨陽不生專陰不成也張氏衍義曰陽動陰靜陽貴陰賤

陰終不可與陽並言及至隨時變易則陽中有陰陰中有陽迭相為

用補註陰純乾為主

六爻而成三十六矣八爻而成六十四矣十二爻而成三百八十四

矣六六而變之八八六十四變而成三百八十四矣八八而變之七

七四十九變而成三百八十四矣補註成六十四卦十二變而成三

百八十四爻十二即十六也見前章

圓者六變六六而進之故六六變而三百六十矣方者八變故八八

而成六十四矣陽主進是以進之為六十也補註天圓而地方圓之

圓者六變方之數起一而積入故方者八變

圓者星也曆紀之數其肇於此乎方者土也書州井地之法其敗於

此乎蓋圓者河圖之數方者洛書之文故義文因之而造易禹湯叙

之而作範也補註曆紀之數朱子曰曆法合二始以定剛柔二中以

之法朱子曰州有九非九補註解見陸象蔡氏大

百祕是所謂書州井地也補註及朱子小註

著數不以六而以七何也并其餘分也去其餘分則六故策數三十

六也是以五十者六十四卦闔咸之策也其用四丁有九六十四卦

一歲之策也歸奇掛一猶一歲之閏也卦直去四者何也天變而地

效之是以著矣一則卦去四也

補註

六十四卦十歲之策四字是衍字宜去之張氏衍義曰大衍之

數五十大天之全數也其用四十有九天之用數也夫五十者著之全六十亦卦之全四十九者著之用六十者亦卦之用也人以氣為質以神為神地以卦為質以氣為神天之一不可見者神也地之一不可見者氣也是故天數又以歸奇掛二之數代其一而象一歲之閏也劫即以乾坤坎離之爻歲四正而為四歲之策也先王既曰五十者開歲之策又曰歸奇掛一節一歲之閏者蓋以此也天下之地用必存本用而喪本其用窮窮五十以一為本九十四為用六十四以四為本六十為用著身之一太極之體四十九之夫動者也卦之四者乾坤坎離常存以起用者也天起於一地成於四故著去一而卦去四也

圓者徑一圍三重之則六方者徑一圍四重之則八也

補註

張氏衍義曰易

始三畫圓者之用徑一圍三也重聖之則六爻有六爻易始四象方者之卦徑一圍四也重之則八故有八卦天地萬物象皆有四用皆有二聖人作易以自然之理而示諸人事

裁方而為圓天之所以運行分大而為小地之所以生化故天用六

變地用四爻也

補註

張氏衍義曰天裁方為圓者裁四為三也重地則六天得重地故用六變地分大為小者折一

為四也偶天則八地不得蕪天故用四變一變六十六變而三百六十四天之六變也一變而四二變而十六三變而六十四四變而二百五十六此地之四變也是故八卦用六爻乾坤主之者運行之數也六爻用四位坎離主之者生物之數也運行者天也生物者地也故天六地四天有六氣地有四維也鮑氏發微曰折一為四折四為十六折十六為六十四折六十四為二百五十六此地之四變也一其自草木萌動至於地始凍而物不生二十五十六日而已

一八為九裁為七八裁為六十六裁為二十二四裁為十八三十

二裁為二十四四裁為三十四八裁為二十六五十六裁為四

十二六十四裁為四十八也一分為四八分為三十二十六分為六

十四以至九十六分為三百八十四也

補註

九裁為七以下即裁方為圓天之所以運行也

一分為四以下即分大為小地之所以生化也蓋四裁一為三則八裁二為六存本而言則九裁二為七也

一生六六生十二十二生十八十八生二十四二十四生三十三十

生三十六引而伸之六十變而生三百六十矣此運行之數也四星

十二十一生二十二十生二十八二十八生三十六此生物之數也
 故乾之陽策三十六兌離巽之陽策二十八震坎艮之陽策二十四
 之陽策十二也補註一卦用六爻六卦三十六爻六十卦三百六十
三十六爻六十卦二百四十
爻此地之生物八月之數也
 圓者一變則生六去一則五也二變則生十二去二則十也三變則
 生十八去三則十五也四變則二十四去四則二十也五變則三十
 去五則三十五也六變則三十六去六則三十也是以存之則六
 去之則五五也五則四而存也四則三而存也三則二而存一
 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二為本三以三為本四以四為本五
 以五為本六以六為本也更思補註此申言上文
運行之數也

方者一變而為四四生八并四而為十二八生十二并八而為二十
 十二生十六并十二而為二十八十六生二十并十六而為三十六
 也二生三并而為四也十二生二十并而為三十二也二十八生三
 十六并而為六十四也更思補註此申言上文
生物之數也
 易之大衍何數也聖人之倚數也天數二十五合之為五十地數三
 十合之為六十故曰五位相得而各有合也五十者著身之數也六十
 者卦數也五者著身小衍也故五十為大衍也八者卦之小成則六
 十四為大成也著身德圓以况天之數故七七四十九也五十者存一
 而言之也卦德方以况地之數故八八六十四也六十者去四而言
 之也著身用數也卦者體數也用以體為基故存一也體以用為本
 故去四也圓者本一方者本四故著身存一而卦去四也補註著身德圓
者本

此申言上文
 運行之數也

一者大極也故君存一所以為四十九者其體不虧矣卦德
方方者四四者四象也故卦去四所以為六十卦之用其用不窮矣
若夏用數七并其餘分亦存一之義也掛其一亦去一之義也若
用數掛一以象三其餘四十八則一卦之策也四其十二為四十八
也十二去三而用九四三十二所去之策也四九三十六所用之策
也以當乾之三十六陽爻也十二去五而用七四五二十所去之策
也四七二十八所用之策也以當兌離之二十八陽爻也十二去六
而用六四六二十四所去之策也四六二十四所用之策也以當坤
之半二十四陰爻也十二去四而用八四四十六所去之策也四八
三十二所用之策也以當艮坎之二十四爻并上卦之八陰為三十
二爻也補註所去所用之策蓋即子欲廢置掛而獨以過禮之數
論至師以其半言之有二十四爻
并上卦卦八陰為三十二爻也

是故七九為陽六八為陰也九者陽之極數六者陰之極數數極則
反故為卦之變也震巽無策者以當不用之數天以剛為德故柔者
不見地以柔為體故剛者不生是震巽不用也或先艮離
補註張氏曰震巽無策者柔者之變以三多三少兩多一少兩少一多之餘而
取六七八九之策自策言之三標始成一爻自變言之三標已成一
象乾坤之變各一謂五與四四也九與八八也三男之變共二謂九
與四四也五與四八也二女之變亦共二謂九與四八也五與八八
也震與艮巽與兌爻覆各共一卦而標著之變象自上生則震與離
同震與坎同其全策則巽與兌同震與艮同故震巽無策也以當不
用之數者震在天而陰多為天辰不見巽在地而剛多為地石不生故先天震巽不用也

乾用九故其策九也四之者以應四時一時九十日也坤用六故其
策亦六也補註張氏曰乾用九四之而三十六陽主進故進之
十四氣交處虛得二十四日之名也一三五者三天也故乾用九二
四者兩地也故坤用六乾之數九而天以六為用者九自六而長也
坤之數六而地以九為用者六自九而消也是故天用九地用六易
育六爻故為天數玄有九贊故為地數自六而長則一三五當生數

