欽定四庫全書

子部

皇極經世書解目録 卷首上

詳校官中書臣葉元符

雲臺郎臣倪廷梅覆勘

總校官知縣臣繆琪

校對官助教臣蔡鎮

謄録監生臣丁緯

欽定四庫全書

子部七

皇極經世書解目録

術數類一 數學之屬

卷首上

總論

臆說 附

伏羲始畫八卦圖

伏羲八卦重為六十四卦圖

伏羲八卦方位圖

伏羲六十四卦方位圖

陽九陰六用數圖 附八卦陰陽爻數圖

經世衍易八卦圖

卷首下

經世天地四象圖

經世六十四卦之數圖

經世天地始終之數圖

經世一元消長之數圖 附元會運世年月日時之數圖

河圖洛書之圖以下補錄
文王八卦次序方位之圖
六十四卦錯綜之圖
六十卦變三百六十卦圖附六十甲子圖
大小運之數圖
以上西山原纂圖十今補錄圖五又新附圖三
卷一
以元經會一之十二
卷二
以會經運一之十二
卷三
以運經世一之十
卷四
聲音唱和一之十六
卷五
觀物內篇一之四

卷六
觀物內篇五六
卷七
觀物內篇七之十
卷八
觀物內篇十一二
邵伯温系述附
卷九
外篇臆說附
觀物外篇一
卷十
觀物外篇二三
卷十一
觀物外篇四之六
卷十二
觀物外篇七

卷十三

觀物外篇八九

卷十四

觀物外篇十之十二

臣等謹案皇極經世書解十四卷

國朝王植撰植有四書叅註別著録案皇極經世書邵伯温以為共十二卷一至六則元會運世七至十則律呂聲音十一二為觀物篇趙震又分元會運世之六卷為三十四篇律呂聲音之四卷為十六篇性理大全則合内篇十二外篇二共為六十四篇又謂律呂聲音十六篇共圖三千八百四十明嘉興徐必達所刻邵子全書細目復以元經會分十二會為十二篇律呂聲音則合有字有聲及無字無聲平上去入各九百六十圖植為此書則并元會運世為三卷律呂聲音為一卷内

篇外篇共為卷者十而又標蔡元定原纂圖十及所補録圖五新附圖三於卷首其於舊本多所釐正如午會之六世之已書秦奪宣太后權黄畿注未録入此補録之聲音篇之配以卦黄畿以為出於祝氏鈐此一切芟汰之又廣引諸家之説以相發明其考究頗為勤摯邵子之數朱子以為易外别傳然有此一家之學亦不可磨滅於天地之間植之所説雖未必盡得本旨而自宋以来注是書者不過數家存之亦足資考証也乾隆四十四年九月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

皇極經世書解書意

宋史道學傳首列周程張邵朱六子百世同稱大儒今太極通書及程朱之學絃誦徧寓内已而横渠康節之言獨苦其艱深懸奥類不敢涉其藩籬夫二子於前聖未闢之奥憑其妙悟神契淵然獨造窈微令人幸生二子之後反畏險疑阻不能循途以窺牖自棄何亟耶余資性最為駑下惟不敢自棄之心則終始不渝少壯時嘗有志正蒙一書悉心研玩者二十餘年始知太虛有

三層之義而太和神化一以貫之覺諸家詮註言之不得其意者什七八焉時亦有志康節之言力未能兼營也逮後碌碌簿書閣廢者幾三十年每心焉愧之邇以農田餘晷取而卒業蓋嚮者所見僅西山節要未得其全嗣得粵洲黄氏之傳稱係本書全文而又不無自為裁益且於先天各圖芟而不録按先儒謂元會運世聲音唱和諸篇如易之上下經觀物十二篇之文如易之繫辭若有説無圖則所説皆為何事更有謂元會運世非邵子精義所存而槩乙之者蓋本不能知而大言以欺世也至内外篇扶先天不傳之秘雖伊川亦有所未及而諸家之隨文疏解言之不得其意者又何譏焉余不揣固陋取粵洲所得本書冠以西山纂録各圖并考别本全書以復其始又分别粵洲聲音圖中所附卦體以還其真而於内外篇再四研玩即以邵子之自解者解之始知著書之名即著書之意謬以所見為之臆説亦覺先生之意距今幾七百年猶遥遥可會也蓋自五

星聚奎而六大儒之學各詣殊絶亦如天光分耀無嫌軌度各别横渠不必同於周程康節又不必同於横渠故其理兼乎數大易之傳為能獨得其宗史稱先生智慮過人遇事能前知者特其學之一端爾嗚呼邵子内聖外王之學其於天地萬物之理究極蘊奥古今治亂興廢之由洞如指掌世但知其數學之一端以致穿鑿支離而不得其意者率由於此余之追求初義於正蒙之後蓋亦有不得已焉者哉乾隆丙子八月朔五日七十

二歲濱濱老農王植謹識

例言

皇極經世觀物一書邵伯子以為共十二卷一至六則元會運世七至十則律呂聲音十一二則論以上二數之文也皆為觀物篇趙氏震又分元會運世之六卷為三十四篇律呂聲音之四卷為十六篇性理大全則合內篇十二外篇二共為六十四篇又謂律呂聲音十六篇共圖三千八百四十明嘉興徐氏必達所刻邵子全書細目以元經會分十二會為十二篇

以會經運分二百四十運為十二篇以運經世分十篇此三十四篇之次第也律呂聲音則合有字有聲及□○■●之無字無聲者平上去入各九百六十圖此三千八百四十圖之條目也蓋每以三十二字為一圖故其多如此而總之不過四聲遞加以四仍為十六篇而已今總元會運世為三卷律呂聲音為一卷內篇外篇各二卷共為卷者八

蔡西山纂圖指要所疏最為醒暢較邵伯子之說更優

故各圖說一以西山為主至補圖附圖則西山所未收者然亦此書之綱要故取他書以足之或就本書融會其意而指出以便披閱

元會運世三篇徐氏所刻邵子全書每一甲子占一行或至數行所書事迹自數字至數百字不等約六七萬言黄氏畿作為圖格則勢不能盡書故但約取數語今史事既有通鑑綱目諸編則經世所書即為節取不害其為全書也故從黄氏至三篇中配卦徐氏本無之今按邵伯子一元消長圖即配以卦所云以天時而驗人事以人事而驗天時正指所配之卦而言蓋以三百六十卦當一年以一年推一元之數乃邵子本旨也朱子以天開於子地闢於丑人生於寅為邵子之說又曰堯時正是乾之九五是朱子深有取於配卦之義矣故亦從黄氏并録其說以備參考

律呂聲音十六篇全書約十二萬數千餘言為圖至三千八百四十然大意不過假此以明萬物之數而已邵子之學

至大非如說文韵譜等音諸書僅以博綜為事者比故性理所録止取西山節要足見其大意矣今從之但更於邵子全書中約舉一圖以例其餘學者自可類推而得也

內篇十二其中觀天地觀聖人觀萬物觀古今總皆謂之觀物而經世三篇之理皇極兩字之義一一聯注其中且篇雖十二而前後相為伏應如江漢河海萬派一源邵子每篇中已自下註語後人鮮能心會之故散漫而不得要領即皇極經世四字亦或落旁解而不知其意今以所自解者解之且為臆說以疏其節次脈絡似頗得邵子本旨

外篇一而分上下或以為內篇多言理外篇多言數是歧理與數而二之非邵子之學也竊以謂內篇邵子之絶識外篇則邵子之精言也黄氏以外篇條理棼如錯雜無序以類相屬如內篇之數蓋用草廬吳氏禮記纂言之例也今從之中有稍為易置者各注本節之下至其言之互錯義實相發所宜特為理會者亦為之臆說俟知道者是正焉王植識

皇極經世書解卷首上

邵州知州王植撰

總論

程子曰昔七十子學於仲尼其傳可見者惟曾子所以告子思而子思所以授孟子者耳其餘門人各以其材之所宜者為學雖同尊聖人所因而入者門戶則衆矣況後此千餘歲師道不立學者莫知適從獨康

節先生之學為有傳也先生得之李挺之挺之得之穆伯長推其源流遠有端緒今穆李之言及其行事概可見矣而先生純一不雜汪洋浩大乃其所自得者多矣然而名其學者豈所謂門戶之衆各有所因而入者歟語成德者昔難其居若先生之道就其至而論之可謂安且成矣先生有書六十卷命曰皇極經世

邵氏伯温曰皇極經世書凡十二卷其一之二則總元會運世之數易所謂天地之數也三之四以會經運列世數與歲甲子下紀帝堯至於五代歷年表以見天下離合治亂之迹以天時而驗人事者也五之六以運經世列世數與歲甲子下紀自帝堯至於五代書傳所載興廢治亂得失邪正之迹以人事而驗天時者也自七之十則以陰陽剛柔之數窮律呂聲音之數以律呂聲音之數窮動植飛走之數易所謂萬物之數也其十一之十二則論皇極經世之所以為

書窮日月星辰飛走動植之數以盡天地萬物之理述皇帝王伯之事以明大中至正之道陰陽之消長古今之治亂較然可見故書謂之皇極經世篇謂之觀物焉

張氏嶧曰康節先生治易書詩春秋之學窮意言象數之蘊皇帝王伯之道著書十餘萬言研精極思三十年觀天地之消長推日月之盈縮考陰陽之度數察剛柔之形體故經之以元紀之以會始之以運終之

以世又斷自唐虞訖於五代本諸天道質以人事興廢治亂靡所不載其辭約其義廣其書著其旨隱嗚呼美矣至矣天下之能事畢矣

西山蔡氏曰皇極經世之書康節先生以為先天之學其道一本於伏羲卦圖但其用字立文自為一家引經引義别為一說故學者多所疑惑要當且以康節之書反覆涵泳使倫類精熟脉絡貫通然後有得若其宗要則明道先生所謂加一倍法也是故由用而之

體則自一而二自二而四自四而八自八而十六自十六而三十二自三十二而六十四即體而之用則自六十四而三十二自三十二而十六自十六而八自八而四自四而二自二而一一者太極也所謂一動一靜之間者也蓋嘗謂體天地之撰者至於易而止矣不可以有加矣楊氏之太玄八十一首關氏之洞極二十七象司馬氏之潛虛五十五行皆不知而作者也康節之學雖作用不同而其實則伏羲所畫之卦也故其書以日月星辰水火土石盡天地之體用以寒暑晝夜雨風露雷盡天地之變化以性情形體走飛草木盡萬物之感應以元會運世歲月日辰盡天地之終始以皇帝王伯易書詩春秋盡聖賢之事業自秦漢以來一人而已耳

鶴山魏氏曰邵子生平之書其心術之精微在皇極經世其宣寄情意在擊壤集凡歷乎吾前皇帝王伯之興替春秋冬夏之代謝陰陽五行之運化風雲月露之霽暄山川草木之榮悴惟意所驅周流貫徹融液擺落蓋左右逢原畧無毫髮滯碍倚著之意嗚呼真所謂風流人豪者歟或曰揆以聖人之中若弗合也天何言哉四時行焉百物生焉聖人之動靜語默無非至教雖常以示人而平易坦明不若是之多言也老者安之朋友信之少者懷之聖人之心量真與天地萬物上下同流雖無時不樂而寬舒和平不若是之多言也曰是則然矣宇宙之間飛潛動植晦明流

峙夫孰非吾事若有以察之叅前倚衡造次顛沛觸
處呈露凡皆精義妙道之發焉者脫斯須之不在則
芸芸並驅日夜雜揉相代乎前顧於吾何有焉若邵
子者使猶得從遊於舞雩之下浴沂詠歸毋寧使曾
皙獨見稱於聖人也歟洙泗已矣秦漢以來諸儒無
此氣象讀者當自得之

趙氏震曰皇極經世書元會運世六卷凡三十四篇如
易之上經聲音律呂四卷凡十六篇如易之下經觀

物十二篇之文所以暢二數之義如易之有繫辭焉
夫道不囿於數而數實該乎道昔之負才氣者雖使
十年不仕而事於數康節殆未之許可是豈易言哉
性理大全曰經世書通六十有四篇首三十四篇以元
會運世驗天時人事之得失次十六篇聲音律呂為
圖三千八百四十以窮萬物之數前二數邵伯温氏
嘗著一元消長等圖以括其要約後西山蔡氏因其
圖而推衍之著為經世指要一書足以盡乎五十篇
之義而晦菴朱子謂其於康節之書推究縝密矣故
今不復具載康節全書但取蔡氏指要諸圖列於內
外十四篇之首庶觀者即圖以明其數因文以求其
理則由約可以該博

黃氏佐曰皇極經世本有全書先君得諸道藏潛心會
意垂二十年始著此傳凡所註釋有未備者佐附以
膚見其推步也年日月時分秒晝夜進退積成一元
消長則命算工補其闕焉 明弘治間人

臆說

邵子之學先天之學也先天者中天之先所稱三皇者
也皇極經世邵子以名其書也觀物以名篇也著書何
意書之名即著書之意也言治道則上推三皇所謂惟
皇作極故曰皇極也經緯組織之謂經曰元曰會曰運
皆世之積故以元經會以會經運皆以經世也以皇極
經世而曰觀物非以皇作極則非所以經世也非以皇
極經世非所以為觀物也非曠觀萬物則非所以為皇

極之經世也邵子之言往往自解之矣而解之者尚無解人故真解迄未之見也解所難解而為之圖圖即所以為解也先天各圖西山所纂入者十所未録者八皆圖其所經圖其所觀也元會運世合天地古今人物以為觀者也聲音唱和十有六以聲音律呂見萬物之數者也篇有内外内以明圖外以明内也非觀物則皇極不晰非經世則觀物不大也非内篇則皇極經世之理終晦非外篇則内篇未盡之藴猶藏也内篇首言天地人知其言天地也而不知其為觀物也天地何以曰物篇首即曰物之大者無若天地而其後申明之在三篇中曰以天地觀萬物則萬物為物以道觀天地則天地亦為萬物也其曰太陽為日至少剛為石天地四象之圖説也上一篇由天而人則觀聖人也古有以天地為物者矣無敢以聖人為物者邵子何敢物聖人也然邵子不遽物聖人也聖人者人而聖者也故其言曰人亦物也聖亦人也而又申明之曰人也者物之至者也聖也者人

之至者也言聖人也而何以知其觀聖人也蓋其言又曰聖人吾不得而目見之察其心觀其迹亦可以理知之也上二篇於是由人而觀萬物也曰盡民曰盡人而何止曰物然人亦物也故其言曰謂昊天能異乎萬物則非所以謂之昊天也謂聖人能異乎萬民則非所以謂之聖人也萬民與萬物同也曰天曰聖而皆言其有四府者何也天之四府者時也聖之四府者經也時與經皆皇之極也昊天盡物聖人盡民皆經世之實也此所以為經世之觀物也上三篇知天與聖之盡民盡物則合觀天觀聖與物同一觀也故篇首即曰觀春觀夏曰觀秋觀冬首以觀猶首篇之首以物所以為觀物也而於是言皇帝王伯獨推極於三皇其後又申明之在九篇中曰王一變至於帝矣帝一變至於皇矣此所以觀物為經世之觀物經世為皇極之經世也上四篇世非一世古與今無非世也無非物也故其言曰古今者在天地之間猶旦暮也又曰古亦未必為古今亦未必為今皆自我

而觀之也安知千古之前萬古之後其人不自我而觀之也上五篇言古遡自三皇言今迄於宋代即經世三篇中三千有餘之年也其言曰孔子祖三皇宗五帝又曰雖不敢比仲尼上贊堯舜禹豈不敢比孟子上贊仲尼此觀物所以為皇極經世之觀物也故直以所著之書自信曰予非知仲尼者學為仲尼者也上六篇於是就經世三千餘年尚論其人與事乃觀古今之實跡也所論斷者非一事所盱衡者非一人或合而論之或比而論之或析而論之或概而論之其言曰前聖後聖曰古今之時則異也而心非異也曰千億萬年行之人知其歸者也曰三代之世曰三代而下皆合古今而言之也篇末乃通結之曰人亦物也以其至靈故特謂之人也此所以為經世古今之人也所以為皇極經世觀古今之物也上七八九篇然其曰時曰經曰時有消長經有因革觀物也何以及此此皆為經世三篇而言也消長者天之時也因革者聖之時也識消長之變妙因革之權者元

會運世所以生生不窮之機也故直示以經世之所以然其言曰日經天之元月經天之會星經天之運辰經天之世則經世三篇之圖說也曰元之元一元之會十二元之運三百六十元之世四千三百二十則天地之數圖說也所以因元會運世世數甲子而驗消長之天時也所以因歷代廢興治亂而驗因革之人事也此則皇極經世之大旨而天地聖人古今人物凡在所觀之中者皆在所經之中者也先儒所謂如上經之有繫辭者此也上十篇其曰陽剛太少之數各十陰柔太少之數各十二進退相因而得一百六十一百九十二之數也得一百一十二一百五十二之數也於是再相乘而得一萬七千二十四之數也天地四象之唱和此數也聲音之唱和亦此數也故其曰唱曰和曰再唱和即以言聲音者言萬物也先儒以為如下經之有繫辭者此也上十一篇於是舉萬有不齊之物而明為之解曰所以謂之觀物者非觀之以目而觀之以心也非觀之以心而觀

之以理也然後人知此之為解觀物也而前此無非解觀物者無非解皇極經世之觀物者人仍未之知也上十二篇若夫學先天者當自外篇始外篇者門人記邵子之言邵子嘗為之筆削者也其曰更思之更詳之者邵子之筆也邵子自寫胸臆之書則內之門人記其談數明易之說格物窮理之學則外之者邵伯子子文之意也此稱曰外篇然後稱邵子之觀物篇曰內篇也先儒之論邵子也程子曰堯夫振古之豪傑內聖外王之道也

就其所至而論之可謂安且成也龜山楊氏曰皇極之書皆孔子之所未言也朱子曰駕風鞭霆手探月窟足躡天根天挺人豪也靜修劉氏蔽以一言曰邵至大也所以推崇邵子者至矣然程子雖有加一倍法之說而邵子未與之深言也朱子因西山之纂述而取其圖以詮易然西山但有引經引義別為一說用字立文自為一家之言而其書未為之解也朱子雖有每見一物皆作四片之言且因其書以作啓蒙而亦未遑解其書也邵伯子嘗解之矣然語其精意子不能受之其父也王豫張峋嘗從之學矣然究其指歸徒不能盡之於師也後世不無傳註之作而或失則淺或失則鑿不知邵子之書已往往自為解也夫邵子探造化之原究極天人之蘊盡天地之終始古今之往來以窮萬物之理與數其眼底則海濶天空也其胸中則春晴日午也於先儒中別具神奇其微言渺論原自難得解人也若但驚其奇怵其神而不以其自解者解之則邵子何以著此書

也邵子之書何以命此名也此予所以不揣其愚而漫為之解者也

纂圖指要

西山蔡氏曰龍馬負圖伏羲因之以畫八卦重之為六十四卦初未有文字但陽奇陰偶卦畫次序而已今世所傳伏羲八卦圖以圓函方者是也康節曰上古聖人皆有易但作用不同今之易文王之易也故謂之周易若然則所謂三易者皆本乎

伏羲之圖而取象繫辭以定吉凶者各不同耳然作用雖異其為道則同一太極也皇極經世之書命數定象自為一家古所未有學者所未見然亦皆出於伏羲卦畫奇偶之序其為道亦同一太極也今以伏羲卦圖列之於前而以皇極經世疏之於後則大畧可見矣

伏羲始畫八卦圖　即小横圖

乾一　兌二　離三　震四　巽五　坎六　艮七　坤八

八卦

太極　兩儀　四象

一太陽　二少陰　三少陽　四太陰

西山蔡氏曰大傳曰易有太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其法自一而二自二而四自四而八實則太極判而為陰陽陰陽之中又有陰陽出於自然不待智營而力索也其序首乾而尾坤者以陰陽先後為數也

朱子答虞大中曰太極兩儀四象八卦此乃易學綱領開卷第一義孔子發明伏羲畫卦自然之形體孔子而後千載不傳康節始傳先天之學而得其說且以此為伏羲之易也說卦天地定位一章先天圖乾一至坤八之序皆本於此

答袁樞云如所論兩儀有曰乾之畫奇坤之畫偶只此乾坤字便不穩當蓋儀匹也如俗語所謂一雙一對云爾自此再變至第三畫八卦已成方有乾坤之名當其為一畫之時方有一奇一偶只可謂之陰陽未可謂之乾坤也

易學啟蒙曰太極之判始生一奇一偶而為一畫者二是為兩儀兩儀之上各生一奇一偶而為二畫者四

是為四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之則六者一而得於五者也七者二而得於五者也八者三而得於五者也九者四而得於五者也以洛書言之則九者十分一之餘也八者十分二之餘也七者十分三之餘也六者十分四之餘也

語類云易中七八九六之數向來只從揲蓍處推起雖亦脗合然終覺曲折太多不甚簡易疑非所以得數之原因看四象次第偶得其說極為捷徑蓋因一二三四便見六七八九老陽位一便含九少陰位二便含八少陽位三便含七老陰位四便含六數不過十惟此一義先儒未曾發但說中間進退而已

語類問自一陰一陽見一陰一陽又各生一陰一陽之象就天地間著實處如何驗得曰一物上自各有陰陽如人之男女陰陽也逐人身上又各有這血氣血陰而氣陽也如晝夜之間晝陽而夜陰也而晝自午

後又為陰夜自子後又為陽便是陰陽各生陰陽之象

啓蒙又曰四象之上各生一奇一偶而為三畫者八於是三才畧具而有八卦之名矣其位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八

答程迥曰四象有太少之別其序以太陽少陰少陽太陰為次此序既定遇升而倍之適得乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序也

又曰凡此非某之說乃康節之說非康節之說乃希夷之說非希夷之說乃孔子之說但當日諸儒既失其傳而方外之流陰相傳受以為丹竈之術至於希夷康節乃反之於易而後其說乃得復明於世

玉齋胡氏方平曰朱子云畫卦只是一分為二節節如此以至於無窮蓋以所謂一者非專指生兩儀之太極所謂兩者非專指太極所生之兩儀兩儀分為四象則兩儀為一而四象為兩矣四象分為八卦則四象為一而八卦又為兩矣自是推之以至於無窮皆

此一之分為兩耳

又曰兩儀生四象者陽儀上生一畫陽☰謂之太陽一象又生一畫陰☱謂之少陰一象陰儀上生一畫陽☲謂之少陽一象又生一畫陰☷謂之太陰一象

周易折中曰太極之在易書者雖無形然乾即太極也偏言之則可以與坤對亦可以與六子並列專言之則地一天也六子亦一天也故程子曰夫天專言之則道也以形體言謂之天以主宰言謂之帝以妙用言謂之神以性情言謂之乾其言可謂至矣雖然畫卦之初亦未有乾之名其始於一畫者即是也摹作圖形者始自周子朱子蓋借之以發易理之宗學者不可誤謂伏羲畫卦真有是象也

黄氏畿曰伊川嘗謂邵子曰向嘗見周茂叔語及此然不及先生之有條理也朱子曰格局則太極不如先天之大而詳義理則先天不如太極之精而約然太極終在先天範圍之内者以自然不假思慮安排也

伏羲八卦重為六十四卦圖　即横圖

○乾☰　乾為天

夬☱　澤天夬

大有☲　火天大有

大壯☳　雷天大壯

小畜☴　風天小畜

需☵　水天需

大畜☶　山天大畜

泰☷☰　地天泰

履☱☰　天澤履

○兌☱☱　兌為澤

睽☲☱　火澤睽

歸妹☳☱　雷澤歸妹

中孚☴☱　風澤中孚

節☵☱　水澤節

損☶☱　山澤損

臨 ䷒ 地澤臨
同人 ䷌ 天火同人
革 ䷰ 澤火革
○離 ䷝ 離為火
豐 ䷶ 雷火豐
家人 ䷤ 風火家人
既濟 ䷾ 水火既濟
賁 ䷕ 山火賁
明夷 ䷣ 地火明夷
无妄 ䷘ 天雷无妄
隨 ䷐ 澤雷隨
噬嗑 ䷔ 火雷噬嗑
○震 ䷲ 震為雷
益 ䷩ 風雷益
屯 ䷂ 水雷屯
頤 ䷚ 山雷頤

復 ䷗ 地雷復
姤 ䷫ 天風姤
大過 ䷛ 澤風大過
鼎 ䷱ 火風鼎
恒 ䷟ 雷風恒
○巽 ䷸ 巽為風
井 ䷯ 水風井
蠱 ䷑ 山風蠱
升 ䷭ 地風升
訟 ䷅ 天水訟
困 ䷮ 澤水困
未濟 ䷿ 火水未濟
解 ䷧ 雷水解
渙 ䷺ 風水渙
○坎 ䷜ 坎為水
蒙 ䷃ 山水蒙

師　䷆　地水師
遯　䷠　天山遯
咸　䷞　澤山咸
旅　䷷　火山旅
小過　䷽　雷山小過
漸　䷴　風山漸
蹇　䷦　水山蹇
○艮　䷳　艮為山
謙　䷎　地山謙
否　䷋　天地否
萃　䷬　澤地萃
晉　䷢　火地晉
豫　䷏　雷地豫
觀　䷓　風地觀
比　䷇　水地比
剝　䷖　山地剝

○坤　䷁　坤為地

西山蔡氏曰八卦重而為六十四卦一卦之上各有八卦也實則自八而十六自十六而三十二自三十二而六十四大傳曰因而重之爻在其中者是也此陰陽流行之數前三十二卦為陽後三十二卦為陰古往今來者也

朱子啓蒙曰八卦之上各生一奇一偶而為四畫者十六於經無見邵子所謂八分為十六者是也又為兩儀之上各加八卦又為八卦之上各加兩儀也四畫之上各生一奇一偶而為五畫者三十二邵子所謂十六分為三十二者是也又為四象之上各加八卦又為八卦之上各加四象也

啓蒙又曰自兩儀之未分也渾然太極而兩儀四象六十四卦之理已粲然於其中自太極分兩儀則太極固太極也兩儀固兩儀也自兩儀分而四象則兩儀又為太極而四象又為兩儀矣自是而推之由四

而八由八而十六由十六而三十二由三十二而六十四以至於百千萬億之無窮雖其見於摹畫者若出人為然其已定之形已成之埶則固已具於渾然之中而不容毫髮思慮作為於其間程子所謂加一倍法者可謂一言以蔽之而邵子所謂畫前有易者又可見其真不妄矣

答袁樞曰若要見得聖人作易根原直截分明不如且看卷首横圖自始初只有兩畫時漸次看起以至生滿六畫之後其先後多寡既有次第而位置分明不費辭說於此看得方見六十四卦全是天理自然挨排出来聖人原不曾用一毫智力添助及至卦成之後逆順縱横都成義理千般萬種其妙無窮却在人看得如何而各因所見為說雖若各不相資而實未嘗相悖彼此自不相妨不可執一而廢百也

語類程子解易云聖人始畫八卦三才之道備矣因而

重之以盡天下之變故六畫而成卦或疑此說却是聖人始畫八卦每卦便是三畫聖人因而重之為六畫似與邵子一分為二而至六十四為六畫其說不同曰程子之意只云三畫上疊成六畫八卦上疊成六十四耳與邵子說誠異蓋康節此意不曾說與程子程子亦不曾問之故一向只隨他所見去但程子說聖人始畫八卦不知聖人畫八卦時先畫甚卦此處便曉不得

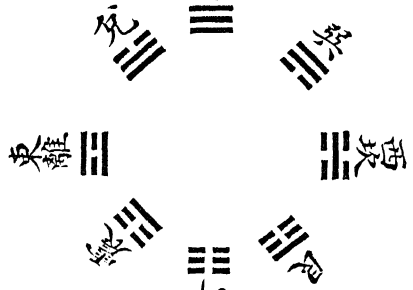
又曰自有易以来只有邵子說得此圖如此齊整如揚雄太玄便零星補湊得可笑若不補又却欠四分之一補得来又却多四分之三如潛虚之數用五則似如今算位一般其直一畫則五也下横一畫則為六横二畫則為七蓋亦補湊之畫也

愚按此所謂横圖也即伏羲八卦圖最上一層而八卦之上有十六一層三十二一層以成一卦則剩餘成兩卦則未足故不以卦名然伏羲八卦總以乾一

兌二離三震四巽五坎六艮七坤八為序其八分為十六者除左邊八位下一畫皆陽右邊八位下一畫皆陰其上三畫皆乾兌離震巽坎艮坤以次而列十六分為三十二者除下兩畫太陽少陰少陽太陰各八其上三畫亦乾兌離震巽坎艮坤以次而列至六十四卦既成以八八分之除下三畫為本卦各八位其上三畫亦以乾兌離震巽坎艮坤為序後大圓圖周圍相次之序方圖縱横相次之序無不皆然逐一

細玩乃見法象自然之妙○又按乾為天等語今本周易卦歌也以其淺明故取而註之原本則無是蓋此本卦在内則澤天夬火天大有雷天大壯風天小畜水天需山天大畜地天泰即後大圓圖及横圖北方之序也若本卦在外則天澤履天火同人天雷无妄天風姤天水訟天山遯天地否即横圖西方及天地之數各八卦相次之序也餘卦以此推之

伏羲八卦方位圖　即小圓圖

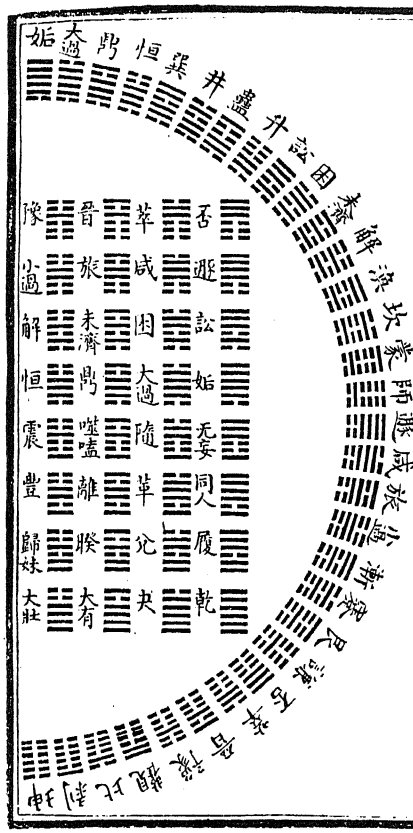


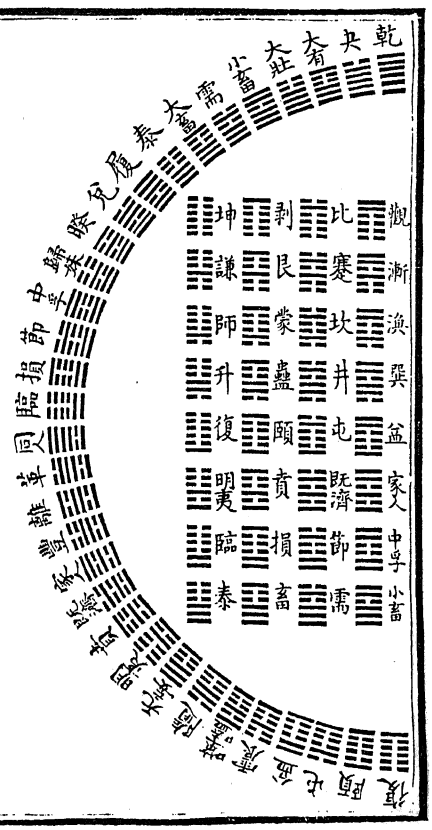
西山蔡氏曰大傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也其法自子中至午中為陽初四爻皆陽中前二爻皆陰後二爻皆陽上一爻為陰二爻為陽三爻為陰四爻為陽自午中至子中為陰初四爻皆陰中前二爻皆陽後二爻皆陰上一爻為陽二爻為陰三爻為陽四爻為陰在陽中上二爻則先陰而後陽陽生於陰也在陰中上二爻則先陽而後陰陰生於陽也

其序始震終坤者以陰陽消息為數也

邵子曰乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也○註見外篇之二

伏羲六十四卦方位圖　即圓圖方圖




乾 履 訟 遯 否 觀 剝 晉 明夷 家人 蹇 解 夬 姤 萃 升 困 井 革 震 豐 巽 渙 節 中孚 既濟 屯 比 小畜 泰 需 大畜 大壯 大有 睽 歸妹 中孚 損 臨 復 師 謙 坤 剝 頤 蒙 艮 坎 蠱 無妄 同人 大過 恒 益 小過 豫 解 升 蒙 蠱 蹇 井 渙 坎 蒙

旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也

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

又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣

又曰乾四十八而四分之一分為陰所尅也坤四十八而四分之一分為所尅之陽也故乾得三十六而坤

得十二也

又曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行此真至之理按圖可見之矣

又曰復至乾凡百一十有二陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡百一十有二陰復至乾凡八十陰

又曰先天之學心法也故圖皆從中起萬化萬事生於心也

又曰圖雖無文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中矣○以上註見外篇之二

又曰坎離者陰陽之根也故離當寅坎當申而數常踰之者陰陽之溢也然用數不過乎中也○註見外篇之八

又曰乾坤縱而六子橫易之本也○註見外篇之五

玉齋胡氏曰所謂圓圖者實即橫圖規而圓之耳朱子嘗答葉永卿云先天圖須先將六十四卦畫作一橫圖則震巽復姤正在中間先自震復而却行以至於乾乃自巽姤而順行以至於坤便成圓圖而春夏秋

冬晦朔弦望晝夜昏旦皆有次第此作圖之大旨也

又曰朱子嘗欲取出圓圖中方圖在外庶圓圖虛中以象太極今考方圖乾坤艮兌坎離震巽八卦之正也泰否咸損既未濟恒益即乾坤艮兌坎離震巽之交不交也圓圖乾居南今轉而居西北內乾八卦居北外乾八卦居西坤居北今轉而居東南內坤八卦居南外坤八卦居東而艮兌坎離震巽皆易其位於以見方圖不特有一定之位而有變動交易之義也

又曰邵子詩云因探月窟方知物未躡天根豈識人乾過巽時觀月窟地逢雷處見天根天根月窟閒來往三十六宮都是春朱子贊之亦曰手探月窟足躡天根何巨源問詩並贊莫是說陰陽否朱子云先天圖自復至乾陽也自姤至坤陰也陽主人陰主物復在下姤在上上故言手探下故言足躡天根月窟指復姤二卦乃是說他圖之所從起處三十六宮之說邵子嘗言重卦之象不易者八乾坤坎離之外頤中孚大小過反易者二十八震巽艮兌之外屯反為蒙之類以三十六變為六十四也劉砥問都是春蓋云天理流行而已常周流其間之意否曰是

邵氏嗣堯易圖合說曰方圓兩圖合一即地處天中之象正北八卦皆以乾為體正西八卦皆以乾為用正南八卦皆以坤為體正東八卦皆以坤為用所謂以君以藏者乾坤之交也震巽為乾坤初交故居中坎離為乾坤再交故次之艮兌為乾坤三交故又次之

是八純卦自西北而東南仍是小橫圖位次但從中起分溯兩頭耳

愚按天根月窟之說黃氏畿曰漢天文志云氐為天根在卯揚雄賦云西極月窟在酉先天則天根自子而後著於卯月窟自午而後著於酉也三十六宮之說性理大全曰自乾一起至坤八止其數三十六又陽作一畫陰作二畫合八卦共三十六畫熊氏剛大之說也語亦可參但止就數目上言其義太淺耳

又按方圖本繫辭雷以動之節義就伏羲始畫八卦圖從中間起則為震巽即雷以動之風以散之也左右次以坎離即雨以潤之日以晅之也再次以艮兌即艮以止之兌以說之也然後西北主之以乾東南主之以坤即乾以君之坤以藏之也再每卦繫以八卦而縱横錯綜妙義無窮矣邵子言震巽二卦處甚多須特作一理會

又按朱子作易啓蒙及本義所取各圖皆出於邵子所謂先天之學也其八卦及重為六十四卦分為二圖則今之横圖八卦方位則今之小圓圖六十四卦方位則今之大圓圖而大圓圖中又有方圖圖雖無文而廣大精微包蘊無窮當時雖程子亦未之見龜山見而未之信至朱子蔡氏乃闡發表章而邵子之學始大顯於世今依朱子啓蒙所録邵子之語與後儒所以闡發各圖之義附於圖後並參以外篇註語而各圖各卦互相發明陰陽順逆對待流行類聚互

根之妙可得其大要矣

又按邵子說先天圖精意無窮如外二篇一變而二二變而四節以十二月配卦言之易根於乾坤而生於姤復節以乾坤姤復互交者言之與天根月窟之意相參三篇天自臨以上節以運數年數用數交數分節次言之皆圓圖中精義也四篇諸卦不交於乾坤節以相交成十六事言之又方圖中精義也啓蒙雖未收入閱圖者不可不知也

陽九陰六用數圖

老陽用九數

老陰用六數

四因九得三十有六是為老陽之數

四因六得二十有四是為老陰之數

六因三十有六得二百一十有六是為乾卦之數

六因二十有四得一百四十有四是為坤卦之數

以二百一十有六合一百四十有四得三百六十

為一朞之數○月日時同

陽爻一百九十二以三十二因二百一十有六得六千九百一十有二之數

陰爻一百九十二以三十二因一百四十有四得四千六百有八之數六十四卦中三百八十四爻陰陽各居其半故用三十二因之

以六千九百一十有二合四千六百有八得萬有一千五百二十是為萬物之數

少陽數七

少陰數八

四因七得二十有八是為少陽之數

四因八得三十有二是為少陰之數

六因二十有八得一百六十有八是為乾卦之數

六因三十有二得一百九十有二是為坤卦之數

以一百六十有八合一百九十有二亦得三百六十是為一朞之數

陽爻一百九十二以三十二因一百六十有八得五千三百七十有六之數

陰爻一百九十二以三十二因一百九十有二得六千一百四十有四之數

以五千三百七十有六合六千一百四十有四亦得萬有一千五百二十是為萬物之數聖人所以不書者以周易用六九而不用七八也

朱子曰二篇之策當萬物之數者不是萬物盡於此數只是取象自一而萬以萬數來當萬物之數耳

愚按乾坤策數見易繫辭上傳之九朱子本義詳見外篇之一蓋用四因者四象之數也其用六因者六爻各得此數也三十六乾一爻之策數也六之而得二百一十有六乾一卦之策數也二十四坤一爻之策數也六之而得百四十有四坤一卦之策數也六千九百一十二積三十二陽卦之策數也四千六百有八積三十二陰卦之策數也合之得萬有一千五百二十當萬物之數也聲音唱和篇中及內篇第十所言之數皆以此推之