自九而消則二
四當成數也

皇極經世一書

卷一

奇數四有二有三有四也策數四有六有七有八有九合而為

八數以應方數之八變也歸奇合掛之數有六謂五與四四也九與

八八也五與四八也九與四八也五與八八也九與四四也以應圓

數之六變也補註張氏衍義曰一二三四五六七八九本數也以應

數也五與四四三少也三少之餘四九三一六乾老陽之數也九與

八八三多也二多之餘四六二四坤老陰之數也五與四八九與

四四兩少一多也兩少一多之餘四八三十二巽離兌少陰之數也

九與四八五與八八兩多一少也兩多一少之餘四七二十八坎艮

少陽之數也老陽老陰變者也各正於一數則是不

變也少陰少陽不變者也各分於二數則是不變也

奇數極於四而五不用策數極於九而十不用五則一也十則二也

故去五十而用四十九也奇不用五策未用十有無之極也以況自

然之數也補註書法一箇四為奇而五只用餘卦一即四也兩箇四

為偶而九不用陰掛一即八也三奇為九老陽之策

也三偶為六老陰之策也兩偶一奇為七

少陽之策也兩奇一偶為八少陰之策也

卦有六十四而用止六十者何也六十卦者三百六十爻也故甲子

止於六十也六甲而天道窮矣是以策數應之三十六與二十四合

之則六十也三十二與二十八合之亦六十也補註三十六者老陽

陰也三十二者少陰也三十八者少陽也此皆過揲之策數也

乾四十八坤十二震二十巽四十離兌三十二坎艮二十八合之為

六十著身之數全故陽策三十六與二十八合之為六十四也卦數去

其四故陰策二十四與三十二合之為五十六也補註自乾四十八

十其數未詳九進之為三十六皆陽數也故為陽中之陽七進之為二十八兌陽

而後陰也故為陽中之陰六進之為二十四皆陰數也故為陰中之

陰八進之為三十二先陰而後陽也故為陰中之陽焉進之則百

卦四進之則百二十百則十也百二十則十二也補註此言易象卦

數也九與三十六老陽之數也七與二十八少陽之數也六與二十四老陰之數也八與三十二少陰之數也著者數五十五半之二十五四

進之則百也卦數六十半之三十四進之則百二十也鮑氏發微曰

天數二十五合為五十進為一百地數三十進為六十進為百二十

歸奇合掛之數得五與四四則策數四九也得九與八八則策數四

六也得五與八八得九與四八則策數皆四七也得九與四四得五

與四八則策數皆四八也為九者一變以應乾也為六者一變以應

坤也為七者一變以應兌與離也為八者一變以應艮與坎也補註

歸奇合掛一得五與四四則過揲之數四九三二十六也合下

五者則為九者一為六者一為七者一為八者二九六變也

五與四四去掛一之數則四八三十二也九與八八去掛一之數則

四六二十四也五與八八九與四八去掛一之數則四五二十也九

與四四五與四八去掛一之數則四四十六也故去其二四五六之

數以成九八七六之策也補註四八三十二八字是衍字宜去

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十參伍以變錯綜

其數也如天地之相衝晝夜之相交也補註此亦繫辭夫子所論河

其數亦繫辭夫子之語御子引之以明天地之數亦參伍錯綜者也

一者數之始而非數也故二為四三為九四為十六五為

二十五六為三十六七七為四十九八為六十四九九為八十

一而一不可變也百則十也十則一也亦不可變也是故數去其一

而極于九比肩其變者也五五二十五大數也六六三十六乾之策

數也七七四十九大衍之用數也八八六十四卦數也九九八十一

玄範之數也大衍之數其算法之源乎是以算數之起不過乎方圓

曲直也補註

此承上言河圖大衍之數為筭法之源也玄謂太玄統謂洪範

陰無一陽無十

乘數生數也除數消數也筭法雖多不出乎此矣

補註筭法有九一

田疇界域二曰粟未以御交質變易三曰表分以御貴賤稷稌四曰少廣以御積聚五曰商功以御功程積實六曰均輸以御遠近勞費七曰盈賦以御隱維互見八曰方程以御錯探正負九曰勾股以御高深廣遠大而百十萬億小而毫厘絲忽其為數不過一乘一除而已

陽得陰而生陰得陽而成故著數四而九卦數四而十也猶幹支之

相錯幹以六終而支以五終也

補註按古本皇極經世書四而十四其數四十九四為陰而九為陽所謂陽得陰而生也卦屬陰故其數六十六為陽而十為陰所謂陰得陽而成也陰陽之相得猶幹支之相錯甲子甲寅甲辰甲午甲申甲戌幹以六終也甲子丙子戊子庚子壬子支以五終也

補註按古本皇極經世書四而十四其數四十九四為陰而九為陽所謂陽得陰而生也卦屬陰故其數六十六為陽而十為陰所謂陰得陽而成也陰陽之相得猶幹支之相錯甲子甲寅甲辰甲午甲申甲戌幹以六終也甲子丙子戊子庚子壬子支以五終也

此二中以作皇極經世之嘗所以明大中至正之理

三四十二也二六亦十二也三其十二二十四也三八亦二十四也

四六亦二十四也三其十二三十六也四九亦三十六也六六亦三十六也

四六亦二十四也三其十二三十六也四九亦三十六也六六亦三十六也

四六亦二十四也三其十二三十六也四九亦三十六也六六亦三十六也

四六亦二十四也三其十二三十六也四九亦三十六也六六亦三十六也

四六亦二十四也三其十二三十六也四九亦三十六也六六亦三十六也

此言體者言之數與天地之數皆相合也蓋一四為奇三可成爻一爻三四十一也二六自子至戌六陽月自五至亥六陰月亦十二也二爻二其十二二十四也三八一即三氣入節亦二十四也四六二特六氣四時亦二十四也三爻三其十二三十六也四九一特九旬四特亦三十六也六六天有六氣三陰三陽氣六旬六氣亦三十六也以此推之可見

四九三十六也六六三十六也陽六而又兼陰六之半是以九也故

以數言之陰陽各三也以三爻言之天地人各三也陰陽之中各有

天地人天地人之中各有陰陽故參天兩地而倚數也補註天地人

三當作二張氏衍義曰陰陽各三各有陰陽也兩而三也三才各二各有陰陽也三而兩也天故有地故三而兩地必有天故兩而三三無非天兩無非地故曰參而兩也而倚數陽九陰六者亦三天兩地也故曰陽六而兩又兼陰六之半也

大極既分兩儀立矣陽上交於陰陰上交於陽四象生矣陽交於陰於交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象於是八卦成矣八卦相錯然後萬物生焉是故一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四故曰分陰分陽迭用柔剛易六位而成章也十分為百百分為千十分為萬猶根之有幹幹之有枝枝之有葉愈大則愈小愈細則愈繁愈繁愈斯為一衍之斯為萬是故乾以分之坤以合之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也補註解見胡王齊注

乾坤定位也震巽二交也兌離坎艮卦交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也是以辰與火不見也補註此言先天八卦也解見啟蒙家胡王齊注

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

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

兌離得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以為天地用也乾

陽極坤陰極是以不用也補註此言後天八卦也見啟蒙

乾四分取一以與坤坤四分取一以奉乾乾坤合而生六子三男皆

陽也三女皆陰也兌分一陽以與艮坎分一陰以奉離震巽以二相

易合而言是陰陽之平是以水火相生而相克然後既成萬物也補

註此又言先天八卦也蓋先天八卦共二十四爻陰陽各分十二陽
分取一以奉乾即三陰也三陽三陰而六子生焉乾之兌分上一陽
以與艮坤之坎分中一陰以奉離乾之震以中上二陽易巽之二陰
坤之巽以上中二陰易震之二陽合八卦言之二十四爻陰陽各半
也水火即陰陽也火濟水陽交於陰故相生水濟火陰交於陽故相
克而萬物成也

乾坤之名位不可易也坎離各可易而位不可易也震巽位可易而

各不可易也兌艮各與位皆可易也離兌乾坎皆坤中孚皆乾順皆

離小過皆坤大過皆坎是以乾坤離坎中孚順大過小過皆不可易

者也離在天而當夜故陽中有陰也坎在地而當晝故陰中有陽也

震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在兌

之陰也震艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰六

以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而

陰下尊卑之位也補註名謂陰陽之名位謂反易之位蓋乾坤離坎

可易也乾純陽當日坤純陰當水離在大而當夜之星則陽中有陰
坎在地而當晝之上則陰中有陽震當天之辰始交陰陽生而陰尚
多巽當地之巳始消陽陰生而陽尚多兌當天之月而陽長艮當地
之火而陰長故乾坤震巽之名不可易而坎離兌艮之名可易也此
章自首至首可易也是提與離向乾至艮陰長也
是申上意震兌以下又是一意解見啓蒙注內

乾坤定上下之位離坎列左右之門天地之所闔闢日月之所出入

是以春夏秋冬晦朔弦均晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣音釋

盈縮釋名大過補註詳見啓蒙家公羽思
曰盈不及曰縮補註詳見胡士齋注

無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為陽之母陽為陰之父

故母孕長男而為復父生長女而為姤是以陽始於復陰始於姤也

補註 解見啓蒙朱
徐明三注

性非體不成體非性不生陽以陰為體陰以陽為體動者性也靜者
體也在天則陽動而陰靜在地則陽靜而陰動性得體而靜體隨性
而靜是以陽舒而陰疾也更詳補註性非體不成物蓋陽在陰中以
性不生物蓋陰在陽中以陽為性陰主靜靜者體也在天陽在南陰
在也此正陰在陽中之時故陽動陰靜陽之性有以得陰之體而前
也是以陽之生物反寄在也陰在陶陽在此此正陽在陰中之時故
陽靜陰動陰之體有以隨陽之性而動也是以陰之成物反疾陰以
陰為體之
體當作性

陽不能獨立必得陰而後立故陽以陰為基陰不能自見必待陽而
後見故陰以陽為唱陽知其始而享其成陰効其法而終其勞補註
知猶主也陽主其生物之始而享其成物之功陰効其
生物之法而終其成物之勞不敢有其功地道當然也
陽能知而陰不能知陽能見而陰不能見也能知能見者為有故陽

不而陰性無也陽有所不徧而陰無所不徧也陽有去而陰常居也
無不徧而常居者為實故陽體虛而陰體實也補註知謂主其始見
之生者有陽死者則無陽故陽有所不徧而有去之
時也惟陰則生死皆在故陰無所不徧而常居其處也

自下而上謂之升自上而下謂之降升者生也降者消也故陽生於
下而陰生於上是以萬物皆友生陰生陽陽生陰陰復生陽陽復生
陰是以循環而無窮也補註陽自下而上陰自上而下陽主生陰主
何以言萬物皆友生草木先生根而後生幹生枝至於
人與鳥獸亦先有首而後有四體故曰萬物皆友生也

天地之本其起於中乎是以乾坤交變而不離乎中人居天地之中
心居人之中日中則盈月中則盈故君子貴中也補註鮑氏發微曰
地天地之中在人人之中在人心之中自具一天地聖人出而建中
作極則能為天地立心俾天下皆歸於中焉所以輔相成而與天
合是故天以午為中地以子為中陽以卯為午陰以酉為中天地陰陽
無不本乎中也語曰日中則後月滿則虧後而虧則偏矣此君子所以

貴中
君子

天地之中在人人之中在人心之中自具一天地聖人出而建中
作極則能為天地立心俾天下皆歸於中焉所以輔相成而與天
合是故天以午為中地以子為中陽以卯為午陰以酉為中天地陰陽
無不本乎中也語曰日中則後月滿則虧後而虧則偏矣此君子所以

君得臣帝方化

貴時中辨正曰寧按邵子謂天地之本起於中中字所包者廣以理言之中即太極也以數言之即五六是也以方位言之即子午是也本一氣也生則為陽消則為陰故二者一而已矣三者三而已矣八者四而已矣是以言天而不言地言君而不言臣言父而不言子言夫而不言婦也然天得地而萬物生君得臣而萬化行父得子夫得婦而家道成故有一則有二有二則有三有三則有四有四則有八補註 二謂乾坤六謂六子八謂八卦邵子扶陽抑陰故一者一而已矣去坤巽離兌而言也六者二而已矣去巽離兌而言也八者四而已矣去坤巽離兌而言也下文又推廣之言天而不言地言君而不言臣言父而不言子言夫而不言婦蓋天得地而萬物生而地不有其功也君得臣而萬化行而臣不有其功也父得子夫得婦而家道成而子婦不有其功也其尊陽卑陰之意可見矣