八卦陰陽爻數圖 補附

乾卦　六陽

八卦三十六陽　十二陰

坤卦六陰

八卦十二陽　三十六陰

離卦　四陽二陰

八卦二十八陽　二十陰

坎卦　二陽四陰

八卦二十陽　二十八陰

兌卦　四陽二陰

八卦二十八陽　二十陰

艮卦　二陽四陰

八卦二十陽　二十八陰

巽卦　四陽二陰

八卦二十八陽　二十陰

震卦　二陽四陰

八卦二十陽　二十八陰

以上八正卦共二十四陽　二十四陰

六十四卦共一百九十二陽　一百九十二陰

乾兌離震四卦共一百一十二陽　八十陰

巽坎艮坤四卦共八十陽　一百一十二陰

經世衍易八卦圖

太陽 ——　陽 —

太陰 - - -　陰 - -

少陽 ——　動 —

少陰 - - -　靜 - -

少剛 ——　剛 —

少柔 - - -　柔 - -

太剛 ——

太柔 - - -

一動一靜之間

西山蔡氏曰一動一靜之間者易所謂太極也動靜者易所謂兩儀也陰陽剛柔者易所謂四象也太陽太陰少陽少陰少剛少柔太剛太柔易所謂八卦也

邵子曰太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象八卦相錯而後萬物生焉故一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有

幹幹之有枝愈大則愈少愈細則愈繁○註見外篇之二

黄氏畿曰分陰分陽遞用剛柔故乾為太陽兊為太陰離為少陽震為少陰陰陽變於上而日月星辰以逆生焉坤為太柔艮為太剛坎為少柔巽為少剛剛柔化於下而水火木石以順成焉其象與易異者乾為天而極則為日也坤為地而極則為水也震為雷而極則為辰巽為風而極則為石也坎為水者易也而極則為土矣離為火者易也而極則為星矣艮為山而今為火兊為澤而今為月

愚按此圖即前伏羲八卦圖而以動靜陰陽剛柔易兩儀四象之名以陰陽剛柔少太易八卦之名如易之註疏然而因以自明所見也

皇極 御覽之寶

皇極經世書解卷首上

欽定四庫全書

子部

皇極經世書解卷首下

詳校官中書臣葉元符

靈臺郎臣倪廷梅覆勘

總校官知縣臣繆琪

校對官助教臣蔡鎮

謄錄監生臣丁緯

欽定四庫全書

皇極經世書解卷首下

邵州知州王植撰

太陽乾 日 暑 性 附心

目 元 皇

太陰兌 月 寒 情 膽

耳 會 帝

少陽離 星 晝 形 脾

鼻 運 王

少陰震 辰 夜 體 腎

口 世 伯

少剛巽　石　雷　木　肺　骨

色　歲　易

少柔坎　土　露　草　肝　肉

聲　月　書

太剛艮　火　風　飛　胃　髓

氣　日　詩

太柔坤　水　雨　走　膀胱　血

味　辰　春秋

西山蔡氏曰動者為天天有陰陽陰陽之中又各有陰陽故有太陽太陰少陽少陰太陽為日太陰為月少陽為星少陰為辰是為天之四象日為暑月為寒星為晝辰為夜四者天之所以變也暑變物之性寒變物之情晝變物之形夜變物之體萬物之所以感於天之變也靜者為地地有剛柔剛柔之中又有剛柔故有太剛太柔少剛少柔太柔為水太剛為火少柔為土少剛為石是為地之四象水為雨火為風土為露石為雷四者地之所以化也雨化物之走風化物之飛露化物之草雷化物之木萬物之所以應於地之化也暑變走飛草木之性寒變走飛草木之情晝變走飛草木之形夜變走飛草木之體雨化性情形體之走風化性情形體之飛露化性情形體之草雷化性情形體之木天地變化參伍錯綜而生萬物也萬物之感於天之變性者善目情者善耳形者善鼻體者善口萬物

之應於地之化飛者善色走者善聲木者善氣草者善味蓋其所感應有不同故其所善亦有異至於人則得天地之全暑寒晝夜無不變雨風露雷無不化性情形體無不感飛走草木無不應目善萬物之色耳善萬物之聲鼻善萬物之氣口善萬物之味蓋天地萬物皆陰陽剛柔之分人則兼備乎陰陽剛柔故靈於萬物而能與天地參也人而能與天地參故天地之變有元會運世

而人事之變亦有皇帝王伯元會運世有春夏秋冬為生長收藏皇帝王伯有易書詩春秋為道德功力是故元會運世春夏秋冬生長收藏各相因而為十六皇帝王伯易書詩春秋道德功力亦各相因而為十六十六者四象相因之數也凡天地之變化萬物之感應古今之因革損益皆不出乎十六十六而天地之道畢矣故物之巨細人之聖愚亦以一十百千四者相因

而為十六千千之物為細物千千之民為至愚一一之物為巨物一一之民為聖人蓋人者萬物之最靈聖人者又人倫之至也自天地觀萬物則萬物為萬物自太極觀天地則天地亦物也人而盡太極之道則能範圍天地曲成萬物而造化在我矣故其說曰一動一靜天地之至妙歟一動一靜之間天地人之至妙歟一動一靜之間者非動非靜而主乎動靜所謂太極也蓋超乎形器非數之所能及矣雖然是亦數也伊川先生曰數學至康節方及理康節之數先生未之學至其本源則亦不出乎先生之說矣

邵子曰天生於動者也地生於靜者也一動一靜交而天地之道盡之矣動之始則陽生焉動之極則陰生焉一陰一陽交而天之用盡之矣陰之始則柔生焉陰之極則剛生焉一剛一柔交而地之用盡之矣動之大者謂之太陽動之小者

謂之少陽靜之大者謂之太陰靜之小者謂之少陰太陽為日太陰為月少陽為星少陰為辰日月星辰交而天之體盡之矣靜之大者謂之太柔靜之小者謂之少柔動之大者謂之太剛動之小者謂之少剛太柔為水太剛為火少柔為土少剛為石水火土石交而地之體盡之矣○註見內篇之一

性理精義曰邵子傳先天之學者也然伏羲以天

地風雷水火山澤為八卦之象而邵子以日月星辰水火木石為八卦之象蓋自為一家之學非謂伏羲之本象如此也

愚按前八卦正位圖乾一至震四自上而左旋巽五至坤八亦自上而右旋此圖日月星辰自上而左旋水火土石則自下而右轉與前圖順逆不同不但其名之異也其六象中性情形體聲色氣味走飛草木錯綜分配處大抵目之於

色屬性耳之於聲屬情鼻之於氣屬形口之於味屬體而有以色聲氣味配以草木飛走者內篇之一所謂性之走飛草木善色情之走飛草木善聲形之走飛草木善氣體之走飛草木善味此一義也有以聲色氣味配以走飛草木者內篇之一又云走之性情形體善耳飛之性情形體善目草之性情形體善口木之性情形體善鼻故西山云走者善聲飛者善色木者善氣草者善味此又一義也義皆詳內篇外篇之十云日為心月為膽星為脾辰為腎石為肺土為肝火為胃水為膀胱又云肺生骨肝生肉胃生髓膀胱生血若然則心膽脾腎肺肝胃膀胱骨肉髓血所宜附列於四象下者也外篇之一云耳目口鼻共為首髓血骨肉共為身亦並舉為說故僭為補之仍不敢與原文相溷云

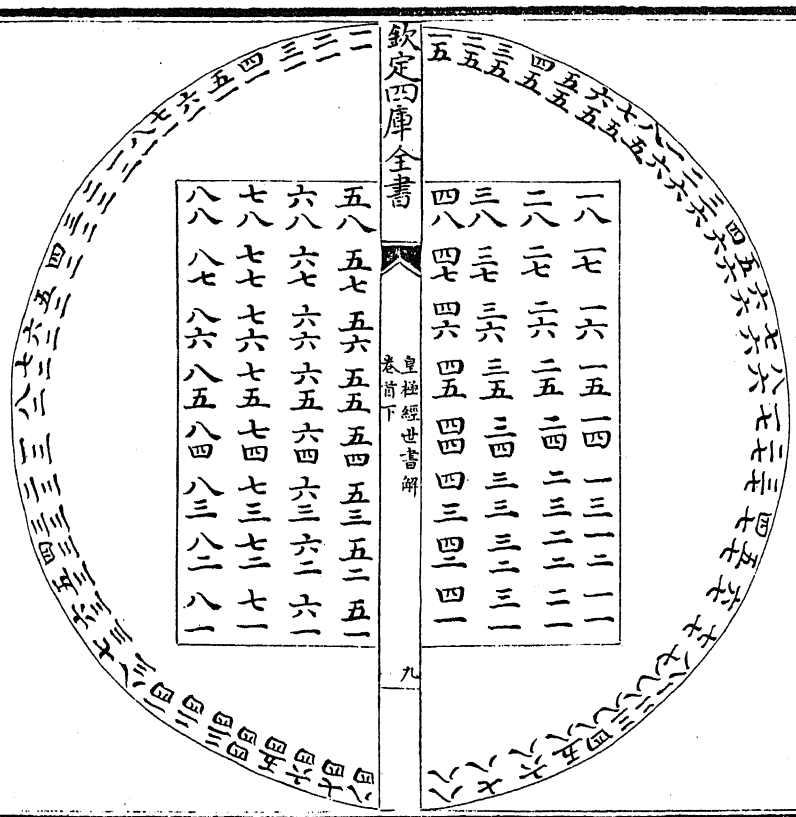
又按邵子天地四象之說與伏羲四象八卦之說各

是一義伏羲是於兩儀之上分出四象曰太陽少陰少陽太陰而太陽之分曰乾與兌少陰之分曰離與震少陽之分曰巽與坎太陰之分曰艮與坤因畫成象以象取義乃以天地與風雷水火山澤並列而為八卦者也然大傳曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛故邵子以剛柔配陰陽而於天地各分四象日月星辰但有其象自當屬天即乾兌離震之本於陽儀者也以四者自分陰陽之太少則乾為天者今為日為太陽矣兌為澤者今

為月為太陰矣離為火者今為星為少陽矣震為雷者今為辰為少陰矣水火土石皆有其形自當屬地即巽坎艮坤之本於陰儀者也以四者自分柔剛之太少則巽為風者今為石為少剛矣坎為水者今為土為少柔矣艮為山者今為火為太剛矣坤為地者今為水為太柔矣蓋於天地之外別為四象故外篇之一曰天以一而變四地以一而變四變者有體而其一者無體又曰日月星辰共為天水火土石共為

地朱子嘗曰伏羲易自是伏羲說話文王易自是文王說話不可交互求合此節則伏羲連天地以為八卦邵子就天地各分四象須會其大意所在融會而貫之義原相通比類而索之不免有拘滯而難解者○黄氏佐云記曰郊之祭也大報天而主日也天氣不可見可見者日先天之學以地天交為水日泰此說亦以天為日之一義然若澤又為月火又為星之類逐一比類以求之象與義反涉於鑿矣

經世六十四卦之數圖　即先天圖



一八	一七	一六	一五
二八	二七	二六	二五
三八	三七	三六	三五
四八	四七	四六	四五

五八	五七	五六	五五
六八	六七	六六	六五
七八	七七	七六	七五
八八	八七	八六	八五

西山蔡氏曰八卦之數乾一兌二離三震四巽五坎六

艮七坤八先天之序也一一為乾以至八八為坤參伍錯綜無不備也圓者為天方者為地一二三四為陽五六七八為陰即先天圖也一一起於南八八終於北者以少為息多為消也

邵氏伯温曰乾之數一兊之數二離之數三震之數四巽之數五坎之數六艮之數七坤之數八交相重而為六十四焉乾兊離震在天為陽在地為剛在天則居東南在地則居西北巽坎艮坤在天為陰在地為柔在天則居西北在地則居東南陰陽相錯天文也剛柔相交地理也

愚按乾一兊二之數特衍此圖以明之見乾為一則夬即乾之二大有即乾之三大壯即乾之四以至泰即乾之八也此圖正與天地始終之數圖相為表裏蓋天地始終之數不外八卦而每一卦中自一至八之數即年月日時分秒之數如以乾為年則以需之數為秒如以夬為分則以大有之數為秒或長小為

大或分大為小自一至八之次神明存乎其人矣詳見小大運數各說○又按一一至八八有序故外篇之七云日起於一月起於二每八位中又各自為序故外篇云日有四位月有四位如一二為夬夬即二一之兊也一三為大有大有即三一之同人也一四為大壯大壯即四一之无妄也故履與夬數同十二同人與大有數同三百六十无妄與大壯數同四千三百二十姤以下倣此然每八位之第一皆居陽數之三十而下以十二乘之則履之十二同人之三百六十无妄之四千三百二十皆為一故外篇之一三四十二節原註云如月初一今作十二也正以此耳

經始天地始終之數圖

一一 乾一 元之元 日之日 乾之乾 按乾坤艮兊四卦數無與同者

一二 夬十二 元之會 日之月 乾之兊 按履卦同此數

一三 大有三百六十 元之運 日之星 乾之離 按同人同此數

一四 大壯四千三百二十　元之世　日之辰　乾之震
按睽革无妄三卦同此數
一五 小畜一十二萬九千六百　元之歲　日之石　乾之巽
按離姤同此數
一六 需一百五十五萬五千二百　元之月　日之上　乾之坎
中孚豐噬嗑大過訟五卦同
一七 大畜四千六百六十五萬六千　元之日　日之火　乾之艮
家人剝遯三卦同
一八 泰五萬五千九百八十七萬二千　元之辰　日之水　乾之坤
損益既濟未濟咸恒否數同
二一 履十二　會之元　月之日　兌之乾
二二 兌一百四十四　會之會　月之月　兌之兌

三二 睽四千三百二十　會之運　月之星　兌之離
四二 歸妹五萬一千八百四十　會之世　月之辰　兌之震
隨卦同此數
五二 中孚一百五十五萬五千二百　會之歲　月之石　兌之巽
六二 節一千八百六十六萬二千四百　會之月　月之土　兌之坎
震困同此數
七二 損五萬五千九百八十七萬二千　會之日　月之火　兌之艮
八二 臨六十七萬一千八百四十六萬四千　會之辰　月之水　兌之坤
屯解萃三卦同
一三 同人三百六十　運之元　星之日　離之乾
二三 革四千三百二十　運之會　星之月　離之兌
三三 離一十二萬九千六百　運之運　星之星　離之離
四三 豐一百五十五萬五千二百　運之世　星之辰　離之震
五三 家人四千六百六十五萬六千　運之歲　星之石　離之巽
六三 既濟五萬五千九百八十七萬二千　運之月　星之土　離之坎
七三 賁一百六十七萬九千六百一十六萬　運之日　星之火　離之艮
巽旅同此數
八三 明夷二千。十五萬五千二百九十一萬　運之辰　星之水　離之坤
順并渙晉小過五卦同

一四 无妄四千三百二十　世之元　辰之日　震之乾
二四 隨五萬一千八百四十　世之會　辰之月　震之兌
三四 噬嗑一百五十五萬五千二百　世之運　辰之星　震之離
四四 震一千八百六十六萬二千四百　世之世　辰之辰　震之震
五四 益五萬五千九百八十七萬二千　世之歲　辰之石　震之巽
六四 屯六十七萬一千八百四十六萬四千　世之月　辰之土　震之坎
七四 頤二千。十五萬五千三百九十二萬　世之日　辰之火　震之艮
八四 復二萬四千一百八十六萬四千七百。四萬　世之辰　辰之水　震之坤
坎豫同此數

五一姤一十二萬九千六百　歲之元　石之日　巽之乾
五二大過一百五十五萬五千二百　歲之會　石之月　巽之兌
五三鼎四千六百六十五萬六千　歲之運　石之星　巽之離
五四恒五萬五千九百八十七萬二千　歲之世　石之辰　巽之震
五五巽一百六十七萬九千六百一十六萬　歲之歲　石之石　巽之巽
五六井二千○一十五萬五千三百九十二萬　歲之月　石之土　巽之坎
五七蠱六萬○四百六十六萬一千七百六十萬　歲之日　石之火　巽之艮
漸同此數
五八升七十二萬五千五百九十四萬一千百三十萬　歲之辰　石之水　巽之坤
榮蹇觀三卦同
六一訟一百五十五萬五千二百　月之元　土之日　坎之乾
六二困一千一百六十六萬一千四百　月之會　土之月　坎之兌
六三未濟五萬五千九百八十七萬二千　月之運　土之星　坎之離
六四解六十七萬一千八百四十六萬四千　月之世　土之辰　坎之震
六五渙二千○一十五萬五千三百九十二萬　月之歲　土之石　坎之巽
六六坎二萬四千一百八十六萬四千七百○四萬　月之月　土之土　坎之坎

六七蒙七十二萬五千五百九十四萬一千百三十萬　月之日　土之火　坎之艮
六八師八百十○萬七十二百二十九萬三千四百十萬　月之辰　土之水　坎之坤
比同此數
七一遯四千六百六十五萬六千　日之元　火之日　艮之乾
七二咸五萬五千九百八十七萬二千　日之會　火之月　艮之兌
七三旅一百六十七萬九千六百一十六萬　日之運　火之星　艮之離
七四小過一千○一十五萬五千三百九十二萬　日之世　火之辰　艮之震
七五漸六萬○四百六十六萬一千七百六十萬　日之歲　火之石　艮之巽
七六蹇七十二萬五千五百九十四萬一千百三十萬　日之月　火之土　艮之坎
七七艮一百一十七萬六千七百八十二萬六千萬　日之日　火之火　艮之艮
七八謙一千六百一十萬一千三百八十萬三百千萬　日之辰　火之水　艮之坤
八一否五萬五千九百八十七萬二千　辰之元　水之日　坤之乾
八二萃六十七萬一千八百四十六萬四千　辰之會　水之月　坤之兌
八三晉二千○一十五萬五千三百九十二萬　辰之運　水之星　坤之離
八四豫二萬四千一百八十六萬四千七百○四萬　辰之世　水之辰　坤之震

八五觀七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬　辰之歲　水之石　坤之巽

八六比分七十〇萬七千一百二十九萬三千四百四萬　辰之月　水之土　坤之坎

八七剝二千六百十一萬一千五百八十萬三百十萬　辰之日　水之火　坤之艮

八八坤二萬一千三百四十五萬六千六百五十六萬二千萬　辰之辰　水之水　坤之坤

西山蔡氏曰天地之數窮於八八故元會運世歲月日辰之數極於六十四也陽數以三十起者一月有三十日一世有三十年也陰數以十二起者一日有十二辰一歲有十二月也天地之數至於八八而遂

窮乎曰窮則變變則生蓋生生而不窮者也元會運世即歲月日辰日月星辰即水火土石猶形影聲響也故經世舉元會運世而不及歲月日辰舉日月星辰而不及水火土石也

邵子曰日經天之元月經天之會星經天之運辰經天之世以日經日則元之元可知之矣以日經月則元之會可知之矣以日經星則元之運可知之矣以日經辰則元之世可知之矣以月經日則會之元可知之矣以月經月則會之會可知之矣以月經星則會之運可知之矣以月經辰則會之世可知之矣以星經日則運之元可知之矣以星經月則運之會可知之矣以星經星則運之運可知之矣以星經辰則運之世可知之矣以辰經日則世之元可知之矣以辰經月則世之會可知之矣以辰經星則世之運可知之矣以辰經辰則世之世可知之矣元之元一元之會十二元之運三百六十元之世四千三百二十會之元十二會之會一百四十四會之運四千三百二十會之世五萬一千八百四十運之元三百六十運之會四千三百二十運之運一十二萬九千六百運之世一百五十五萬五千二百世之元四千三百二十世之會五萬一千八百四十世之運一百五十五萬五千二百世之世一千八百六十六萬二千四百

○註見內篇之十

又曰乾陽中陽不可變故一年止舉十二月也震陰中

陰不可變故一日之十二時不可見也兊陽中陰離陰中陽皆可變故日月之數可分也是以陰數以十二起陽數以三十起常存二六也。註見外篇之一

又曰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四四十六位天有四變地有四變有長也有消也十有六變而天地之數窮矣

又曰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。以上註見外篇之七

黄氏瑞節曰經世天地始終之數以十二三十反覆乘之也元之元一元之會十二是以十二乘一也元之運三百六十是以三十乘十二也元之世四千三百二十是以十二乘三百六十也會之元以下倣此經世之元會運世歲月日辰即易之乾兊離震巽坎艮坤也元之元即乾之乾元之會即乾之兊元之運即乾之離元之世即乾之震元之歲即乾之巽元之月即乾之坎元之日即乾之艮元之時即乾之坤會之元以下倣此

黄氏畿曰先天圓圖左方以陽統陰右方以陰從陽故言日月星辰以統水火土石太極生萬物之始復為元之元數往者順天地生萬物之始乾為元之元知來者逆及始交於乾以至坤交於復則元會運世無一而不參合矣此乃自然之數非人之所能為也

愚按各卦之數但言其數若干而不言若干之為何數者不可以一端定也如乾之一則元會運世年月日時分秒皆一也　十二為夬履二卦之數元之會運之世年之月日之時分之秒皆此數也　三百六十為大有同人二卦之數元之運會之世運之年世之月年之日月之時日之分時之秒皆此數也　四千三百二十為大壯睽革元妄四卦之數元之世運之月年之時日之秒皆此數也　一十二萬九千六百為小畜離姤三卦之數元之年會之月運之日世之時年之分月之秒皆此數也　一百五十五萬五

千二百為需中孚豐噬嗑大過訟六卦之數元之月運之時年之秒皆此數也　四千六百六十五萬六千為大畜家人鼎遯四卦之數元之日會之時運之分世之秒皆此數也　五萬五千九百八十七萬二千為泰否損益咸恆既濟未濟八卦之數元之世運之秒皆此數也　一百六十七萬九千六百一十六萬為賁巽旅三卦之數元之分會之秒皆此數也二千零一十五萬五千三百九十二萬為明夷頤井

晉小過渙六卦之數元之秒之數也數至於元之秒則宜無加於此者其有加於此者則皆以十二三十反覆相求而得其數更不得指若干為何者之數矣如兌之一百四十四由十二而三十乘之也　五萬一千八百四十為歸妹隨二卦之數由四千三百二十而十二乘之也　一千八百六十六萬二千四百為節震困三卦之數由一百五十五萬五千二百而十二乘之也　六十七萬一千八百四十六萬四千為臨屯解萃四卦之數由五萬五千九百八十七萬二千而十二乘之也　二萬四千一百八十六萬四千七百零四萬為復坎豫二卦之數由二千一十五萬以下之數而十二乘之也　六萬零四百六十六萬一千七百六十萬為蠱漸二卦之數由二千一十五萬以下之數而三十乘之也　七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬為升蒙蹇觀四卦之數由二萬四千以下之數而三十乘之亦由六萬

四百以下之數而十二乘之也　八百七十零萬七千一百二十九萬三千四百四十萬為師比二卦之數由七十二萬五千以下之數而十二乘之也　二百一十七萬六千七百八十二萬三千三百六十萬為艮之數亦由七十二萬五千以下之數而三十乘之也　二千六百一十二萬一千三百八千八萬零三百二十萬為謙剝二卦之數由二百一十七萬以下之數而十二乘之亦由八百七十一萬以下之數

而三十乘之也　三萬一千三百四十五萬六千六百五十六萬三千八百四十萬為坤之數由二千六百一十二萬以下之數而十二乘之也總之每八位之首當三十之數次位以十二乘之次又以三十乘十二乾為物之所始坤為物之所終而中以復姤為消息焉是即天地始終之數也若後大小運數則其數愈贏於元之秒外所增無算更難指若干為何者之數矣推算歷數者數本浩繁非此不足以盡之餘非所用也○又按前天地四象圖日月星辰自上而左旋水火石土自下而右轉與伏羲八卦數往知來之順逆固已不同此則以元會運世歲月日辰之中各有元會運世歲月日辰遞而順下而日月星辰水火土石又逆來順往各盡其變是皆自然之數極變化亦極齊整不如是則有順無逆有往無來非造陰陽消息互根之妙矣

經世一元消長之數圖 朞數

元會運世

日甲月子一星三十辰三百六十年一萬八百復䷗

月丑二星六十辰六百二十年一萬二千六百臨䷒

月寅三星九十辰一千八十年二萬四千泰䷊　開物星之巳七十六

月卯四星一百二十辰一千四百年四萬八千壯䷡

月辰五星一百五十辰一千八百年五萬四千夬䷪

月巳六星一百八十辰二千一百年六萬四千八百乾䷀　唐堯始星之癸一百八十辰二千一百五十七

月午七星二百一十辰二千五百年七萬五千六百姤䷫　夏殷周秦兩漢兩晉之國南北朝隋唐五代宋

月未八星二百四十辰二千八百年八萬六千四百遯䷠

月申九星二百七十辰三千二百年九萬七千二百否䷋

月酉十星三百辰三千六百年十萬八千觀䷓

月戌十一星三百三十辰三千九百年十一萬五千剝䷖　閉物星之戌三百一十五

月亥十二星三百六十辰四千二百年十二萬九千坤䷁

西山蔡氏曰一元之數即一歲之數也一元有十二會三百六十運四千三百二十四猶一歲有十二月三百六十日四

千三百二十辰也前六會為息後六會為消即一歲之自子至巳為息自午至亥為消開物於星之七十六猶歲之驚蟄也閉物於三百一十五猶歲之立冬也一元有十二萬九千六百歲一會有十二萬九千六百月一運有十二萬九千六百日一世有十二萬九千六百辰皆自然之數非有所牽合也或曰氣盈於三百六十六朔虛於三百五十四今經世之數概以三百六十為率何也曰所以藏諸用也消息盈虛之法在其間矣唐堯始於星之癸辰之二千一百五十七何也曰以今日天地之運日月五星之行推而上之因以得之也嗟夫皇極一元之運始於日甲月子星甲辰子豈特歷數之用而已哉一陽初動萬物未生是聖人所以見天地之心又以範圍天地曲成萬物者也非元氣之會聰明過人者孰能與此又曰元會運世之數大而不可見分釐毫絲之數小而不可察所可

得而數者即日月星辰而知之也一世有三十歲一月有三十日故歲與日之數三十一歲有十二月一日有十二辰故月與辰之數十二自歲月日辰之數推而上之得元會運世之數推而下之得分釐毫絲之數三十與十二反覆相乘為三百六十故元會運世歲月日辰八者之數皆三百六十以三百六十乘三百六十為十二萬九千六百故元之歲會之月運之日世之辰歲之分月之釐日之毫辰之絲皆十二萬九千六百蓋天地自然非假智營力索而天地之運日月之行氣朔之盈虛五星之伏見朓朒屈伸交食淺深之數莫不由此由漢以來以歷數名家者惟太初大衍耳然太初以四千六百一十七歲為元以八十一為分大衍之歷乃以一百六十三億七千四百五十九萬五千二百為元三千四百為分皆附會牽合以此求天地之數安

得無差

朱子曰經世書以十二辟卦管十二會綳定時節即就中推吉凶消長堯時正是乾卦九五○論十二卦則陽始於子而終於巳陰始於午而終於亥論四時之氣則陽始於寅而終於未陰始於申而終於丑此二說者雖若小差而所爭不過二位蓋子位一陽雖生而未出乎地至寅位泰卦則三陽之生方出地上而温厚之氣從此始焉巳位乾卦六陽雖極而

温厚之氣未終故午位一陰雖生而未害於陽必至未位遯卦而後温厚之氣始盡也其午位一陰巳生而嚴凝之氣及申方始亥位六陰雖極而嚴凝之氣至丑方盡義亦倣此蓋地中之氣難見而地上之氣易識故周人以建子為正雖得天統而孔子之論為邦乃以夏時為正蓋取其陰陽始終之著明也按圖以推其說可見○皇極經世書以元統十二會為一元一萬八百年為一會初間一萬八百年而天始開又一萬八百年而地始成又一萬八百年而人始生邵子於寅上方註一開物字蓋初間未有物只是氣塞及天開些於後便有一塊渣滓在其中漸漸凝結而成地初則溶軟後漸堅實今山形自高而下似水漾沙之勢以此知必是先有天方有地有天地交感方始生出物來○問天開於子地闢於丑人生於寅其說是如何曰此是邵子皇極經世中說今不可知但只是

以數推得如此他說寅上生物是到其上方有人物也歲月日時元會運世皆自十二而三十自三十而十二至堯時會在巳午之間此後漸及未矣至戌上說閉物到那裏則不復有人物○問不知人物消磨盡時天地壞也不壞曰也須一場鶻塗既有形氣如何得不壞但一箇壞了便有一箇生得來

黄氏瑞節曰一元消長圖蓋以本書約之也今詳本書

曰甲一位為一元該十二萬九千六百年此一元總數也其所以得一元之數者由十二會積之也月子一位為一會該一萬八百年至月亥十二位為十二會該十二萬九千六百年屬上日甲統之其所以得十二會之數者由三十運積之也星甲一位為一運該三百六十年至三十位為三十運該一萬八百年屬上月子統之過此屬月丑統之其所以得三十運之數者由十二世積之也辰子一位為一世該三十年至辰亥十二位為十二世該三百六十年屬上星甲統之過此屬星乙統之蓋由世積而為運運積而為會會積而為元即由時積而為日日積而為月月積而為歲邵伯温所謂一元之數在天地之間猶一年西山先生所言以今日天地之運日月五星之行推而上之因以得之者也堯之時在日甲月巳星癸辰申當十二萬九千六百年之半以上為六萬四千八百年之已往以下為六萬四千八百年之方

來故邵伯温曰堯得天地之中數堯以後可遞而推矣

臨川吴氏曰一元十二會一會計一萬八百歲至戌會之中為閉物兩間人物俱盡矣如是又五千四百年而戌會終自亥會始五千四百年當亥會之中而地之重濁凝結者悉皆融散與輕清之天混合為一故曰渾沌清濁之混逐漸轉甚又五千四百年而亥會終昏昧極矣是天地之一終也貞下生元又肇一初為子會之始仍是渾沌是謂太始言一元之始也是謂太乙言清濁之氣混合為一而未分也自此逐漸開明又五千四百年當子會之中輕清之氣騰上有日有月有星有辰日月星辰四者成象而共為天又五千四百年當子會之終故曰天開於子濁氣雖摶在中間然未凝結堅實故未有地又五千四百年當丑會之中重濁之氣凝結者始堅實而成土石濕潤之氣為水流而不凝燥烈之氣為

火顯而不隱水火土石四者成形而共為地故曰地闢於丑又五千四年而丑會終又自寅會始五千四百年當寅會之中兩間人物始生故曰人生於寅也

愚按朱子謂十二辟卦管十二會止據一元消長圖所配十一月至十月之卦言之然此圖乃約略邵子元會運世十二萬九千六百年之意而以一年之數明之故用十二卦而註曰朞數性理大全以為邵伯子所註是也朱子嘗曰先天圖八卦各自為一節不論月氣先後又周謨嘗問先天卦氣相接十二月疎密不同有不可曉者朱子曰伏羲易自是伏羲說話文王易自是文王說話不可交互求合斯言盡之矣蓋復卦一陽初生故以配十一月以至純陽之乾配四月姤卦一陰初生故以配五月以至純陰之坤配十月此文王說話也邵子則以復為冬至子半推之二十四氣於諸卦各有所屬皆依圓圖所列之序此

伏羲說話也消長圖所配姑借文王易義以明朞數固非邵子有是說也○又按此圖亦與天地始終之數圖相為表裏觀朱子所謂歲月日時元會運世皆自十二而三十自三十而十二瑞節黃氏謂一元之數由十二會積之十二會之數由三十運積之三十運之數由十二世積之則始終之數所以必用三十與十二相乘而每八位之第一皆居三十之數者其故可知矣

元會運世年月日時之數圖 新附

一元 十二會 三百六十運 四千三百二十世

一十二萬九千六百年 一百五十五萬五千二百月 四千六百六十五萬六千日 五萬五千九百八十七萬二千時 一百六十七萬九千六百一十六萬分 二千零一十五萬五千三百九十二萬秒

一會 三十運 三百六十世 一萬零八百年 一十二萬九千六百月 三百八十八萬八十日

四千六百六十五萬六千時　一千三億九千九百六十八萬分　一百六十七億九千六百十六萬秒

一運　十二世　三百六十年　四千三百二十月　一十二萬九千六百日　一百五十五萬五千二百時　四千六百六十五萬六千分　五萬五千九百八十七萬二千秒

一世　三十年　三百六十月　一萬零八百日　一十二萬九千六百時　三百八十八萬八千分　四千六百六十五萬六千秒

一年　十二月　三百六十日　四千三百二十時　一十二萬九千六百分　一百五十五萬五千二百秒

一月　三十日　三百六十時　一萬零八百分　一十二萬九千六百秒

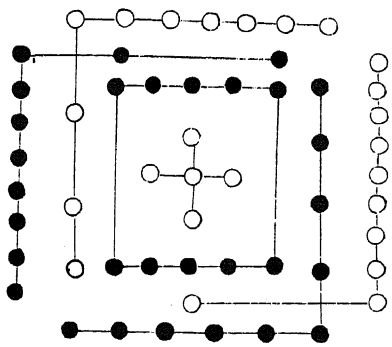
一日　十二時　三百六十分　四千三百二十秒

一時　三十分　三百六十秒

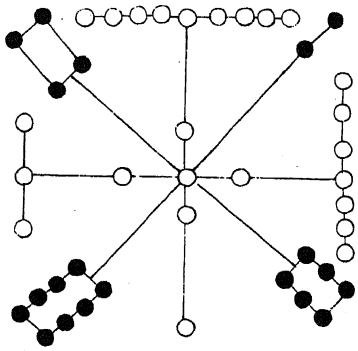
一分　十二秒

河圖洛書之圖　西山未録今補之下同

河圖



洛書



孔氏安國曰河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其

文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類

劉氏歆曰河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏

邵子曰圓者星也歷數之紀其肇於此乎方者土也畫州井地之法其倣於此乎蓋圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕序之而作範也○

註見外篇之四

西山蔡氏曰古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以為河圖授羲洛書錫禹關子明邵康節皆以十為河圖九為洛書蓋大傳既陳天地五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇而九宮之數戴九履一左三右七二四為肩六八為足正龜背之象也惟劉牧臆見以九為河圖十為洛書託言出於希夷既與諸儒舊說不合又引大傳以為二者皆出於伏羲之世其易置圖書並無明驗

邵氏嗣堯易圖合說曰繫辭五位相得而各有合合者

合以十也太陽居一而合九少陰居二而合八少陽居三而合七太陰居四而合六是也故河圖西北東南各縱橫相連今坊本皆無之問中五之數從何處數起曰自北而南而東而西而中以一居北二居南三居東四居西也問何以知一六當同位二七當同位曰嘗試伸一手自大指數起至小指為一二三四五再從大指數起至小指為六七八九十自然一與六同位以至五與十同位是在筭法自一至五則於格上寄一子作五法中五也然後五加一為六故一之外計六推而至十內一層之一二三四五中五之記帳簿也外一層之六七八九十中五加一二三四五之記帳簿也此零筭法也一連九為十以至五連五為十此合筭法也問洛書之一與九為十二與八為十而十無專位何也曰河圖示人以乘數故自一至十洛書示人以除數故自九至一九者十之初虧也十除一餘九故上九下一十除二餘八故二八交

織十除三餘七故左三右七十除四餘六故四六斜射十除五餘五故洛書有五無十也皇極經世曰乘數生數也除數消數也筭法雖多不出乎此矣所以圖書並列缺一不可也河圖法天地之圓故左旋則生對待則尅洛書法地之方故對待則生右旋則尅○又曰繫辭雷動風散一節每兩卦互相錯綜與梓人曲尺相似者八即河圖體式也河圖一連九洛書一對九先天小圓圖乾坐九坤坐一方圖之乾君坤藏即河圖之一連九也河圖二連八洛書二對八先天小圓圖巽坐二震坐八方圖之雷動風散即河圖之二連八也河圖三連七洛書三對七先天小圓圖離坐三坎坐七方圖之水火不相射即河圖之三連七也河圖四連六洛書四對六先天小圓圖兌坐四艮坐六方圖之艮止兌說即河圖之四連六也河圖洛書相為表裏舍河圖則先天小橫圖無數舍洛書則先天大小圓圖無位

愚按河圖洛書之說莫詳於啟蒙然邵氏之說亦有足相發明者又考河圖之數與位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中而朱子偶讀漫記述子華子論河圖云二與四抱九而上躋六與八蹈一而下沈五居其中據三持七以為甚巧非古書也然此乃錯以洛書為河圖不但傷巧非古而已

文王八卦次序方位之圖

次序

震長男☳得乾初爻

乾父☰坎中男☵得乾中爻

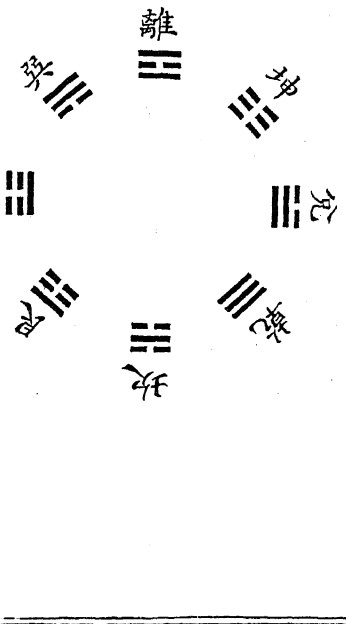
艮少男☶得乾上爻

巽長女☴得坤初爻

坤母☷離中女☲得坤中爻

兌少女☱得坤上爻

方位



邵子曰起震終艮一節明文王八卦也

又曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮為耦以應地之方也王者之法其盡於是矣

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

又曰兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以為天地用也乾極陽坤極陰是以不用也

又曰震兌橫而六卦縱易之用也。以上註見外篇之五

朱子啟蒙曰嘗考此圖而更為之說曰震東兌西者陽主進故以長為先而位乎左陰主退故以少為貴而位乎右也坎北者進之中也離南者退之中也男北而女南者互藏其宅也四者皆當四方之正位而為用事之卦然震兌始而坎離終震兌輕而坎離重也乾西北坤西南者父母既老而退居不用之地也然母親而父尊故坤猶半用而乾全不用也艮東北巽東南者少男進之後而長女退之先故亦皆不用也然男未就傅女將有行故巽稍向用而艮全未用也四者皆居四隅不正之位然居東者未用而居西者不復用也故下文動萬物者莫疾乎雷一節歷舉六子而不數乾坤至其水火雷風山澤之相耦則又用伏羲卦云

又曰自初未有畫時說到六畫滿處者邵子所謂先天之學也卦成之後各因一義推說邵子所謂後天之學也今如夫子繫辭說卦三十六位之說即所謂後天者也先天後天既各自為一義而後天說中取義又不同彼此自不相妨不可執一而廢百也如一索再索之說初間畫卦時也不是恁的只是畫成八卦後便見有此象耳皆所謂後天之學

玉齋胡氏曰朱子更說易圖先論四正卦之用事震當生育之始兌當收成之始離當長養之終坎當歸藏之終當其始者其責輕當其終者其責重也次論四隅之卦坤西南猶未用者謂其當長養收成之交母道常親也乾西北金不用者謂其當嚴凝主靜之後父道常尊也男未就傅少而未習其事女將有行長而可以任其事故巽稍用而艮金未用也然四卦固皆四隅而居東方生育之位者特未用居西方收成之位者全不用矣此言六子用文王八卦之位以六子之主時成用而言故以四時為序下文言六子用伏

羲八卦之位推六子之所以主時成用而言故以陰陽交合為義而陰陽以其偶合即六子之用行所以能變化盡成萬物也

思齋翁氏曰坎離是乾坤中爻之交在八卦位中只有東西南北四正位位之極好先天則位坎離以卯酉後天則位坎離以子午也只此四位陽中有陰陰中有陽皆是羲文微意

雲莊劉氏曰八卦之象各一而水則有二合先後天卦位觀之實周於東南西北以天地之間水為最多也然坎為水而兌止於澤者以坎乃陽水陽主動江河之流是也兌乃陰水陰主靜湖海之滙是也朱先生謂坎水塞其下流則為兌澤愚亦謂兌澤疏其隄防則為坎水其實二水而已

史氏管窺曰先天卦位天居上地居下艮為山居西北兌為澤居東南離為日居東坎為月居西震為雷居東北巽為風居西南後天卦位震巽屬木木生火故離次之離火生土故坤次之坤土生金故兌乾次之

金生水故坎次之水非土不能生木故艮次之

性理精義曰諸家以五行為說者亦有條理然今即八卦之象求之則惟坎水離火巽木坤土合於本象耳金者乾之一象而不足以盡乾也蒼筤竹者震之一象而不足以盡震也艮山之為土猶可假借兌則絕無為金之義也況易之為書不言五行而說卦解釋圖體亦與五行生尅邈不相涉則疑文王之意不出乎此也

又曰先天變為後天者蓋天之用在火地之用在水故乾坤以中爻交而變為坎離火之用在雷水之用在澤故離以下畫交坎坎以上畫交離而變為兌震雷動澤應而山出雲澤感雷應而水生風故震兌以上下畫交互而變為艮巽風本天氣也而下行於地山本地質也而上通於天故艮巽又各以上兩畫下兩畫相交而變為乾坤也所以然者造化之本天地水火四者而已雷風山澤莫非天地水火交合變化之所為也觀先天之象而造物者之精理備矣

六十四卦錯綜之圖 不易者錯反易者綜

上經十八卦 下經十八卦

錯

乾䷀ 坤䷁ 屯䷂ 蒙䷃ 需䷄ 訟䷅ 師䷆ 比䷇ 小畜䷈ 履䷉ 泰䷊ 否䷋ 同人䷌ 大有䷍ 謙䷎ 豫䷏ 隨䷐ 蠱䷑ 臨䷒ 觀䷓ 噬嗑䷔ 賁䷕ 剝䷖ 復䷗ 无妄䷘ 大畜䷙ 頤䷚ 大過䷛ 坎䷜ 離䷝ 咸䷞ 恒䷟ 遯䷠ 大壯䷡ 晉䷢ 明夷䷣ 家人䷤ 睽䷥ 蹇䷦ 解䷧ 損䷨ 益䷩ 夬䷪ 姤䷫ 萃䷬ 升䷭ 困䷮ 井䷯ 革䷰ 鼎䷱ 震䷲ 艮䷳ 漸䷴ 歸妹䷵ 豐䷶ 旅䷷ 巽䷸ 兌䷹ 渙䷺ 節䷻ 中孚䷼ 小過䷽ 既濟䷾ 未濟䷿

頤 ䷚ 錯 渙 ䷺

大過 ䷛ 中孚 ䷼

坎 ䷜ 小過 ䷽ 錯

離 ䷝ 既濟 ䷾

邵子曰重卦之象不易者八反易者二十八

又曰離肖乾坎肖坤中孚肖乾頤肖離小過肖坤大過肖坎是以乾坤離坎中孚頤大過小過皆不可易者也

又曰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。以上註見外篇之二

邵氏嗣堯曰上下二經六十四卦有一左一右變者曰錯有一上一下變者曰綜上經如乾坤頤大過順看倒看仍是本卦故一左一右變一卦筭一卦其餘則屯倒看為蒙蒙倒看為屯一上一下變兩卦筭一卦下經惟中孚小過一左一右變餘咸恒以下俱一上一下變上下二經各十八卦也六十四卦曾無二例故知後天卦變取反對

愚按明來矣鮮氏註易專以錯綜為說而邵氏因之錯即不易綜即反易之謂也與繫辭十章各為一義

六十卦變三百六十卦圖 並附二十四節氣

復 ䷗ 離子 坤臨 明夷 震屯 頤

頤 ䷚ 冬至 剝損 賁噬嗑 益復

屯 ䷂ 比節 既濟 隨復 益

益 ䷩ 小寒 觀 中孚 家人 无妄 頤屯

震 ䷲ 豫 歸妹 豐復 隨噬嗑

噬嗑 ䷔ 丑 晉睽 離頤 无妄 震

隨 ䷐ 大寒 萃兌 革屯 震 无妄

无妄 ䷘ 否履 同人 益噬嗑 隨

明夷 ䷣ 立春 謙泰 復豐 既濟 賁

賁 ䷕ 艮 大畜 頤離 家人 明夷

既濟 ䷾ 寅 蹇需 屯革 家人 明夷

家人 ䷤ 雨水 漸 小畜 益 同人 賁 既濟

豐 ䷶ 小過 大壯 震 明夷 革離

革 ䷰ 驚蟄 咸夬 隨 既濟 豐 同人

同人 ䷌ 遯乾 无妄 妄人 離革

臨䷒ 乾卯
師復泰歸妹節損

損䷨ 春分
蒙頤大畜睽中孚臨

節䷻
坎屯需兌臨中孚

中孚䷼ 清明
渙益小畜履損節

歸妹䷵
解震大壯臨兌睽

睽䷥ 辰
未噬大濟嗑有損履歸妹

兌䷹
穀雨
困隨夬節歸妹履

履䷉
訟无妄中孚睽兌

泰䷊ 立夏
升明夷臨大壯需大畜

大畜䷙
蠱賁損大小有畜泰

需䷄ 巳
井既濟節夬泰小畜

小畜䷈ 小滿
巽家中人孚乾大畜需

大壯䷡
恆豐歸妹泰夬大有

大有䷍
芒種
鼎離睽大畜乾大壯

夬䷪
革兌需大壯乾大過

姤䷫ 巳午
乾遯訟巽鼎大過

大過䷛
夏至
夬咸困井恆姤

鼎䷱
大有旅未濟蠱姤恆

恆䷟
小暑
大壯解升大過鼎

巽䷸
小畜漸渙姤蠱井

井䷯ 未
需蹇坎大過升巽

蠱䷑
大暑
大畜艮蒙鼎巽升

升䷭
泰謙師恆井蠱

訟䷅
立秋
履否姤渙未濟困

困䷮ 申
兌萃大過坎解訟

未濟䷿
睽晉鼎蒙訟解

解䷧
處暑
歸妹豫恆師困未濟

渙䷺
中孚觀巽訟蒙坎

蒙䷃
白露
損剝蠱未濟渙師

師䷆
臨坤升解坎蒙

遯䷠ 申酉
同人姤否漸旅咸

咸䷞
秋分
革大過萃蹇小過遯

旅䷷　離鼎晉艮遯小過

小過䷽　寒露　豐恆豫謙咸旅

漸䷴　家人　巽觀遯艮蹇

蹇䷦　戌　既濟　井比咸謙漸

艮䷳　霜降　賁蠱剝旅漸謙

謙䷎　明夷　升坤小過蹇艮

否䷋　立冬　无妄　訟遯觀晉萃

萃䷬　隨困咸比豫否

晉䷢　亥　噬嗑未濟　旅剝否豫

豫䷏　小雪　震解小過坤萃晉

觀䷓　益渙漸否剝比

比䷇　大雪　屯坎蹇萃坤觀

剝䷖　頤蒙艮晉觀坤

附

四正卦變二十四卦

離䷝　位豐革間　旅大噬有嗑　賁同人豐

乾䷀　位夬姤間　姤同人履小畜大有夬

坎䷜　位渙蒙間　節比井困師渙

坤䷁　位剝復間　復師謙豫比剝

邵子曰體有三百八十四而用止於三百六十何也以乾坤坎離之不用也乾坤坎離之不用何也乾坤坎離之不用所以成三百六十之用也故萬物變易而四者不變也夫惟不變是以能變也用止於三百六十而有三百六十六何也數之贏也數之贏則何用也乾之全用也乾坤不用則坎離用半也乾全用者

何也陽主贏也乾坤不用者何也獨陽不生專陰不成也坎離用半何也離東坎西當陰陽之中為春秋晝夜之門也或用乾或用坎離何也主陽而言之故用乾也主贏分而言之則陽侵陰晝侵夜故用坎離也陽主贏故乾全用也陰主虛故坤全不用也陽侵陰陰侵陽故坎離用半也是以天之南全見而北全不見東西各半見也○註見外篇之八

黃氏畿曰二十四氣各藏閏爻○歷以藏閏乾坤坎離

所以不用也

愚按此圖黄氏所註元會運世三篇配以三百六十卦之次序也本先天圓圖而以每一卦之六變爻亦成六卦其不起於乾而起於復者乾為生生之本復為生生之始冬至子之半一陽之氣生焉邵伯子曰乾坤大父母也故能生八卦復姤小父母也故能生六十四卦此之謂也今據黄氏説起於復終於剝凡六十正卦曰卦直其變爻自下而上自一卦變六卦如復變為坤臨明夷震屯頤共三百六十卦所謂運卦也閏卦則起於離而乾而坎以至於坤二十四閏皆乾坤坎離之積也如離初爻變旅主冬至二爻變大有主小寒歷至去離用乾初爻變姤主春分二爻變同人主清明蓋以一閏卦之六變爻當六節氣管半會十五運一百八十世五千四百年也四閏卦既不用若年卦遇之則離用革乾用姤坎用蒙坤用復皆相次之下一卦也

又按卦直字見外篇之一曰卦直去四者何也外三

亦云四正者乾坤坎離也蓋以六十四正卦言之所以別於三百八十四卦之為卦變也故黄氏所言卦直亦於乾坤坎離外以六十卦言之或疑直有當直之義然如世卦年卦皆以變卦言之或當一年或當一世可以云當直此六十卦則以一卦管六運計二千一百六十年難以言當直也

六十甲子圖附

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

邵子曰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。註見外篇之九

又曰凡甲子甲午為世首此為經世之數始於日甲月子星甲辰子又曰此經世日甲之數月子星甲辰子從之也。註見外篇之一

大小運之數圖

乾一 元之元

夬十二 會之元

大有三百六十 運之元

大壯四千三百二十 世之元

小畜一十二萬九千六百 世之世

需一百五十五萬五千二百 運之世

大畜四千六百六十五萬六千 會之世

泰五萬五千九百八十七萬二千 元之世

愚按以上八卦皆與前始終之數同蓋二圖皆起乾而以十二三十反覆相乘也下文履兌以下則前數少而此數多蓋前圖止以八卦各自為始終此則自

泰卦以下又以十二三十反覆相乘以至於姤又自姤卦之一以至於坤乃圓圖左方三十二卦右方三十二卦各合為一始終也

履一百六十七億九千六百一十六萬 元之會

兌二千。一十五億五千三百九十二萬 會之會

睽六萬。四百六十六億一千七百六十萬 運之會

歸妹七十二萬五千五百九十四億一千一百二十萬 世之會

中孚二千一百七十六萬七千八百二十三億三千六百萬 世之運

節二兆六千一百二十一萬三千八百八十。億三千二百萬 運之運

損七十八兆三千六百四十一萬六千四百。九億六千萬 會之運

臨九百四十。兆三千六百九十九萬六千九百一十五億二千萬 元之運

黄氏畿曰乾為元夬為會大有為運大壯為世小畜為年需為月大畜為日泰為時履為分兌為秒兌為元秒則履為會秒泰為運秒大畜為世秒需為年秒小畜為月秒大壯為日秒大有為時秒夬為一分十二秒乾為一秒大則為一元小則為一秒而分會運

世而一十百千之至會之世有萬運之世有億世之世有兆皆此數也分大而為小長小以為大皆以秒筭然後京垓及秭之數盡焉○生數極於五遇五則變而為一成數極於十遇十則變而為一

愚按以上八卦履之數與前賁與旅三卦同兌之數與前頤井明夷晉渙小過六卦同睽之數與前蠱漸二卦同歸妹之數與前蒙井蹇觀四卦同自是以後前無與同者蓋前數僅以一十百千此漸加至萬以至億兆京垓故也○黄氏五變為一十變為一之說因各數目字而及其位置之法也蓋用盤打筭時遇五數則於上格下一子遇十數則於下格進一子如今人法耳别無深意

同人二萬八千二百一十一兆○九百九十○萬七千四百五十六億元之運

革三十三萬八千五百三十三兆一千八百八十八萬九千四百七十二億會之運

離一千○一十五萬五千九百九十五兆六千六百六十八萬四千一百六十億運之運

豐一京二千一百八十七萬一千九百四十八兆○○二十○萬九千九百二十億世之運

家人三十六京五千六百一十五萬八千四百四十○兆○六百二十九萬七千六百億世之會

既濟四百三十八京七千三百九十○萬一千二百八十○兆七千五百五十七萬一千二百億運之會

賁一萬三千一百六十二京一千七百○三萬八千四百二十二兆六千七百一十三萬六千億會之會

明夷一十五萬七千九百四十六京○四百四十六萬一千○七十二兆零五百六十三萬二千億元之會

愚按同人之數以外篇之七所言乾卦變爻即履卦一百六十七億以下之一百六十七億以下也以臨卦之數三十乘之亦即此數

无妄四百七十三萬八千三百八十一京三千三百八

十三萬二千一百六十一兆六千八百九十六萬億元之世

隨五千六百八十九萬○五百七十六京○五百九十八萬五千九百四十○兆二千七百五十二萬億會之世

噬嗑一十七垓○五百八十一萬七千二百八十一京七千九百五十七萬八千二百○兆八千二百五十六萬億運之世

震二百○四垓六千九百八十○萬七千三百八十一京五千四百九十三萬八千四百九十九兆○七百二十萬億世之世

益六千一百四十○垓九千四百二十二萬一千四百四十六京四千八百一十五萬四千九百七十二兆一千六百萬億世之元

屯七萬三千六百九十一垓三千○六十五萬七千三百五十七京七千七百八十五萬九千六百六十五兆九千二百萬億運之元

順二百二十一萬○七百三十九垓一千九百七十二萬○七百三十三京三千五百七十八萬九千九百七十七兆六千萬億會之元

復二千六百五十二萬八千八百七十○垓三千六百六十四萬八千八百○○京二千九百四十七萬九千七百三十一兆二千萬億元之元

愚按外篇之七云天統乎體故八變而終於十六地分乎用故六變而終於十二天起於一而終於七秭九千五百八十六萬以下之數地起於十二而終於二百四垓六千九百八十萬以下之數也七秭以下即姤之數二百四垓以下即震之數

姤一　又七秭九千五百八十六萬六千一百一十○垓九千九百四十六萬四千○○八京八千四百三十九萬一千九百三十六兆交乾應復為元之元

大過十二交夬應順為會之元

鼎三百六十交大有應屯為運之元

恆四千三百二十交大壯應益為世之元

巽一十二萬九千六百交小畜應震為世之世

井一百五十五萬五千二百交需應噬嗑為運之世

蠱四千六百六十五萬六千交大畜應隨為會之世

升五萬五千九百八十七萬二千交泰應元妄為元之世

黃氏畿曰天之十六變至姤而止且其多不可再乘故去之變其初以統合於乾而為一然姤之一亦為一秒大過

之十二亦為分之秒鼎之三百六十亦為時之秒恆之四千三百二十亦為日之秒巽之十二萬九千六百亦為月之秒故一元之年一會之月一運之日一世之時一年之分一月之秒皆十二萬九千六百至於一日亦可作一元一秒亦可作一日如以巽之十二萬九千六百為年則井為元之一百五十五萬五千二百月亦為年之秒益為元之四千六百六十五萬六千日亦為世之秒升為元之五萬五千九百八十七萬二千時亦為運之秒即以下訟之數為元之分亦為會之秒困之數則元之秒也又如以十二萬九千六百為一秒則一百五十五萬五千二百為一分十二秒四千六百六十五萬六千為一時三百六十秒五萬五千九百八十七萬二千為一日四千三百二十秒一百六十七億九千六百一十六萬為一月十二萬九千六百秒自秒為年長小為大而運成矣

愚按自姤以下又從一起而十二而三百六十歷三十二位皆與乾卦以下三十二位數同蓋圓圖左包

乎右右與左同地法天也

訟一百六十七億九千六百一十六萬交履應明夷為元之會

困二千。一十五億五千三百九十二萬交兌應賁為會之會

未濟六萬。四百六十六億一千七百六十萬交睽應既濟為運之會

解七十二萬五千五百九十四億一千一百二十萬交歸妹應家人為世之會

渙二千一百七十六萬七千八百二十三億三千六百

萬交中孚應豐為世之運

坎二兆六千一百二十一萬三千八百八十。億三千二百萬交節應離為運之運

蒙七十八兆三千六百四十一萬六千四百。九億六千萬交損應萃為會之運

師九百四十。兆三千六百九十九萬六千九百一十五億二千萬交臨應同人為元之運

黄氏畿曰日月之變元會之交自履兌始會之元十

二自訟交之一百五十五萬五千二百為十二萬九千六百者十二合以履數一百六十七億九千六百一十六萬為一分十二秒元之分即十二萬九千六百自乘之數會之會一百四十四自困交之一千八百六十六萬二千四百為十二萬九千六百者一百四十四合以兌數二千。一十五億五千三百九十二萬為十二分為元之分者十二三乘元之分積五千。三十八億八千四百八十萬則一時三十分也由此言之十二者一也一百四十四者十二也一與十二相乘而閏法立焉交合必於未會者陰陽消長之初也未濟六萬四百以下之數為一日十二乘上一時之數解七十二萬以下之數為十二日三乘上一日之數積一百八十一萬三千九百八十五億二千八百萬則一月三十日也渙二千一百以下之數為一年十二乘上一月之數坎二兆六千以下之數為十二年三乘上一年之數積六兆五千三百。三萬四千七百億。。八十萬則一世三十年也蒙七十八兆以下之數為一運十二乘上一世之數師九百四十以下之數為十二運蓋一元十二會則取一會十二運一運十二世則取一世十二年一年十二月則取一月十二日一日十二時

則取一時十二分所以然者日顯明於晝每月十八日計二百一十六時應乾之策月代明於夜每月十二日計一百四十四時應坤之策一會十二運一百四十四世計四千三百二十年五萬一千八百四十月皆自十二分一百四十四秒積之日一大運而進六日月一大運而退六日是以為閏差故於一而取十二也

遯二萬八千二百一十一兆。九百九十。萬七千四

百五十六億交同人應臨為元之運

咸三十三萬八千五百三十三兆一千八百八十八萬九千四百七十二億交革應損為會之運

旅一千○十五萬五千九百九十五兆六千六百六十八萬四千一百六十億交離應節為運之運

小過一京二千一百八十七萬一千九百四十八兆○○二十○萬九千九百二十億交豐應中孚為世之運

漸三十六京五千六百一十五萬八千四百四十○兆○六百二十九萬七千六百億交家人應歸妹為世之會

蹇四百三十八京七千三百九十○萬一千二百八十○兆七千五百五十七萬一千二百億交既濟應睽為運之會

艮一萬三千一百六十二京一千七百○三萬八千四百二十二兆六千七百一十三萬六千億交賁應兌為會之會

謙一十五萬七千九百四十六京○四百四十六萬一千○七十二兆○五百六十三萬二千億交明夷應履為元之會

黃氏畿曰三百六十變為一十二萬九千六百則十二時合為一日大有時之秒數自相乘則為小畜數一十二萬九千六百變為一百六十七億九千六百一十六萬則三十日合為一月小畜月之秒數自相乘則為履數起會之分一百六十以下變為二萬八千二百一十一兆零九百九十零萬七千四百五十六億則十二月合為一年履為會之秒數自相乘則同人合一元之年數也中孚年數乘以十二萬九千六百亦同前六限子至巳為長後六限午至亥為消而進退三百六十日此年數所由立也一年三百六十日每日得十二萬九千六百分每分得中孚之數咸三十三萬八千五百以下之數為十二年計四千三百二十日旅一千零十五萬以下之數為三百六十年計一十二萬九千六百日小過一京二千以下之數為四千三百二十年許一百五十五萬五千二百日漸三十六京以下之數為一十二萬九千六百年計四千六百六十五萬六千日蹇四百三十以下之數為一百五十五萬五千二百月艮一萬三千以下之數為

四千六百六十五萬六千日謙一十五萬以下之數為五萬五千九百八十七萬二千時

否四百七十三萬八千三百八十一京三千三百八十三萬二千一百六十一兆六千八百九十六萬億交无妄應泰為元之世

萃五千六百八十六萬。五百七十六京。五百九十八萬五千九百四十。兆二千七百五十二萬億交隨應大畜為會之世

晉一十七垓。五百八十一萬七千二百八十一京七千九百五十七萬八千二百。兆八千二百五十六萬億交噬嗑應需為運之世

豫二百。四垓六千九百八十。萬七千三百八十一京五千四百九十三萬八千四百九十九兆。七百二十萬億交震應小畜為世之世

觀六千一百四十。垓九千四百二十二萬一千四百四十六京四千八百一十五萬四千九百七十二兆一千六百萬億交益應大壯為世之元

比七萬三千六百九十一垓三千。六十五萬七千三百五十七京七千七百八十五萬九千六百六十五兆九千二百萬億交屯應大有為運之元

剝二百二十一萬。七百三十九垓一千九百七十二萬。七百三十三京三千五百七十八萬九千九百七十七兆二千萬億交頤應夬為會之元

坤二千六百五十二萬八千八百七十。垓三千六百

六十四萬八千八百。。京二千九百四十七萬九千七百三十一兆二千萬億交復應乾為元之元

黃氏畿曰否四百七十以下之數為一百六十七億九千六百一十六萬分萃五千六百以下之數為二千一十五億五千三百九十二萬秒以上自蹇至萃五卦皆元之分數至晉一十七垓以下之數則六萬。四百六十六億一千七百六十萬為一日即四千三百二十睽數之秒豫二百四垓以下之數則七十二萬五千五百

九十四萬一千一百二十萬為十二日即五萬一千八百四十歸妹之秒觀六千一百以下之數則二千一百七十六萬七千八百二十三億三千六百萬為一年即一百五十五萬五千二百中孚之秒比七萬三千以下之數則二兆六千一百二十一萬三千八百八十零億三千二百萬為十二年即一千八百六十六萬二千四百節數之秒剝二百二十以下之數則七十八兆三千六百四十一萬六千四百零九億六千萬為一運即五千九百八十七萬二千損數之秒坤二千六百以下之數則九百四十〇兆三千六百九十九萬六千九百一十五億二千萬為十二運即六十七萬一千八百四十六萬四千臨數之秒以上皆用乘法筭之其分大為小每以年月為分秒十二為秒或以一十二萬九千六百當之或以一十三億九千九百六十八萬當之或以一百八十一萬三千九百八十五億二千八百萬當之加周天為三百六十五度二十五分七十五秒減周歲為三百六十五日二十四分二十五秒强弱相減餘一分五十秒歷六十六年有奇而日退天一度為歲差開而廣之一十二萬九千六百各有一十二萬九千六百之秒則天運所差之度皆包括盡之矣運數之秒多於内篇所推者蓋自四而八自八而十六界限愈密則窄狹易差故包以虛寬之大數相乘既廣除之甚裕則我之法能運乎天而日月星辰行度遲速或過不及之間縱有差忒皆可推而不失

愚按此圖黄氏所解必參之外七篇運數歷法各節乃得其用意所在與其説所由來

乾隆御覽之寶

皇極經世書解卷首下

欽定四庫全書

子部

皇極經世書解卷一

詳校官中書臣葉元符

靈臺郎臣倪廷梅覆勘

總校官知縣臣繆琪

校對官助教臣蔡鎮

謄錄監生臣鄧洪繼

皇極經世書解卷一

邵州知州王植撰

愚按皇極字始於洪範建用皇極皇極者君極極至也德之至也周禮以為民極詩莫匪爾極是也註疏傷說以大中釋之如惟皇作極以為惟大作中時人斯其惟皇之極以為惟大之中於理可得通乎然邵子先天之學道在三皇故言皇帝王伯而曰帝一變至於皇其無名公傳云羲軒之書未嘗去手則皇極非但君極之謂而以三皇之君極為羲經世即元會運世三篇以元經會以會經運以運經世元會運皆世之積故以經世括之說文經織也玉篇經緯以成繒帛也易屯卦象君子以經綸註疏曰經緯也是經即經緯之義邵伯子系述乃云至大之謂皇至中之謂極至正之謂經至變之謂世以此作解與邵子全書之義何涉朱子

嘗謂康節當時似只說與王某不曾說與伯温當不誣也

以元經會

黄氏畿曰經世者元會運世遞相為經世之貫於元會運猶時之貫於歲月日小者之積固所以為大者之成也夫道縱為經横為緯以元經會乃以日經月也日甲一者元之始月子一者會之始猶一歲之有十二月也星甲一者運之始辰子一者世之始猶一日之有十二辰也又曰先天圖圖左方以陽統陰右方以陰從陽故言日月星辰以該水火土石

愚按元會運世之名起於邵子以日月星辰配之經者經緯組織之義以元經會猶云以元統會云爾元一而已故止曰甲會十二猶十二月故以子至亥分配之每一會三十運猶每月三十日故以甲乙三言之每運十二世猶每日十二時故亦以

子至亥分之其下各配以卦者蓋一元共三百六十運故配以三百六十卦卦之次序一依先天圓圖起於復者冬至子半一陽初生萬物之始也計正卦六十每卦管六運當七十二世二千一百六十年每正卦一變六卦故三百六十變卦每卦管一運當十二世三百六十年故曰運卦後篇以會經運取世卦以運經世取年卦皆取於復義同卦有三百六十四止用三百六十而除乾坤離坎四正卦不用者非不用也用之以作閏卦也說見三百六十變卦圖四閏卦始於離者義見外篇之八第一節離在復至同人十六卦之内繼以乾者乾在臨至夬十六卦之後故統以所近也坎坤二卦義同○元會運世全圖盡於此篇後二篇止摘出生物八會及年世可稽之十運言之此篇所列月下子至亥星下甲至癸辰下子至亥各等數後二篇皆以此為綱特於横列者而縱書以詳之縱書

者又横排以明之耳此篇以正卦六十為本外其變卦三百六十即配一元之三百六十運而為運卦者也運卦三百六十所變之二千一百六十卦以一卦管二世即配一元之四千三百二十世而為世卦者也世卦又變之一十二萬九千六百卦即配一元之十二萬九千六百年而為年卦者也

總在此篇之内矣

日月星辰子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

甲一	子一	甲一	乙二	丙三	丁四	戊五	己六	庚七	辛八
		復	臨	明夷	震	屯	頤	剝	損
十二	二十四	三十六	四十八	六十	七十二	八十四	九十六		
	十三	二十五	三十七	四十九	五十一	六十三	七十五	八十七	

壬九	癸十	甲十	乙十	丙十	丁十	戊十	己十	庚十	辛十	壬十	癸十	甲十	乙十	丙十	丁十
賁	噬嗑	益	復	屯比	節	既濟	隨	復	益	觀	孚中	家人	无妄	頤	屯
一百八	一百二十	一百三十二	一百四十四	一百五十六	一百六十八	一百八十	一百九十二	二百四	二百十六	二百二十八	二百四十	二百五十二	二百六十四	二百七十六	二百八十八
九十七	一百九	十一百二十一	十一百三十三	十一百四十五	十一百五十七	十一百六十九	一百八十一	十一百九十三	二百十五	二百二十七	二百二十九	二百三十一	二百三十三	二百六十五	二百七十七

戊 七千五	二百八十九	震	豫			三百
己 八千六	三百一		歸妹			三百十二
庚 九千七	三百十三		豐			三百十四
辛 十千八	三百二十五		復			三百十六
壬 十一千九	三百三十七		隨			三百十八
癸 十二千十	三百四十九		噬嗑			三百六十

黄氏畿曰右月子者第一會也無極之前六陰溟涬亥會之後天根漸萌當子會之初運在甲一世在子一閏爻離初九變旅主冬至卦直為復為頤為屯初九至六三是時也混沌龐鴻積五千四百年當子會之中運在巳一十六世在子一百八十一離六二變大有主小寒卦直為屯六四至上六為益為震是時也微陽發動始則幽闇終則光明故元氣剖判輕清上騰有日有月有星有辰四者成象而共為天又五千四百年而子會終矣故曰天開於子陽之長也自小而大如人在胎故復為元之元及震則天辰漸可

辨矣故曰益以下無數也震以上有數也

愚按内篇云古今者在天地之間猶旦暮也此意古人亦多有之如李太白謂天地者萬物之逆旅光陰者百代之過客張子謂寒暑者天之晝夜是也然惟邵子以自子至亥為十二會配一日之十二時則旦暮之說乃洞然三統之說自三代正朔遍用之而後儒無確言其所以然者惟邵子天開于子地闢于丑人生于寅之義乃灼然無疑即復見天地之心自大易言之惟邵子有冬至子半之詩而此篇以復配冬至子之半乃確然不可易矣圖有縱看横看二義日甲一而已總一元而言雖云横看實統會運世之全但有一不可以二言也月子一一即一會直貫至十二會之亥雖云横看而本圖無所謂二也星甲一一即一運横看至癸三十運之數也一會三十運也辰于一一為一世縱看自上而下至亥之十二横看自右而左至癸之三百四十九世之數也一運十二世

故縱看上格書一則下格書十二上格書二則下格書二十四橫看上右自一起左訖於三百四十九下右自十二起左訖於三百六十皆世之數也一會三百六十世也後十一篇倣此

日月星辰子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

丑二甲 三辛 三真噬嗑 十一 晉 三百 七十二

乙 三辛 三百七 二十三 睽 三百八 十四

丙 三辛 三百八 三十五 離 三百九 十六

丁 三辛 三百九 四十七 頤 四百 八

戊 三辛 四百 五十九 无妄 四百 二十

己 三辛 四百二 六十一 震 四百三 十二

庚 三辛 四百三 七十三 隨 萃 四百四 十四

辛 三辛 四百四 八十五 兌 四百五 十六

壬 三辛 四百五 九十七 革 四百六 十八

癸 四 四百六 十九 屯 四百 八十

甲 四辛 四百八 一十一 震 四百九 十二

乙 四辛 四百九 二十三 妄 五百 四

丙 四辛 五百 三十五 无妄 否 五百 十六

丁 四辛 五百十 四十七 履 五百二 十八

戊 四辛 五百三 五十九 同人 五百 四十

己 四辛 五百四 六十一 益 五百五 十二

庚 四辛 五百五 七十三 噬嗑 五百六 十四

辛 四辛 五百六 八十五 隨 五百七 十六

壬 四辛 五百七 九十七 明夷 謙 五百八 十八

癸 五 五百八 十九 泰 六百 十二

甲 辛 六百 一十一 復 六百 十二

乙 辛 六百 二十三 豐 六百二 十四

丙 辛 六百 三十五 既濟 六百三 十六

丁 辛 六百三 四十七 賁 六百四 十八

戊 辛 六百四 五十九 賁 艮 六百 六十

己 辛 六百六 六十一 大畜 六百 七十二

庚 辛 六百七 七十三 頤 六百八 十四

辛 辛 六百八 十五　離　六百九 十六

壬 辛 六百九 十七　家人　七百八

癸 六 七百 十九　明夷　七百二十

黄氏畿曰右月丑者第二會也一氣運轉於外者輕清浮於上而為天則其凝聚於内者重濁墜於下而為地當丑會之初運在甲三十一世在子三百六十一離九三變噬嗑主大寒卦直為噬嗑為隨為无妄初九至六三是時也地雖凝結猶未堅實凡五千四百年當丑會之中運在巳四十六世在子五百四十一離九四變賁主立春卦直為无妄九四至上九為明夷為賁是時也積塊始成土石濕潤之氣為水之流燥烈之氣為火之熱水火土石四者成形而共為地故曰地闢於丑又五千四百年而丑會終焉蓋天旋繞地外一晝夜一周其氣急勁故包地於其中安靜不動所謂大氣舉之是也明夷與賁之際漸出闇嚮明訢然春意所由來者漸矣

日月星辰	子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥
寅	甲 卒 二百二 十一 既濟　蹇　七百三十二
	乙 卒 七百三 十三　需　七百四十四
	丙 卒 七百四 十五　屯　七百五十六
	丁 卒 七百五 十七　革　七百六十八
	戊 卒 七百六 十九　明夷　七百八十
	己 卒 七百八 十一　家人　七百九十二
	庚 卒 七百九 十三　家漸　八百四
	辛 卒 八百 五　小畜　八百十六
	壬 卒 八百 九　益　八百二十八
	癸 七 八百二 十九　同人　八百四十
	甲 七 八百四 一　賁　八百五十二
	乙 七十 八百五 二十三　既濟　八百六十四
	丙 七十 八百六 三十五　豐　小過　八百七十六
	丁 七十 八百七 四十七　大壯　八百八十八
	戊 七十 八百八 五十九　震　九百

| | | |

之初乎至於革同人又五千四百年而寅會終矣

日月星辰子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸	甲	乙
九千一百一十一	九千一百一十二	九千一百三百五	九千一百四百七	九千一百五二十九	九千一百六四十一	九千一百七五十三	九千一百八六十五	九千一百九七十七	一千一百八十九	一千一百一百一	一千一百二百三
師	臨	復	泰	歸妹	節	損	蒙	頤	大畜	睽	中孚
一千九百十二	一千一百百四	一千一百百六	一千一百二十八	一千一百四十	一千一百五十二	一千一百六十四	一千一百七十六	一千一百八十八	一千一百八十九	一千一百二百	一千一百十二

丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸	甲	乙	丙	丁
一百一千三百三十五	一百一千三百四十五	一百一千三百五十六	一百一千三百六十六	一百一千三百七十三	一百一千三百八十五	一百一千三百九十七	一百一千三百十九	一百一千三百十一	一百一千三百十三	一百一千三百三十五	一百一千三百四十七
損	節	解	震	大壯	臨	兌	睽	需	兌	臨	履
一千三百五十六	一千三百六十八	一千三百八十	一千三百九十二	一千四百百四	一千四百百六	一千四百百八	一千四百二十九	一千三百六十	一千三百七十二	一千三百九十六	一千三百九十八

黄氏畿曰右月卯者第四會也前此開物於寅中三才肇位而五氣順布四時行焉庖犧氏以木德王天下始作八卦造書契歷起甲寅自是士農工商之人飛走木草之物性情形體聲色氣味蓋已畢具易曰作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離不知其為何運也意者離盡卯中其在驚蟄之後乎至是則乾始用事矣當卯會之初運在甲九十一世在子一千八十一乾初九變姤主春分卦直為臨為損為節初九

至六三是時也皇道化民節以制度凡五十四百年當卯會之中運在己一百六世在子一千二百六十一乾九二變同人主清明卦直為節六四至上六為中孚為歸妹是時也嫁娶以節儷皮為飾禮先樂後絪緼為瑟相傳太昊之世陰康朱襄諸臣分土而治豈中孚布澤之象歟又五千四百年而卯會終矣

日	月	星	辰子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
辰五	甲一百 主一千四百 四主一千四百	睽	未 濟											一千四百 五十二

辛 夏 一千六百 九 四五　兌 一千六百 五六

壬 夏 一千六百 九 五七　泰 升 一千六百 六九

癸 百 一千六百 甲 六九　明夷 一千六百 八十

甲 夏 一千六百 土 八十　臨 一千六百 九十

乙 夏 一千七百 土 九十　大壯 一千七百 四

丙 夏 一千七百 土 五　需 一千七百 夬

丁 夏 一千七百 酉 七　大畜 一千七百 三九

戊 夏 一千七百 土 三九　大畜 蠱 一千七百 四十

己 夏 一千七百 夫 四十　賁 一千七百 五十

庚 夏 一千七百 毛 五十　損 一千七百 六酉

辛 夏 一千七百 大 六五　大有 一千七百 夬

壬 夏 一千七百 九 七十　小畜 一千七百 八大

癸 百 一千七百 平 八九　泰 一千八百

黃氏畿曰右月辰者第五會也前此四陽之日舉趾而耕民有恒產漸趨禮義易曰庖犧氏沒神農氏作耒耜之利取諸益日中交易取諸噬嗑所由來非一世矣當辰會之初運在甲一百二十一世在子一千四百四十一乾九三變履主穀雨卦直為睽為兌為履初九至六三是時也辨上下定民志而禮陶樂和凡五千四百年當辰會之中運在巳一百三十六世在子一千六百二十一乾九四變小畜主立夏卦直為履九四至上九為泰為大畜是時也上下交而德業成明於醫藥以濟夭札而補元氣非天道澤民之象歟又五千四百年而辰會終矣

日月星辰子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

巳 六 甲 夏 一千八百 土 百二　需 井 一千八百 十二

乙 夏 一千八百 土 百三　既濟 一千八百 十酉

丙 夏 一千八百 土 百五　節 一千八百 三十六

丁 夏 一千八百 酉 三七　夬 一千八百 四十八

戊 夏 一千八百 去 四九　泰 一千八百 六十

己 夏 一千八百 去 六十一　小畜 一千八百 七十二

庚 夏 一千八百 去 七十三　小畜 巽 一千八百 八酉

辛	壬	癸	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬
家人	中孚	乾	大畜	需	大壯 恒	豐	歸妹	泰	夬	大有	大鼎 有

癸	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸	甲
離	睽	大畜	乾								

六為大有為夬是時也穴居野處之民易以宮室結繩之俗易以書契聲明文物彬彬大盛帝嚳既執中以御天下承以放勳重華歷象明而熙庶績章韶合而宣八風蓋乾元統天之世自是而後每世之首必書御世之君斷自唐虞者法仲尼也雖陽氣升長之極又五千四百年而已會終然變通宜民實自此始夫子贊乾之上九曰知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎極盛之後難乎其繼堯舜弗禪則天下敗於朱均矣此固天道之變聖人之權歟

日月星辰	子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥	午七甲	乙	丙
		垢乾	遯	訟
夏禹八	夏孔甲	太康二	仲康三	相十
太康二	發十一	少康三	少康五	少康立
仲康三	癸二十	槐四	芒八	不降四
相十	癸辛	芒八	不降四	不降三
少康五	南太甲	不降四	不降三	扃五
少康立	沃丁十	不降三	扃五	厚四
槐四	太庚十	扃五	厚四	河亶甲
芒八	雍己三	厚四	河亶甲	帝乙二
不降四	太戊二	河亶甲	帝乙二	
不降三	太戊五	帝乙二		
扃五	仲丁六			
厚四	河亶甲			
河亶甲	帝乙二			
帝乙二				