陰陽分而生二儀二儀交而生四象四象交而成八卦八卦交而生萬物故二儀生天地之類四象定天地之體四象生八卦之類八卦定日月之體八卦生萬物之類重卦定萬物之體類者生之序也體

者象之交也推類者必本乎生觀體者必由乎象生則未來而逆推

象則既成而順觀是故日月一類也同出而異處也異處而同象也

惟此以往物易也補註 四象定天地之體四時四方是也四象生八卦當作四象生日月八卦定日月之體

日有十二時月有二十日日順天而行一月而一周則以初出為震

平天為兌中天為乾月逆天而行一月而一周則以初生為巽上弦

為兌既望為五重卦定萬物之體蓋二符而之策當萬物之數也類者

生之序故以二儀四象八卦言之體者象之交故以四象八卦重卦

言之日月一類是四象生之也同出而異處異處而同象是八卦定

之也天懸象著明莫大乎日月觀乎日月則天地萬物皆可矣矣

天變時而地應物時則陰變而陽應物則陽變而陰應故時可逆知

物必順成則是以陽迎而陰隨陰逆而陽順語其體則天分而為地

地分而為萬物而道不可分也其終則萬物歸地地歸天天歸道是

君得臣帝方化

以君子貴道也補註 按先天八卦自震至乾是陰變陽應而時可逆知也自巽至坤是陽變陰應而物必順成也柳

子阜曰道之化也生萬物貴萬物以歸五行遺五行以歸二儀遺二儀以

五行之化也生萬物貴萬物以歸五行遺五行以歸二儀遺二儀以

歸一氣貴一氣以歸大道天惟無形故能
為有形之祖天惟無用故能為有用之宗

有變則必有應也故變于內者應于外變于外者應于內變于下者

應于上變于上者應于下也天變而日應之故變者從天而應者法

日也是以日紀乎星月會於辰水生於土火潛於石飛者棲木走者

依草心肺之相懸肝膽之相屬無他變應之道也補註天變而日應

春而日以溫應之天變為夏而日以燠應之之類是也故九少皆從

天而應也日法日也星也辰也土也木也草也肺也肝也變之道

也日也月也水也火也飛也走也心也膽也應之道也補註應者從天

左相應也天左行而日移一度應者法日也右行而天應一度皆左

潛於石良與也皆上下相應也飛者棲木離良也走者依草履地也

心肺相連氣與也肝膽相屬兌坎也皆內外相應也

本乎天者親上本乎地者親下故變之與應常反對也補註若上章

星月會於辰是本乎天者親上變於上而應於下者也水生

於上火潛於石是本乎地者親下變於下而應於上者也

陽交於陰而生蹄角之類也剛交於柔而生根莖之類也陰交於陽

而生羽翼之類也柔交於剛而生枝幹之類也天交於地地交於天

故有羽而走者足而騰者草中有木木中有草也各以類而推之則

生物之類不逃數矣走者便於下飛者利於上從其類也補註蹄角

羽鳥也根莖草也枝幹木也在天則獸為陰而鳥為陽在地則草為

柔而木為剛陽交於陰故有羽而走者陰交於陽故有足而騰者柔

交於剛故草中有木剛交於柔故木中有草天交於地則內篇所謂

走草走木飛草飛木是也外篇屢出於其門人之所記故畧之也

陸中之物水中必具者猶影象也陸多走水多飛者交也是故巨于

陸者必細下水巨于水者必細于陸也
虎豹之毛猶草也鷹鷂之羽猶木也補註虎豹猶草走之章也鷹鷂
之物水中皆有者猶影象也陸多走者陽交於陰而生也集鷹鷂
故在陸則走者巨而飛者細在水則飛者巨而走者細
鳥也鷂是
風鷂也

木者星之子是少果實象之補註在天日月星辰在地飛走

葉陰也華實陽也枝葉軟而根幹堅也補註華實理於地則成根幹

根幹堅陽剛而陰柔也

人之骨巨而體繁木之幹巨而葉繁應大地之數也補註天一地二

常少而陰

動者體橫植者體縱人宜橫而反縱也補註動物謂鳥獸體皆橫生

草木則皆縱生者為縱故動植物謂

不比自然至於人亦動物也宜橫而反縱此所以異於萬物為最貴也

飛者有翅走者有趾人之兩手翅也兩足趾也補註人無飛走所以

足象趾也

飛者食木走者食草企且蕙之而又食飛走也故最貴於萬物也補

註人於天地獨得形氣之正而能生其性為最貴於萬物所

體必交而後生故陽與剛交而生心肺陽與柔交而生肝膽柔與

交而生腎與膀胱剛與陰交而生脾胃心生目膽生耳脾生鼻腎生

口肺生骨肝生肉胃生髓膀胱生血故乾為心兌為脾離為膽震為

腎坤為血艮為肉坎為髓巽為骨泰為目中孚為鼻既濟為耳頤為

口大過為肺未濟為胃小過為肝否為膀胱補註人合天地而生陰

心生目膽生耳脾生鼻腎生口目耳鼻口四者皆見於外故心膽脾

腎四臟皆屬乎天也肺生骨肝生肉胃生髓膀胱生血骨肉髓血四

者皆隱於中故肺肝胃膀胱四府皆屬乎地也又按先生

此言臟腑與今醫書小異未知孰是姑闕之以俟後考

天地有八象人有十六象何也合天地而生人合父母而生子故有

十六象也補註此申上章卦象之意蓋父之氣即天之氣母之氣即

而人生人謂天地初生入之時所謂氣化者也合父母而生子謂天地

既生入之後所謂形化者也八象乾兌離震巽坎艮坤十六象并泰

中孚既濟頤大過未濟小過否而言也

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

天有四時地有四方人有四支是以指節可以觀天掌文可以察地

天地之理具乎指掌矣可不貴之哉補註吳氏濬曰指節十二合之
 後高前下山崎川

神統於心氣統於腎形統於首形氣交而神主乎其中三才之道也

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

神統於心人之象也愚謂形統於首猶木之有根氣統於腎猶木之
 有根神統於心猶木之有生意故人之心通於頭而達於四支猶木
 之通於根而達於枝葉也人之生長惟根自下而上至身與四肢
 皆自上下下猶木之生長惟根自下而上至幹與枝葉自下而上也
 人心中之虛藏神而為生之性猶木心中之虛
 為氣而為生之性也性命之理不出於此矣

人之四肢各有脉也一脉三部一部三候以應天數也補註一脉三
 尺也一部三候浮中沉也所以應之九數也愚謂脉之理亦微矣人
 有四肢之正脉有平生之常脉有內傷之變脉有外感之和脉有重
 傷之脉有重陰之脉有陽虛而陰乘之脉有陰虛而陽乘之脉有陽
 虛而陰生之脉有陰極而陽生之脉有獨見之脉有兼見之脉有初
 病之脉有將愈之脉有可治之脉有不治之脉其左右上下表裏之
 間有餘不足惟在乎分別陰陽能分別陰陽斯可以識脉之體劉復
 真曰昔王叔和以七表八裏脉決人之生死然而文理繁浩今撮其
 樞要以浮沉遲數四脉為宗知風氣寒熱生且浮而有力者為風
 浮而無力者為虛沉而有力者為積沉而無力者為氣遲而有力者
 為痛遲而無力者為冷數而有力者為熱數而無力者為瘧七表八
 裏總歸四脉初學之士宜用心焉

心藏神腎藏精脾藏魂膽藏魄胃受物而化之傳氣於肺傳血於肝

而傳水穀於腸矣補註鮑氏發微曰腎北方天乙水故以滋精而並其出入水能生木木為之干故膽中藏魄心南方太虛火以能生土土為之干故脾中藏魂人之一身精神其主而魂魄其出入則精神強而魄魄盛性者受之天必有藏焉心者神所藏腎者精所藏脾者魂所藏膽者魄所藏統其藏者心也故能發見於聲臭言視之府而不違其府則胃所以靈也形者資於地必有腑焉其為濁氣之故曰天地之性人為貴豈若異端者之言竟鬼哉愚謂人之飲食入口由胃管入于胃中其滋味滲入五臟其質入於小腸乃化之則入於大腸始分別清濁查滓濁者結於廣腸其清者入於膀胱則引入於脾脾散於五臟為清濁者入於膀胱則入於脾脾散於五臟乃成五臟五臟同歸於脾脾和五臟血行於五臟五臟而統之於脾脾氣血化精統之於腎精生神統之於心精藏二腎之間謂之命門神藏心之中竅為人之元氣也從肺管中出鼻為呼吸也

天圓而地方天南高而北下是以望之如倚蓋焉地東南下西北高

上言地也
下言天也

是以東南多水西北多山也天覆地地載天天地相函故天上有

地土有丘陵巖石如倚蓋也補註張氏特義曰天圓如虛也地亦三十六度東南多水西北多山其高卑可見也地勢本傾以是相函以立乎太極之中而能終古不壞故在天成象則在地成形仰天有文則俯地有理人能窮也可以俾性命之源知死生之說矣天渾渾於上而不可測也故觀斗數以占天也斗之所建天之行也魁建子杓建寅是以寅為晝也斗有七星是以晝不過乎七分也補註斗之四星為魁杓三星為杓斗分當作七公蓋夏至日

天行所以為晝夜日月所以為寒暑夏淺冬深天地之交也左旋右行補註天左旋而一日一周所以為晝夜日右行而

行天日之交也補註天左旋而一日一周所以為寒暑秋天主行地下淺冬行

地所以天之所交猶水火交而為既濟也絕氏發微曰天一日一周
日行一度為天之所轉日隨之復出寅入戌冬出辰入申春秋出卯
入酉出為書入為寅雖繫乎日之出入其行也則繫乎天日在地下
則寒日在天上則暑冬行此陸為寒日行地也則繫乎天日在地下
行地也下陸春行西陸秋行東陸為寒暑之中日行所以為寒暑天道
向南則有際之淺向北則有淺之深天地之交也冬至日起星紀右
行而見移一度天左旋一周而過一度日巡六甲與斗相逢北天日
之交也冬至之夜如夏至之日夏至之夜如冬至之日冬之夜僅如
春秋之書者書侵夜五刻也日出本有當時所以然者未出二刻半
而明也入二刻半而後昏矣

日朝在東夕在西隨天之行也夏在北冬在南隨天之交也天一周

而超一星應日之行也春酉正夏午正秋卯正冬子正應日之交也

補註按古本皇極經世書則酉字當作卯字卯字當作酉字蓋日朝
南是隨天之交於地也一星即一度也天過一度應日行一度也春
以卯為正而日行在西夏以午為正而日行在北秋以酉為正而日

冬以子為正而日行在東日之交於地也

日以遲為進月以疾為退日月一會而加半日減半日是以為閏餘

也日一大運而進六日月一大運而退六日是以為閏差也補註

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

日行陽度則高行陰度則縮實主之道也月去日則明生而遲近

日則魄生而疾君臣之義也陽消則生陰故日下而月西出也陰盛

則敵陽故日望而月東出也天為父日為子故天左旋日右行日為

夫月為婦故日東出月西生也補註張氏衍義曰自冬至以後行陽

新短雖以陽臨陰為客之禮亦不敢自律也諸曆家說月一日至四
日行最疾日夜行十四度餘五日行次疾日夜行十三度餘
二十四日行又太疾日四行十四度餘以一月均之則日行十
三度九分度之十也遠日則明生而行遲近日則鬼生而行疾有
君臣之義焉又曰初三日入時月在上初五日入時月在上初八日
為上弦日初十日入時月在丁上十五日入時月在庚上十五日入時
東方十六日入時月在辛上十五日入時月在甲上十五日入時月
日將出時月在內上三十日為晦月與日今在乙上月本無光借日
以為光及其盛也遂與陽敵為人君者可不慎哉天左旋日右行日
東出月西生父子夫婦之道陰陽之義也月望亦東出者敵陽也非
常道也

日月相食數之交也日望月則月食月掩日則日食猶水火之相尅

也是以君子用智小人用力補註張氏衍義曰日月相對謂之望日月

望正如水火之相尅水之尅火掩而尅之小人用力也火之尅水必
隔物焉君子用智也月近日無光為晦月蔽日而光盛為望然日食
於朔月食於望乃知小人在外雖盛必有危而其柔弱神比之時多
能危君此則慮與不慮之間所以易戒履霜而不懼揚庭也日月
年十二會十一望而有食有不食者交則食不交則不食也所以有交
與不交者日行黃道月行食道也亦有交而不食者同道而相應也

月隨天而轉月隨日而行星隨月而見故星法月月法日日法天

半明半晦日半贏半縮月半盈半虧星半動半靜陰陽之義也補註

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

動如星靜也

天晝夜常見日見於晝月見於夜而半不見星半見於夜貴賤之等

也補註張氏衍義曰天雖半晦半明而晝夜常見日當晝時必在天
上能無下大能包小也星半見
者五縮二十八宿皆迭見故也

月晝可見也故為陽中之陰星夜可見也故為陰中之陽補註張氏

曰先大以日月星辰配乾兌離震日為陽中陽月為陽中陰星為陰
中陽辰為陰中陰月晝可見故為陽中陰星夜可見故為陰中陽辰
不可見故為陰中陰也辰者天藥也日月星託焉辰雖
不可見而大晝夜常見故不用之一者用之所宗也

天奇而地偶是以占天文者觀星而已察地理者觀山水而已觀星而天體見矣觀山水而地體見矣天體容物地體有物是故體歸於道也補註張氏衍義曰二十八宿以別分野其餘列星在兩象官在條五嶽四瀆如被體脈絡各有倫序故觀山水可以知地也天奇地偶故星一而山水二也辰者天之體也土者地之體也辰者無物之氣不可見以星觀焉知其不然太虛能容物也土者有形之物可見以山水觀焉益知其不辭重尤能負物也辰為太虛土為大物星與山山水有量而二者無窮故曰體

幾於道也體幾於有用通於神

極南大暑極北大寒故南融而北結萬物之死地也夏則日隨斗而北冬則日隨斗而南故天地交而寒暑和寒暑和而物乃生也補註此章當作二截言南融北結為萬物之死地也下截言天地交而物之所由生也蓋夏天運在南而日隨斗在北冬天運在北而日隨斗在南故天地之氣常交而寒暑和萬物生也張氏衍義曰天之陽在南陰在北地之陽在北陰在南天之南陽在上故極南大暑見乎地者融而為水地雖有陰不能伏陽也天之北陰在上故極北大寒見乎地者結而為山地雖有陽為陰所大故也蓋陽性熙其極則陰

惟疑其極則結也補註張氏發微曰地之北宜寒師下者氣執南宜執陽而有不勝陰故為陽用剛也陽剛則勝陰柔故為陰用是形則從乎地之柔剛氣則從乎天之柔剛陽極陰氣非中和方物不生故為死地惟天地之氣和則方物生

天以剛為德故柔者不見地以柔為體故剛者不生是以震巽天之陽也地陰也有陽而陰動之故至陰者辰也至陽者日也皆在乎天而地則水火而已是也地上皆有質之物陰伏陽而形質生陽伏陰而性清生是以陽生陰陰生陽陽尅陰陰尅陽陽之不可伏者不見於地陰之不可尅者不見於天伏陽之少者其體必柔是以畏陽而為陽所用伏陰之多者其體必剛是以禦陽而為陰所用故水火動而隨陽土石靜而隨陰也補註張氏衍義曰地之四物皆有所生也

補註張氏衍義曰地之四物皆有所生也

是也震巽以下當有不用二字天之陽也之字且行蓋地之陰伏地之陽而形質生若水火土是已天之陽伏地之陰而性清生若日月星辰是已陽之不可伏者火也陰之不可尅者

辰也水火伏陽之少者而土石伏陽之多者也

陽生陰故水生成陰生陽故火後成陰陽相生也體性相道也是以
陽去則陰竭陰盡則陽滅補註水陰根陽而生於陽故水先成火陽
生陰非陽不成也是以陽
去則陰竭陰盡則陽成也

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

水遇寒則結遇火則竭從其所勝也補註陽在陰中則融而為水遇
湯陽勝
陰也

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也補註不能獨立故待陽

而後與雷剛也屬體體不能自用必待陽而後發也補註張氏云義
陰從則流而為雨陰格而陽薄則散而為風剛唱而柔從則蒸而為
雲柔畜而剛動則激而成雷客土後先陰陽逆順不同也風雨自天

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

有意必有言有言必有象有象必有數數立則象生象生則言著言
著則意顯象數則筮蹄也言意則魚兔也得魚兔而謂必由筮蹄可
也舍筮蹄而求魚兔則未見其得也補註筮香草也可以餌魚蹄兔
子張氏衍義曰因有意以至有數謂作易之初也因數立以至意顯
謂成書之後也誠於心者為意發於口者為言健順動止陷麗說八
卦可言者皆象也既有其象則一二三四五六七八九其數可數矣是
故易起於數也太極分十數斯具天五地五各以一而變四其二無
於四也由四象八卦衍而推之至於千萬億兆當此數者必具此象
非曰乾坤坎離艮震巽兌消息更三聖人無出乎此者以象數有定
不可斷斷故也由言而得意焉魚兔既獲筮蹄可忘故邵子謂先天