丁	戊	己	庚	辛	壬	癸	甲	乙
巽	鼎	大過	大過夬	咸	困	井	恒	姤
商祚	周幽	周厲烈	漢宣帝	晉惠帝	唐高祖	宋仁宗		
周成	平王	宣王	成帝六	成帝九	中宗十	仁宗三		
康王	桓王	幽王	平帝四	哀帝二	玄宗十			
昭王	莊王	平王	光武帝	晉孝武	玄宗四			
穆王	惠王	桓王	明帝七	宋帝義	德宗五			
穆王	襄王	莊王	和帝六	宋孝武	憲宗九			
懿王	定王	惠王	安帝十	晉武帝	武宗四			
孝王	靈王	襄王	桓帝八	梁武帝	僖宗九			
厲王	景王	定王	靈帝十	梁武四	昭宗十			
厲王	敬王	靈王	獻帝二	陳宣帝				
宣王	敬王	景王	魏帝芳	隋文帝	宋太祖			
幽王	貞定王	敬王	蜀帝禪	唐高祖	太宗十			
			吳帝權					
			晉武帝					
			晉惠帝					
			晉懷帝					
			晉愍帝					
			晉元帝					
			晉明帝					
			晉成帝					
			晉康帝					
			晉穆帝					
			晉哀帝					
			晉海西公					
			晉簡文帝					
			晉孝武帝					
			晉安帝					
			晉恭帝					
			宋武帝					
			宋少帝					
			宋文帝					
			宋孝武帝					
			宋前廢帝					
			宋明帝					
			宋後廢帝					
			宋順帝					
			齊高帝					
			齊武帝					
			齊鬱林王					
			齊海陵王					
			齊明帝					
			齊東昏侯					
			齊和帝					
			梁武帝					
			梁簡文帝					
			梁元帝					
			梁敬帝					
			陳武帝					
			陳文帝					
			陳廢帝					
			陳宣帝					
			陳後主					
			隋文帝					
			隋煬帝					
			隋恭帝					
			唐高祖					
			唐太宗					
			唐高宗					
			唐中宗					
			唐睿宗					
			唐玄宗					
			唐肅宗					
			唐代宗					
			唐德宗					
			唐順宗					
			唐憲宗					
			唐穆宗					
			唐敬宗					
			唐文宗					
			唐武宗					
			唐宣宗					
			唐懿宗					
			唐僖宗					
			唐昭宗					
			唐哀帝					
			宋太祖					
			宋太宗					

丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸	甲	乙	丙	丁
鼎	旅	濟	蠱	姤	恒	大壯	小過	解	升	大過	鼎
大有		未									

戊	己	庚	辛	壬	癸	甲	乙	丙	丁	戊	己
蒙	渙	漸	姤								
小畜											

癸	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸	甲
井	蠱										

黄氏畿曰右月午者第七會也自此以前乃陽升之極自此以後乃陰息之初運在甲一百八十一世在于二千一百六十一閏爻坎初六變節主夏至卦直為姤為大過為鼎初六至九三是時也禹雖盛王已不逮皇與帝矣皇以道帝以德王以功況自功而下轉而尚力漸至於伯降而為虎狼之秦且日入於狄乎無已亦辨其仁與不仁而已夏少康生二十三年而所書同於御極癸者桀也受辛者紂也湯武雖興不書微如赧王則書何也三代得天下以仁幸歷數之未絶故也書秦始皇者何雖得天下以不仁然歷數在焉不得已而與之也劉李甫入關而書漢高祖者幸歷數去不仁而歸之故也書魏於蜀吳之先書後魏道武於晉之下豈非天畀之以中國則從而中國之歟書隋猶秦也亦不得已而與之也書唐中宗

者武后以母從子事之變者天也理之正者亦天也是故正其變必以理焉唐昭宗之後獨虛辰酉者五季以寇狄亂中國故不書也必若宋而後可以續唐矣入午不逾旬運而治跡已盡古今真旦暮哉凡五千四百年當午會之中運在巳一百九十六世在子二千三百四十一坎九二變比主小暑卦直為鼎九四至上九為恒為巽是時也陽降而消陰息而長人世日變舊而從新又五千四百年則午會終矣

愚按此篇自星之七十六至星之三百一十五統以會經運篇之文自辰之二千一百四十九至辰之二千二百六十六統以運經世篇之文蓋後篇每一格管一年此篇每一格管一世故此一格即後之三十格也書夏禹八者後篇午會第一年即夏禹之八年也以下倣此

日月星辰	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
未八甲 二百 二十五百 十二 二十	井	需										二十五百 三十二

乙 二百 二十五百 十二 三十三	蹇											二十五百 四十四
丙 二百 二十五百 十三 四十五	坎											二十五百 五十六
丁 二百 二十五百 十四 五十七	大過											二十五百 六十八
戊 二百 二十五百 十五 六十九	升											二十五百 八十
己 二百 二十五百 十六 八十	巽											二十五百 九十二
庚 二百 二十五百 十七 九十三	蠱 大畜											二十六 百四
辛 二百 二十六百 十八 五	艮											二十六百 十六
壬 二百 二十六百 十九 十七	蒙											二十六百 二十八
癸 二百 二十六百 二十 二十九	鼎											二十六百 四十
甲 二百 二十六百 二十一 四十一	巽											二十六百 五十二
乙 二百 二十六百 二十二 五十三	升											二十六百 六十四
丙 二百 二十六百 二十三 六十五	升 泰											二十六百 七十六
丁 二百 二十六百 二十四 七十七	謙											二十六百 八十八
戊 二百 二十六百 二十五 八十九	師											二十 九百
己 二百 二十七 二十六 百一	恒											二十七百 十二
庚 二百 二十七百 二十七 十三	井											二十七百 二十四

辛 壹二千七百 九十 三十五 二千七百 三十六
壬 壹三千七百 九 三十七 二千七百 四十八
蠱
訟
履
癸 壹二千七百 手 四十九 二千七百 六十
否
甲 壹三千七百 土 六十 二千七百 七十二
姤
乙 壹三千七百 土 七十三 二千七百 八十四
渙
丙 壹三千七百 土 八十五 二千七百 九十六
未
濟
丁 壹三千七百 酉 九十七 二千八百
困
戊 壹三千八百 土 百九 二千八百 二十
兌
己 壹三千八百 土 三十 二千八百 三十二
萃
庚 壹三千八百 土 三十三 二千八百 四十四
大
過
辛 壹三千八百 大 四十五 二千八百 五十六
坎
壬 壹三千八百 九 五十七 二千八百 六十八
解
癸 壹三千八百 四十 六十九 二千八百 八十
訟

黃氏畿曰右月未者第八會也當未會之初運在甲二百一十二世在子二千五百二十一坎六三變井主大暑卦直為井為蠱為升初六至九三是時也陰柔上進陽剛下消凡五千四百年當未會之中運在巳二百二十六世在子二千七百一坎六四變困主立秋卦直為升六四至上六為訟為困是時也陰柔揜蔽陽剛用窮又五千四百年而未會終矣

日月星辰子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

申九 甲 壹三千八百 土 八十 二千八百 九十二
未
濟
睽
乙 壹三千八百 土 九十三 二千九百 四
晉
丙 壹三千九百 土 三百五 二千九百 十六
鼎

丁 壹三千九百 酉 十七 二千九百 十八
蒙
戊 壹三千九百 土 二十九 二千九百 四十
訟
己 壹三千九百 土 四十一 二千九百 五十二
解
庚 壹三千九百 七 五十三 二千九百 六十四
解
歸妹
辛 壹三千九百 大 六十五 二千九百 七十六
豫
壬 壹三千九百 九 七十七 二千九百 八十八
恒
癸 壹三千九百 辛 八十九 三千
師
甲 壹三千 土 一 三千 十二
困

乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸	甲	乙	丙
濟	渙	觀	巽	訟	蒙	坎	損	剝	蠱	未濟	渙
中孚											

丁	戊	己	庚	辛	壬	癸	甲	乙	丙	丁	戊
師	臨	坤	升								

黄氏畿曰右月申者第九會也當申會之初運在甲二百四十一世在子二千八百八十一坎九五變師主處暑卦直為未濟為解為渙初六至九三是時也陽剛外消陰柔内險凡五千四百年當申會之中運在巳二百五十六世在子三千六十一坎上六變渙主白露卦直為渙六四至上九當坎之終為蒙為師是時也陰柔上長陽剛下陷又五千四百年而申會終矣

辛	壬	癸	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬
解	坎	蒙									

戊 貢 三千三百 主 八九　旅　三千三百

己 貢 三千三 夫 百一　咸　三千三百一十二

庚 貢 三千三百 毛 十三　咸　革　三千三百二十四

辛 貢 三千三百 大 三五　大過　三千三百三十六

壬 貢 三千三百 九 三十七　萃　三千三百四十八

癸 貢 三千三百 个 四九　蹇　三千三百六十

甲 貢 三千三百 土 空　小過　三千三百七十二

乙 貢 三千三百 土 七十二　遯　三千三百八十四

丙 貢 三千三百 主 八五　旅　離　三千三百九十六

丁 貢 三千三百 西 九七　鼎　三千四百八

戊 貢 三千四 主 百九　晉　三千四百二十

己 貢 三千四百 夫 三十　艮　三千四百三十二

庚 貢 三千四百 毛 三十三　遯　三千四百四十四

辛 貢 三千四百 大 四十五　小過　三千四百五十六

壬 貢 三千四百 九 五十七　豐　三千四百六十八

癸 貢 三千四百 个 六十九　恒　三千四百八十

甲 貢 三千四百 土 八十一　豫　三千四百九十二

乙 貢 三千四百 土 九十三　謙　三千五百四

丙 貢 三千五百 主 五　咸　三千五百十六

丁 貢 三千五百 西 七　旅　三千五百二十八

戊 貢 三千五百 主 九　漸　家人　三千五百四十

己 貢 三千五百 夫 十一　巽　三千五百五十二

庚 貢 三千五百 毛 十三　觀　三千五百六十四

辛 貢 三千五百 大 十五　遯　三千五百七十六

壬 貢 三千五百 九 十七　艮　三千五百八十

癸 貢 三千五百 个 九　蹇　三十六百

黃氏畿曰右月酉者第十會也當酉會之初運在甲二百七十一世在子三千二百四十一閏文坤初六變復主秋分卦直為遯為咸為旅初六至九三是時也陰柔麗上陽剛止下凡五千四百年當酉會之中運在巳二百八十六世在子三千四百二十一坤六二變師主寒露卦直為旅九四至上九為小過為漸

是時也女當外陽男處內陰又五千四百年而酉會終矣

日月星辰子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

戊一甲三百一三十六 蹇 既濟

乙二三百二百三十六 井

丙三三百三三十六 比

丁四三百四三十六 咸

戊五三百五三十六 謙

己六三百六三十六 漸

庚七三百七三十六 艮 賁

辛八三百八三十六 蠱

壬九三百九三十六 剝

癸十三百十三十六 旅

甲十一三百十一三十六 漸

乙十二三百十二三十六 謙

丙十三三百十三三十六 謙 夷明

丁十四三百十四三十六 升

戊十五三百十五三十六 坤 閉物

己十六三百十六三十六 過小

庚十七三百十七三十六 蹇

辛十八三百十八三十六 艮

壬十九三百十九三十六 无妄 否

癸二十三百二十三十六 訟

甲二十一三百二十一三十六 遯

乙二十二三百二十二三十六 觀

丙二十三三百二十三三十六 晉

丁二十四三百二十四三十六 萃

戊二十五三百二十五三十六 萃 隨

己二十六三百二十六三十六 困

庚二十七三百二十七三十六 咸

辛二十八三百二十八三十六 比

壬二十九三百二十九三十六 豫

黄氏畿曰右月戌者第十一會也當戌會之初運在甲三百一世在子三千六百一坤九三變謙主霜降卦直為蹇為艮為謙初六至九三是時也陰柔大行陽剛盡止凡五千四百年當戌會之中運在巳三百一十六世在子三千七百八十一坤六四變豫主立冬卦直為謙六四至上六為否為萃是時也陽氣將殁陰氣大凝又五千四百年而戌會終乃開物之世也又曰物之開也先無動物又歷四千三百二十年而植物始盡天地乃翻覆混沌焉

日	月	星	辰	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
癸				甲											
晉				噬嗑											
乙				未濟											
丙				旅											
丁				剝											
戊				否											

日	月	星	辰	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
巳				豫											
庚				震											
辛				解											
壬				小過											
癸				坤											
甲				萃											
乙				晉											
丙				觀											
丁				渙											
戊				漸											
己				否											
庚				剝											
辛				比											
壬				屯											
癸				坎											
甲				蹇											

乙丑	三百五十三	四千七百三十四	萃								四十三百三十四
丙寅	三百五十四	四千三百二十五	坤								四十三百三十六
丁卯	三百五十五	四千二百三十七	觀								四十三百四十八
戊辰	三百五十六	四千一百四十九	剝 頤								四十三百六十
己巳	三百五十七	四千一百六十一	蒙								四十三百七十二
庚午	三百五十八	四千一百七十三	艮								四十三百八十四
辛未	三百五十九	四千一百八十五	晉								四十一百九十六
壬申	三百五十九	四千一百九十七	觀								四十三百八
癸酉	三百六十	四千三百一十九	坤								四十三百一十

黄氏畿曰右月亥者第十二會也當亥會之初運在甲三百三十一世在子三千九百六十一坤六五變比主小雪卦直為晉為豫為觀初六至六三是時也微陽外消純陰内積凡五千四百年當亥會之中運在巳三百四十六世在子四千一百四十一坤上六變剝主大雪卦直為觀六四至上九為比為剝坤於是盡而陰含陽焉是時也外陽已盡内陰已極又五

十四百年而亥會終矣

愚按黄氏所論十二會大概本朱子及草廬吳氏之說然於戌亥二會似猶未盡其理考渾沌字始於揚子太玄曰渾沌無端莫見其根渾亦作混元氣未判也由朱子之說渾沌初開先有天後有地再後方有人物則末後渾沌時亦必人物先盡即邵子戌會中所謂閉物之時也物盡之後乃及於地地盡後旋及於天朱子所謂也須一場鶻突是也但開闢之初歷子丑寅三會而渾沌之時止戌中至亥會者邵子所謂天地之交十之三朱子所謂一箇壞便有一箇生得來則不待多歷時也草廬云自亥會之始五千四百年當亥會之中地之重濁之結者悉皆融散與輕清之天混合為一故曰渾沌又曰清濁之混逐漸轉甚又五千四百年至亥會終而昏暗極是天地之一終也貞下起元又肇一初仍是渾沌即子會之始是謂太始此所言渾沌時蓋亥會及子會之初耳悉與

邵子朱子之說相合黄氏皆未及此義至陰陽二氣雖遍為消息然獨陰不成常以陽為主所謂乾以君之也酉會之末陽氣漸消陰氣必不能生化久之且隨而融散矣黄氏於酉會曰陽氣悉没陰氣大凝於亥會曰微陽外消純陰内積似陽氣已消凝陰獨結未若草廬所謂重濁之氣悉皆融散與輕清之天混合為一者其義為確外篇之一云陽去則陰竭陰盡則陽滅盖至亥會將終陰陽不復分判而同歸溟涬若陰氣尚凝又何得謂之渾沌乎此理甚微不可不辨

乾隆御覽之寶

皇極經世書解卷一

欽定四庫全書

子部

皇極經世書解卷二

詳校官中書臣葉元符

靈臺郎臣倪廷梅覆勘

總校官知縣臣繆琪

校對官助教臣蔡鎮

謄録監生臣鄭洪繼

皇極經世書解卷二

邳州知州王植撰

以會經運分三段

黄氏畿曰晝夜進退積為一歲之消長長自子中冬至至寅中驚蟄星已七十六而開物消自午中夏至至戌中立冬星戌三百一十五而閉物通計一元之運三百六十而有二十四閏開物至閉物為全會者七為半會者二合八會之運二百四十而有一十六閏通閏數則二百五十六也蓋物生於春息於冬凡三月不用人作於日息於夜凡三時不用故體數之用二百七十於前後各虛三陰三陽為一百五十二陽一百十二陰故實用二百六十四然陽侵陰陰侵陽而所侵者終歸於地猶晝侵夜夜侵晝而所侵者終歸於夜故陽去離用乾陰去坤用坎為用數之用二百五十二也其配

以卦也經會取運卦而經運則取世卦合甲子甲午以應六變而五行生尅休咎生焉於用數之中已會之末午會之初凡十一運一百三十二世自帝堯甲辰迄今上戊午紀年載事特表而出之然後治亂之迹與世卦相應者大畧見矣凡甲子甲午為世首者内外各三爻爻各十年○又曰運卦之所取者一六為經六六為緯

愚按以會經運猶云以會統運也蓋於一元十二

會中前除開物以前二會半計七十五運九百世二萬七千年後除閉物以後一會半計四十五運五百四十世一萬六千二百年不論猶一年内前除驚蟄以前後除霜降以後不論也此外自寅會後半迄戌會前半共八會計二百四十運二千八百八十世八萬六千四百年乃以星分月然寅會後半開物之始方有人而渾噩未變卯辰二會及巳會前半雖有神聖之君而歷年甲子仍難考據

故自巳會第三十運辰之子起乃以辰分星又自辰之午為堯之元年乃紀甲子焉其法以六十年分為二世每以甲子甲戌甲申各領十年又以甲午甲辰甲寅各領十年起自復之坤與運卦同惟前除九百世不叙故自豐之明夷始黄氏謂六一為經六六為緯一六就運卦六爻言之一卦當一運故謂之運卦如堯之時當巳會之末運卦值乾是也六六云者上六字謂運卦六爻各變六卦一

卦管二世故曰世卦如乾之六爻變姤同人履小畜大有夬堯之時當巳會第三十運之第八世世卦值小畜是也下六字謂世卦六卦每卦又變六卦如小畜則變巽家人中孚乾大畜需共管六十年而於甲子十年配以巽甲午十年配以乾甲辰十年配以大畜是以堯之元年甲辰值大畜也運卦一卦分六卦故曰一六為經世卦既分運卦之爻為六卦又各以本卦之爻分為六卦故曰六六

為緯一說六六三百六十以六卦各變三百六十得二千一百六十卦也意同黃氏用六之說詳外篇臆說

經日之甲一　經月之寅三　開物之始

經星之己七十六　明夷謙豐　泰復既濟賁

經星之庚七十七　革咸既濟　夬隨豐同人

經星之辛七十八　離旅賁　大有噬嗑同人豐

經星之壬七十九　咸革蹇　大過萃小過遯

經星之癸八十　夬大過需　革大壯　兌乾

經星之甲八十一　隨萃屯　兌震　革无妄

經星之乙八十二　既濟蹇　需明夷　屯家人

經星之丙八十三　豐小過明夷　大壯革　震離

經星之丁八十四　同人遯家人　乾離　无妄革

經星之戊八十五　遯同人漸　姤旅　否咸

經星之己八十六　乾姤小畜　同人大有　履夬

經星之庚八十七　无妄否益　履噬嗑　同人隨

經星之辛八十八　家人同人漸　小畜賁　益既濟

經星之壬八十九　離旅賁　大有同人　噬嗑豐

經星之癸九十　革咸既濟　夬豐　隨同人

黃氏畿曰右言開物之始而曰經星之甲者何也日為經則月為緯月為經則星為緯星為經則辰為緯大者經之小者緯焉此言經日之甲者孰經之曰道也道為太極為天之經一元之後必有一元以繼之然則天分而為地地分而為萬物而道不可分也故

曰天法道地法天

愚按以上十五運寅之後牛會也明夷革離正卦豐之後三爻也咸至同人革之六爻遯至革同人之六爻也每一星下統十二辰則十五星應統一百八十辰星之巳起七十六則辰之子起九百一

經日之甲一　經月之卯四

經星之甲九十一　師臨　解坤　坎升　蒙

經星之乙九十二　復坤　震臨　屯明夷　頤

經星之丙九十三　泰升大壯　需明夷臨大畜

經星之丁九十四　歸妹解臨　震大壯兌　睽

經星之戊九十五　節坎兌　屯需臨中孚

經星之己九十六　損蒙睽　頤中孚　大畜臨

經星之庚九十七　蒙損未濟　剝渙　蠱師

經星之辛九十八　頤剝噬嗑　損益　賁復

經星之壬九十九　大畜蠱大有　賁小畜　損泰

經星之癸一百　睽未濟損　噬嗑履　大有歸妹

經星之甲一百一　中孚渙履　益損　小畜節

經星之乙一百二　臨師歸妹　復節泰損

經星之丙一百三　坎節困　比師　井渙

經星之丁一百四　屯比隨　節復　既濟益

經星之戊一百五　需井夬　既濟泰　節小畜

經星之己一百六　兌困節　隨歸妹　夬履

經星之庚一百七　臨歸妹　復節泰損

經星之辛一百八　中孚渙履　益損　小畜節

經星之壬一百九　渙中孚訟　觀蒙　坎弦

經星之癸一百十　益觀无妄　中孚頤　家人屯

經星之甲百十一　小畜姤乾　家人大畜　中孚需

經星之乙百十二　履訟中孚　无妄睽　乾兌

經星之丙百十三　損蒙睽　頤中孚　大畜臨

經星之丁百十四　節坎兌　屯臨　需中孚

經星之戊百十五　解歸妹師　豫困　恒未濟

經星之己百十六　震豫復　歸妹隨　豐噬嗑

經星之庚百十七　大壯恒泰　豐夬　歸妹大有

經星之辛百十八　臨師歸妹　復節　泰損

經星之壬百十九　兌困節　隨歸妹　夬履

經星之癸百二十　睽未濟損　噬嗑履　大有歸妹

愚按以上卯會之三十運也以正卦臨損節中孚歸妹五卦統之每卦各六變文星之甲起九十一則辰之子起一百八十一

經日之甲一　經月之辰五

經星之甲百二十一　未濟晉蒙　晉鼎訟解

經星之乙百二十二　噬嗑晉頤　晉睽无妄震

經星之丙百二十三　大有鼎大畜　離乾睽大壯

經星之丁百二十四　損蒙睽　頤中孚臨　大畜

經星之戊百二十五　履訟中孚　无妄睽乾兌

經星之己百二十六　歸妹解臨　震兌大壯睽

經星之庚百二十七　困兌坎　萃解大過訟

經星之辛百二十八　隨萃屯　兌革震　革无妄

經星之壬百二十九　夬大過需　革大壯乾　兌

經星之癸百　三十　節兌坎　屯臨需中孚

經星之甲百三十一　歸妹解臨　震兌大壯睽

經星之乙百三十二　履訟中孚　无妄睽乾兌

經星之丙百三十三　訟履渙　否姤未濟困

經星之丁百三十四　无妄否益　履噬嗑　同人隨

經星之戊百三十五　乾姤小畜　同人大有夬

經星之己百三十六　中孚渙益　履小畜損節

經星之庚百三十七　睽未濟損　噬嗑履　大有歸妹

經星之辛百三十八　兌困節　隨歸妹　夬履

經星之壬百三十九　升泰恒　謙井　師蠱

經星之癸百四　十　明夷謙豐　泰既濟　復賁

經星之甲百四十一　臨師歸妹　復節　泰損

經星之乙百四十二　大壯恒泰　豐夬　歸妹大有

經星之丙百四十三　需井夬　既濟泰　節小畜

經星之丁百四十四　大畜蠱大有　賁小畜　損泰

經星之戊百四十五　蠱大畜鼎　艮巽　蒙升

經星之己百四十六　賁艮離　大畜家人　頤明夷

經星之庚百四十七　損蒙睽　頤中孚　臨大畜

經星之辛百四十八　大有鼎大畜　離乾　睽大壯

經星之壬百四十九　小畜巽乾　家人大畜　中孚需

經星之癸百五　十　泰升大壯　明夷需　臨大畜

愚按以上辰會之三十運也以正卦睽兌履泰大畜五卦統之每卦各六變爻星之甲起一百二十一則

辰之子起一千四百四十一

經日之甲一　經月之巳六

經星之甲百五十一　井 需 大過 蹇 升 坎 巽

經星之乙百五十二　既濟 蹇 革 需 明夷 屯 家人

經星之丙百五十三　節 坎 兌 屯 臨 需 中孚

經星之丁百五十四　夬 大過 需 革 大壯 兌 乾

經星之戊百五十五　泰 升 大壯 明夷 需 臨 大畜

經星之己百五十六　小畜 巽 乾 家人 大畜 中孚 需

經星之庚百五十七　巽 小畜 蠱 漸 井 渙

經星之辛百五十八　家人 漸 同人 小畜 賁 益 既濟

經星之壬百五十九　中孚 渙 履 益 損 小畜 節

經星之癸百　六十　乾 姤 小畜 同人 履 大有 夬

經星之甲百六十一　大畜 蠱 大有 賁 小畜 損 泰

經星之乙百六十二　需 井 夬 既濟 泰 節 小畜

經星之丙百六十三　恒 大壯 升 小過 大過 解 鼎

經星之丁百六十四　豐 小過 明夷 大壯 革 震 離

經星之戊百六十五　歸妹 解 臨 震 兌 大壯 睽

經星之己百六十六　泰 升 大壯 明夷 需 臨 大畜

經星之庚百六十七　夬 大過 需 革 大壯 兌 乾

經星之辛百六十八　大有 鼎 大畜 離 睽 大壯

經星之壬百六十九　鼎 大有 蠱 旅 姤 未濟 恒

經星之癸百七　十　離 旅 賁 大有 同人 噬嗑 豐

經星之甲百七十一　睽 未濟 損 噬嗑 履 大有 歸妹

經星之乙百七十二　大畜 蠱 大有 賁 小畜 損 泰

經星之丙百七十三　乾 姤 小畜 同人 履 大有 夬

經星之丁百七十四　大壯 恒 泰 豐 歸妹 大有

經星之戊百七十五　大過 夬 井 咸 恒 困 姤

經星之己百七十六　革 咸 既濟 夬 豐 隨 同人

經星之庚百七十七　兌 困 節 隨 歸妹 夬 履

經星之辛百七十八　需 井 夬 既濟 泰 節 小畜

經星之壬百七十九　大壯 恒 泰 豐 夬 歸妹 大有

經星之癸百八　十　乾 姤 小畜 同人 履 大有 夬

愚按以上已會之三十運也以正卦需小畜大壯大有夬五卦統之每卦各六變爻星之甲起一百五十一則辰之子起一千八百一已會以前皆紀元會運世之數而不列世代及甲子自已會之末堯勲舜華始有甲辰之元可紀故經星之癸始列辰之子丑寅卯及每卦管二世之六變爻另為篇焉○帝堯即位之年竹書紀年云堯元年丙子張行成謂甲辰堯始生戊辰為唐侯丙子即帝位惟邵子以為元年甲辰而朱子從之故謂堯時正是乾卦九五金仁山作綱目前編遡溯堯年始甲辰用邵子說也然則朱子不但註易全主先天之學即綱目一書紀年載事亦取邵子之說矣

以會經運

經日之甲一　經月之已六　經星之癸百十

經辰之子二千一百四十九始初六變乾九二變遯九三變訟

經辰之丑二千一百五十始九四變姤九五變鼎上九變大過

經辰之寅二千一百五十一同人初九變遯六二變乾九三變无妄

經辰之卯二千一百五十二同人九四變家人九五變離上九變革

經辰之辰二千一百五十三履初九變訟九二變无妄六三變乾

經辰之已二千一百五十四履九四變中孚九五變睽上九變兌

經辰之午二千一百五十五小畜初九變姤九二變家人九三變中孚

甲子乙丑丙寅丁卯戊辰已巳庚午辛未壬申癸酉

甲戌乙亥丙子丁丑戊寅已卯庚辰辛已壬午癸未

甲申乙酉丙戌丁亥戊子已丑庚寅辛卯壬辰癸已

經辰之未二千一百五十六小畜六四變乾九五變大畜上九變需

甲午乙未丙申丁酉戊戌已亥庚子辛丑壬寅癸卯

甲辰帝堯乙已丙午丁未戊申已酉庚戌辛亥壬子癸丑

甲寅乙卯丙辰丁已戊午已未庚申辛酉壬戌癸亥

經辰之申二千一百五十七大有初九變鼎九二變離九三變睽

甲子壬

甲寅壬

甲申壬

經辰之酉二千一百五十八 夬有九四變大畜六五變乾上九變大壯

甲午至

甲辰洪水方割命鯀治之

甲寅至 乙卯薦虞舜于天上日受終命之位于文祖 丁巳年

經辰之戌二千一百五十九 夬初九變大過九二變革九三變兌

甲子九

甲戌十九

甲申元 丙戌正月元日舜格于文祖

經辰之亥二千一百六十 夬九四變需九五變大壯上六變乾

甲午元

甲辰四九

甲寅元 丙辰薦夏禹正月禹于天朝受命于命之位神宗

黄氏畿曰右已會第三十運也運卦當夬之乾世卦分乾之爻蓋君德以乾為主開物以前乾道未彰也開物以後同人之乾其皇之世歟履之乾以至小畜大有之乾皇降而帝矣皆不經見故卲子不書夫一陽生於子至月已而六陽備是半周天之月也運有三百六十此當一百八十運是半周天之星也辰有四千三百二十此迄二千一百六十世是半周天之辰也周天已半而陽長至極非純乾歟小畜之世甲辰書唐堯帝德廣運獨隆十古其仁如天其知如神於治水得人見之矣六甲既周復於甲辰書洪水方割命鯀治之九載弗績於癸丑書舉舜登庸而敷治焉乾之象利見大人大畜之彖不家食吉利涉大川

治水之知為天下得人之仁也 戊亥之世乾象曰亢龍有悔夬彖曰揚於王庭是則堯既以不得舜為已憂舜復以不得禹舉陶為已憂禪受之際得進退存亡之正以免亢龍之災仁者在位而不仁者遠又可驗矣丙辰書薦禹於天命之位丁巳書夏禹其升降之會由帝而王之幾先乎

經日之甲一 經月之午七 經星之甲百八十一 乾

經辰之子二千一百六十一 姤初六變乾九二變遯九三變訟

甲子
禹八

癸酉舜陟方乃崩

甲戌十八

癸未東巡至會稽崩

甲申
夏啓乙酉二

癸巳夏太康

經辰之丑二千一百六十二始九四變巽九五變鼎上九變大過

甲午二

甲辰十二

甲寅三

太康失邦壬戌羿拒于河而死

夏仲康癸亥二

經辰之寅二千一百六十三同人初九變遯六二變乾九三變无妄

甲子三

甲戌十三乙亥夏相丙子二

甲申十

經辰之卯二千一百六十四同人九四變家人九五變離上九變革

甲午二十

寒浞殺后羿使子澆夏少康滅相始生二

甲辰三

甲寅十三

經辰之辰二千一百六十五履初九變訟九二變无妄六三變乾

甲子三十三

夏少康立臣靡滅澆滅豷有窮氏之族

甲戌二十三

甲申三

癸未二

經辰之巳二千一百六十六履九四變中孚九五變睽上九變兌

甲午十三

甲辰

夏杼

辛酉夏槐

甲寅十

經辰之午二千一百六十七小畜初九變巽九二變家人九三變中孚

甲子四

甲戌十四

甲申十四

丁亥夏芒

經辰之未二千一百六十八小畜六四變乾九五變大畜上九變需

甲午八

甲辰十八乙巳夏泄

甲寅十

辛酉夏不降

經辰之申二千一百六十九大有初九變鼎九二變離九三變睽

甲子四

甲戌十四

甲申二十四

經辰之酉二千一百七十 大有九四變大畜六五變乾上九變大壯

甲午三十四

甲辰四十四

甲寅五十四 庚申 夏扃

經辰之戌二千一百七十一 夬初九變大過九二變革九三變兌

甲子五

甲戌十五 辛巳 夏厘

甲申四

經辰之亥二千一百七十二 夬九四變需九五變大壯上六變乾

甲午十四 壬寅 夏孔甲

甲辰三

甲寅十三

黄氏畿曰右午會第一運也運卦當姤之乾世卦分

乾之爻禹承堯舜雖曰帝降而王然造化自一中而分心法自一中而傳則未嘗異也故皆當乾甲子乙丑之世潛龍勿用乾初九象 羸豕見凶姤初爻 應於陟方東巡舜禹且然況太康乎乾之姤亦姤之乾也一運三百六十年象占大率不越乎此 丙寅丁卯之世見龍在田乾九二 同人于宗同人二爻 君德為臣乾離反本其后相少康之事歟 戊辰己巳之世乾乾惕若乾九三 懼履虎尾履象 神器久移於咥人之寒涇非少康臣靡

積慮有素何能光復禹業履者禮也書滅澆滅殪不曰絶有寒氏而曰絶有窮氏者其類本一安用殊稱非中國禮義之師歟前以二紀者少康始生之年也後以二紀者少康御極之年也皆大義所在正統所係也自杼以下無可徵焉 孔甲豢龍召災夏德衰矣其甲戌乙亥之世乎乾之夬亦夬之乾也惟其不能如舜禪禹故曰亢龍有悔乾上九 无號終有凶夬上爻

愚按堯舜二帝起甲辰至乙亥共一百五十二年堯

在位百年合舜居喪三年至乙酉經世則自丙辰以下舜攝位之年歸之舜舜在位四十八年合禹居喪三年至乙亥經世則自丁巳以下禹攝位之年歸之禹故微有不同者而實則一也竊覈之通鑑綱目於歷代起止總數詳附於後以息異同之喙

經日之甲一　經月之午七　經星之乙百八十二　邇

經辰之子二千一百七十三　同人初九變邇六二變乾九三變无妄

甲子孔甲二十三　癸酉夏皐

甲戌二　甲申夏發

經辰之丑二千一百七十四　同人九四變家人九五變離上九變革

甲午十　癸卯夏癸

甲辰二

甲寅三

經辰之寅二千一百七十五　姤初六變乾九二變邇九三變訟

甲子三

甲戌三

甲申四

經辰之卯二千一百七十六　姤九四變巽九五變鼎上九變大過

甲午五　乙未商湯

壬寅

甲辰

戊申商太甲

甲寅七

經辰之辰二千一百七十七　否初六變无妄六二變訟六三變邇

甲子十七

甲戌十七　辛巳商沃丁

甲申四

經辰之巳二千一百七十八　否九四變觀九五變晉上九變萃

甲午四

甲辰十四　庚戌商太庚

甲寅五

經辰之午二千一百七十九　漸初六變家人六二變巽九三變觀

甲子十五

甲戌二五

甲申十 乙亥 商小甲

經辰之未二千一百八十 漸六四變邀九五變艮上九變蹇 壬辰 商雍己

甲午三

甲辰 商太戊

甲寅十

經辰之申二千一百八十一 旅初六變離六二變鼎九三變晉

甲子二十

甲戌二十

甲申四十

經辰之酉二千一百八十二 旅九四變艮六五變邀上九變小過

甲午五十

甲辰六十

甲寅七十

經辰之戌二千一百八十三 咸初九變革九二變大過九三變萃 己未 商仲丁 壬申 商外壬

甲戌三

甲申十三 丁亥 商河亶甲

經辰之亥二千一百八十四 咸九四變蹇九五變小過上六變邀 丙申 商祖乙

甲午八

甲辰九

甲寅十九 乙卯 商祖辛

黃氏畿曰右午會第二運也運卦當姤之邀世卦分邀之爻於是陰浸而長矣君為陽臣為陰固天地之常經陽為賓陰為主則姤邀之時義是故出其宮而適野則為賓不利於君丙子丁丑之世邀之同人出門召厲邀初爻同人之革應天順人革彖其驗歟出其家而適國則為主反利於臣戊寅己卯之世湯得伊尹中順交固邀之姤曰執之用黃牛之革邀二爻伐夏放桀於南巢姤之邀曰包有魚无咎不利賓姤二爻及太甲徂桐宮居憂姤之鼎曰以杞包瓜含章有隕自天姤五爻君降屈以聽臣也伊尹奉王歸於亳鼎之姤

曰鼎黄耳金鉉利貞鼎文五臣中德以輔君也不書者何非終邀耳　庚辰辛巳而後書序徵焉邀之否畜臣妾吉邀三文豈沃丁之用咎單乎有繫而包羞惟謹伊尹之訓而守之則小人伏矣　邀之漸乾金變木祥焉伊陟相太戊巫咸乂王家桑穀枯死商道復興故曰君子吉小人否邀四文邀之咸肥邀得利邀上文咸輔頰舌咸象其諸河亶甲居相祖乙圮於耿五遷而騰口說者歟斯時也邀二以中正順應於五姤五以中

正親合於二故雖出宮屢邀亦有君臣良遇宜乎多歷年所而不衰云

愚按夏后氏自禹丙子即位至履癸甲午共十七主連寒浞篡位四十年共四百三十九年皆父子相繼惟仲康扃係兄終弟及而孔甲以不降之子繼厘而立焉

經日之甲一　經月之午七　經星之丙百八十三訟

經辰之子二千一百八十五履初九變訟九二變无妄六三變乾

甲子　辛未
祖辛十　商沃丁

甲戌四

甲申西

經辰之丑二千一百八十六履九四變中孚九五變睽上九變兌

甲午二西　丙申
商祖乙

甲辰九

甲寅无

經辰之寅二千一百八十七否初九變无妄六二變訟六三變遯

甲子二无　戊辰
商南庚

甲戌七

甲申七　癸巳
商陽甲

經辰之卯二千一百八十八否九四變觀九五變晉上九變萃

甲午二　庚子
商盤庚

甲辰五

甲寅五

經辰之辰二千一百八十九姤初六變乾九二變遯九三變訟

甲子五　戊辰 商小辛

甲戌七

甲申七　己丑 商小乙

經辰之巳二千一百九十　姤九四變巽九五變鼎上九變大過

甲午六

甲辰六

甲寅五　丁巳 商武丁

經辰之午二千一百九十一　渙初六變中孚九二變觀六三變巽

甲子八

甲戌八

甲申八

經辰之未二千一百九十二　渙六四變訟九五變蒙上六變坎

甲午八

甲辰八

甲寅八　丙辰 商祖庚

經辰之申二千一百九十三　未濟初六變睽九二變晉六三變鼎　癸亥 商祖甲

甲子二

甲戌十二

甲寅十二

經辰之酉二千一百九十四　未濟九四變蒙六五變訟上九變解

甲午十二　丙申 商康辛

甲辰二　壬寅 商庚丁

甲寅十二　癸亥 商武乙

經辰之戌二千一百九十五　困初六變兌九二變萃六三變九過

甲子二　丁卯 商太丁

甲戌五　庚午 商帝乙

甲申五

經辰之亥二千一百九十六　困九四變坎九五變解上六變訟

甲午五

甲辰五　丁未 商受辛

甲寅八　己未 錫周文王命為西

經氏畿曰右午會第三運也運卦當姤之訟世卦分

訟之爻姤遇也象曰姤以施命誥四方訟爭辨也象曰君子以作事謀始自禹以來事物相遇誥誓繁矣及商五遷爭辨生焉戊子己丑之世當訟之履祖乙居邢巫咸為相祖辛承其素履率而不遷上下辨而民志定履象豈能終訟哉故曰不永所事小有言終吉訟初爻庚寅辛卯之世當訟之否國日以亂盤庚欲遷胥動浮言作誥三篇乃遷於殷怨咨息焉故曰不克訟歸而逋其邑人三百户无眚訟二爻訟者歸其邑則