得魚兔必由筮蹄

之心法也

天變而人效之故元亨利貞易之變也人行而天應之故吉凶悔吝
 易之應也以元亨為變則利貞為應以吉凶為應則悔吝為變元則
 吉吉則利應之亨則凶凶則應之以貞悔則吉吝則凶是以變中有
 應應中有變也變中之應天道也故元為變則亨應之利為變則應
 之以貞應中之變人事也故變則凶應則吉變則吝應則悔也悔者
 吉之先而吝者凶之本是以君子從天不從人補註此章亦作兩段
 一曰意蓋以元亨為變則利貞為應是天變而人效之以吉凶為應
 則悔吝為變是人行而天應之元則吉以下所以申上意也變中之
 應天道也天道則無有不善故元為變則亨應之利為變則應之以
 貞應中之變人事也人事則有得有失故變則凶應則吉變則吝應
 則悔此君子所以從天而不從人也悔者吉之先二句又申上變則
 凶應則吉四句意蓋變則凶凶則必悔故應之以悔也

君子從天不從人

云者春也仁也春者時之始仁者德之長時則未盛而德足以長
 故言德而不言時言者身也禮也夏者時之盛禮者德之文盛則必
 衰而文不足救之故言時而不言德故曰大哉乾元而上九有悔也
 利者秋也義也秋者時之成義者德之方萬物方成而獲利義者不
 通於利故言時而不言德也貞者冬也智也冬者時之末智者德之
 衰正則吉不正則凶故言德而不言時也利貞者性情也補註此釋
 元亨利貞之義蓋元貝言德而亨利言時也勉齋黃氏曰元亨利貞元
 實統之仁義禮智仁實包之以配水火土金木之五行則木之生氣
 自乎五行以配肝心脾腎之五臟何獨不貫之以肝而獨主之以
 心哉蓋五行者造化之用也而化皆行於貫五臟者莫不有神而心
 獨藏神且藏莫不有精而腎獨藏精五臟莫不有氣而肺獨藏氣五
 臟莫不有血而肝獨藏血五臟莫不有形而脾獨藏形至其知覺之
 所該者性心之神亦是肝脾腎非心莫為之宰而血氣形精非心
 莫為之運也此心所以獨為一身之天而為五臟之主與朱子云心
 中一點血陽中陰腎中一點精陰中陽沈先生曰一身之內稟此氣
 而為五臟氣以靈者為主故心統肝脾腎一心之內具此理而為

五性性以生者為先
故在統義禮智信

得文王

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

乾坤天地之本離坎天地之用是以易始於乾坤中於離坎終於既未濟而泰否為上經之中咸恒為下經之首且言乎其用也補註西李氏曰上篇首乾坤終坎離下篇首咸恒終既未濟亦坎離也天地之道不過於陰陽五行之用莫先於水火上篇首天地陰陽之正也故以水火之正終焉下篇首夫婦陰陽之交也故以水火之交終焉雙湖胡曰咸恒為上經之主自既未濟外諸卦皆長兌巽震之會也

坤統三女於西南乾統三男於東北上經起於三下經終於四皆交

五

泰之義也故易者用也乾用九非用九大衍用四十九而替龍勿用也補註孔曰按乾鑿度云孔氏曰

大哉用子吾於此見聖人之心矣補註陽三陰四位之正也故卦

六十四分為上下以象陰陽也夫陽道純而奇故上下三十所以象

陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也見山堂考索一說

上經乾坤二老對立序卦各隱其名而言

也是起於二也未濟當六十四卦之終

道生天天生地及其功成而身退故子繼父禪是以乾退一位也補

註道生天自震而乾也天生地自巽而坤也及

其功成身退子繼父禪復自震而乾也與

乾坤交而為泰變而為雜卦也補註雙湖胡氏曰乾坤為上經主自

乾坤坎離為上篇之用允良巽震為下篇之用也頤中亨大過小過

為三篇之正也補註厚齊馮氏曰乾上坤下離東坎西此先天之易

化之休山澤通氣雷風不相悖水火相逮此後天之易六子之用也

故居下經之始終以致造化之用既濟之後猶有未濟者示造化之

用終則

有始也

易者一陰一陽之謂道也震兌始交者也故當朝多之位雜坎交之極者也故當子午之位巽艮雖不交而陰陽猶雜也故當用中之偏位

乾坤純陰陽也故當不用之位補註詳見啟蒙家祭

乾坤縱而六子橫易之本也震兌橫而六卦縱易之用也補註伏義

八卦易之本也文王後天八卦易之用也詳見啟蒙

象起於形數起於質名起於言意起於用天下之數出於理理乎理

則入於術世人之數而入術故失於理也補註天祿動而生陽靜而

形有形則有象有象則有質有質則有數言其數則名者用其效則意顯故曰理也

天下之事皆以道致之則休戚不能至矣補註休戚自外

天二陽在南而陰在北地之陰在南而陽在北人之陽在上而陰在

下既交則陽下而陰上補註按先天圖乾南坤北是天陽在南而

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

天以理盡而不可以形盡渾天之術以形盡天可乎補註按渾天之

之機衡至漢洛才闕耿壽昌唐李淳風宋張思訓蘇頌皆嘗為之其說曰天之形狀似鳥卵也居其中天包地外猶卵之裹黃圓

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

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

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

濁中行非謂地之下亦有輕清之天也

辰數十二日月交會謂之辰辰天之體也天之體無物之氣也補註

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

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

故日月正月會於亥二在子也二月會於戌三在子也三月會於酉
 酉在子也一歲日月九十二會皆在子之中故一歲有十二中氣也
 日月交會故在月之盡故十二中氣皆在節之後也無中氣非日月
 交會之時故謂之開月劉溫舒曰其辰有屬者乃位中所臨二十八
 宿之主星禽也故當其生與宿之禽同為所屬故也而星禽又有正
 副焉如尾火虎箕水豹皆在寅亢金龍角木蛟皆在辰餘皆此例

補註 釋易繫辭之意

精義入神以致用也不精義則不能入神不能入神則不能致用也

為治之道必通其變不可以膠柱猶春之時不可行冬之令也
補註 必通三皇之世如春五帝之世如夏三王之世如秋五霸之世如冬故三
 皇則必通化民五帝則必德教民三王則必功勳民五霸則必力率
 而打冬以秋而行夏也
集賢 膠柱通盤周赧王五十五年趙王
 以名使括若膠柱而鼓琴
 矣往遷在言拘執不通也

陽數一衍之為十十之類是也陰數二衍之為十二十二支十二
 月之類是也
補註 張氏衍義曰天統其全故陽數一衍之為十地分
 用故陰數二衍之為十二十者全數六者用數

也三五為十天之十者一而二也
 二三為六地之十二者二而四也

元亨利貞之德各包吉凶悔吝之事雖行乎德亦違於時亦或凶矣

補註 彖辭言元亨利貞之德爻辭言吉凶悔吝之事蓋卦雖行乎德爻若違乎時亦或凶矣

初與上同然上元不及初之進也二與五同然二之陰中不及五之
 陽中也三與四同然三處下卦上不若四之近君也
此論卦之六爻也

天之陽在南故日處之地之剛在北故山處之所以地高西北天高

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

天之神棲乎日人之神棲乎自人之神寤則棲心寐則棲腎所以象

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

右腎主氣陰中之陽也其位在下其屬在內人之陽謂之陽神存于
 心人之陰謂之陰神存於腎神存於心陽神用事陽主關所以寤也
 寤則氣血運而于外陰陽分行上下所以目視耳聽手持足行莫不
 有陰陽之別神存於腎陰神用事陰主闔所以寐也寐則氣血閉藏

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

雲行雨施電發雷震亦各從其類也補註陰氣聚而為雲降而為雨
發而有光震而有聲
電也雷也陽之類也

吹噴噓呵風雨雲霧雷言相類也補註人之吹噴噓呵借天之風雨
當有呼字

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

雲有水火土石之異他類亦然補註張氏衍義曰水火土石地之體
雨霖火雨露土雨濛石雨霏水風京火風批土風和石風烈水雲黑火雲
赤上雲黃石雲白水雷玄火雷繅土雷連石雷霹故一物必通曰象

二至相去東西之度九一百八十南北之度九六十補註日冬至在
南二十四度夏至在井北赤道北二十四度秋分交於角春分交於
奎蓋天圓而兩蓋相合南北極猶兩蓋扣較赤之橫終入腹如兩蓋
相交處赤道以北為北極內宮如上覆蓋赤道以南為南極外宮如
下仰蓋日所行者為黃道按淮南子曰日冬至于午夏至卯酉冬至
加三日則夏至之日也歲近六日終而復始註云冬至後三日則明
年夏至之日假如今年甲午冬至則明年丁酉夏至今年甲午冬至
至次年冬至二百六十六日得已亥應用天數若前
後有餘分積方得庚子九筭曆不過此二日故舉言

冬至之月所行如夏至之日夏至之月所行如冬至之日四正者乾
坤坎離也觀其象無反覆之變所以為正也補註此以八卦言之其
惟乾坤坎離無反
所以為四正也

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

自然而然不得而更者內象內數也他皆外象外數也補註龜氏後
天既秋二面內象內數先後有倫變之則亂蓋自然而然而不得而更
也後天卦氣尚及他象數皆錯雜無定又曰內象內數立休之經外

也後天卦氣尚及他象數皆錯雜無定又曰內象內數立休之經外

也後天卦氣尚及他象數皆錯雜無定又曰內象內數立休之經外

也後天卦氣尚及他象數皆錯雜無定又曰內象內數立休之經外

也後天卦氣尚及他象數皆錯雜無定又曰內象內數立休之經外

象外致應
用之變也

草類之細入于坤補註

乾以君之坤以藏之故草類之細無不入於坤也

五行之木萬物之類也五行之金出乎石也故水火土石不及金木

金木生其間也補註

詳見內倫伯溫解中

得天氣者動得地氣者靜補註

張氏衍義曰動物得天氣植物得地氣在人則血脈為天形骸為地性有

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

陽之類圓成形則陰之類方成形則圓補註

張氏衍義曰類者生之序也

也體必交而后成故吹之類圓天類也成形則方交於地而成也陰之類乃地類也成形則圓交於天而成也故胎卵圓而形體方根莖方而枝葉圓人多似男蓋母類也

王道之權

天道之變王道之權也補註

天道之變無一定之氣簡王道之權無一定之法也或曰皇帝王霸即天道之

變也通德功力即王道之權也

夫卦各有性有體然皆不離乾坤之門如萬物受性于天而各為其

性也在人則為人之性在禽獸則為禽獸之性在草木則為草木之

性補註謂陽為性陰為體六十四卦陰陽而已陽者乾也陰者坤也愚

性也性即陰陽五行之理惟人得其氣之全故其性亦全禽獸得其氣之偏故其性亦偏草木得其氣之愈偏故其性亦愈偏此孟子所以道性善但言人而不言物也因其所得之氣各有清濁美惡之不同故禽獸草木雖得氣之一偏猶有可用人雖得氣之全反為可惡者此也

天以氣為主體為次地以體為主氣為次在天在地者亦如之補註

天以氣為主體為次陽中有陰也地以體為主氣為次陰中有陽也至於天地所生之物莫不皆然

氣則養性性則秉氣故氣存則性存性動則氣動也補註

性即神也

矣

堯之前先天也堯之後後天也後天乃效法耳補註

龜氏發微曰堯之前每事皆先

天而造之三代以後制亦云為無非効法之事

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

木之支幹土石之所成所以不易葉花水火之所成故變而易也補註
支者土之所成幹者石之所成土石靜而隨陰政不易葉者水之
所成花者火之所成水火動而隨陽故易張氏衍義曰木之支幹
者人之骨肉也土石所成體生也體則一定葉者人之精神也
水火所成用則用也用則變水火者陰陽之證兆在物為滋潤其
發於外則為花葉在人則為
氣血其發於外則為容彩

自然而然而者天也唯聖人能索之效法者人也若時行時止雖人也
亦天補註張氏衍義曰自然者理也理之所至渾然自成不知所以
然而然者天也效法者知其所然者由窮理而始惟聖人
能索之者窮理之至所謂窮神知化德之盛也窮理者猶在致知之
域我慎理與至於窮神知化自非體之者有不能焉我悔理一也時
行時止者委身於理私意無與焉故
止雖人所為而實同乎天者天行也

生者性天也成者形地也補註此兼人物言之蓋生者所以稟性於
天陽之屬也成者所以賦形於地陰
之屬也張氏曰生者性天真氣靈性也成者形地血氣體質也真氣
靈性雖藉血氣體質而行亦因血氣體質而亂君子貴及本合一歸一也

日入地中構精之象也補註龜氏發微曰一日之夜猶一歲之冬天
相與會合於黃泉之宮所以胎育元造萌芽萬物也故曰男女會精
而後生入日以陽精交地氣而後生物知此則知性命之學也

體四而變六兼神與氣也氣變必六故三百六十也補註張氏衍義
曰體者在
天為四時在地為四維在人為四肢神則太虛氣則太和也神者太
虛之靈其光為血氣者太和之發其脈為精四體者神氣所自成而
復寓其間以致用故六也先生曰陽行一陰行二一主天二主地天
行六地行四四主形六主氣是故三百六十日者氣變必六運行之
數也二百五十六位者
體變則四生物之數也

九事為之極幾十之七則可止矣蓋夏至之日止於六十蕪之以晨
昏分可辨色矣度幾乎十之七也補註夏至之日六十刻蕪之以晨
昏分可辨色矣度幾乎十之七也補註其餘分尚可辨色矣度幾
乎十中之七也辨色見玉藻張氏衍義曰天數五地數五合之而一
天包乎地得數之全體四用三合之而六故氣以六變而交畫象之