否者亨於位故曰包承小人吉大人否亨否二爻　壬辰癸巳之世當訟之姤食舊德訟三爻　无大咎姤三爻而武丁免喪弗言羣臣咸諫　甲午乙未之世當訟之渙夢賚旁求得傅說於巖下無違命者故曰不克訟復即命渝安貞吉訟四爻　四五君臣得位而上同說克欽承大號以濟渙百執事豈能為黨哉故曰渙其羣元吉渙有丘匪夷所思渙四爻　丙申丁酉之世訟之未濟祖甲當之不易惟王知小人之依陽剛中正是謂元吉訟五爻　非承震伐鬼方之餘烈者歟故曰貞吉无悔君子之光有孚吉未濟五爻　戊戌己亥之世當訟之困武乙無道極於受辛讒人受賞鮮克有終故曰或錫之鞶帶終朝三褫之訟上爻　己未書錫周王命為西伯雖不稱王而豫書謚者出羑里而興也勃焉莫之能禦矣故曰困於葛藟於臲卼曰動悔有悔征吉困上爻

經日之甲一　經月之午七　經星之丁百八十四　弱

經辰之子二千一百九十七小畜初九變　弱九二變　家人九三變　中孚

甲子蠱辛十八　丁卯周西伯沒武王嗣位

畢戌天　己卯周武王

甲申六　丙戌周成王

經辰之丑二千一百九十八小畜六四變　乾九五變　大畜上九變　需

甲午九

畏九

畢寅天　癸亥周康王

經辰之寅二千一百九十九漸初六變家人六二變巽九三變觀

甲子二

甲戌二

甲申三　己丑 周昭王

經辰之卯二千二百漸六四變遯九五變艮上九變蹇

甲午六

甲辰六

甲寅六

經辰之辰二千二百一渙初六變中孚九二變觀九三變巽

甲子三六

甲戌四六　庚辰 周穆王

甲申五

經辰之巳二千二百二渙六四變訟九五變蒙上九變坎

甲午十五

甲辰三五

甲寅三五

經辰之午二千二百三姤初六變乾九二變遯九三變訟

甲子四五

甲戌五　乙亥 周共王

甲申十　丁亥 周懿王

經辰之未二千二百四姤九四變巽九五變鼎上九變大過

甲午八

甲辰六

甲寅三

經辰之申二千二百五蠱初六變大畜九二變艮九三變蒙

甲子十三

甲戌八　癸未 周厲王

甲申二

經辰之酉二千二百六蠱九四變鼎六五變巽上九變升

甲午十二

甲辰三

甲寅三

經辰之戌二千二百七井初大變需九二變蹇九三變坎

甲子空

甲戌周宣王

甲申土

經辰之亥二千二百八井六四變大過九五變升上六變巽

甲子王

甲寅王

甲辰王

庚申周幽王

黄氏畿曰右午會第四運也運卦當姤之巽世卦分巽之爻巽入也順也姤以施命重巽以申命也商周之際誥誓不一象之　庚子辛丑之世當巽之小畜周以順理懿文德而昌小畜象紂以逆順滅懿德而亡武王之觀兵周公之狼跋進退不果矣巽初爻誅獨夫誅管蔡惟克果斷故曰利武人之貞亦巽初爻入商則政由舊復辟則禮樂興故曰復自道何其咎吉小畜初爻

壬寅癸卯之世當巽之漸成康致治昭王承之史巫紛若巽二爻清廟郊丘之禮也飲食衎衎漸二爻鳧鷖既醉之歌也　甲辰乙巳之世當巽之渙昭王南征舟膠楚澤穆王西征徐戎入寇非頻巽吝巽三爻渙其躬者歟渙三爻　丙午丁未之世當巽之姤征犬戎而游獵徙槐里而遠民故曰悔亡巽四爻田獲三品包無魚起凶姤四爻　戊申己酉之世當巽之蠱夷王始下堂見諸侯而禮制變更厲王流彘共和行政而太子僅免无初有終巽四爻幹父之蠱者也蠱四爻　庚戌辛亥

之世當巽之井宣王中興始勤終怠吉凶相雜居幽厲之間故曰喪其資斧貞凶巽六爻勿幕有孚元吉井六爻是知惠迪從逆皆由乎人

愚按商成湯元年乙未至受辛三十二年戊寅共三十主六百四十四年内父子相繼者十三世若太康雍巳太戊外壬河亶甲沃甲盤庚小辛小乙祖甲庚丁十一王皆以弟承兄者也太甲則湯之孫也祖丁則祖辛之子南庚則沃甲之子陽甲又祖丁之子也

又三十主中史記成湯後有外丙仲壬二世孟子云外丙二年仲壬四年古註謂立二年立四年程子則謂方二歲方四歲考孟子上距商初千有餘年商之譜系未必可考如外丙仲壬未立而但為彼時之沖幼孟子未必確知其年歲且不應以二歲者反序於四歲者之上況史傳稱湯壽百歲不應九十七而生仲壬九十九而生外丙惟以二人為所立之年則湯十三年中除去六年實踐位七年故古稱湯有七年之旱正以此也又孟子此章之文上有七年十有七年下有三年當皆一例何以此二語獨以歲為年也或疑太甲居桐為行諒陰之禮考伊尹當太甲初立見其不惠故為攝政事而使近先王冢次時時如見太祖以自改悔如果行諒陰之禮亦何必在桐為也愚故於壬寅甲辰二年僭補其年而不敢直填二人之名以識慎審之義復為辨之如此

經日之甲一　經月之午七　經星之戌百八十五鼎

經辰之子二千二百九大有初九變鼎九二變離九三變睽

甲子周幽王五　癸酉三　魯惠

甲戌四

甲申十四

經辰之丑二千二百一十大有九四變大畜六五變乾上九變大壯

甲午十四

甲辰十四

甲寅四　己未　魯隱

甲寅四　壬戌　周桓王

經辰之寅二千二百一十一旅初六變離六二變鼎九三變晉

甲子三　庚午　魯桓

甲戌十三　丁丑　楚稱王

甲申十三　乙酉　周莊王　戊子　魯莊

經辰之卯二千二百一十二旅九四變艮六五變遯上九變小過

甲午十　丙申　齊桓公　庚子　周釐王

甲辰五　乙巳　周惠王

甲寅十　庚申　魯閔　壬戌　宋襄公

經辰之辰二千二百一十三 未濟初六變睽九二變晉六三變鼎

甲子二十 庚午辛未 周襄王 宋襄公

甲戌五

甲申五 乙酉 晉文公

經辰之巳二千二百一十四 未濟九四變蒙六五變訟上九變解

甲午五 乙未 魯文

甲辰二 戊申己酉 楚莊 周匡王 癸丑 魯宣 癸卯 周頃王

甲寅六 乙卯 周定王

經辰之午二千二百一十五 蠱初六變大畜六二變艮九三變蒙

甲子十 辛未 魯成

甲戌二十 丙子 周簡王 吳壽夢

甲申九 己丑 庚寅 魯襄 周靈王

經辰之未二千二百一十六 蠱六四變鼎六五變巽上九變升

甲午五

甲辰五

甲寅五 丁巳 周景王 庚申 魯昭

經辰之申二千二百一十七 姤初六變乾六二變遯九三變訟

甲子八

甲戌八 壬午 周敬王

甲申三 壬辰 魯定

經辰之酉二千二百一十八 姤六四變巽九五變鼎上九變大過

甲午十三

甲辰三 乙巳 越勾踐 丁未 魯哀

甲寅三

經辰之戌二千二百一十九 恒初六變大壯九二變小過九三變解

甲子四 丙寅 周元王 戊辰 越滅吳 壬申 周貞定王

甲戌三

甲申十三

經辰之亥二千二百二十 恒九四變升六五變大過上六變鼎

甲午三 己亥 周哀王 庚子 周思王 考王

甲辰五

甲寅五 丙辰 周威烈王

黄氏畿曰右午會第五運也運卦當姤之鼎世卦分鼎之爻鼎重器也其用去故取新其象木上有火西周舊都豐鎬及東遷則王者之迹熄世降而伯矣非其應歟壬子癸丑之世當鼎之大有大戎滅幽王而太子宜臼立焉為平王因敗為功去賤取貴重器自此遷於洛邑故曰鼎顛趾利出否得妾以其子鼎初爻晉文侯捍王於艱為伯者之倡故周書終於文侯之命焉序於齊宋秦楚之上者崇其功也故曰無交害匪

咎艱則无咎大有初爻文侯始伯至文公不過繼伯者耳於齊錄莊公所以為桓之地也於宋錄戴公所以為襄之地也於秦錄襄公所以為穆之地也於楚錄若敖所以為莊之地也此外無伯國矣曷為錄魯春秋內魯錄惠公所以為隱之地也　甲寅乙卯之世當鼎之旅齊桓伯諸侯受王錫命而楚人為仇不我能即非剛中有實者歟鼎二爻故豫於丁丑書楚稱王以仇視之即次獲資得僮僕貞旅二爻則江黃附庸同盟於貫者也　丙辰丁巳之世當鼎之未濟葵丘之盟齊桓斁怠及王子帶召狄入寇而王出居鄭矣故曰鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉鼎三爻晉文之繼伯也師由河上圍溫殺帶而王城入矣踐土會盟而河陽狩矣然其如王靈之不振何故曰未濟征凶利涉大川未濟三爻　戊午己未之世當鼎之蠱召伯毛伯見殺於王札子王師敗績於茅戎可謂折足覆餗矣鼎四爻晉悼既沒伯業衰緩非裕父之蠱往見吝

乎蠱四爻其錄吳何也吳能弱楚此吳之所以見於春秋也　庚申辛酉之世當鼎之姤子朝雖亂單伯為三公召晉定之王入成周而子朝奔楚魯國雖衰孔子為大司寇夾谷之會齊人服焉故曰鼎黃耳金鉉利貞鼎五爻　君相造命陽剛中正以防陰邪則造化可回轉陰而為復故曰以杞包瓜含章有隕自天姤五爻其錄越何也越能滅吳此越之所以見於春秋也庚申獲麟而春秋終焉　壬戌癸亥之世當鼎之恒王

室分成周以居王王城以封周桓公於是大夫强盛各貳於諸侯而家臣又竊其柄是猶鼎有二鉉王居金上也鼎上文雖曰大吉無不利實無其德是以居上非其所安而干戈日尋焉振恒召凶恒上文又奚免哉是運也仲尼修經人極自我而立造化為之更新苟能行之鼎之正位凝命其在茲歟

經日之甲一　經月之午七　經星之巳百八十六大過

經辰之子二千二百二十一夬初九變大過九二變革九三變兌

甲子周威烈王九

甲戌九　戊寅韓景侯魏文侯趙烈侯　庚辰周安王

甲申五

經辰之丑二千二百二十二夬九四變需九五變大壯上六變乾

甲午五

甲辰五　乙巳晉亡　丙午周烈王　癸丑周顯王

甲寅二　乙卯東周分為二立　周君傑

經辰之寅二千二百二十三咸初六變革六二變大過九二變萃

甲子十二

甲戌十二

甲申十二

經辰之卯二千二百二十四咸九四變蹇九五變小過上六變遯

甲午四十二　戊戌燕易王　辛丑周慎靚王

甲辰四　丁未周赧王

甲寅八　乙卯秦昭襄王

經辰之辰二千二百二十五困初六變兌九二變萃六三變大過

甲子十八

甲戌十八　乙亥齊滅宋

甲寅十八

經辰之巳二千二百二十六困九四變坎九五變解上九變訟

甲午四十八

甲辰十八　乙巳秦滅周秦五十　辛亥東周君亡　壬子秦孝文　秦莊襄

甲寅　乙卯秦始皇

經辰之午二千二百二十七井初六變需九二變蹇九三變坎

甲子奉十　辛未 秦滅韓　癸酉 秦滅趙

甲戌奉十一　丙子 秦滅魏　戊寅 秦滅楚　乙卯 秦滅燕　庚辰 秦滅齊稱皇帝

甲申三十　壬辰 秦二世

經辰之未二千二百二十八　井六四變大過九五變升上六變巽

甲午漢高祖先入關楚懷後入關秦亡　乙未二　己亥 楚亡

甲辰十一　丁未 漢惠帝

甲寅漢呂后五無名子　丁巳呂后五恒山王

經辰之申二千二百二十九　恒初六變大壯九二變小過九三變解

甲子三

甲戌十三　戊寅 後元

甲申十五　乙酉 漢景帝　壬辰 中元

經辰之酉二千二百三十　恒九四變升六五變大過上六變鼎

甲午十　戊戌 後元　辛丑 漢武帝建元

甲辰四　元光

甲寅西　元狩

經辰之戌二千二百三十一　姤初六變乾六二變遯九三變訟

甲子西　元鼎

甲戌西　太初

甲申西　太始　征和　天漢　後元

經辰之亥二千二百三十二　姤九四變巽九五變鼎上九變大過

甲午西　乙未 漢昭帝始元　元鳳

甲辰十　元平　戊申 漢宣帝本始　地節

甲寅七　元康　神爵

黃氏畿曰右午會第六運也運卦當姤之大過世卦

分大過之爻大過大者過也謂陽也則陰為臣下小人可知矣　甲子乙丑之世大過之夬陰變為陽家化為國韓魏趙三家分晉田和篡姜稱齊皆命為侯誰敢咎之故曰藉用白茅大過初爻慎之至也壯於前趾懼往不勝夬初爻又何過焉周之興也一陰畜五陽懿文德而終亨彖曰密雲不雨自我西郊小畜彖是所施雖未行而君子上下應之自岐而豐鎬終能澤民及其衰也五陽決一陰尚武力而終窮彖曰告自邑不

利即戎夬象是所施雖孚號而小人在上伺隙興兵故趙韓分周地為二東周惠公居成周西周武公居王城使各自治而王寄焉昔者寖昌今則寖微非澤滅木𢿱大過象　丙寅丁卯之世大過之咸曰枯楊生梯老夫得其女妻无不利大過二爻七國久竊王稱而又遍相迎婦可謂過以相與矣二象二爻曰咸其腓凶居吉咸二爻故録燕焉以周同姓也周同姓莫强於晉既先亡矣使燕居而不隨養德待時其吉矣乎故録燕所以幸周也幸其猶有同姓如燕者在也　戊辰己巳之世大過之困曰棟橈凶大過三爻蓋木德之滅久矣書秦滅周橈棟者秦也曰困於石據於蒺藜入於其宮不見其妻凶困三爻豈惟東周君哉篡弑相仍秦之華陽趙之孟姚其可得見乎　庚午辛未之世大過之井秦始皇甫一六國而漢興矣是猶築宮鑿井以待漢先為之驅除耳大書漢高者正統也小書先入關者以見秦并天下而不仁終為閏位漢始入關即以正

統書之與其仁也大書楚者漢之對也小書伯王後入關者不仁必亡猶秦也高祖追蹤三代可謂大過人矣陽德未純牽制於陰而有他吝井四爻其呂后之事乎以陰當陽廢立恒山恒久也代王恒立而祚永矣恒之先兆也　壬申癸酉之世大過之恒曰枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽大過五爻曰恒其德貞婦人吉夫子凶恒五爻文帝出於薄姬武帝出於金婦二后吉矣然如魏豹王孫之凶何　甲戌乙亥之世大過之姤曰過涉滅頂大過上爻曰姤其角吝姤上爻武帝之窮兵凶及其子宣帝之苛法誅及其臣是皆陽過於中而本末弱也故曰大者過也大過象

愚按周自武王己卯至赧王乙巳共三十六主八百六十七年多父子相繼惟孝王則共王之弟也夷王則懿王之子也桓王則平王之孫也定王為匡王之弟思王考王皆哀王之弟顯王則烈王之弟也赧王後尚有東周君七年史無其名被遷甍狐聚不成君

矣　自丙午至己卯三十四年秦歷昭襄孝文莊襄及始皇四君與楚燕魏趙韓齊六國并立是為無統秦始皇自庚辰僭帝位至二世壬辰二主共十五年二世後有子嬰稱王四十六日為項籍所殺亦不成君矣　乙未至戊戌四年楚漢相持無統經世自甲午漢王入關即屬之漢者惡楚之暴予漢之仁故與朱子綱目異也

經日之甲一　經月之午七　經星之庚百八十七夬

經辰之子二千二百三十三大過初六變夬九二變咸九三變困

甲子漢宣帝十七五鳳　甘露　黃龍　漢元帝初元　癸酉

甲戌二　永光　建昭

甲申十一　漢成帝建始　己丑　竟寧　河平

經辰之丑二千二百三十四大過九四變井九五變恒上六變姤

甲午六　陽朔　鴻嘉

甲辰六　永始　元延

甲寅天　漢哀帝建平　乙卯　漢平帝元始　辛酉　元壽　綏和

經辰之寅二千二百三十五革初九變咸六二變夬九三變隨

甲子四　漢孺子居攝　丙寅　初始稱新室始建國　己巳王莽　癸未劉玄稱更始

甲戌莽天鳳　乙酉　莽地皇

甲申漢光武封蕭王　稱帝建武

經辰之卯二千二百三十六革九四變既濟九五變豐上六變同人

甲午十

甲辰十

甲寅十　建武中元　漢明帝永平　戊午

經辰之辰二千二百三十七兌初九變困九二變隨六三變夬

甲子七

甲戌十七　漢章帝建初　丙子

甲申九元和　章和　漢和帝永元　己丑

經辰之巳二千二百三十八兌九四變節九五變歸妹上六變履

甲午六

甲辰十六　元興　漢殤帝延平　丙午　漢安帝永初　丁未

甲寅八元初　永寧　建元　延光

經辰之午二千二百三十九需初九變井九二變既濟九三變節

甲子十八　漢順帝永建　丙寅　陽嘉

甲戌九　永和　乙酉　漢沖帝永嘉　丙戌　漢質帝本初　丁亥　漢桓帝建和　漢安

甲申十九　建康　和平　元嘉　永興

經辰之未二千二百四十需九四變夬九五變泰上六變小畜

甲午八　永壽　延熹

甲辰十八　永康　漢靈帝建寧　戊申　熹平

甲寅七　光和

經辰之申二千二百四十一大壯初九變恒九二變蠱九三變歸妹

甲子十七　中平　庚午　漢獻帝初平

甲戌五　興平　建安

甲申十五

經辰之酉二千二百四十二大壯九四變泰六五變夬上六變大有

甲午十五　甲辰　丁未　魏明帝太初　吳黃龍　庚子　魏文帝黃初　辛丑　蜀昭烈帝章武　壬寅　吳大帝黃武　癸卯　蜀漢帝禪建興

甲寅　蜀延熙　庚申　魏主芳正始　吳嘉禾　魏青龍　魏景初　吳赤烏

經辰之戌二千二百四十三乾初九變姤九二變同人九三變履

甲子魏五蜀二十一吳二十三　吳神鳳又吳主亮北興　吳五鳳

甲戌　魏主髦正元　魏甘露　吳太平　戊寅蜀景耀永安　吳大元　吳太平蜀亡

甲申魏戊寅蜀景耀永安　魏主奐正元　庚辰魏元帝咸熙　吳末蜀亡興

經辰之亥二千二百四十四乾九四變小畜九五變大有上九變夬

甲午晉咸寧　晉咸寧　庚子晉太康吳亡　吳寶鼎　吳建衡　吳鳳凰

甲辰千　吳天璽　吳天紀　辛亥晉惠帝永熙　大熙元永熙

甲寅四　永康　永寧　太安

黃氏畿曰右午會第七運也運卦當大過之夬世卦分夬之爻夬與剝反者也於剝見剝一陽之易於夬見決一陰之難君子難進易退小人易進難退故也豈惟小人哉亂臣賊子妾婦夷狄凡陰類居上者自是恣橫而不可遏矣必也君臣有大過人之才乎亦惟壯趾是戒夬初爻藉茅是慎而已大過初爻○丙子丁丑之世夬之大過元帝立王后值咸而外戚大興成帝立趙后值恒而帝胤中絕至於哀平則過涉凶矣大過

上文○戊寅己卯之世當夬之革惕號莫夜有戎夬二文己日乃革之革二文新莽簒漢固也勿恤夬征吉草非更始誅莽之謂乎順天應人革彖虎變有孚革五文光武中興而羣盜滅矣帝之才非大過人者與凡曰立者不當立者也凡曰稱者不當稱者也惟少康先書始生即以紀年而後書立天下立之也光武先書封蕭王而後書稱天下稱之也以此見二君天下歸之難乎其辭此名也　庚辰辛巳之世當夬之兌壯頄夬三

文來兌兌三文則西域浮屠致自明帝凶可知也隨之孚兌則章帝崇儒歸妹之孚剝則鄧后專政何其協與○壬午癸未之世當夬之需牽羊悔亡却行使先夬四文需血出穴傷險脫難需四文其宦豎廢立外戚跋扈之時乎黨錮起而黃巾反僅免於亡耳　甲申乙酉之世夬之大壯也莧陸中行夬五文宦官誅而曹操崛興矣喪羊於易大壯五文東漢亡而三國鼎峙焉　丙戌丁亥之世當夬之乾則魏滅蜀晉平吳而一統者也陰消已盡无號終凶夬上文有君子之德則其敵當之不然反是晉武帝值乾之世混一六合除苛政服通喪蓋前人之愆矣然德不如禹立嗣非人自是亂臣賊子犯闕竊位而五胡雲擾其亢龍之悔乎乾上文

愚按漢自高帝己亥至後主癸未共四百六十五年內前漢並淮陽王十三主連呂后稱制八年新莽簒位十四年共二百二十六年東漢十二主共一百九十六年蜀漢二主四十三年除父子相繼外前漢文

帝則惠帝之弟也宣帝則武帝戾太子之孫也哀帝則元帝之孫平帝則元帝之曾孫孺子嬰又宣帝之玄孫也後漢安帝則章帝之孫質帝桓帝皆章帝之曾孫靈帝則章帝之玄孫也　蜀與魏吳三國鼎峙魏自文帝庚子簒漢至元帝甲申簒於晉共五主四十五年吳自大帝壬寅僭位至皓庚子滅於晉共四主五十九年

經日之甲一　經月之午七　經星之辛百八十八咸

經辰之子二千二百四十五 萃初九變咸六二變夬九三變隨

甲子晉惠帝永興 漢劉淵 丁卯晉懷帝永嘉 蜀李雄 光熙 庚午 辛未 癸酉晉愍帝建興 漢劉聰 蒙塵平陽

甲戌二 丙子 蒙塵平陽 丁丑東晉元帝稱王 建武 戊寅東晉稱帝太興前 趙劉曜 己卯後趙石勒 永昌 癸未晉明帝太寧

甲申八 丙戌晉成帝咸和 己丑後趙滅前趙

經辰之丑二千二百四十六 萃九四變既濟九五變豐上六變同人

甲午九 咸康 癸卯晉康帝建元

甲辰二 乙巳晉穆帝永和 丁未晉滅蜀 己酉前燕慕容儁 辛亥前秦符健後趙 壬子燕滅

甲寅十 乙卯 涼張祚 秦苻生 丁巳升平 秦苻堅 壬戌晉哀帝隆和 興寧

經辰之寅二千二百四十七 大過初六變夬九二變咸九三變困

甲子三 丙寅晉帝奕太和 庚午秦 辛未晉簡文帝咸安 癸酉晉孝武帝寧康

甲戌二 太元 秦滅前涼

甲申後秦 乙酉西秦 丙戌秦苻登後魏道武 丁酉晉安帝 戊戌南燕慕容德後燕 己亥國仁 庚子涼呂光 辛丑北涼 癸卯後燕慕容寶 甲辰八 南燕慕容超 丙午 北燕高雲 丁未 夏赫連勃勃 己酉魏明元帝 庚戌 北燕馮跋 晉滅南燕 李暠 沮渠蒙遜 元興 秦滅後涼

甲午二十三 西秦滅前秦 丙申 後燕慕容寶 丁酉晉安帝 隆安 南涼禿髮傷檀 北涼段業 燕慕容盛 戊戌南燕慕容德後燕 己亥國仁 庚子南涼 辛丑北涼 癸卯後秦 甲寅十八 西秦滅南涼 丁巳 晉滅後秦 己未 晉恭帝元熙 庚申 宋武帝 辛酉 北涼滅西涼 癸亥 宋主義符

經辰之卯二千二百四十八 大過九四變井九五變恒上六變姤

經辰之辰二千二百四十九 萃初六變隨六二變困六三變咸

甲子宋文帝元嘉 魏太武帝 元年 辛未魏滅夏 西秦亡

甲戌 丙子魏 滅北燕 己卯魏滅北涼 壬辰 魏文武帝

經辰之巳二千二百五十 萃九四變比九五變豫上六變否

甲午宋孝武帝孝建元 魏太武帝 甲辰 乙巳宋明帝 丙午魏獻文帝 辛亥魏孝文帝 癸丑宋養子李昱 癸亥齊武帝

甲寅 丁巳宋順帝 己未齊高帝

經辰之午二千二百五十一 蹇初六變既濟六二變井九三變比

甲子齊武帝建元 魏孝文帝 太和十四 癸酉齊主昭業

甲戌齊明帝 乙亥魏遷洛陽改姓元氏 丙子魏 己卯齊 庚辰魏 辛巳齊主寶卷 宣武帝 壬午梁和帝 武帝

甲申

經辰之未二千二百五十二 蹇六四變咸九五變謙上六變漸

甲午梁武帝天監十三 魏宣武帝 丙申魏孝明帝 戊申魏孝莊帝 庚戌魏主曄 辛亥魏節閔帝 壬子魏孝武帝

甲辰 甲寅宋魏孝靜帝 乙卯西魏文帝

經辰之申二千二百五十三 小過初六變豐六二變恒九三變豫

甲午梁武帝四十三魏文帝士　庚午梁簡文帝北齊文宣帝　壬申梁孝元帝西魏主欽

甲戌西魏帝廢梁宣帝　乙亥梁敬帝　丙子後周閔帝　丁丑陳武帝北齊孝昭帝　庚辰陳文帝北齊武成帝　辛巳周武帝　壬午後梁明帝

甲申　乙酉齊主緯　丁亥陳主伯宗　己丑陳宣帝

經辰之酉二千二百五十四 小過九四變謙六五變咸上六變旅

甲午陳宣帝六周武帝十四　丁酉周　戊戌周　己亥周滅北齊　宣帝　靜帝　辛丑周亡隋文帝開皇　癸卯陳主叔寶

甲辰　丙午後梁蕭琮　丁未後梁　戊申隋納國於隋　己酉隋滅陳　九年

甲寅酉　辛酉亡壽

經辰之戌二千二百五十五 遯初六變同人六二變姤九三變否

甲子酉　乙丑隋煬帝大業

甲戌　丁丑隋主侑義寧　戊寅唐高祖武德

甲申七　丁亥唐太宗貞觀

經辰之亥二千二百五十六 遯九四變漸九五變旅上六變咸

甲午八

甲辰九

甲寅丑　庚戌唐高祖永徽　顯慶　龍朔

黃氏畿曰右午會第八運也運卦當大過之咸世卦分咸之爻咸感也天地之情以二氣相感山澤見之矣萬物之情以兩心相感男女見之矣是雖利於婚姻然變自大過則相與不得其正淫姣兇狂恣其所欲大亂之道也戊子己丑之世為革賈后作逆妻行夫事諸王篡殺臣行君事天子蒙塵僭竊行正統事天翻地覆變動自下不可以有為矣此謂咸其拇初咸爻　革用黃牛之革革初爻　庚寅辛卯之世世為大過強

臣亂始桓溫成於劉裕而秦堅亦以躁動亡妾婦亂始孝武極於南朝而魏珪亦以內嬖弒咸之大過亦大過之咸於茲應矣　壬辰癸巳之世為萃南北之君為人所立進不能制志在隨人咸三爻　而其賊臣為衆所棄退不能援困然後往非咸其腓咸三爻　萃而嗟者與萃三爻　甲午乙未之世為蹇南北交聘實則相侵彼此強臣各行廢立可謂憧憧往來咸四爻　往蹇來連矣蹇四爻　丙申丁酉之世為小過陳隋之君志末

無本隋之滅陳如射斯獲咸其脢无悔咸五爻　公弋取彼在穴者與小過五爻　戊戌己亥之世為遯隋既殺人以譖亡國以遊唐之興也納諫以誠行幸以節高祖太宗得房杜而中順交固除隋之亂貞觀善治興焉其亞於成湯者與然成湯值遯以運李唐值遯以世宜乎大小之不同也閨門慙德莫武才人過者此所以終為大過之咸與

愚按晉自武帝庚子至恭帝己未共一百四十年內

前晉四主三十七年東晉元帝以下十一主一百有三年除父子相繼外前晉懷帝東晉康帝帝奕恭帝皆以弟承兄愍帝則武帝之孫簡文帝則元帝之少子也然元帝本牛姓非司馬家兒矣　兩晉間大小僭國十六惠帝時蜀漢李特癸亥起六世至楊帝丁未四十五年前趙劉淵甲子起五世至成帝己丑二十六年懷帝時前燕慕容廆丁卯起四世至帝奕庚午六十四年元帝時後趙石勒己卯起二姓七世至穆帝壬子三十四年前涼張茂庚辰起七世至孝武帝丙子五十七年穆帝時前秦苻洪庚戌起七世至孝武甲午四十五年孝武時後燕慕容垂甲申起四世至安帝己酉二十五年後秦姚萇甲申起三世至安帝丁巳三十四年西秦乞伏國仁乙酉起四世至宋文帝辛未四十七年後涼呂光丙戌起四世至安帝癸卯十八年安帝時南涼禿髮烏孤丁酉起三世至甲寅十八年北涼段業丁酉起二姓三世至宋文

帝己卯四十三年南燕慕容德戊戌起二世至庚戌十三年西涼李暠庚子起三世至宋武帝辛酉二十二年大夏赫連勃勃丁未起三世至宋文帝辛未二十五年北燕馮跋己酉起二世至宋文帝丙子二十八年

又按庚申至戊申為南北朝無統者一百六十九年南朝宋武帝庚申至順帝戊午八主二姓五十九年齊高帝己未至和帝辛巳六主二十三年梁武帝壬

午至敬帝丙子四主五十五年其後梁宣帝乙亥至
後主琮丁未三主三十三年即陳之世也陳武帝丁
丑至後主戊申五主三十二年　北朝魏明元帝十
二年庚申起即宋武帝元年至恭帝丙子合明元以
前高祖道武二主並中絶者十年共十七主二百一
十九年北齊文宣帝自庚午篡東魏起至後主緯丁
酉五主二十八年周愍帝自丁丑篡西魏起至靜帝
庚子五主二十四年○隋高祖自辛丑篡周時猶與
後梁及陳分據至己酉而後定於一焉至恭帝丁丑
三主二十九年

經日之甲一　經月之午七　經星之壬百八十九 困

經辰之子二千二百五十七 兌初九變困九二變隨九三變夬

甲子唐高宗十五 麟德　乾封　總章　咸亨

甲戌三主 上元　儀鳳　調露　永隆　開耀　永淳　弘道

甲申唐中宗 嗣聖元年廢為廬陵王旦　乙酉武后 廢帝於房陵

經辰之丑二千二百五十八 兌九四變節九五變歸妹上六變履

甲午三主

甲辰 乙巳 神龍　戊戌武后 召帝房陵 復此　景龍　庚戌 唐睿宗 景雲

甲寅三

經辰之寅二千二百五十九 萃初六變隨六二變困六三變咸

甲子三主

甲戌三主 丙子 楊妃入宮　天寶

甲申三主

經辰之卯二千二百六十 萃九四變比九五變豫上六變否

甲午四主三 丙申 唐肅宗 至德　乾元　上元　寶應　癸卯 唐代宗 廣德

甲辰二 永泰　大曆

甲寅三主 庚申 唐德宗 建中

經辰之辰二千二百六十一 大過初六變夬九二變咸九三變困

甲子五 興元　貞元

甲戌五

甲申三主 乙酉 唐順宗 永貞　丙戌 唐憲宗 元和

經辰之巳二千二百六十二 大過九四變井九五變恒上六變姤

甲午九　辛丑　唐穆宗　長慶

甲辰四　乙巳　唐敬宗　寶歷　丁未　唐文宗　太和

甲寅八　辛酉　唐武宗　會昌　開成

經辰之午二千二百六十三　坎初六變節九二變比九三變井

甲子四　丁卯　唐宣宗　大中

甲戌八　庚辰　唐懿宗　咸通

甲申五

經辰之未二千二百六十四　坎六四變困九五變師上六變渙

甲午　唐僖宗　乾符　丙申王仙　丁酉黃巢　芝陷濟南　陷沂鄆　廣明　中和

甲辰十　光啓　丙午王潮　據福州　文德　己酉唐昭宗龍紀鐵鏐據杭州　大順　辛亥楊行密據揚州　景福

甲寅天復　寧本黃巢據鳳翔　光化　王審知據閩　辛酉天復　劉隱據廣州

經辰之申二千二百六十五　解初六變歸妹九二變豫六三變恒

甲子十六　乙丑　天祐　唐哀帝　丁卯梁朱全忠篡王建稱帝　癸酉梁友貞

甲戌　丁丑南漢劉龑稱帝　己卯吳隆演稱帝　癸未後唐莊宗滅梁

甲申岐　乙酉　降唐　丙戌後唐滅蜀　丁亥契丹唐明宗　德光　癸巳後唐閔帝關王廷鈞稱帝

經辰之酉二千二百六十六　解九四變師六五變困上六變未濟

甲午後唐　後珂蜀孟知祥稱帝　丙申晉高祖石敬塘　丁酉吳亡南唐李昪　辛亥劉知遠　乙丑晉高祖邪　戊申漢隱帝承祐　契丹元欲

甲辰　乙巳　南唐滅閩　丁未漢高祖劉知遠　己酉漢隱帝承祐　契丹元欲

甲寅周世宗　丁巳北漢孝和帝　己未周恭帝　庚申宋太祖建隆　宋乾德

經辰之戌二千二百六十七　訟初六變履九二變否六三變姤

甲子五　乙丑　宋滅蜀　己巳北漢繼元契丹賢　開寶　辛未　滅南漢

甲戌五　乙亥　滅南唐　丙寅宋太宗　太平興國　戊寅吳越納國　己卯滅北漢　壬午契丹隆緒

甲申九　雍熙　端拱　淳化

經辰之亥二千二百六十八　訟九四變渙九五變未濟上九變困

甲午九　至道　戊戌宋真宗咸平

甲戌七　景德　太中祥符

甲寅十七　天禧　乾興　癸未宋仁宗天聖

黃氏畿曰右午會第九運也運卦當大過之困世卦分困之爻象曰澤無水困君子以致命遂志斯時也陽揜於陰國撓其棟隕穫於窮阨而猶不免其徒生徒死者乎庚子辛丑世當兌武后凶逆亘古未聞其禍烈矣故曰臀困株木入於幽谷三歲不覿因初剛

中柔外兌象才大過人者狄梁公一人而已終能順天應人兌象光復唐祚故曰和兌吉兌初爻召帝房陵遽書復政者緣公志也中宗幽不明矣玄宗誅韋后其重兌金象與　壬寅癸卯世當萃楊妃入宮不宜入者也奸邪以燕私進而祿山遂反功臣以宗祀復而肅代相承外凶而中有慶矣故曰困於酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎困二爻　又曰引吉无咎孚乃利用禴萃二爻　甲辰乙巳世當大過君避盜而出走后受

册而遽殂據於蒺藜不見其妻也困三爻　自是宦官屢行弒逆宮妾無復册立者矣憲宗郭妃猶然而況穆敬文武之處險者乎撓於盧杞一小人而有餘隆於贄泌子儀衆君子而不足大過象　不亡幸耳　丙午丁未世當困來徐徐困四爻變為重險坎坎坎三爻宣懿溺仙佛而天下亂矣書王仙芝先黄巢者為朱温之地也僖昭屢走飲食不克非困於金車困四爻　樽酒簋二者與坎四爻　戊申己酉世當解時入五代劓刖相傷困五爻　赤紱無用困已極矣而徐有說利祭祀亦困五爻則宋太祖興於世末而維有解者也解五爻　自此陽進陰退而民甦矣　庚戌辛亥世當困之訟文王出羑里之卦也僭偽削平契丹尚在太宗高梁之敗真宗澶淵之盟兢兢甚矣困上爻　天書聖祖祥瑞喧騰蓋有訟之象焉履反小畜五星聚奎而真儒實懿文德夫豈偶然之故哉

愚按唐自高祖戊寅至昭宣帝丙寅二十主共二百

八十七年内惟睿宗文宗武宗昭宗四君乃以弟承兄宣宗則憲宗幼子也餘十四君皆父子相繼焉五代並列國無統者自丁卯至己未共五十三年内五代梁二主至壬午十六年後唐三姓四主至乙未十三年晉二主至丙午十一年漢三主至庚戌僅四年周二姓三主至乙未僅九年而已　列國十一唐昭宗時吳越自己酉起至宋太宗戊寅五世九十年吳自辛亥起至晉丁酉四世四十七年岐自甲寅起

至後唐甲申惟一世三十一年閩自戊午起至晉乙巳六世四十八年南漢自辛酉起至宋太祖辛未五世七十一年蜀自癸亥起至後唐乙酉二世二十三年梁世則楚自丁卯起至周太祖辛亥五世二十五年南平自癸酉起至宋太祖癸亥五世五十一年後唐世則後蜀自癸巳起至宋太祖乙丑二世三十三年晉世則南唐自丁酉起至宋太祖乙亥三世三十九年周世則北漢自辛亥起至宋太宗己巳三姓四世二十九年

以會經運

經日之甲一　經月之午七　經星之癸百九十井

經辰之子二千二百六十九需初九變井九二變既濟九三變節

甲子 仁宗二　辛未契丹真宗　西夏寔

甲申主

甲戌主 景祐　寶元　康定　慶歷　皇祐

經辰之丑二千二百七十需六四變夬九五變泰上六變小畜

甲午二主 至和 契丹遼基

甲辰 宋英宗 治平　嘉祐　丙午契丹改國曰遼　戊申 今上 熙寧

甲寅七

經辰之寅二千二百七十一蹇之既濟井比

經辰之卯二千二百七十二咸謙漸

經辰之辰二千二百七十三坎用蒙之損剝蠱

經辰之巳二千二百七十四未濟渙師

經辰之午二千二百七十五大過之夬咸困

經辰之未二千二百七十六井恒姤

經辰之申二千二百七十七升之泰謙師

經辰之酉二千二百七十八恒井蠱

經辰之戌二千二百七十九巽之小畜漸渙

經辰之亥二千二百八十姤蠱井

黃氏畿曰右午會第十運也運卦當大過之井世卦分井之爻昔澤無水今為木上有水井象養而不窮矣井象宋鑒五代之亂革藩鎮重守令雖位宰相猶出知

州郡真有勞民勸相之象焉井象壬子癸丑之世當井之需仁宗為君韓范富歐為臣可謂棟隆大過四爻井甃者矣井四爻　英宗之後荆舒入相以青苗為周公法度力排群議反古亂常羸瓶致凶井象故曰井泥不食舊井無禽井初爻　需于郊利用恒无咎需四爻　不亦驗乎書今上者邵子指神宗也其後不書則熙寧十年邵子且沒矣

愚按宋太祖十六年起庚申太宗二十二年起丙子真宗二十五年起戊戌仁宗四十一年起癸亥英宗四年起甲辰神宗十八年起戊申哲宗十五年起丙寅徽宗二十五年起辛巳欽宗丙午一年九主共一百六十七年南宋高宗三十六年起丁未孝宗二十七年起癸未光宗五年起庚戌寧宗三十年起乙卯理宗四十年起乙酉度宗十年起乙丑恭帝乙亥一年端宗丙子二年帝昺戊寅二年九主共一百五十三年至己卯止合共三百二十年也　元世祖十五

年起庚辰成宗十三年起乙未武宗四年起戊申仁宗九年起壬子英宗三年起辛酉泰定帝四年起甲子明宗末年明宗五年起戊辰寧宗末年順帝三十五年起癸酉止丁未十主八十八年至戊申而明太祖建極矣其十六年為癸亥

又按上二世在午會第十運之初邵子叙至此止夫前事者後事之師也得失之林吉凶之鑑也邵子於本朝事蹟不敢填註誠慎之已然未嘗不紀其年世而配以卦意者自堯以來事蹟大略已備則考古即可鏡今固於至慎之中寓忠愛之道焉殆康節之微意乎今竊取其意自運之癸辰之寅以下約畧所配之卦而存其概焉蓋蹇之六變卦起宋神宗十七年甲子至高宗癸亥坎之六變卦起高宗十八年甲子至寧宗癸亥大過之六變卦起寧宗十年甲子至理宗癸亥升之六變卦起理宗四十年甲子至元英宗三年癸亥巽之六變卦起泰定帝元年甲子至明太

祖十六年癸亥黄氏畿曰道藏刻本午會運之癸世之亥歲在戊申為洪武元年蓋自子會至此凡六萬八千三百八十五年矣亦後人所增故不録也年數正合

經日之甲一　經月之午七　經星之甲百九十一恒

經辰之子二千二百八十一大壯之恒　豐　歸妹

經辰之丑二千二百八十二　泰　夬　大有

經辰之寅二千二百八十三小過之豐　恒　豫

經辰之卯二千二百八十四　謙　咸　旅

經辰之辰二千二百八十五解之歸妹　豫　恒

經辰之巳二千二百八十六　師　困　未濟

經辰之午二千二百八十七升之泰　謙　師

經辰之未二千二百八十八　恒　井　蠱

經辰之申二千二百八十九大過之夬　咸　困

經辰之酉二千二百九十　井　恒　姤

經辰之戌二千二百九十一鼎之大有　旅　未濟

經辰之亥二千二百九十二　蠱　姤　恒

愚按右午會之十一運也運卦當大過之恒世卦分恒之爻而世卦之變爻三十六卦亦附於下以便考焉

又按明太祖洪武三十一年起戊申恭閔帝建文四年起己卯成祖永樂二十二年起癸未仁宗洪熙乙巳一年宣宗宣德十年起丙午英宗正統十四年起丙辰景帝景泰七年起庚午又英宗復辟天順八年起丁丑憲宗成化二十三年起乙酉孝宗弘治十八年起戊申武宗正德十六年起丙寅世宗嘉靖四十五年起壬午穆宗隆慶六年起丁卯神宗萬歷四十八年起癸酉光宗泰昌未年熹宗天啟七年起辛酉莊烈帝崇禎十六年起戊辰至癸未十六主共二百七十六年自堯甲辰起至莊烈癸未共四千年整此一運約畧所配之卦大壯之六變卦起明太祖十七年甲子至英宗八年癸亥小過之六變卦起正統

九年甲子至孝宗十六年癸亥解之六變卦起孝宗十七年甲子至世宗四十二年癸亥升之六變卦起世宗四十三年甲子至熹宗三年癸亥大過之六變卦起熹宗四年甲子僅二十年至甲申而　本朝定鼎矣歷鼎之世卦六十年而為乾之姤亦姤之乾按其世卦年卦蓋今與堯舜同當午會而乾健正符禹年使讀是書者知今之世猶古之世堯舜禹三聖相傳適當其盛而今則景運伊隆與唐虞夏后若合符節也或亦邵子之意與

經日之甲一　經月之午七　經星之乙百九十二姤

經辰之子二千二百九十三乾之姤　同人履

經辰之丑二千二百九十四　小畜　大有　夬

經辰之寅二千二百九十五遯之　同人姤　否

經辰之卯二千二百九十六　漸　旅　咸

經辰之辰二千二百九十七訟之履　否姤

經辰之巳二千二百九十八　渙　未濟　困

經辰之午二千二百九十九巽之小畜　漸　渙

經辰之未二千三　百　姤　蠱　井

經辰之申二千三百　一鼎之大有　旅　未濟

經辰之酉二千三百　二　蠱　姤　恒

經辰之戌二千三百　三大過之夬　咸　困

經辰之亥二千三百　四　井　恒　姤

愚按右午會十二運也運卦當大過之姤世卦分姤之爻以下配卦倣此

經星之丙一百九十三　大有鼎大畜　乾離　大壯睽

經星之丁一百九十四　旅離　鼎晉　遯小過　艮

經星之戊一百九十五　未濟睽蒙　晉鼎　訟解

經星之己一百九十六　蠱大畜鼎　艮蒙　巽升

經星之庚一百九十七　姤乾　巽遯　鼎訟　大過

經星之辛一百九十八　恒大壯　升小過　大過解　鼎

經星之壬一百九十九　大壯恒　泰豐　夬歸妹　大有恒　豫

經星之癸二　百　小過豐　謙咸　旅

經星之甲二百　一至

經星之癸二百　十

經日之甲一　經月之未八

經星之甲二百一十一至

經星之癸二百四　十

經日之甲一　經月之申九

經星之甲二百四十一至

經星之癸二百七　十

經日之甲一　經月之酉十

經星之甲二百七十一至

經星之癸三　百

經日之甲一　經月之戌十一〇閉物之始

經星之甲三百　一至

經星之戊三百一十五

皇極經世書解卷二

欽定四庫全書

子部

皇極經世書解卷三

詳校官中書臣葉元符

靈臺郎臣倪廷梅覆勘

總校官知縣臣繆琪

校對官助教臣蔡鎮

謄錄監生臣王東鈞

皇極經世書解卷三

邳州知州王植撰

以運經世

黄氏畿曰以運經世運卦六變兼世而兩故三百六十天地之正數也總三百六十而為一元則元之體寓於運而為經兼二世而六之則運之用寓於世而為緯　天地十六象乾坤離坎不易者也

交而為泰否既未濟則皆反易震艮兑巽反易者也交而為頤中孚大小過則皆不易天之經會用運卦地之經運用世卦人之經世用年卦如值斯象必有非常之事焉其於君臣父子夫婦君子小人中國左衽所關者大矣易否為泰則惠迪吉易泰為否則從逆凶其惟慎微乎故曰自泰至否其間則有蠱矣自否至泰其間則有隨矣自堯肇位甲辰年卦隨至周顯德己未年卦蠱凡三千三百

一十六年非氣運自然之理乎以一世三十年槩之則百世可知矣　三千三百一十六年皆由運卦變為世卦世卦變為年卦本於天地自然之數而象占與人事相驗不容一毫私智於其間蓋元與運為陽數一衍之為十干天也會與世為陰數二衍之為十二支地也干支相乘而為六十通乎年月日時故曰舉年見月舉月見日舉日見時年卦同而運世之卦異則必通其變通變則年卦尤要

愚按以運經世猶云以運統世也此又於前篇八會中除堯舜以前及周恭帝以後不論外自已會第三十運辰之午堯元年甲辰起至午會第九運辰之酉周恭帝已未止計三千三百一十六年每年配以一卦是為年卦邵伯子謂以會經運紀歷代歷年表以見天下離合治亂之迹以運經世則紀書傳所載歷代興廢治亂得失邪正之迹蓋前

篇詳於各代歷年而事迹畧舉其綱此乃頗詳其事迹之大目也黄氏謂運卦六變兼世而兩蓋以運卦三百六十一變六得二千一百六十卦每一卦又領六十卦共十二萬九千六百卦當十二萬九千六百年故曰年卦也如堯時運卦得乾乾之六變卦曰姤同人履小畜大有夬以此六卦一卦管二世即世卦而以此六卦一卦領六十卦兼兩世六十年即年卦至以一卦所領六十卦言之如姤至夬六十卦同人至革六十卦履至兑六十卦小畜至需六十卦皆依圓圖次序左旋輪計之而除乾坤離坎四卦不入焉餘皆倣此

經元之甲一　經會之已六　經運之癸百八十乾

經世之午二千一百五十五

甲子小畜　乙丑壯　丙寅大有　丁卯夬　戊辰姤　己巳大過　庚午鼎　辛未恒　壬申異　癸酉升

甲戌蠱　乙亥升　丙子訟　丁丑困　戊寅未濟　己卯解　庚辰渙　辛巳蒙　壬午師　癸未遯

甲申咸　乙酉旅　丙戌小過　丁亥漸　戊子蹇　己丑艮　庚寅謙　辛卯否　壬辰萃　癸巳晉

經世之未二千一百五十六

甲午豫　乙未觀　丙申比　丁酉剝　戊戌復　己亥頤　庚子屯　辛丑益　壬寅震　癸卯噬嗑

甲辰隨　唐帝堯肇位平陽　乙巳无妄　丙午明夷　丁未賁　戊申既濟　己酉家人　庚戌豐　辛亥革　壬子同人　癸丑臨

甲寅損　乙卯節　丙辰中孚　丁巳歸妹　戊午睽　己未兌　庚申履　辛酉泰　壬戌大畜　癸亥需

經世之申二千一百五十七

甲子大有　唐帝堯二十一年　甲戌

甲申

經世之酉二千一百五十八

甲午比　堯五十一年　甲辰

甲寅　歸妹篤　睽正月上　舜于天命之位　兌禪行道　日舜受終于文祖　符修王禮　揖鯀治水績用不成　節帝求禪位舜　大壯

經世之戌二千一百五十九

甲子夬　虞帝舜九年　甲戌

甲申　艮月正元日舜格于文祖　小過　帝堯崩

經世之亥二千一百六十

甲午剝　舜三元年　甲辰

甲寅　兌帝舜求代禹為于天　履正月朔旦禹受命于神宗　大有

黄氏畿曰右已會第三十運之十二世也前此書日月星辰者天四變含地四變也至此直書元會運世者人事合天道也經世自子至午人事豈無可考而猶未遽書者誦法仲尼焉耳於甲辰書曰

唐帝堯肇位于平陽號陶唐氏命羲和欽若昊天歷象日月星辰敬授人時期三百六旬有六日以閏月定四時成歲曰載建寅月為始允釐百工庶績咸熙載事也以歲為載熙帝載即人事也故建寅為人正自餘皆堯典之文也若天以欽授時以敬人合天道之義昭矣年卦隨者泰之先也至於革則治歷明時其告成乎　申酉世大有伏比天地之用也懲鯀則急先務舉舜則急親賢歸妹其

釐降之年乎受命以睽則同而異矣睽象用璿璣玉衡以齊七政四時行巡狩象以典刑四罪正而天下咸服兌也其十六象之一乎　戊亥世首夬剝則天地交矣小過則帝堯徂落艮則舜格於文祖兌則薦禹于天命之位皆十六象之一也履則禹受命於神宗正天下水土分九州修六府成賦中邦矣非人之所以參天地者乎　自否至泰其間則有隨帝堯肇位之年值之漢高帝之王關中午六運晉武帝之平吳午七運唐太宗之得政午八運明太祖之取金陵午十運世之亥皆然

經元之甲一　經會之午七　經運之甲百八十一乾

經世之子二千一百六十一

甲子鉅夏禹入牛　太過　鼎　恒　巽　井　蠱　升　訟　癸酉困帝舜陟方崩

甲寅水濟都安邑天會于孟出　乙亥解　丙子渙　丁丑家　戊寅師　遯　咸　旅　小過

甲申蹇夏啓與有扈戰于甘　艮　謙　否　萃　晉　豫　觀　比　癸巳剝夏太康

經世之丑二千一百六十二

甲午復太康二年

甲辰既濟

甲寅睽　大壯太康畋于洛汭羿入于穷石　大有夏仲康命胤侯征羲和　癸亥夬

經世之寅二千一百六十三

甲子貞人神康三年

甲戌　需夏相依斟灌斟鄩

甲申　癸巳蒙

經世之卯二千一百六十四

甲午師相二十年　謙寒浞殺羿滅相后緡生少康　否

甲辰

甲寅　癸亥革

經世之辰二千一百六十五

甲子履少康生三十三年

甲戌　去于未濟臣靡滅浞立少康　癸未解

甲申

經世之巳二千一百六十六

甲午蠱少康辛三年
甲辰屯夏杼
甲寅
經世之午二千一百六十七
甲子小畜四年
甲戌
甲申
丁亥漸夏芒
晉
經世之未二千一百六十八
甲午豫八年
甲辰
乙巳无妄夏泄
甲寅
泰夏不降
癸亥需
經世之申二千一百六十九
甲子大有四年
甲戌
甲申
觀
經世之酉二千一百七十

甲午比三十四年
甲辰
甲寅
大畜夏扃
大壯
經世之戌二千一百七十一
甲子夬五年
甲戌
咸夏屋
甲申
經世之亥二千一百七十二
甲午剝十四年
甲辰
无妄夏孔甲
甲寅
大有
黃氏畿曰右午會第一運之十二世也陰長陽消自此始甲子世為陽而年值右方地卦其亂生於治之極歟甲戌禹都安邑自陽翟徙居之大會諸侯於塗山執玉帛者萬國防風氏後至戮焉誅其慢於禮也濯陟方之喪而致命遂志困象定羣臣之

分而慎辨物居方未濟象非困而後未濟歟甲申啓
與有扈戰於甘之野征其悖於義也反身修德蹇象
而有扈服思不出位艮象而天下之嫡定非蹇而後
艮歟至於太康畋洛十旬不返羿因民不忍距於
河而死仲康以弟繼立乃命胤侯征羿黨羲和大
有而後夬甚矣決一陰之難也三王象秋則繫金
杞以止車能無戒乎姤初爻仲康崩子相繼立依同
姓諸侯斟灌斟鄩氏值需則郃子所謂水天無應

者也郃子觀三王吟水天無應不成需壬寅值謙寒浞殺羿使子
澆及豷伐斟灌斟鄩氏以滅相相之臣靡逃於有
鬲氏相之后緡還於有仍氏遂生少康蓋羿自距
太康以來至是四十餘年矣明年癸卯值否而有
夏不祀此固天地之大變也　戊辰之世未濟而
後解夏之遺臣靡自有鬲氏收斟灌斟鄩二國之
燼以滅寒浞而立少康少康立遂滅澆於過滅豷
於戈以絶有窮氏之族焉　亂生於治同人伏師

寅卯世君居臣位而亂成治生於亂大有伏比申酉世
不降為君而治復非天地之用歟然險莫如川川
失其性則上於天寅世之需止莫如山山失其性則下
於地卯世之謙需與謙在人雖吉在天地則為變焉旋
乾轉坤顧人何如耳
經元之甲一　經會之午七　經運之乙百八十二逐
經世之子二千一百七十三

甲子同人孔甲十三　夏皐
甲戌
甲申巽夏發
經世之丑二千一百七十四
甲午師十一年　否夏癸是謂桀
甲辰
甲寅　革
經世之寅二千一百七十五
甲子始癸十二

甲戌未濟 三十二 乙亥解 始桀妹喜

甲申蹇 桀囚湯于夏臺

崇成湯帥師 諸侯位始 成湯征葛 用伊尹

邀 成湯薦伊尹于夏主

小過 伊尹 醜夏復歸于亳

剝

經世之卯二千一百七十六

甲午復 伊尹相成湯復桀

頤

甲辰既濟

革 成湯崩 太甲不明 伊尹放之

損 伊尹乃見服桀主于亳

甲寅睽

夬

經世之辰二千一百七十七

甲子否 十七年

甲戌

既濟 商沃丁

甲申

經世之巳二千一百七十八

甲午泰 十四年

甲辰

困 商太康

甲寅

諭

經世之午二千一百七十九

甲子漸 十五年

甲戌

頤 商小甲

節 商雍己

經世之未二千一百八十

甲午歸妹 三年

大有

甲辰夬 商太戊是謂中宗

甲寅

小過

經世之申二千一百八十一

甲子旅 二十一年

甲戌

甲申

經世之酉二千一百八十二

甲午節 五十一年

甲辰

甲寅

解 中宗崩 子仲丁遷 商仲丁

渙

咸

經世之戌二千一百八十三

甲子咸 六年

否 仲丁崩 國亂

商外壬

甲戌

甲申　明夷　外壬崩　國復亂　貢　商河亶甲　徙居相

經世之亥二千一百八十四

甲午　損　八年　中孚　商祖乙徙居邢　巫賢為相

甲辰

甲寅　升　商祖年　遯

黃氏畿曰右午會第二運之十二世也世當同人之革蓋成湯聖敬日躋之時矣而桀立值否時日

能無喪哉　蓋夬姤之交而有乾馬剝復之交而有坤馬亂生於治未濟之後始嬖妹喜則戾嫡妾之序矣瓊宮瑤臺以處之肉山脯林以奉之而又一鼓而牛飲者三千人以資其一笑王綱安得而不解耶治生於亂成湯即諸侯位始用伊尹蓋渙蒙之交而有坎馬維心亨往有尚坎象尹以之豐革之對而有離馬順乎天而應乎人革象湯以之自乙亥至丁丑三年之間耳而治亂之幾判馬桀之嬖湯之用皆以始書幾雖微而實著也師則征葛遯則薦賢小過則醜夏而復就湯夏臺之囚豈終蹇哉伊尹相湯伐桀放桀於南巢還至坰仲虺作誥歸至亳乃大誥萬方建國曰商以丑月為歲始曰祀與民更始復而頤馬十六象之一也丁未值革而太甲踐位不明伊尹放之桐宮民大悅庚戌值損則修德矣太甲思庸伊尹乃冕服奉嗣王於亳返政則民又大悅順天應人革象懲忿窒慾損象其驗如

此此所以易否為泰歟　癸卯大有天地之用也在太戊時則有若伊陟臣扈格於上帝巫咸乂王家大修成康之政故稱中宗　逮其崩也戊午值解則仲丁遷於囂矣　辛未值否仲丁崩國亂丙戌明夷外壬崩國又亂祖乙元祀丙申中孚徙居邢音耿書序即圮于耿巫賢為相保乂有商十六象之一又其驗歟

經元之甲一　經會之午七　經運之丙百八十三　訟

經世之子二千一百八十五

甲子復 商祖辛十年 甲戌 夬 商文甲

甲申

經世之丑二千一百八十六

甲午諭 否 沃甲崩 國亂 萃 商祖丁

甲辰

甲寅 兌

經世之寅二千一百八十七

甲子否 二十九年 豫 祖丁崩 國亂 觀 商南庚

甲戌

甲申 兌 南庚崩 國亂 履 商陽甲 諸侯不朝

經世之卯二千一百八十八

甲午泰 二年 大有 商盤庚改號曰殷

甲辰

甲寅 十五年 讓

經世之辰二千一百八十九

甲子姤 二十五年 巽 商小辛

晉 商小乙

經世之巳二千一百九十

甲午復 六年

甲辰

甲寅 夬 泰 商武丁是謂高宗以夢求相

經世之午二千一百九十一

甲子渙 八年

甲戌

甲申

經世之未二千一百九十二

甲午豐 三十八年

甲辰

甲寅 恒 巽 商祖庚 解 商祖甲

經世之申二千一百九十三

甲子本濟二年　甲戌　甲申　明夷　賁　周文王生

經世之酉二千一百九十四

甲午既濟二十二年　豐　商康辛　中孚　商康丁　甲辰　甲寅　困　商武乙徒居河北

經世之戌二千一百九十五

甲子困二年　解　武乙震死　渙　商大丁　遯　商帝乙　甲戌　艮　周文王始即諸侯位　甲申　明夷

經世之亥二千一百九十六

甲午賁二十五年　履　商受辛是謂紂　甲辰　甲寅大始嬖妲己　鼎　商囚文王于羑里　井　故文王歸周命為西伯　升　西伯伐密須　訟

黄氏畿曰右午會第三運之十二世也世卦當謙而年值否沃丁崩國亂驗矣　及世當否而南庚陽甲亦亂不尤驗乎世卦當泰年值大有盤庚復歸於亳改號曰殷蓋亳之地有澈水出焉故殷以水名非伏比之應歟（比象地上有水）　始復天地之交也高宗元年則交而為泰矣甘盤為相以夢求傅說而說命三篇陳帝王之學焉　祖甲承震伐鬼方未濟四爻之餘烈世卦未濟而文王生於明夷既濟之

間代商先幾兆於此矣　世卦當困武乙震死而年值解子太丁立則值渙焉太丁竹書紀年作文丁為是蓋湯之元子已名太丁矣丙子周文王始即諸侯位自是勢日昌矣甲寅值夬治生於亂也始嬖妲己糟坵酒池飾非拒諫其亦剛決者乎（夬彖）丁巳值鼎囚文王於羑里己未值井放文王歸國且錫命為西伯殆天命在周故紂之刑賞無恒如此歟

愚按周書紀國初事甚悉泰誓曰惟十有三年春大會於孟津武成曰惟九年大勲未集蓋文王即諸侯位在帝乙之丙子越丁巳而見囚於紂己未錫命為西伯壬戌伐密須乙丑伐崇丙寅戡黎丁卯武王嗣位己未至是適九年矣又十三年至己卯而武王伐商踐天子位金仁山前編所書甚覈黄氏註經世書以文王即位為己卯卦值萃囚羑里為辛酉值蠱錫命為癸亥值訟因於下文第四運内謂伐崇為甲子伐密須為乙丑武王嗣侯位為庚午又配以卦而強為之説豈沿舊本之誤歟今一為正之以覈其實

經元之甲乙　經會之午七　經運之丁百八十四　巽

經世之子二千一百九十七

甲戌　甲子小畜　商受十八　大壯　西伯受崇　自此稱西伯　大有　西伯戡黎　丁卯　周武王即　諸侯位

甲寅　周武王東　未濟　殺比干囚　箕子散子　受立其子武　觀兵于孟津　解　周伐商殺　紂立其子武　渙　命管蔡霍　監邶鄘衛　舞周　夷齊豐蹟　天子位

甲申　[illegible]　小過　周成王三監及淮夷叛　[illegible]　[illegible]　[illegible]

甲申

經世之巳二千二百二

甲午豐十五年

甲辰

甲寅

解

經世之午二千二百三

甲子姤四十五年

甲戌 解 周共王

甲申十年 否 周懿王

經世之未二千二百四

甲午復八年

甲辰 中孚 周孝王

甲寅

經世之申二千二百五

甲子蠱 困 周夷王圖自此衰

甲戌 晉 周厲王

甲申

經世之酉二千二百六

甲午隨

甲辰

甲寅 大有 殷諫臣 大過 王為貫人 鼎周召二伯訐武謂所逐奔彘之共和 需 王好利以榮公為卿 井

經世之戌二千二百七

甲子井 四十二年 在彘

甲戌邂 周宣王伐猃狁 歲 南征荆蠻

甲申

經世之亥二千二百八

甲午噬嗑 隨 封弟友於鄭

甲辰 損 伐魯立孝公 泰 伐姜戎敗于千畝 大畜 料民于太原

甲寅 大過 周幽王 恒 始嬖褒姒 巽

黄氏畿曰方午會第四運之十二世也小畜世首西伯伐崇因壘而降則亦懿文德也已小象書自岐徙居豐者維豐之垣四方攸同安能已於王哉

崇人不恭則伐之大壯非禮弗履也大壯象黎為不義則戡之大有遏惡揚善也大有象黎屬上黨去紂都已近紂可以有警矣然而終無所警此所以為夬歟武王自宅喪受命大統未集丁丑則困極矣乃觀兵孟津八百諸侯同盟於此觀紂德也戊寅未濟紂戕三仁水火不交不相為用勝殷遏劉其在周乎己卯伐商敗之於牧野殺紂立其子武庚為後還歸在豐踐天子位以子月為歲首曰年與民更始昔困而今解矣庚辰命管叔蔡叔霍叔守邶鄘衛三邑謂之三監然而終渙者其心異也成王踐位則值旅矣周召二公分治陝洛夾輔王室不其驗歟三監武庚遇寡而平周公分政成周東郊而渙者萃矣夫小畜伏豫人之所以參天地者也成王九年值豫而周公功成象曰由豫大有得勿疑朋盍簪盡坤道也交於小畜非易否為泰自損而益者乎　昭王南巡不返則世渙而年觀矣

夷王下堂見諸侯則世蠱而年困矣共和之攝以鼎厲王之死以師而周益衰焉　宣王中興北伐玁狁值遯南征荆蠻值咸敗績於千畝料民於太原易泰以否自咸掐損蓋徒有令名豈能為文武之全德也哉幽王繼之年值大過二年而三川震三年而褒姒嬖陰以感陰故年雖值恒而不能受益也三川震不書者人道惟邇故詩曰赫赫宗周褒姒滅之

經元之甲一　經會之午七　經運之戊百八十五鼎

經世之子二千二百九

甲子大有　殷中后及太子宜臼
甲戌
甲申
甲午比　平王二年
四年
甲辰

殺申侯以升大戰伐周救周幽王　周平王東遷洛邑
盡錫晉文侯命秦公戍秦祀白帝西

經世之丑二千二百十

復晉昭侯封弟成師于曲沃

甲寅　小畜　大壯　周桓王

經世之寅二千二百十

甲子旅　三年

甲戌觀王　伐鄭不利　矢中王肩　復　楚熊通伐隨　隨遂稱王

甲申　明夷　周莊王　戊子家人　王姬下降于齊

經世之卯二千二百十二

甲午節　十年　睽　齊公子小白入　是謂桓公　齊會宋陳蔡鄭伐魯　泰　周釐王

甲辰　大有　周惠王　姤周有三　大過鄭屬　夫人之難　公及戰和　王出居鄭　入王于櫟周　需魯留天　滅夏得諸　為諸侯　辛卯同人　伐隨責尊　楚也

甲寅升　王為齊桓　公命為伯　未濟齊伐　山戎以救　燕伐修貢　師　狄滅　衛齊懷欽　立戴公　歲

經世之辰二千二百十三

甲子未濟　解　齊復　浪齊會王　二十年齊　蔡人　楚　世子盟于　會江黃　盟蔡侯陵　首止　歲　周襄　王齊會盟　于蔡邱　論　秦伐晉　甲戌　西戎攻周　齊命諸侯　歲周　小過　周亂晉帝　以戍伐周　平周難　漸　齊使管仲　比楚敗宋　襄公于會　以伐宋　到晉晉捷　陸渾之戎　于伊川

經世之巳二千二百十四

甲午既濟　晉敗秦師　于崤　甲辰　革　秦伐西戎　破國十二　歸妹　周頃王　大畜頃王　崩鳳凰晉　立世子班　需　周匡王

甲寅　大過楚觀　兵于周邪　周定王　困

經世之午二千二百十五

甲子蠱　十年　困　王殺二陌　未濟　宣王耕火　蒙　周伐宋戎　不利　師　晉會諸侯　之師救衛　遯

甲戌　旅　晉會盟于　蠱牢　小過　周成王　吳稱王　漸　吳齊夢　始通好于　中國

甲申　屯　周靈王

經世之未二千二百十六

甲午隨　五年　既濟　晉會吳以　滅偪陽　同人　楚伐吳有　功

甲辰　中孚　晉會　師伐齊齊　盟會奔莒　履　晉會盟于　沙隨

甲寅　夬　周景王　井　楚會十　二國之君　于申

經世之申二千二百十七

甲子姤　八年　大過　吳敗楚師　于乾谿　渙　晉滅陰潰　之役　紫周禁文　錢宋衛陳　鄭災　旅　王崩三王　于學國　小過　周敬　王王子朝　入敗周王　以居狄泉

甲戌

甲申　艮　晉師全　于城周

經世之酉二千二百十八

甲午十三　年吳敗楚　師　隨　晉伐楚吳　入郢　屯　周有援翻之難　益　王出居鄖　蒲　震　晉師全　于城周　隨　魯以邱　為司寇　無妄　魯會宋子　夾谷　賁　孔子去魯　適衛

甲辰既濟　魯孔子在　衛　家人　孔子之宋　如陳　羊　吳伐越子　夫椒擊之　臨　孔子在陳　損　孔子之蔡　中孚　孔子復至　陳

甲寅 履 孔子在陳復至衛 泰 孔子自衛反魯 需 晉平諸侯會長安 小畜 魯獲麟 大有 魯孔子卒 夬

經世之戊二千二百十九

甲子恒四十三年 姤 吳伐楚 越伐吳 井 周元王 蠱 趙襄圍其國 升 趙演吳會諸侯致貢于周 解 周貞定王

甲戌

甲申否 晉三家兵圍晉陽 晉 晉韓魏趙滅智伯 謙 秦取晉武城

經世之亥二千二百二十

甲午益二十三年 明夷 王崩哀王弟叔袁立 賁 周考王殺哀王代立

甲辰

甲寅 大畜 封東周君 需 周威烈王 鼎

黄氏畿曰右午會第五運之十二世也大有伏比而幽王廢申后及太子宜臼以褒姒為后伯服為太子則天地失其用矣庚午值巽申侯以犬戎伐周敗幽王於驪山之下殺之平王由是東徙豈非改邑之兆哉井彖周之衰也值蠱而失岐周秦之西時以祭天適當升馬代周者非秦而誰　桓王以蔡衛陳之師伐鄭不利矢中王肩值觀則猶南巡不返之年也履之乾伏謙之坤齊桓公始伯遏馬與成王小畜之乾撝謙周公豫之坤血去惕出正相反自是諸侯惟知有伯主而已天子出奔因之復國不能自振反聽命焉履虎尾咥人凶武人為于大君履三爻此之謂與若曲沃滅翼得請為諸侯年值需矣所謂水天無應者也後三晉能無效尤乎在戊亥世

仲尼修經絶筆獲麟而年當小畜文王既沒文不在兹乎故邵子於文王紀其生三運之申於孔子書其卒大有伏比天地之用固在也　戎攻周而值否辰巳世則齊會諸侯戍周猶可言也晉三家兵圍晉陽而值否則大夫專伐諸侯不救世道至此尚可言耶

愚按平王東遷遂不復振蘇東坡比之富家子孫一敗而鬻田宅者後世若晉之東徙宋之南渡皆平王之續也經世於帝堯首書肇位平陽於禹書都安邑餘列國及僭據亦或書其都邑然不盡詳

也而內篇之六論戰國及秦亦以燕處北陸秦遷岐山為言意可見矣竊考歷代建都之地而以今之輿地按之帝堯都平陽即今山西平陽府舜都蒲版即今山西蒲州府禹都安邑今山西解州安邑縣商都亳今河南府偃師縣周都鎬今陝西西安府地至平王東遷洛邑今河南府洛陽縣也自後都洛陽者漢高帝初年後漢魏曹氏晉北魏元氏唐昭宗皆然秦都咸陽今陝西西安府咸陽縣

漢初都洛陽後遷長安今西安府長安縣也自後都長安者西魏周宇文氏隋唐初至僖宗皆然蜀漢都成都漢之益州今四川成都府吳都武昌今湖北武昌府後遷建業今江南江寧府亦曰建康也自後都建康者東晉南朝宋齊梁陳及明初皆然梁孝元帝及後梁居江陵今湖北荆州府江陵縣北朝魏初至獻文帝居雲中今山西大同府懷仁縣東魏孝靜帝由洛陽遷鄴今河南彰德府也北齊高氏亦然五代梁唐晉漢周及宋俱都汴今河南開封府南宋都臨安今浙江杭州府元都大都今順天府時至上都今宣府外地也明永樂間由江寧遷都北平即順天府因以江寧為南京而順天江寧汴梁長安為古今四大名都矣 列國及僭據之地周季大國七齊都臨淄今山東青州府臨淄縣秦都咸陽楚都郢即江陵縣燕都右北平今順天之永平府韓都野王今河南懷慶府河內

縣趙初都晉陽今山西太原府太原縣後徙邯鄲今直隸廣平府邯鄲縣魏初都安邑後徙大梁故魏又號梁也楚至霸王都彭城即今之徐州矣兩晉十六國蜀李特據廣漢今成都府漢州前趙劉淵據平陽後趙石勒據襄國今直隸順德府前燕慕容廆據鄴後燕慕容垂據中山今直隸定州南燕慕容德據廣固今山東青州府地北燕馮跋所據即垂之故地也前秦苻洪據長安後秦姚萇所

據即洪之故都也西秦乞伏國亡據金城今陜西蘭州府狄道州前涼張茂據涼今陜西涼州府後涼呂光據姑臧漢之武威郡今涼州府西地南涼禿髮烏孤據廣武古之湟中今陜西西寧府北涼段業據張掖今甘州府張掖縣西涼李暠據燉煌今肅州安西廳地蓋漢武帝置河西五郡曰武威張掖燉煌金城酒泉而西秦後涼北涼西涼分據其地酒泉亦西涼所據也夏赫連勃勃據朔方秦之上郡今甘肅地其統萬都城即延安府也　又唐末及五代時岐李茂貞據鳳翔今陜西鳳翔府蜀王建後蜀孟知祥前後皆據成都吳楊行密南唐徐知誥前後皆據淮南今江南揚州府吳越錢鏐據吳越亦即杭州府閩王審知據福州今福建福州府楚馬殷據湖南今湖南之地南平高季昌據荆南今湖北之地南漢劉隱據嶺南今廣東廣州府及廣西地北漢劉崇據晉陽大小十一國至

宋而天下定於一矣

經元之甲一　經會之午七　經運之巳百八十六大過

經世之子二千二百二十一

甲子夬　周威烈王九年

甲戌　蒙　晉韓趙魏求為諸侯　遯　周安王

甲申　比　齊田和求為諸侯

經世之丑二千二百二十二

甲午剥　十五年　无妄　齊康公死于海上

甲辰　既濟　魏趙韓滅晉　家人　周烈王　三十三　中孚　周顯王韓趙攻周

甲寅　履　王西賀秦　需　周致文武胙于秦　大壯　秦用商鞅　大有

經世之寅二千二百二十三

甲子咸　十二年　否　秦開阡陌

甲戌　頤　復　王錫秦孝公命為伯　諸侯賀秦

甲申遁　无妄　秦惠文君夷商鞅族　賁　楚趙東開地至浙江　賀秦孟軻為魏卿

經世之卯二千二百二十四

甲午損　四十二年　節　齊用孟軻為上卿　歸妹　孟軻去齊　泰　周慎靚王秦齊交婚　需　秦大敗六國之師

甲辰小畜 燕王噲以國屬子之 大有 王崩子延繼稱西周君 夬 周赧王齊伐燕 鼎 燕起金臺 大過 秦大敗楚師齊攻燕燕亂

蠱東西二周君相攻 秦太后臨朝稱制

經世之辰二千二百二十五

甲子困 楚懷王逃歸不克 未濟 楚懷王卒于秦 師 楚逆婦于秦

甲戌 蹇 齊滅宋泗上諸侯皆稱臣 謙 燕會師伐齊入臨淄 豫 楚請和于秦燕樂毅救趙 觀 齊復城七十 比 楚頃襄王出奔郢

師楚懷王放扈鄂于江濱與秦 遯 趙武靈王會子武遂 授授位少子何不復

甲申 隨 秦師伐韓以逼周

經世之巳二千二百二十六

甲午賁 秦孝宣王四十八年 后權逐穰侯 損 秦大敗趙軍于長平

甲辰 睽 王會師攻秦秦脅襄王滅周 兌 秦徙周民及九鼎于咸陽 履 楚齊韓燕趙皆服于秦秦伐魏 大畜 楚滅魯 需 小畜秦昭襄王卒子孝文王立三日卒 大壯 秦莊襄王相呂不韋封文信侯平東周

夬 秦莊襄王卒太子政繼呂不韋同太后專政 姤 秦始皇帝 升 秦封嫪毒武信侯關政于內 訟 毒作難不克徙太后于雍

經世之午二千二百二十七

甲子井 秦呂不韋自相復太后于甘泉宮 蠱 呂不韋自殺 渙 秦滅韓以為潁川郡 師 秦滅趙以為趙郡太子喜稱王于代

甲戌 旅 秦滅魏 漸 秦滅楚 蹇 秦平燕代定趙以為侯置守 艮 秦滅齊龍會稽郡 謙 秦始皇帝西巡狩 否 東巡狩封泰山禪梁甫至衡山 萃 東巡狩至于陽浪沙

甲申　觀北巡狩使蒙恬將兵　比南取陸梁地為桂林象郡　剝聚天下書焚之　復聚諸生于驪山坑之　屯南巡狩遂適沙邱崩　益二世大赦天下

經世之未二千二百二十八

甲午嘗強趙高殺李斯及其君立子嬰為王沛公入關降　隨項羽殺義帝封沛公為漢王　无妄漢王伐楚項羽大破漢軍　明夷楚圍漢于滎陽拔之　賁項羽請和　既濟漢高帝滅楚項羽即帝位于汜水　家人尊父太公為太上皇　豐北征韓王信遂征匈奴　革建未央宮　同人大朝諸侯于未央宮

臨北征誅韓信夷三族　損梁王彭越叛平之夷三族　節征淮南英布平之夷三族　中孚漢惠帝太后臨朝稱制　歸妹太后殺趙王如意及其母戚氏　兌除挾書律　大畜帝崩立無名子為帝相當食其關政于內