天包乎地得數之全體四用三合之而六故氣以六變而交畫象之

餘分侵地不過乎七故歲有閏餘畫極七分而著教法之也以一歲而信冬三分不用以一日而言夜三分不用皆以存本也存本不用用乃不窮故人作事不可盡常留十之三可也君為之極後來極可復措手矣秦之虐隋之奢皆用之而盡者也

東赤南白西黃北黑此正色也驗之於曉午夜之時可見之矣補

註張氏衍義曰東方木木色青故肝青南方火火色赤故心赤西方金七色白故肺白北方水水色黑故腎黑中方土土色黃故脾胃黃此五行之氣色也之分辨也東赤南白西黃北黑者一陽之氣色也之隱變也故嬰兒始生而赤稍變而白人病則黃老死而黑物生地而下而赤稍長而白萎則黃枯槁而黑也物皆資一陽以生此四變者無物不然若乃稟乎五行之不同則各有本体之色不可變也隱變者天之四象不變者也之五行也又按曆書三元白法有年白月白日白時白年白者六十年為一元一百八十年分三元泰定元年甲子為上一元大明武十七年甲子為中元正統九年甲子為下一元上元甲子年起一白中元甲子年起四綠下元甲子年起七赤並逆布以求直年星既得直年星即移入中宮順飛出八方月白者十二年分三元子午卯酉年為上一元正月起八白辰戌丑未年為中元正月起五黃庚申巳亥年為下一元正月起二黑並逆布以求直月星既得直月星即移入中宮順飛出八方日白者冬至後為陽曆分三元冬至前後甲子為上一元起一白兩水前後甲子為中元起七赤公兩前後甲子為中元起四綠並順布以求直日星即移入中宮順飛

入方夏至後為陰遁分三元夏至前後甲子為上一元起九紫並逆布後甲子為中元起三碧霜降前後甲子為下一元起六白並逆布日星即移入中宮逆飛八方時白者冬至後子午卯酉四時日為上一元以甲子時起一白辰戌丑未四季日為中元以甲子時起七赤庚申巳亥四孟日為下一元以甲子時起四綠並順飛方夏至後子午卯酉四時日為上一元以甲子時起九紫辰戌丑未四季日為中元以甲子時起六白並逆以甲子時起三碧庚申巳亥四孟日為下一元以甲子時起六白並逆飛方此即洛書戴九履左三右七二四為有六八為足及中五之數與此東赤南白西黃北黑之意亦不同并記於此以備學者之博覽云耳

圖雖無爻焉也吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其

中矣補註張氏衍義曰先天八卦之圖圓者為天方者為地體分乎

看者見之謂之智見有限理無窮終身斷之而不厭也

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

之酉中陰之中九三百六十中分之則一百八十此二至二分相去

之數也補註朱子曰自冬至至春分是進到一半所以謂之分自春

分是退一半至冬至也是進到極處張氏衍義曰天度相去各一百八十二有半在天為度在人為日故二至二分之日相去常一百八十有餘此云一百八十者天交本三百六十也氣之多者為陽之盈一之出者為陰之縮此天之變化所以不測而閏之所以生也愚謂一至二分間乎四立立春立夏謂之啓立秋立冬謂之閉左傳分至啓閉四立節氣也二至二分中氣也

陽中有陰陰中有陽天之道也陽中之陽日也暑之道也陽中之陰月也以其陽之類故能見於晝陰中之陽星也所以見於夜陰中之陰辰也天壤也補註張氏衍義曰日月天之精鬼月者天之精靈星也辰之於天猶天地之於五行天有五緯地止有五行天復有日月者月為真水日為真火陰陽真精是生五行所以天地之數各五陽數獨盈于七也

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

于者幹之義陽也支者枝之義陰也于十而支十二是陽數中有陰陰數中有陽也補註乙丁巳辛癸陽數中有陰也丁庚申戌陰數中有陽也

不知乾無以知性命之理補註乾之元亨利貞即性命之理也時然後言及應變而言言不在我也補註任我則情情則蔽因物則因物而言非在我而言也

仁配天地謂之人唯仁者真可謂之人矣補註仁配天地謂之盡天故唯仁者真可謂之人也

生而成成而生易之道也補註先天八卦自震至乾所以生物自巽至坤所以成物生則成成則復生循環不窮也

氣者神之宅也體者氣之宅也補註人之血肉之軀體也其知者運也惟南子曰夫形者生之舍也氣者生之充也神者生之制也一失位則三者傷矣是故聖人各處其位守其職而不得相于也故天形者非其所安而處之則廢氣非其所充而用之則廢神非其所宜而

二若亦與物同但體正而二氣清神明者人也體偏而氣濁神昏者物也

可謂者真仁

故唯仁者真

可謂之人也

仁配天地

謂之人

唯仁者真

行之則昧此三者不可不慎守也

鳥者水之疾也蟲者風之疾也補註風字也當作也

天六地四天以氣為質而以神為神地以質為質而以氣為神唯人兼乎萬物而為萬物之靈如禽獸之聲以其類而各能得其一無所不能者人也推之他事亦莫不然唯人得天地日月交之用他類則不能也人之生真可謂之貴矣天地與其實而不自貴是恃天地之理不祥莫大焉補註天數三重也則六地數四重天則八天得以兼天以氣為質而以神為神神者大極也中以質為質而以氣為神者天以氣也如禽獸得陽之多者故其聲輕清獸得陰之多者故其聲重獨唯人得天地日月交之用故無所不能人之生真可謂之貴矣

目口舌也凸而耳鼻竅數者受其臭嗅氣物或不能閉之凸者視色別味物則能閉之也四者雖象于上而各備其四矣補註口舌也受

作聾人之耳目口鼻象天之日月星辰言其體也既交則各備其言真用也日為心心生日故目象日月為睛上生耳故耳象月星為脾脾生鼻故鼻象星辰為腎上生口故口象辰集覽凸陀骨切

燈之明暗之境日月之象也補註暗之境得燈以明月之魄得日以月之象也

月者月之影也情者性之影也心性而膽情性神而情鬼補註月者光故月日之影也情者性之動故情性之影也性根於心性無不正故神情發乎瞻情則有偏故鬼

水者火之地火者水之氣黑者白之地寒者暑之地補註水氣上騰火故水者火之地舉此一端則黑者白之地寒者暑之地至於此者治之地危者安之地柔者剛之地弱者強之地皆可以類推之也

寫

心為太極又曰道為太極補註心指人得是理以為一身之主而言形可分神不可分補註形可分若天可分而為日月星辰地可分而

天分而為地地分而為物而道不可分之意同

章伏之獸毛如草之莖林棲之鳥羽如林之葉類使之然也補註

天之陰章為地之柔陰與柔一類也鳥為天之陽木為地之剛陽與剛一類也

陰事大半蓋陽一而陰也補註

陽數奇陰數偶故著貞策一奇為陽陰宜不勝數常少而陰數常多乎

冬至之後為呼夏至之後為吸此天地一歲之呼吸也補註

為呼夏至以後為陰為吸此天地之一歲猶人之息也

木結實而種之又成是木而結是實木非舊木也此木之初不二也

此實生生之理也補註

生物之初天地既生此木得天地生之物莫不皆無此實天地生生之理也

性理大全第十卷

所入
圖
書