需太后專政名雉　大有無名子殺之立恒山王義為帝　大過以梁王呂產為相國　鼎呂雉沒陳平周勃誅呂氏夷三族　恒漢文帝陳平兼左右丞相　巽周勃復相

經世之申二千二百二十九

甲子恒三年罷周勃　巽絳侯周勃下廷尉　旅改稱元年是謂後元

甲戌蒙除肉刑

甲申否　萃漢景帝　豫七國連叛誅晁錯七國平　比以公主嫁于匈奴

經世之酉二千二百三十

甲午益十年　既濟漢武帝

甲辰　節大伐匈奴不利　睽以衛青為右將軍　兌大伐匈奴無功　大過衛青霍去病李廣大伐匈奴廣自殺　鼎

甲寅

經世之戌二千二百三十一

甲子始二十四年

弑 封方士欒大為樂通侯 井欒大坐誣罔童帝 蠱 南越平 升 帝征匈奴有事于三岳

甲戌

蒙 更以建寅月為歲首 師 騎三萬征烏孫不復

甲申

晉 平蠱事起 豫 太子殺江充敗死

經世之亥二千二百三十二

甲午復五十四年

頤 漢昭帝

甲辰

革 帝崩昌邑王賀立不明 同人 霍光廢之 漢宣帝

无妄誅鄂邑長公主及燕王旦

節 霍光以女立宣帝

甲寅

兌 霍禹謀逆廢霍氏

夬

黄氏畿曰右午會第六運之十二世也三晉分晉威烈王既命之矣二周分周擬周召分陜之迹顯王又奚辭乎分晉值蒙蒙者革於外不可得而制也分周值中孚中孚者孚於中不可得而辭也始於考王兄弟相戕以篡位終於韓趙相分以弱王是區區者其何以為君　孟軻之賢出值无妄終不能道魏齊以尊周也兌金克木大過周滅鼎遷不亦驗乎　秦用商鞅開阡陌值否及一六國而罷

侯置守亦值否至於屯而亡秦者胡亥立於趙高高固非侯也邵子詩謾道罷侯能置守趙高原不是封侯漢高值隨而王其興也勃焉豈非帝堯之裔歟堯甲辰值隨故既濟滅項而肇帝位歷數四百二十有二年　申酉戌亥間需伏晉則呂雉專午未世晉伏需則巫蠱起蒙伏革則肉刑除革伏蒙則昌邑廢何也水火之變也周勃復漢以鼎午未世而罪以巽霍光上女以節而誅以兌其水火升降之象乎　雜卦傳尤驗則咸速也恒久也漢文景恒之世也南北朝隋咸之運也午八運

經元之甲一　經會之午七　經運之庚百八十七夬

經世之子二千二百三十三

甲子大過漢宣帝十八年　韓延壽楊惲棄市　蠱單于來朝　來濟漢元帝

甲戌解盜殺蕭望之　晉帝崩　王鳳為大將軍專政　漢成帝　剥河大決

甲申

經世之丑二千二百三十四

甲午頤六年

甲辰

豐封王莽　莽王音卒

新都侯冊　王商為大

飛燕為后　司馬

震　京兆王章下獄死

隨　王鳳卒弟音繼事

臨　王商

兒王根為

大司馬

兌帝崩太后王氏臨朝稱制

履　漢哀帝

大壯　帝崩以王莽為大司馬

大有　漢平帝封莽為安漢公

姤

經世之寅二千二百三十五

甲子革王莽安卓后

同人　莽弒帝立儒子嬰攝

臨　莽改元居

損　莽稱假皇帝

節　莽改元初始

歸妹　中孚　莽改國為新室

莽大殺宗室

甲戌

小畜　星孛起

大過　劉玄劉秀稱兵

鼎　劉玄稱帝滅莽

恒　玄入長安殺孺子嬰

殺　漢光武帝擊破赤眉陷長安殺玄

蠱　赤眉降長安平

升　平劉永于睢陽

訟　滅張步帝散殺光不起

困　平李憲于淮南董憲于東海

經世之卯二千二百三十六

甲午蒙十年滅隗囂

師　滅公孫述

咸　盧芳亡入匈奴

旅　天下平

小過　大司徒歙陽歙下獄死

蹇　廢郭后

否　大司徒戴涉下獄死

甲寅

无妄　漢明帝

豐

經世之辰二千二百三十七

甲子兌七年

大壯　河大決

甲戌

恒　漢章帝

困　廢太子為清河王

甲申

咸　漢和帝賞憲敗匈奴

漸　賞憲作逆伏誅

經世之巳二千二百三十八

甲午艮 六年 剥 廢陰后

甲辰 屯 帝崩鄧后臨朝稱制 益 漢殤帝 震 漢安帝 賁 太后鄧后有事于太廟

甲寅 中孚 帝始親政事 睽

經世之午二千二百三十九

甲子需 廢太子保為濟陰王 小畜 帝崩立北鄉侯懿卒 泰 漢順帝

甲戌 渙 梁冀為大將軍 蒙 遣八使巡行天下

甲申 咸 漢沖帝梁后臨朝稱制 漢質帝 漢桓帝

經世之未二千二百四十

甲午晉 八年 復 梁冀誅夷三族

甲辰 隨 廢鄧后 无妄 黨錮事起 明夷 帝崩竇后臨朝稱制 賁 漢靈帝 既濟 朋黨事復起 革 誣構事大起

甲寅 歸妹 廢宋后大駕爵 睽 誣構諸臣下獄死 兌 冊何后 履 作宮市帝遊以驢為駕 大畜

經世之申二千二百四十一

甲子大壯 黃巾寇起 大有 三輔寇亂 姤 責宮至關內侯 大過 置曹操為八校尉 鼎 帝崩太子紹大殺宦官董卓廢帝 恒 漢獻帝孫堅兵起 井 王允呂布誅卓裴茂族 蠱 卓將李傕郭汜陷長安

甲戌 困 曹操徙帝都許昌 未濟 袁術稱帝 渙 袁術死 師 劉備奔荊南保劉表弟權繼事

甲申 小過 曹操滅袁氏 艮 劉備起諸葛亮以吳兵破曹操 豫 曹操錫魏公加九錫劉備取成都

經世之酉二千二百四十二

甲午 比 曹操以女上皇后 剥 曹操進爵為王 比 劉備取漢中稱王 益 曹操卒子丕代漢帝為魏公 震 劉備稱帝於成都諸葛亮為相 嗑嗑 蜀伐吳不利孫權稱王遣使通好 隨 蜀主備卒太子禪繼改元建興

甲辰 賁 魏帝丕終司馬懿為大將軍 既濟 蜀諸葛亮出師漢帝 豐 孫權稱帝 革 魏伐蜀蜀攻魏 損 蜀伐魏師出復斜

節 蜀諸葛亮卒于師 睽 孫權叛魏稱王 兌 魏司馬懿平遼東 履 魏司馬懿輔政 需 蜀姜維伐魏 小畜

經世之戊二千二百四十三

甲子始 大過 魏伐蜀 蜀伐魏 巽 蜀伐魏 蠱 魏司馬懿加九錫 升 懿卒子師繼事 訟 吳孫權卒 困 蜀吳伐魏

未濟 解 師卒弟昭繼事 蒙 魏諸葛誕叛入吳 師 魏伐吳誅諸葛誕 咸 魏司馬昭弒其君髦稱晉公 小過 魏御丘鍾會伐蜀 漸 魏滅蜀

蹇 魏昭稱王以檻車徵鄧艾 艮 昭卒子炎代伐魏降其君 晉立子衷為太子 否 晉賈充女上太子妃

經世之亥二千二百四十四

甲午復晉武帝十年吳皓十二年 隨 晉平吳

甲辰 頤 武帝崩 節 賈后專中宮 中孚 衷踐位冊 制殺大臣廢賈后殺太后 賈后 賈后殺太后楊氏

甲寅 兌 武庫火 需 賈后廢太子遹 小畜 趙王倫廢賈后竊命殺王司馬之 大壯 趙王倫篡誅倫 夬

黃氏畿曰右午會第七運之十二世也運纏大過而年且值之韓楊棄市而宜臣自此多罹禍矣單于來朝豈非自泰至否其間有蠱歟厥後長安平以蠱寅卯世而陷亦以蠱申酉世 新莽之簒兆于晉子丑世而成於革革者鼎之反也故劉玄稱帝以鼎

而董卓廢帝亦以鼎（申酉世）訟者需之反也徵嚴光不起（寅卯世）桐江一絲而漢家九鼎繫焉　巽者小畜之交也故光武肇位以巽（寅卯世）震者豫之交也故昭烈帝於蜀以震（申酉世）然東漢祚長而蜀漢祚短豈非天地之分歟　恭之得國以節（寅卯世）而賈后之專國亦以節（戌亥世）漢廢太子保以需（午未世）而賈后廢太子遹亦以需（戌亥世）方賈充出督秦涼荀勗餞諸夕陽亭謀以充女上太子妃遂留為司空

不待王衍識胡雛倚嘯而禍已萌矣世卦當乾年卦值隨而平吳以成一統然立太子衷則否也北晨遘亂又安能泰哉

經元之甲一　經會之午七　經運之辛百八十八（戌）

經世之子二千二百四十五

甲子平劉淵稱王國曰漢　臨晉懷節東海王越帝熾稱臣獻帝　劉淵稱帝丞相　暇漢惠帝平陽　兇漢劉聰納劉殷女及孫　履懷帝元子平陽太子崇稱帝

甲戌泰晉以琅琊王睿為大司馬　需晉長安陷于兇帝出降　小畜帝在平陽　帝元于平陽琅琊王睿稱王　大壯大有漢劉曜改國曰趙石勒稱趙王　大過大將軍王敦以武昌叛

甲申恒帝敗王敦于越城斬死　巽明帝終庾石稱制　井晉成帝進王導太司馬　蠱祖約蘇峻蘇峻入宮連兵陷建康　訟虞潭稱義虞潭連兵圍峻滅之　石勒滅前趙　未濟趙石勒稱帝

經世之丑二千二百四十六

甲午蒙　師　石虎入冠　艮　成帝崩母弟岳立　謙　晉康帝

否　康帝終太后稱制　萃　晉穆帝　晉　會稽王豆　專政　豫　晉桓溫伐蜀　桓溫滅蜀　比　鮮卑慕容皝稱燕王　復氏符健稱秦王燕　頤　燕秦俱稱帝　剝　前燕閔大僞稱燕王　滅石氏

益　晉桓溫伐秦殺之　震　燕慕容暐利　噬嗑　晉木　隨　秦苻堅弒王去洛陽　晉桓溫復帝稱天王　明夷　燕敗晉秦以王猛為中書令　既濟　晉穆帝終五歲帝子丕　家人　晉哀帝燕攻洛陽　豐

經世之寅二千二百四十七

甲子大過　帝與丹有疾太后稱制　鼎　洛陽陷于燕　恒　晉帝奕會稽王豆　蠱　晉桓溫伐燕不利　升　秦王猛滅燕　訟　晉桓溫廢君豆　困　簡文帝豆終　未濟　晉孝武帝桓溫卒謝安帝制

甲戌　渙　秦大將軍王猛卒　師　晉秦三國抗衡天下　蹇　秦與國伐晉謝安敗秦帥于淝水

艮　殷燕慕容垂復秦姚萇　謙　晉復洛陽秦苻堅沒于姚萇　否　魏道武帝拓拔珪

經世之卯二千二百四十八

甲午頤　前秦苻崇滅　益　帝汎舟于泉池沒　震　晉安帝王恭桓玄等叛　噬嗑　鄴陷于魏　隨　秦佞臣丘安晉司馬劉裕敗青州　无妄　晉洛陽南燕慕容德　賁　桓玄入建業稱皇帝　既濟　玄竊命稱楚

家人　劉裕討玄立敗死　豐　帝自江陵還建業　革　晉劉裕開府京口　臨　魏子紹滅其君珪滅南燕魏嗣詠紹　頤　晉劉裕明元帝　節　晉始興王孚　晉劉裕敗盧循鬼道業　中孚　晉劉裕敗盧循走死

甲寅　需　晉劉裕封宋公　晉劉裕滅後秦加宋王　大畜　劉裕滅後秦姚泓洛陽立德文　小畜　晉恭帝長安陷于夏　大壯　劉裕代晉　大有　宋宋陵王德文卒　夬　宋武帝劉裕終　姤　宋王義符

經世之辰二千二百四十九

甲子萃　宋文帝魏太武帝　豫　魏拔夏長安　頤　魏滅夏

甲戌　既濟　魏與宋稱南北朝

甲申　睽　魏與宋相崔浩三族　履　魏宋　愛殺其君羣臣立文成帝　泰　宋文子劉駿其君少子殺

經世之己二千二百五十

甲午大會宋孝武帝

甲辰癸宋子業 井宋明帝 蠱魏獻文帝盡取宋江北 解魏授位太子宏是為孝文帝 渙宋明帝失道死 蒙宋孝昱

甲寅 咸魏馮氏殺太上皇 旅宋蕭道成弒昱立順帝 漸齊蕭道成代宋 謙齊高帝道成終 否齊武帝

經世之午二千二百五十一

甲子 剥齊武帝終

甲申 復齊昭業昭文蕭鸞弒為武帝立魏 逐魏都洛陽用南禮樂 屯魏改姓元氏 同人魏殺大師元勰 瑩蠱齊寶卷 隨齊蕭衍稱兵襄陽魏宣武帝 无妄衍立和帝國人殺寶卷 明夷梁武帝衍代齊

經世之未二千二百五十二

甲午睽 光魏宣武崩后稱制 履魏孝明帝 小畜魏遷都式于北宮

甲辰 大過魏迎胡后還政 恒梁衍沒身同泰寺 既魏胡后弒君關宋榮殺之立孝莊帝子 井元顥自梁入洛稱帝榮逐顥 蠱魏攸殺楚宋爾朱兆徙攸洛東榮逐顥 升梁昭明太子統卒魏兆卒立節閔帝 无妄魏攸殺之 訟魏高歡敗兆廢攸立孝武帝修兆走死 困魏高歡平爾朱氏

未濟魏歡入洛修西走歡立孝靜帝 解魏宇文泰殺修立文帝 蒙西魏泰大破東魏軍于沙陀 解東魏歡大破東魏兵于洛陽 漸東魏大敗西魏軍遂拔洛陽

經世之申二千二百五十三

甲子小過 蹇梁同泰寺火 艮東魏歡卒侯景附梁 謙侯景犯梁建業立蕭正德 否侯景破梁屢戰殺行立太子綱 萃梁簡文帝北齊高洋伐東魏 晉侯景廢綱殺之自稱漢王鄱王侯景稱帝江陵西魏帝欽 蒙梁湘東王繹

比梁蕭詧引西魏兵殺紀陳霸先立晉西魏泰取立廟 剥梁敬帝後梁宣帝 復西魏泰卒子覺代魏稱周太王 頤陳霸先代梁周宇文護弒覺立毓 益齊文宣帝洋卒子殷立 震陳文帝周護弒毓立邕齊高洋卒立 噬嗑周氏帝齊孝明帝卒弟湛立 隨後梁明帝

明夷齊武成帝湛傳于緯　賁齊主緯　家人陳主伯宗　豐陳殤帝　革陳宣帝　損周封李淵為唐公誅晉公殺

經世之酉二千二百五十四

甲午申孚　暌周拔齊平陽緩走鄴　兌齊傳于恭　履周宣帝禪堅　泰周傳于蘭　大畜周宣帝終禪堅　需隋王禪堅代周　大壯陳後主

姤後梁主琮　大過後梁納國于隋　鼎隋滅陳

大有後梁主歸朝隋

甲寅　師廢太子勇立晉王為太子　旅

經世之戌二千二百五十五

甲子遼廣行幾代立　咸隋煬帝道河達淮　諫北達涿郡　否大伐遼東不利全陷九軍　萃天下盜起

甲戌晉高麗請降乃班師　豫北巡雁門為突厥所圍　觀南巡江都　比唐公李淵及隋主侑弒唐專制　剝唐公淵代隋主侑及煬帝世充立何　復賁建德滅化及世充獻伯稱鄭帝　屯唐秦王平王世充

甲申　隨唐秦王中書令　元吳帝綽秦王世民位自稱太上皇　明夷唐太宗　賁平梁師都于朔方　既濟房玄齡杜如晦久在幕府謀略過人　家人李靖平突厥復頡利可汗

經世之亥二千二百五十六

甲午臨九年　損太上皇崩　中孚幸洛陽宮　大畜廢太子承乾立治為太子

甲寅長需幸洛陽及親征高麗　小畜平高麗　大壯李勣破薛延陀　大過唐高宗褚遂良罷　矣駙馬房遺愛等謀逆誅

蠱廢王后立武氏為皇后　升廢太子忠立宏為太子　未濟殺長孫無忌褚遂良　師

黃氏畿曰右午會第八運之十二世也世當大過之革劉淵即興於其年自此龍章象魏皆狂寇亂人矣邵子詩龍章本不資狂寇象魏何嘗薦亂人開闢以來天地之大

變也懷帝被俘以睽猶有中原也愍帝出降以需則元帝南渡矣水天無應不成需其凶乃至是乎兌少女也劉聰值之而納劉殷二女為后孫四人為貴妃終於武才人而極焉戌亥世亦得其女妻之運故耳大過二爻帝奕已巳蠱伏隨也桓温伐燕不利乙酉值謙謝安乃復洛陽安帝已亥隨伏蠱也秦姚興拔晉洛陽燕慕容德拔晉青州其後皆為晉所滅秦丁巳燕庚戌旋又失之其倚伏不常如此自是無晉矣既濟書魏與宋稱南北朝是時也南以北為索虜北以南為島夷豈非水火相息之象歟　劉裕之篡弑以需寅卯世侯景之篡弑以晉其間否泰皆可驗也隋之篡周亦以需而其伐陳亦以鼎若劉玄及混一之年亦以巽若光武然大本先撥晉且不及而況東漢乎　隋混一僅三十六年剝復之交天下已為唐矣太宗自秦王得政以隨武嬰自昭儀為后以蠱貞觀之泰嗣聖之否豈無自哉此與午七

註語參看

愚按經運篇自漢至宋皆詳書年號惟南北朝及後五代不書蓋畧之也且年號亦無關事蹟之治亂得失而黃氏書於此二運皆書各國年號又多有遺漏疑非經世原文至所載事蹟若子世蘇峻之亂峻為溫嶠將所斬而書虞潭稱義圍峻滅之卯世孝武帝之殂帝為張貴人所弒而書汎舟沒於泉池與晉史及綱鑑皆不合康節於書無所不讀似不應參錯如此疑亦後人亂之也附識於此以俟知者訂焉

經元之甲一　經會之午七　經運之壬百八十九　困

經世之子二千二百五十七

甲子兌殺煬愈　履帝同皇后巡東海封泰山　需李勣平高麗　升廢太子賢立哲為太子　用帝后幸東都　來濟帝崩于東都　大過后稱天后帝稱天皇　鼎太子弘卒立賢為太子　解唐中宗武后廢帝　渙武后徙帝居房陵　遯趙王貞等謀覆平之　成武后稱聖皇　旅武后稱周皇帝降皇為嗣　小過用狄仁傑為相　漸狄仁傑下獄　蹇武后稱金輪皇帝　豫王旦

經世之丑二千二百五十八

甲午良中宗十一年在房陵　讜明堂火　否武后封中岳　萃狄仁傑復相　晉召帝于房嵩山封旦為相王　徐武后幸陽復舊立朝狄仁傑卒　觀武后幸武后幸三陽宮　剝武后祀南郊　復張柬之司平章事

甲辰　屯張柬之等平亂武后死　益武三思居中用事殺張柬之五王　震李多祚殺武三思　隨作宮市　无妄武后弑帝隆基誅之尊父旦為帝　明夷睿宗命太子隆基監國　賁傳位太子玄宗　既濟姚崇為相

家人州闕讜為太子更名璵　萃太上皇崩姚崇讓宋璟相　中孚姚崇卒　朕

經世之寅二千二百五十九

甲子萃十三年廢王后幸東都　觀至自東都　頤幸東都　屯至自東都宋璟免相　益醇休張九齡為相

甲戌震幸東都李林甫為相　隨楊太真合宮李林甫用事　无妄廢太子英英死齊王璟卒　明夷冊興為太子　家人命安祿山為平盧節度使

同人命祿山節度范陽作太真養子　臨冊太真為貴妃　中孚賜祿山鐵券幸華清宮　歸妹幸華清宮權歸楊氏　朕幸華清宮乞東河東奔雲南不利　履李林甫為相　泰兌祿山朝死傷國忠　國忠大行誣搆

經世之卯二千二百六十

甲午大畜四年年始以詩賦取士　需祿山以范陽叛奪東都　小畜安祿山稱燕帝　大壯郭子儀李光弼復兩京帝還長安　大有復改歲為年　夬李輔國逼上皇入西宮　大過太上皇崩于西宮　鼎輔國殺張后帝崩　恒唐代宗

甲辰　井吐蕃入寇　蠱華州叛　蒙郭子儀大敗吐蕃

甲寅　蹇唐德宗遣盧杞為鎮叛　艮盧杞為相郭子儀卒　讜朱泚李希烈等稱王　否姚令言立朱泚為帝李懷光叛帝出居奉天

經世之辰二千二百六十一

甲子大過迎帝還宮李晟收京城平朱泚　鼎平李懷光　恒殺李希烈　巽李泌為相　未濟陸贄為相　解吐蕃請和

甲戌

甲申良吐蕃南詔修貢　讜唐順宗帝不發粮餉太子　否唐憲宗太上皇崩殺王伾王叔文

經世之巳二千二百六十二

甲午顯九年淮西遂命　屯伐淮西裴度為相　震裴度大伐淮西淮西平　隨以李愬柳公為台州刺史　明夷唐穆宗

甲辰　豐唐敬宗　革中人弒帝　同人唐文宗　羣臣立湛

甲寅　復中尉仇士良屠宰相李訓等士餘家　需盜殺宰相李石　大有唐武宗　夬李德裕專政　姤

經世之午二千二百六十三

甲子蒙四年大原軍亂　師大除豪教　遯帝餌金舟有疾餌為太叔　咸唐宣宗服李德裕

甲戌　剝唐懿宗寇亂　頤徐州軍亂龐勛陷交趾

甲申　震平林邑蠻復安南　无妄龐勛陷徐宿等州　明夷徐寇平蠻復寇蜀　家人沙陀李國昌阻命　豐征沙陀國昌

經世之未二千二百六十四

甲午革唐僖宗寇亂　臨王仙芝陷江淮十五州　損黃巢陷沂鄆南倉仙芝　節黃巢陷宋淮及廣東表　歸妹黃巢陷長安帝出南山　睽羽書飛天下沙陀闕命諸勤王　兌帝在成都巢將朱溫降賜名溫沙陀李克用自代鄆至　履帝在成都諸將合攻大破巢遂收京城

泰帝在成都巢寇平朱全忠圍李克用來寇　大畜帝至自成都師移興朱攻軍皇巢遷京師諸將來掠　需自鳳翔軍亂李茂翔　大壯帝至自鳳翔冊太弟全忠東走　大有唐昭宗封全忠東平王　夬李克用阻兵太原　姤李克用攻邢來全忠　大過李克用敗鎮兵于晉魏　鼎鳳翔李茂貞貢梁兵犯闕

甲寅　升帝在華州冊何后還長安　困劉季述遂帝于東內全忠誅季述　未濟全忠進封梁王　渙克用攻全忠

經世之申二千二百六十五

甲子解全忠行弒　渙唐哀帝全忠弒何后　師全忠代唐為梁　遯李克用卒　咸李存勗襲梁軍于潞　小過鎮定附于晉　漸梁友珪弒立　蹇梁殺友珪立友貞

甲戌艮晉李存勗賜閻霸府　謙魏入于晉　否契丹稱帝　革南唐劉龑　豫蜀王衍英　觀晉英人州　比吳楊溥　復後唐莊宗殺友貞

甲申唐徙都洛陽　屯蜀亡　益唐軍變殺存勗唐明宗　戊安河中軍亂　貢閩王延鈞　既濟唐從榮反明宗終

經世之酉二千二百六十六

甲午家人唐閔帝徙祠蜀孟知祥　羊晉高祖開王昶唐亡　同人南唐李昪　臨晉徙都汴　中孚晉襄鎮叛　歸妹晉重貴立漢殺　睽南唐璟南漢亡

兌晉出帝閩亡　大畜契丹入汴滅晉漢高祖劉知遠　需漢知遠終子承佑立　小畜契丹寇河北　大壯漢郭威崇兵入其主野死　大有周太祖漢劉旻　始月冊榮榮為太子封晉王未濟

大過周太祖威終榮紹位　鼎漢劉崇卒子承鈞繼　丁巳吳北漢劉崇　井南唐鍠　蠱趙匡胤克郭威稱世宗榮終宗訓嗣位　唐中升

經世之戌二千二百六十七

經世之亥二千二百六十八

黃氏畿曰右午會第九運之十二世也運卦當困

武后稱周於其始郭威稱周於其終而同祖蒼姬豈木德之應乎夫明夷誅也唐之致治三宗稱首然其踐位皆受父禪太宗誅其兄玄宗誅其姑俱值明夷憲宗遇否而身弑可謂應矣　至於十六象必以順逆為吉凶隨之為泰也作宮市以悅韋后入太真而比林甫適以伏蠱與否耳數窮五代其蠱否極矣申酉世　方唐之盛也辛巳年值家人用祿山寅卯世　卒以養子作亂其應在需而唐以衰

及其衰也壬辰年值家人而沙陀阻命卒以賜姓屬籍討全忠其應在晉而唐復祀焉沙陀甫亡而李昪即興非同人之類族辨物者哉同人象三綱不正世系不明祖唐與祖周同歸於偽妄焉耳柴榮之立書紹位者明其非嗣也宗訓之立書嗣位者明其為子也書趙匡胤者君前臣名也大過之後承之以蠱及宋祖升而困以解否以泰矣是雖天地自然之數而人道安可無哉故經世吟曰羲軒堯舜湯武桓文皇王帝伯父子君臣四者之道理限於秦降及西漢又歷三分東西俶擾南北紛紜五胡十姓天紀幾焚非唐不濟非宋不存千世萬世中原有人其旨明矣

愚按黄氏註經世以為邵子全書今覈之别本本末畧具矣而中則多所裁截如此篇已會之中註云經世於甲辰書曰唐帝堯肇位於平陽號陶唐命羲和欽若昊天云云其大甚繁而圖格内僅裁取數語餘多類此蓋邵子經世三篇約六七萬言包括春秋通鑑諸書圖格不能全載者亦不得不然也經運篇午會之六辰之末註云大書漢高祖者正統也小書先入關者與其仁也大書楚者漢之對也小書伯王後入關者不仁猶秦也意其於天子與諸侯正統與列國正位與僭位自有大書小書並書分書之别而此亦限於圖格不能分别矣又經世一書敘事有法直開綱目之先朱子嘗云皇極經世紀年甚有法史家多言秦廢太后逐穰侯經世書只言秦奪宣太后權伯恭極取之蓋實不曾廢也今考事在午會之六世之已而黄註未録入今覈原書補之以復其故

又按經會經運經世三篇各配以卦邵伯子謂經運篇紀歷代歷年表以見天下離合治亂之迹以天時而驗人事經世篇紀歷代興廢治亂得失邪正之迹以人世而驗天時邵子大意在是而已或

以為卦有吉凶悔吝之象值此卦必有此應遂牽合傳會以為之說然一卦管六十年而歷代國祚修短時會興衰治亂參錯不齊斷不能合六十年而盡同即此卦之後再值此卦亦斷不能與前六十年而盡符就其事以世變又不必一一與所值之卦合也後世術數之士往往推類以相附指事以為應及其難合不免旁引曲取遷就其說自漢董仲舒劉向父子京房之徒皆以春秋洪範為災異之學考其所發驗以人事雖亦近其所失而以類至然時有推之而不能合者胡氏春秋傳曰春秋災異必書雖不著其事應而事應具存惟明於天人相感之際響應之理則見聖人所書之意矣陸氏九淵曰旁引物情曲指事類不能無偶然而合者然一有不合人君將忽焉而不懼孔子於春秋書災異不著事應實欲人君無所不慎以答天戒而已二子之言實互相發然則邵子配卦之意

果一無所為乎是又不然蓋六十四卦有定而六十四卦之變卦無窮原其以六十卦配之年世者天道十年而一變六十年而一大變往往不爽否泰之為治亂隨蠱之兆安危十六象之關乎大故尤多明徵非但若天變時災之異猶為懸邈而不易測已且卦象之占亦惟其人左氏傳魯穆姜得隨之元亨利貞而曰有是四德隨而無咎我皆無之豈隨也哉朱子於夬之上六无號終有凶傳曰占者有君子之德則其敵當之不然反是易之象占即是可見也然則前此歷代之事蹟已昭然如此所值之世卦年卦又確然如此後之值此卦者觀前代之迹推卦爻之義思惠迪而戒從逆如值泰也則思保泰持盈之理如值否也則思易否為泰之道如值十六象之當世當年也則思正倫紀辨直佞安內攘外之方即十六象之中而當乾卦九五如陶唐吉莫大焉猶當思上六亢悔之戒而

乾惕以承之則天時人事相為影響不必徵其事應而六十四卦皆元吉亨貞之象矣庶幾不負邵子之意哉

乾隆御覽之寶

皇極經世書解卷三

欽定四庫全書

子部

皇極經世書解卷四

詳校官中書臣葉元符

靈臺郎臣倪廷梅覆勘

總校官知縣臣繆琪

校對官助教臣蔡鎮

謄録監生臣王秉鈞

皇極經世書解卷四

邵州知州王植撰

聲音唱和 即四象天地之數圖

正聲

平上去入　開發收閉

日月星辰　水火土石

一 多可个古禾火化八　音 古甲久癸口口近揆

聲 閒宰愛○回每退○　一 坤巧丘弃口口乾蚪

二 良兩向○光廣況○　音 黑花香血黄華雄賢

聲 丁井亘○兄永瑩○　二 五瓦仰口吾牙月尭

三 千典旦○元犬半○　音 安亞乙一口爻王寅

聲 臣引艮○君允吳○　三 母馬每米目貌眉民

四 刀早孝岳毛寶報霍　音 夫法口飛父凡口吠

聲 ○牛斗奏六○○玉　四 武晚口尾文萬口未

五 妻子四日良○帥骨　音 卜百丙必步白肯鼻

聲○○○德龜水貴北　五普朴品匹旁排平瓶

六宮孔衆○龍甬用○　音東丹帝兌大弟

聲魚鼠去○烏虎兎○　六土貪天同覃田

七心審禁○○○○十　音乃妳女內南年

聲男坎欠○○○○妄　七老冷呂鹿勞離

八●●●●●●●●●●●●●●●●　音走哉足自在匠

聲●●●●●●●●●●●●●●●●　八草采七曹寸全

九●●●●●●●●●●●●●●●●　音思三星寺口象

聲●●●●●●●●●●●●●●●●　九□□□□□□□□□□□□□□□□

十●●●●●●●●●●●●●●●●　音山手士石

聲●●●●●●●●●●●●●●●●　十□□耳□□二

音莊震作口　十一乂赤崇辰

音卓中宅直　十二拆丑茶呈

西山蔡氏曰凡太陽太剛少陽少剛之體數皆十

康節曰陽數一衍之為十又日月星辰四象相因而為十六以十因十六為一百六十凡太陰太柔少陰少柔之體數皆十二康節曰陰數二衍之為十二又水火土石四象相因而為十六以十二因十六為一百九十二為日月星辰水火土石之體數以一百六十因一百九十二得三萬七百二十為動以一百九十二因一百六十亦得三萬七百二十為植是為動植之全數於一百六十中去太陰少陰太柔少柔之體數四十八得一百一十二為日月星辰之用數於一百九十二中去太陽少陽太剛少剛之體數四十得一百五十二為水火土石之用數以一百一十二因一百五十二得一萬七千二十四為動物之用數一百五十二因一百一十二亦得一萬七千二十四為植物之用數又以一萬七千二十四乘一萬七千二十四得二萬八千九百八十一萬六千五百七十六為動植之通數凡日月星辰暑寒

晝夜性情形體耳目口鼻元會運世皇帝王伯之數皆百六十水火土石雨風露雷走飛草木色聲氣味歲月日辰易書詩春秋之數皆一百九十二其去體得用宛轉相因同一法也物有聲色氣味惟聲為盛且可以書別故以正聲之平上去入正音之開發收閉列而為圖以見聲音之全數其○有其聲而無其字者也其口有其音而無其字者也但以上下聲音調之則自可通其●所去太陰少陰太柔少柔體數之四十八其■所去太陽少陽太剛少剛體數之四十也陽數用十陰數用十二者即易之陽數用九陰數用六也

鍾氏過曰右圖天之體數四十地之體數四十八天數以日月星辰相因為一百六十地數以水火土石相因為一百九十二於天數內去地之體數四十八得一百一十二是謂天之用聲於地數內去天之體數四十得一百五十二是謂地之用音

凡日月星辰四象為聲水火土石四象為音聲有清濁音有翕闢遇奇聲則聲為清音為闢遇耦聲則聲為濁音為翕聲皆為律音皆為呂以律唱呂以呂和律天之用聲別以平上去入者一百一十二皆以開發收閉之音和之地之用音別以開發收閉者一百五十二皆以平上去入之聲唱之據圖觀之直看則第一字為日聲水音第二字為月聲火音第三字為星聲土音第四字為辰聲石音橫看則第一行為日聲水音第二行為月聲火音第三行為星聲土音第四行為辰聲石音

祝氏涇曰聲之位去不用之四十八止百一十二所以括唐韻之內外八轉而分平上去入也音之位去不用之四十止百五十二所以括字母之唇舌牙齒喉而分開發收閉也謂之無聲乃百六十位中有位而調不出者謂之無音乃百九十二位中有位而切不出者以聲音統攝萬物之變及於

無聲無音則備矣

彭氏長庚曰鄭夾漈云四聲為經七音為緯江右之儒知縱有四聲而不知衡有七音經緯不交所以失立韻之源今考經世書聲為律音為呂律為唱呂為和一經一緯一縱一衡而聲音之全數具矣聲有十音有十二者如甲至癸十子至亥十二也於聲之用數中去音之體數四十八於音之用數中去聲之體數四十者如天數無十地數無一

也以聲配音而切韻生焉翕闢清濁辨焉天下之聲既具而天下之色若臭若味皆在其中此所以為萬物之數也

黄氏瑞節曰邵子之書伯溫畧發其微至祝氏而其說詳其用異蔡氏蓋由博而之約也右四象體用圖取本書隱括為凡例今以本書詳之日月星辰四象為聲日月星辰又自相加水火土石四象為音水火土石又自相加亦如八卦相加為六十四也其為圖凡三十二平上去入各聲為四圖共一十六圖開發收閉各音為四圖共一十六圖聲之數每圖一千六十四十六圖共一萬七千二十四音之數間有出入十六圖亦一萬七千二十四蓋平上去入開發收閉分布細推以得之也蔡氏取十聲為十圖取十二音為十二圖如第一聲圖多字平聲而可个舌上去入三聲隨之矣第一音圖古字開音而甲久癸發收閉三音隨之矣至於一

萬七千二十四之數但以一百一十二因一百五十二以一百五十二因一百一十二而得之亦合此其所以為自然之妙也若夫以聲起數以數合卦則具祝氏鈐而邵子未言蔡氏未用云

黄氏畿曰正聲十圖各分以平上去入配以日月星辰有聲無字則圓而虛之去體數而不用者則圓而墨之所以唱地音也正音十二圖各分以開發收閉配以水火土石有音無字則方而虛之去

體數而不用者則方而墨之所以和天聲也○聲圖十音圖十二唱和之通用也自聲唱呂一至十合百二十圖分之各十二始於多字居左古甲久癸居右自音和律一至十二合百二十圖分之各一十始於古字居右多可个舌居左餘倣此故聲之唱也四聲為經七音為緯七音一呼而聚四聲不名自來如多良千刀妻宮心始於多可个舌終心審禁○之類是也按此即等韻三十二字母之說音之和也清

濁為經律呂為緯一字上下翻調萬變遞分清濁如古黑安夫卜東乃走思古切多則阿呵何禾多切古則祖府舞五之類是也按此即反切定位取音之法性理精義曰上格四聲即唐人韻部下格四音即唐人等母也多禾四聲歌麻韻也開回四聲佳灰韻也良光四聲陽韻也丁兄四聲庚青蒸韻也千元四聲元寒刪先韻也臣君四聲真文韻也刀毛四聲蕭肴豪韻也牛○四聲尤韻也妻衰四聲齊

韻也○龜四聲支微韻也宮龍四聲東冬江韻也魚鳥四聲魚虞韻也心○四聲侵韻也男○四聲覃鹽咸韻也古口四音見母也坤口四音溪母也黑黃四音曉母也五吾四音疑母也安口四音影母也母目四音明母也夫父四音非母也武文四音微母也卜步四音邦母也普滂四音滂母也東兌四音端母也土同四音透母也乃內四音泥母也老鹿四音來母也走自四音精母也草曹四音

清母也思寺四音心母也口口四音無字蓋對日母而取輕齒者也山士四音審母也耳二四音日母也莊乍四音照母也又崇四音穿母也卓宅四音知母也拆茶四音徹母也此其大致相同者其聲之入聲音之清音有與唐人不同者古今南北字韻異耳　韻部之法或分或合故門類多寡歷代不同惟等母則有定音疑不可加損者而有三十六四十八之異何也蓋字母原只二十四此圖

所分二十四格是也并清濁音則有四十八此圖所別四十八格是也或專取平聲之有字者標題或專取仄聲之有字者標題雖小異而實大同

韻母二十四音者見溪疑端透泥知徹孃精清心照穿審非微邦滂明曉影來日也若羣即溪之清音定即透之清音澄即徹之清音從即清之清音邪即心之清音牀即穿之清音禪即審之清音奉即敷之清音喻即影之清音並即滂之清音匣即曉之清音經世二十四音無孃字而以其位對日字為輕齒之音凡為二十六也按字母一清一濁皆以相次二字言之此條舊亦多誤今為改正精於樂府者分唐韻為六部支微齊魚虞歌麻皆直收本字喉音為第一部此天地之元聲也佳灰與支微齊同收聲為第二部蕭肴豪尤與魚虞同收聲為第三部東冬江陽庚青蒸收鼻聲按五音內無鼻音此說難從為第四部真文元寒刪先收舌齒聲為第五部侵覃鹽咸收唇聲為第六

部經世四聲部分皆已得之惟多禾與開回同部宮龍與魚烏同部為不合此聲之可疑者見溪羣疑鼻音也按舊無鼻音且以此為鼻音則端定下之東冬不當亦為鼻音矣此當為喉端透定泥知徹澄孃與來字皆舌音也精清從心邪照穿牀審禪與日字皆齒音也非敷奉微邦滂並明皆唇音也影喻曉匣則喉音也經世四音分部皆從其類惟黑黃與五吾同部安口與母目同部為不合此音之可疑者

愚按正聲正音二圖據黃氏瑞節之說蓋西山蔡氏牘括邵子三十二圖而為之亦猶元會運世三十四篇邵伯子約為一元消長之數圖也西山所謂一百六十一百一十二一百九十二一百五十二及一萬七千二十四之數非但以虛數相乘而得之蓋有聲者即有字特邵子未之枚舉耳且此篇大意固論聲而不及字所為異於字學諸書也配卦之說有是有非元會運世原因一歲以推

一元之數邵子既以三百六十卦當一年以四正卦當閏則以卦配年乃自然之理數雖諸家本如徐氏所刻有不用卦者然配卦固其本意若聲音篇亦配以卦則牽强支離與術家天門地户人方鬼路之妄說相為出入故瑞節黄氏以為出於祝氏鈴而邵子未言西山亦未用則非邵子之意可知今一切芟之以復其初　此三十二圖之總綱也就此會三十二圖之指趣蓋直看則第一字多

禾開回良光丁兄日聲也古口坤口黑黄五吾水音也第二字可火宰每兩廣井永月聲也甲口巧口花華瓦牙火音也横看則一聲多二聲良三聲千四聲刀日日聲也一聲禾二聲光三聲元四聲毛日月聲也一音古二音黑三音安四音夫水水音也一音口二音黄三音口四音父水火聲也餘以類推

又按聲音之道諸家說異以聲言之宋鄭庠古韻分唐韻為六部以東冬江陽庚青蒸七韻皆協陽音支微齊佳灰五韻皆協支音真文元寒刪先六韻皆協先音魚虞歌麻四韻皆協虞音蕭肴豪尤四韻皆協尤音侵覃鹽咸四韻皆協覃音本朝毛奇齡古今通韻祖其說而少變之以東冬江為宮陽庚青蒸為變宮七韻為一部支微齊佳灰為徵魚虞歌麻尤為變徵十韻為一部真文元寒刪先為商六韻為一部魚虞歌麻尤蕭肴豪為角八韻

為一部侵覃鹽咸為羽四韻為一部邵長蘅為古今韻畧又變其說謂江與陽不相通今考宋吴才老韻補始為通轉之說其各部相通者曰東冬江曰支微齊佳灰曰魚虞曰真庚青蒸侵文元曰先鹽寒刪覃咸曰蕭肴豪曰歌麻自為一部者曰陽曰尤與鄭說不同而精義所云分為六部之說與各家復有不同也竊嘗紬繹五音之說宮舌居中合口呼如光官公昆乖規過狐瓜是也商將口張

開口呼如岡干庚根高該勾歌是也角舌縮却開口混呼徵舌點齒齊齒啓口呼二音小異而大同如姜兼京巾交皆鳩基是也羽口撮聚撮口呼如涓扃君居是也以上各字謂之韻首論者多就東冬江支等部首三十字取合五音不知部首非韻首也不過偶取韻中一字揭之云爾嘗就唐韻以韻首細分之一音之部九江魚蕭肴豪侵覃鹽咸是也二音之部十有六東冬皆以公弓合支微齊

以基規合虞以居孤合佳灰以家乖合規該合真文以巾君合寒刪先以官干關姦堅涓合歌青尤以歌過京扃鳩勾合也四音之部五元麻陽庚蒸皆以宮商角羽之四音合也中如陽部四韻首則宮為光商為罔徵為姜羽為○居王切音已備矣又別出江部者蓋於宮商徵三部中各取數字自為一部又皆取其以東冬部內字為偏旁者故次之東冬下謂其與陽必不可通然乎否耶禮五音六律還相為宮也故雖部首止一音而每一部中無不兼五音之字者如執部首一字分唇齒亦能概全部五音之字而唇之齒之乎更欲合相次數部類宮商亦能概數部各具之音而一宮宮之一商商之乎紛紛之說何去何從此聲之宜議者也以音言之等韻所用字母由喉而舌唇齒牙蓋有自然之序矣而諸家亦頗不同如見溪羣疑居等母之首以為喉音者得之蓋萬事根本黃鐘喉音屬

宮黃鐘之謂也或以為牙猶近之至近人以為鼻音則未聞前人於唇齒牙舌喉之中叅以鼻音者蓋閩人以方言之音亂之也端透定泥為舌為徵或以為重舌為舌頭邦滂並明為唇為羽或以為重唇精清從心邪為牙為角或以為齒頭照穿牀審禪為齒為商或以為正齒與齒頭對曉匣影喻為喉牙合或以為喉非敷奉微為唇齒合或以為輕唇與重唇對知徹澄孃或謂與照穿牀泥近複

而芟之不用或以為舌上與舌頭對來為喉舌合或以為半舌日為唇齒合或以為半齒而各家之或以三十二或以三十六或以二十一皆欲各成一是而去取微有不同此音之宜覈者也竊意邵子之時後人紛紛之說未起所據者大抵唐韻所用則加一倍法耳其敘正聲一百五十二內有字者八十三不外東冬三十部而但分平上去入不言宮商角徵羽之五音正音一百五十二內有字者一百三十二不外見溪端透各字母而但言開發收閉亦不言五音七均則凡分五音七均者皆非邵子意也蓋邵子加一倍法有聲則有闢翕有音則有清濁外篇之十云韻法闢翕者律天清濁者呂地又云陽主闢而出陰主翕而入是也於是聲分平上去入音分開發收閉而開閉之法配以春夏秋冬以至圖以十六聲以二十音以二十四莫非以四起數疊疊推去乃其本義又唐韻三十部

內支微齊魚虞佳灰七部蕭肴豪歌麻尤六部無入聲字經世則每部皆有平上去入與古人為不同

日日聲平闢 元之元　水水音開清 時之時

多良千刀妻　古黑安夫卜東

宮心○○○　乃走思 ■■■

日日聲七下唱地之用　水水音九上和天之

音一百五十二是謂平　用聲一百一十二是

聲闢音平聲闢音一千　謂開音清聲開音清

六十四　聲一千八

日日聲平之一闢　水水音開之一清

開音清和律 一之一 一音古字和一聲至十聲　平音闢唱呂 一之一 一音至十二音一聲多字唱

一之二 二音黑字和一聲至十聲　一之二 一音至十二音二聲良字唱

一之三 三音安字和一聲至十聲　一之三 一音至十二音三聲千字唱

一之四 四音夫字和一聲至十聲　一之四 一音至十二音四聲刀字唱

一之五 五音卜字和一聲至十聲　一之五 一音至十二音五聲真字唱

一之六 六音東字和一聲至十聲　一之六 一音至十二音六聲宮字唱

一之七 七音乃字和一聲至十聲　一之七 一音至十二音七聲心字唱

一之八 八音走字和一聲至十聲　一之八八●

一之九 九音思字和一聲至十聲　一之九九●

一之十 十■　一之十十●

一之十一 十一■

一之十二 十二■

黄氏畿曰天聲平者七呂地而闢以七唱一百五

十二變一千六十四地音開者九律天而清以九和一百一十二化一千有八後倣此

愚按此以平上去入配日月星辰以開發收閉配水火土石曰日日聲者即猶云平之一日月聲者即猶云平之二也水水音水火音倣此指要所列總圖一音古字和一聲至十聲一聲多字唱一音至十二音其法如左

古古古古　古甲久癸
多可个舌　多多多多

一音 古古古古 禾火化八　一音 ■■ 近揆 多多多多

一聲 古古古古 開宰愛○　一聲 坤巧丘弃 多多多多

古古古古 回每退○　■■ 乾蚪 多多多多

其一音二聲一聲二音反復相應之法倣此曰一聲至十聲謂由多至心○○○為十曰一音至十二音謂由古至思■■■為十二蓋凡有聲有字及口■○●之無字者皆填入圖內故有三千八百四十圖之多餘詳篇首黄氏

瑞節黄氏畿二說

日月聲平翕 元之會　水火音開濁 時之日

禾光元毛衰　口黄口父步兑

龍○●●●　内自寺■■■

日月聲七下唱地之用　水火音九上和天之音一百五十二是謂平　用聲一百一十二是聲翕音平聲翕音一千　謂開音濁聲開音濁六十四　聲一千八

日月聲平之二翕　水火音開之二濁

開音濁和律　二之一　一音口字和一聲至十聲　平聲翕唱呂　二之一　一音至十二音一聲禾字唱

二之二　二音黃字和一聲至十聲　二之二　一音至十二音二聲光字唱

二之三　三音口字和一聲至十聲　二之三　一音至十二音三聲元字唱

二之四　四音父字和一聲至十聲　二之四　一音至十二音四聲毛字唱

二之五　五音步字和一聲至十聲　二之五　一音至十二音五聲襄字唱

二之六　六音兑字和一聲至十聲　二之六　一音至十二音六聲龍字唱

二之七　七音內字和一聲至十聲　二之七　一音至十二音七聲○字唱

二之八　八音自字和一聲至十聲　二之八　八●

二之九　九音寺字和一聲至十聲　二之九　九●

二之十　十■　二之十　十●

二之十一　十一■

二之十二　十二■

日星聲平闕　元之運　水土音開清　時之月

開丁臣牛○　坤五母武普土

魚男●●●　老草口■■■

日星聲七下唱地之用　水土音九上和天之

音一百五十二是謂平　用聲一百一十二是

聲闕音平聲闕音一千　謂開音清聲開音清

六十四　聲一千八

日星聲平之三闕　水土音開之三清

開音清和律　三之一　一音坤字和一聲至十聲　平音闕唱呂　三之一　一音至十二音一聲開字唱

三之二　二音五字和一聲至十聲　三之二　一音至十二音二聲丁字唱

三之三　三音母字和一聲至十聲　三之三　一音至十二音三聲臣字唱

三之四　四音武字和一聲至十聲　三之四　一音至十二音四聲牛字唱

三之五　五音普字和一聲至十聲　三之五　一音至十二音五聲○字唱

三之六　六音土字和一聲至十聲　三之六　一音至十二音六聲魚字唱

三之七　七音老字和一聲至十聲　三之七　一音至十二音七聲男字唱

三之八　八音草字和一聲至十聲　三之八　八●

三之九　九音口字和一聲至十聲　三之九　九●

三之十　十■　三之十　十●

三之十一　十一■

三之十二 十二■

日辰聲平翕 元之世　水石音開濁 時之歲

回兄君○龜　口吾目丈旁同

烏○●●●　鹿曹口■■■

日辰聲七下唱地之用　水石音九上和天之

音一百五十二是謂平　用聲一百一十二是

聲翕音平聲翕音一千　謂開音濁聲開音濁

六十四　聲一千八

日辰聲平之四翕　水石音開之四濁

開音濁和律 四之一 一音口字和一聲至十聲　平聲翕唱呂 四之一 一音至十二音一聲回字唱

四之二 二音吾字和一聲至十聲　四之二 一音至十二音二聲兄字唱

四之三 三音目字和一聲至十聲　四之三 一音至十二音三聲君字唱

四之四 四音丈字和一聲至十聲　四之四 一音至十二音四聲○字唱

四之五 五音旁字和一聲至十聲　四之五 一音至十二音五聲龜字唱

四之六 六音同字和一聲至十聲　四之六 一音至十二音六聲鳥字唱

四之七 七音鹿字和一聲至十聲　四之七 一音至十二音七聲○字唱

四之八 八音曹字和一聲至十聲　四之八 八●

四之九 九音口字和一聲至十聲　四之九 九●

四之十 十■　四之十 十●

四之十一 十一■

四之十二 十二■

月日聲上闢 會之元　火水音發清 日之時

可兩典早子　甲花亞法百丹

孔審●●●　妳哉三山莊卓

月日聲七下唱地之用　火水音十二上和天

音一百五十二是謂上　之用聲一百一十二

聲闢音上聲闢音一千　是謂發音清聲發音

六十四　清聲一千三百四十四

月日聲上之一闢　火水音發之一清

發音清和律 一之一 一音甲字和一聲至十聲　上聲闢唱呂 一之一 一音至十二音一聲可字唱

一之二 二音花字和一聲至十聲　二之二 一音至十二音二聲兩字唱

一之三 三音亞字和一聲至十聲　一之三 一音至十二音三聲典字唱

一之四 四音法字和一聲至十聲　一之四 一音至十二音四聲早字唱

一之五 五音百字和一聲至十聲　一之五 一音至十二音五聲子字唱

一之六 六音丹字和一聲至十聲　一之六 一音至十二音六聲孔字唱

一之七 七音妳字和一聲至十聲　一之七 一音至十二音七聲審字唱

一之八 八音哉字和一聲至十聲　一之八 八●

一之九 九音三字和一聲至十聲　一之九 九●

一之十 十音山字和一聲至十聲　一之十 十●

一之十一 十一音莊字和一聲至十聲

一之十二 十二音卓字和一聲至十聲

月月聲上翕 會之會　火火音發濁 日之日

火廣夫寶○　口華文凡白大

甬○●●●　南在口士乍宅

月月聲七下唱地之用　火火音十二上和天

音一百五十二是謂上　之用聲一百一十二

聲翕音上聲翕音一千　是謂發音濁聲發音

六十四　濁聲一千三百四十四

月月聲上之二翕　火火音發之二濁

發音濁和律 二之一 一音口字和一聲至十聲　上聲翕唱呂 二之一 一音至十二音一聲火字唱

二之二 二音華字和一聲至十聲　二之二 一音至十二音二聲廣字唱

二之三 三音文字和一聲至十聲　二之三 一音至十二音三聲夫字唱

二之四 四音凡字和一聲至十聲　二之四 一音至十二音四聲寶字唱

二之五 五音白字和一聲至十聲　二之五 一音至十二音五聲○字唱

二之六 六音大字和一聲至十聲　二之六 一音至十二音六聲甫字唱

二之七 七音南字和一聲至十聲　二之七 一音至十二音七聲○字唱

二之八 八音在字和一聲至十聲　二之八 八●

二之九 九音口字和一聲至十聲　二之九 九●

二之十 十音士字和一聲至十聲　二之十 十●

二之十一 十一音乍字和一聲至十聲

二之十二 十二音宅字和一聲至十聲

月星聲上闢 會之運　火土音發清 日之月

宰井引斗○　巧瓦馬晩朴貪

鼠坎●●●　冷采口口乂拆

月星聲七下唱地之用　火土音十二上和天之用聲一百一十二

音一百五十二是謂上　是謂發音清聲發音

聲闕音上聲闕音一千　清聲一千三百四十四

六十四

日星聲上之三闕　火土音發之三清

三之一 一音巧字和一聲至十聲　三之一 一音至十二音一聲牢字唱

三之二 二音瓦字和一聲至十聲　三之二 一音至十二音二聲并字唱

三之三 三音馬字和一聲至十聲　三之三 一音至十二音三聲引字唱

三之四 四音晚字和一聲至十聲　三之四 一音至十二音四聲斗字唱

三之五 五音朴字和一聲至十聲　三之五 一音至十二音五聲○字唱

三之六 六音貪字和一聲至十聲　三之六 一音至十二音六聲鼠字唱

三之七 七音冷字和一聲至十聲　三之七 一音至十二音七聲玖字唱

三之八 八音采字和一聲至十聲　三之八 八○

三之九 九音口字和一聲至十聲　三之九 九○

三之十 十音口字和一聲至十聲　三之十 十○

三之十一 十一音乂字和一聲至十聲

三之十二 十二音拆字和一聲至十聲

月辰聲上翕 會之世　火石音發濁 日之歲

每永允○水　口牙貌萬排覃

虎○●●●　燦才口口崇茶

月辰聲七下唱地之用　水石音十二上和天之用聲一百一十二

音一百五十二是謂上　是謂發音濁聲發音

聲翕音上聲翕音一千　濁聲一千三百四十四

六十四

月辰聲上之四翕　火石音發之四濁

發音濁和律 四之一 一音口字和一聲至十聲　上聲翕唱呂 四之一 一音至十二音一聲每字唱

四之二 二音牙字和一聲至十聲　四之二 一音至十二音二聲永字唱

四之三 三音貌字和一聲至十聲　四之三 一音至十二音三聲允字唱

四之四 四音萬字和一聲至十聲　四之四 一音至十二音四聲○字唱

四之五 五音排字和一聲至十聲　四之五 一音至十二音五聲水字唱

四之六 六音覃字和一聲至十聲　四之六 一音至十二音六聲虎字唱

四之七 七音犖字和一聲至十聲　四之七 一音至十二音七聲○字唱

四之八八音才字和一聲至十聲　四之八八●

四之九九音口字和一聲至十聲　四之九九●

四之十十音口字和一聲至十聲　四之十十●

四之十一十一音崇字和一聲至十聲

四之十二十二音茶音和一聲至十聲

星日聲去闢運之元　土水音收清月之時

个向旦孝四　九香乙口丙帝

衆禁●●●　女足星手震中

星日聲七下唱地之用　土水音十二上和天

音一百五十二是謂去　之用聲一百一十二

聲闢音去聲闢音一千　是謂收音清聲收音

六十四　清聲一千三百四十四

星日聲去之一闢　土水音收之一清

收音清和律

一之一一音九字和一聲至十聲　一之一一音至十二音一聲个字唱　去聲闢唱呂

一之二二音香字和一聲至十聲　一之二一音至十二音二聲向字唱

一之三三音乙字和一聲至十聲　一之三一音至十二音三聲旦字唱

一之四四音口字和一聲至十聲　一之四一音至十二音四聲孝字唱

一之五五音丙字和一聲至十聲　一之五一音至十二音五聲四字唱

一之六六音帝字和一聲至十聲　一之六一音至十二音六聲衆字唱

一之七七音女字和一聲至十聲　一之七一音至十二音七聲禁字唱

一之八八音足字和一聲至十聲　一之八八●

一之九九音星字和一聲至十聲　一之九九●

一之十十音手字和一聲至十聲　一之十十●

一之十一十一音震字和一聲至十聲

一之十二十二音中字和一聲至十聲

星月聲去翕運之會　土火音收濁月之日

化況半報帥　近雄王口背弟

用○●●●　年匠象石口直

星月聲七下唱地之用　土火音十二上和天

音一百五十二是謂去　之用聲一百一十二

聲闢音去聲闢音一千　是謂收音濁聲收音

六十四　濁聲一千三百四十四

星月聲去之二翕　土火音收之二濁

收音濁和律

二之一 一音近字和一聲至十聲　去聲翕唱呂　二之一 一音至十二音一聲化字唱

二之二 二音雄字和一聲至十聲　二之二 一音至十二音二聲況字唱

二之三 三音王字和一聲至十聲　二之三 一音至十二音三聲半字唱

二之四 四音口字和一聲至十聲　二之四 一音至十二音四聲報字唱

二之五 五音甫字和一聲至十聲　二之五 一音至十二音五聲帥字唱

二之六 六音弟字和一聲至十聲　二之六 一音至十二音六聲用字唱

二之七 七音年字和一聲至十聲　二之七 一音至十二音七聲○字唱

二之八 八音匠字和一聲至十聲　二之八 八●

二之九 九音象字和一聲至十聲　二之九 九●

二之十 十音石字和一聲至十聲　二之十 十●

二之十一 十一音口字和一聲至十聲

二之十二 十二音直字和一聲至十聲

星星聲去闢運之運　土土音收清月之月

愛亘艮奏○　邱仰美口品天

去欠●●●　呂七口耳赤丑

星星聲七下唱地之用　土土音十二上和天

音一百五十二是謂去　之用聲一百一十二

聲闢音去聲闢音一千　是謂收音清聲收音

六十四　清聲一千三百四十四

星星聲去之三闢　土土音收之三清

收音清和律

三之一 一音邱字和一聲至十聲　去聲闢唱呂　三之一 一音至十二音一聲愛字唱

三之二 二音仰字和一聲至十聲　三之二 一音至十二音二聲亘字唱

三之三 三音美字和一聲至十聲　三之三 一音至十二音三聲艮字唱

三之四 四音口字和一聲至十聲　三之四 一音至十二音四聲奏字唱

三之五 五音品字和一聲至十聲　三之五 一音至十二音五聲○字唱

三之六 六音天字和一聲至十聲　三之六 一音至十二音六聲去字唱

三之七 七音呂字和一聲至十聲　三之七 一音至十二音七聲欠字唱

三之八 八音七字和一聲至十聲　三之八 八●

三之九 九音　字和一聲至十聲　三之九 九●

三之十 十音耳字和一聲至十聲　三之十 十●

三之十一 十一音赤字和一聲至十聲

三之十二 十二音丑字和一聲至十聲

星辰聲去翕運之世　土石音收濁日之歲

退瑩巽○貴　乾月眉口平田

兔○●●●　離全口二辰呈

星星聲七下唱地之用　土石音十二上和天

音一百五十二是謂去　之用聲一百一十二

聲翕音去聲翕音一千　是謂收音濁聲收音

六十四　濁聲一千三百四十四

星辰聲去之四翕　土石音收之四濁

收音濁和律

四之一 一音乾字和一聲至十聲　四之一 一音至十二音一聲退字唱去聲翕唱呂

四之二 二音月字和一聲至十聲　四之二 一音至十二音二聲瑩字唱

四之三 三音眉字和一聲至十聲　四之三 一音至十二音三聲巽字唱

四之四 四音口字和一聲至十聲　四之四 一音至十二音四聲○字唱

四之五 五音平字和一聲至十聲　四之五 一音至十二音五聲貴字唱

四之六 六音田字和一聲至十聲　四之六 一音至十二音六聲兔字唱

四之七 七音離字和一聲至十聲　四之七 一音至十二音七聲○字唱

四之八 八音全字和一聲至十聲　四之八 八●

四之九 九音口字和一聲至十聲　四之九 九●

四之十 十音二字和一聲至十聲　四之十 十●

四之十一 十一音辰字和一聲至十聲

四之十二 十二音呈字和一聲至十聲

辰日聲八闢世之元　石水音閉清歲之時

舌○○岳日　癸血一飛必■

○○●●●　■■■■■■

辰日聲七下唱地之用　石水音五上和天之

音一百五十二是謂入　用聲一百一十二是

聲闢音入聲闢音一千　謂閉音清聲閉音清

六十四　聲五百六十

辰日聲入之一闢　石水音閉之一清

閉音清和律

一之一 一音癸字和一聲至十聲　一之一 一音至十二音一聲舌字唱入聲闢唱呂

一之二 二音血字和一聲至十聲　一之二 一音至十二音二聲○字唱

一之三 三音一字和一聲至十聲　一之三 一音至十二日三聲○字唱

一之四 四音飛字和一聲至十聲　一之四 一音至十二音四聲岳字唱

一之五 五音必字和一聲至十聲　一之五 一音至十二音五聲日字唱

一之六 六■　一之六 一音至十二音六聲○字唱

一之七 七■　一之七 一音至十二音七聲○字唱

一之八 八■　一之八 八●

一之九 九■　一之九 九●

一之十 十■　一之十 十●

一之十一 十一■

一之十二 十二■

辰月聲入翕 世之會　石火音閉濁

入○○霍骨　揆賢寅吠鼻口

○十●●●　■■■■■■

辰月聲七下唱地之用　石火音五上和天之

音一百五十二是謂入　用聲一百一十二是

聲翕音入聲翕音一千　謂閉音濁聲閉音濁

六十四　聲五百六十

辰月聲入之二翕　石火音閉之二濁

二之一 一音揆字和一聲至十聲　二之一 一音至十二音一聲八字唱

二之二 二音賢字和一聲至十聲　二之二 一音至十二音二聲○字唱

二之三 三音寅字和一聲至十聲　二之三 一音至十二音三聲○字唱

二之四 四音吠字和一聲至十聲　二之四 一音至十二音四聲霍字唱

二之五 五音鼻字和一聲至十聲　二之五 一音至十二音五聲骨字唱

二之六 六■　二之六 一音至十二音六聲○字唱

二之七 七■　二之七 一音至十二音七聲十字唱

二之八 八■　二之八 八●

二之九 九■　二之九 九●

二之十 十■　二之十 十●

二之十一 十一■

二之十二 十二■

辰星聲入闢 世之運　石土音閉清 歲之月

○○○六德　弃口米尾匹■

○○●●●　■■■■■■

辰星聲七下唱地之用　石土音五上和天之
音一百五十二是謂入　用聲一百一十二是
聲闕音入聲闕音一千　謂閉音清聲閉音清
六十四　聲五百六十

辰星聲入之三闕　石土音閉之三清

閉音清和律　三之一 一音弃字和一聲至十聲　入聲闕唱呂 三之一 一音至十二音一聲○字唱

三之二 二音口字和一聲至十聲　三之二 一音至十二音二聲○字唱

三之三 三音未字和一聲至十聲　三之三 一音至十二音三聲○字唱

三之四 四音尾字和一聲至十聲　三之四 一音至十二音四聲六字唱

三之五 五音匹字和一聲至十聲　三之五 一音至十二音五聲㮚字唱

三之六 六■　三之六 一音至十二音六聲○字唱

三之七 七■　三之七 一音至十二音七聲○字唱

三之八 八■　三之八 八●

三之九 九■　三之九 九●

三之十 十■　三之十 十●

三之十一 十一■

三之十二 十二■

辰辰聲入翕 世之世　石石音閉濁 歲之歲
○○○玉北　蚪堯民未瓶■
○妾●●●　■■■■■■

辰辰聲七下唱地之用　石石音五上和天之
音一百五十二是謂入　用聲一百一十二是
聲翕音入聲翕音一千　謂閉音濁聲閉音濁
六十四　聲五百六十

辰辰聲入之四翕　石石音閉之四濁

閉音濁和律　四之一 一音蚪字和一聲至十聲　入聲翕唱呂 四之一 一音至十二音一聲○字唱

四之二 二音堯字和一聲至十聲　四之二 一音至十二音二聲○字唱

四之三 三音民字和一聲至十聲　四之三 一音至十二音三聲○字唱

四之四 四音未字和一聲至十聲　四之四 一音至十二音四聲玉字唱

四之五 五音瓶字和一聲至十聲　四之五 一音至十二音五聲北字唱

四之六 六■　四之六 一音至十二音六聲○字唱

四之七 七■　四之七 一音至十二音七聲妾字唱

四之八八■　四之八八●

四之九九■　四之九九●

四之十十■　四之十十●

四之十一十一■

四之十二十二■

邵氏伯温曰太陽之數十少陽之數十太剛之數十少剛之數十陽剛太少之數凡四十太陰之數十二少陰之數十二太柔之數十二少柔之數十二陰柔太少之數凡四十有八以四因四十得一百六十以四因四十八得一百九十二以一百六十因一百九十二得三萬七百二十是謂動植之全數一百六十內去太陰少陰太柔少柔之體數四十八得一百一十二一百九十二內去太陽少陽太剛少剛之體數四十得一百五十二是謂動植之用數以一百一十二唱一百五十二得一萬七千二十四以一百五十二唱一百一十二亦得

一萬七千二十四以一萬七千二十四唱一萬七千二十四得二萬八千九百八十一萬六千五百七十六是謂動植之通數物有聲色氣味可考而見惟聲為甚有一物則有一聲有聲則有音故窮聲音律呂以窮萬物之數數亦以四為本本乎四象故也此與前元會運世其法同日日聲即元之元日之日也日月聲即元之會日之月也日星聲則元之運日之星也日辰聲則元之世日之辰也自餘皆可以類推

黃氏畿曰地音闢翕以律天行至七而止者日出寅入戌亥子丑三時入於地而數不行天聲清濁以呂地先開後開者春也故水音九純開者夏也先開後閉者秋也故火土音一十二冬則閉物故石音五

愚按體數用數通數之義邵伯子及蔡氏鍾氏所引俱詳內篇之十一四象之用數即天聲地音之

用數四象之通數即動植之通數亦即聲音唱和之通數邵子所為即聲音以見萬物之數也外篇之十云正音律數行至於七而止者以夏至之日出於寅而入於戌亥子丑三時則日入於地而無所見此三數不行者所以比於三時也故生物之數亦然非數之不行也有數而不見也又云先閉後開者春也純開者夏也先開後閉者秋也冬則閉而無聲東為春聲陽為夏聲銜凡冬聲也此粤洲黃氏之所引以為說也但外篇開發收閉分配春夏秋冬皆就平聲言此篇以閉配冬屬之入聲又微不同蓋道理熟後橫說豎說皆可耳　邵子言聲雖不外唐韻三十部然不用東冬江支等字言音雖不外以母領子之法亦不用見溪羣疑等字細按其用字之法大抵皆用實字以代虛字如八卦之乾坤坎離震巽艮兌也四象於日月星辰水火土石之外及於天也山也丘也數目之一二

三四五六七以至十百千萬也形體之耳目鼻舌眉牙手足骨血毛也心也人倫則君臣父子兄弟夫男妻妾子女也品位則帝王文武士民也匠也色則黃黑白赤丹也干支則甲乙丙丁癸也丑寅未也物則花香玉米草也刀斗瓶也龍虎象馬牛鹿犬龜魚鼠兔也走也飛也吠也時則旦早晚也方則東南北也地則宮宅莊寺也餘雖無所指實要不離乎實字者近是惟所用有聲無字有音無字之○口雖云以上下聲音調之亦自可通然古今南北之異似又不若東冬江支見溪羣疑之易曉也學者宜善會之

乾隆御覽之寶

皇極經世書解卷四

欽定四庫全書

子部

皇極經世書解卷五

詳校官中書臣葉元符

靈臺郎臣倪廷梅覆勘

總校官知縣臣繆琪

校對官助教臣蔡鎮

謄錄監生臣何照隣

皇極經世書解卷五

邵州知州王植撰

觀物內篇之一　十一節

黃氏畿曰皇極觀物之有內篇猶易之有繫辭也凡十有二篇統論一書之大旨研精極思曲暢旁通擴大易所未發

愚按內篇十二皆以明觀物之義也詳見卷首臆說

物之大者無若天地然而亦有所盡也

邵氏伯温曰乾陽物也坤陰物也乾坤謂之物則天地亦物也天地乃物之大者耳既謂之物則亦有所盡也然有所謂悠久無疆者固未嘗盡也

愚按內篇十二開首先下一物字蓋篇名觀物無一物不在所觀中自天地之大以至纖芥之微無非物也故自觀天地起首三句為一篇之冒亦有所盡者

即中庸可一言而盡之意故下文由天地推之萬物十一言盡之矣以應之邵伯子謂既謂之物亦有所盡乃別條之說如外篇之九既有消長豈無終始是也與此通篇之意不合且一書之首先言天地亦有盡時其下却別是一義邵子語不應無倫序至此

天之大陰陽盡之矣地之大剛柔盡之矣陰陽盡而四時成焉剛柔盡而四維成焉夫四時四維者天地至大之謂也凡言大者無得而過之也亦未始以大為自得故能成其大豈不謂至偉者歟

邵氏伯温曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛天地之道不過陰陽剛柔而已陰陽消長而為寒暑一寒一暑而四時成焉剛柔交錯而有夷險一夷一險而四維成焉四時者天之道四維者地之理萬物由是而生由是而成斯所以為大者也大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生物之資始資生可謂大矣然不自以為大故能成其大也

黄氏畿曰偉奇也天行健故以四時言地勢坤故以四維言先天圓圖乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中方圖乾始於西北泰交於東北坤盡於東南否極於西南

愚按此承上亦有所盡即以陰陽剛柔盡之而因以贊天地之大陰陽剛柔四數也朱子曰康節以四起數疊疊推去自易以後無人做得一物如此整齊包括得盡想它每見一物便成四片了讀邵子之書當先知此義四維者詩小雅四方是維維連結也

天生於動者也地生於靜者也一動一靜交而天地之道盡之矣動之始則陽生焉動之極則陰生焉一陰一陽交而天之用盡之矣靜之始則柔生焉靜之極則剛生焉一剛一柔交而地之用盡之矣

邵氏伯温曰天圓故主動地方故主靜動之始則陽生本乎動者也天雖主動動之極則陰生有時而靜矣靜之始則柔生本乎靜者也地主乎靜靜之極則

剛生有時而動矣此所謂一動一靜交而天地之道盡之矣蓋言其體則天動而地靜言其用則天有陰陽陰靜而陽動也地有剛柔柔靜而剛動也是天地皆有動靜也此所謂一陰一陽交而天之用盡之矣一剛一柔交而地之用盡之矣

黄氏畿曰前言法象莫大乎天地此則推原法象惟動靜兩端循環不已一每生二自然之理也動極則靜靜極則動故曰交天雖動而未嘗不靜故始陽終陰所以為天之用地雖靜而未嘗不動故始柔終剛所以為地之用

動之大者謂之太陽動之小者謂之少陽靜之大者謂之太陰靜之小者謂之少陰太陽為日太陰為月少陽為星少陰為辰日月星辰交而天之體盡之矣太柔為水太剛為火少柔為土少剛為石水火土石交而地之體盡之矣

邵氏伯温曰統言之則曰陰陽剛柔陰陽剛柔又有

小大則為太陽少陽太陰少陰太剛少剛太柔少柔也日者至陽之精也故太陽為日在地則為火先天圖以乾為日乾之位在正南月者至陰之精得日氣而有光故太陰為月在地則為水先天圖以兌為月兌之位在東南星者日之餘有光而見故少陽為星在地則為石先天圖以離為星離之位在正東辰者天之土不見而屬陰故少陰為辰在地則為土先天圖以震為辰震之位在東北水者天下至柔之物也其性潤下故太柔為水在天則為月先天圖以坤為水坤之位在正北火者天下至剛之物也其性炎烈故太剛為火在天則為日先天圖以艮為火艮之位在西北土之為物亦柔也其性輭緩故少柔為土在天則為辰先天圖以坎為土坎之位在正西石亦剛物也其性堅故少剛為石在天則為星先天圖以巽為石巽之位在西南蓋陰陽剛柔謂之四象四象又判而為太陽少陽太陰少陰太剛少剛太柔少柔而

成八卦太陽少陽太陰少陰成象於天而為日月星辰太剛少剛太柔少柔成形於地而為水火土石八者具備然後天地之體備矣天地之體備而後變化生成萬物也所謂八者亦本乎四而已　在天成象日也在地成形火也陽燧取於日而得火火與日本乎一體也在天成象月也在地成形水也方諸取於月而得水水與月本乎一體也在天成象星也在地成形石也星隕而為石石與星本乎一體也在天成象辰也在地成形土也自日月星之外高而蒼蒼者皆辰也自水火石之外廣而厚者皆土也辰與土本乎一體也天地之間猶形影聲響之相應象成乎上體必應乎下皆自然之理也蓋日月星辰猶人之有耳目口鼻水火土石猶人之有髓血骨肉故謂之天地之體陰陽剛柔則猶人之精神所以主耳目口鼻髓血骨肉者也故謂之天地之用或曰皇極經世舍金木水火土而用水火土石何也曰日月星辰天之

四象也水火土石地之四體也金木水火土者五行也四象四體先天也五行後天也先天後天之所自出也水火土石五行之所自出也水火土石本體也金木水火土致用也以其致用故謂之五行行乎天地之間者也水火土石蓋五行在其間矣金出於石而木生於土有石而後有金有土然後有木金者從革而後成木者植物之一類也是豈舍五行而不用哉皇極經世以其本體洪範以其致用也皆有所主其歸則一或曰先天圖八卦次序與所為之物與周易不同何也曰先天圖八卦次序始於乾而終於坤此先天也伏羲八卦也周易自帝出乎震至成言乎艮此文王八卦也非獨八卦如此六十四卦亦不同也伏羲易無文字獨有卦圖陰陽消長而已聖人立法不同其道則相為先後終始而未嘗不同也

愚按上節動靜分為陰陽剛柔之四象此節陰陽剛柔各分太少為日月星辰水火土石即八卦之別名

八卦則四之重也邵子之學精蘊在先天天地四象圖此則其圖說如元會運世聲音唱和天地始終之數大小運之數其提綱挈目皆不外日月星辰水火土石之象與八卦並行而其詳則具於此說見天地四象圖

日為暑月為寒星為晝辰為夜暑寒晝夜交而天之變盡之矣水為雨火為風土為露石為雷雨風露雷交而地之化盡之矣

邵氏伯温曰太陽為日暑亦至陽之氣也太陰為月

寒亦至陰之氣也少陽為星晝亦屬陽少陰為辰夜亦屬陰日月星辰交而後有寒暑晝夜之變有寒暑晝夜之變而後歲成焉雨者水氣之所化風者火氣之所化露者土氣之所化雷者石氣之所化然四者又交相化焉故雨有水雨有火雨有土雨有石雨水雨則為霧霈之雨火雨則為苦暴之雨土雨則為霖霖之雨石雨則為雹凍之雨所感之氣如此皆可以類推也水火土石交而後有雨風露雷之化有雨風露雷之化而後物生焉

黄氏畿曰日火之精為夏之暑月水之精為冬之寒星體光耀為晝之明辰體昏暗為夜之晦氣無形所以為變水氣潤下注而為雨火氣炎上旋而為風土氣上蒸濡而為露石氣内搏奮而為雷質有形所以為化蓋天地不交則不能生萬物暑寒晝夜成乎氣者有變焉雨風露雷成乎質者有化焉一變一化天地交而萬物生矣　暑寒晝夜出於日月星辰之所

變日暑炎月暑温星暑浮辰暑沈日寒淺月寒深星寒散辰寒凝日晝明月晝淪星晝曉辰晝昏日夜沒月夜出星夜光辰夜集則其交而變者盡之矣雨風露雷出於水火土石之所化水雨霖火雨霖土雨濛石雨雹水風涼火風熱土風和石風烈水露黑火露赤土露黄石露白水雷雪火雷虩土雷連石雷霹則其交而化者盡之矣

愚按天曰變地曰化者外篇之一云氣變而形化以

上皆言天地之體用其數無非四也

暑變物之性寒變物之情晝變物之形夜變物之體性情形體交而動植之感盡之矣雨化物之走風化物之飛露化物之草雷化物之木走飛草木交而動植之應盡之矣

邵氏伯温曰物之性屬陽故為暑之所變物之情屬陰故為寒之所變形可見固屬陽為晝之所變體有質故屬陰為夜之所變性情形體交而後有動植之感感者唱也陽唱乎陰也雨潤下故走之類感雨而化風飄揚故飛之類感風而化露濡潤故草之類感露而化雷奮迅而出故木之類感雷而化然走飛草木又更相交錯而化如木之類亦有木之木木之草木之飛木之走其他皆可類推也走飛草木交而後有動植之應應者和也陰和乎陽也性情形體本乎天者也走飛草木本乎地者也本乎天者有感焉本乎地者有應焉一感一應天地之道萬物之理也

黄氏畿曰乾為心以藏神故感乎性兑為胆以藏志故感乎情離為脾以藏意故感乎形震為腎以藏精故感乎體坤為血以象水故應乎走艮為髓以象火故應乎飛坎為肉以象土故應乎草巽為骨以象石故應乎木蓋萬物不交則不能備天地故天以暑寒晝夜變物以性情形體感地以雨風露雷化物以走飛草木應一感一應萬物交而天地備矣及感應互交而萬殊不同故下文詳言之

愚按此節以下乃言天地所以生人物者外篇之十云有形則有體有性則有情外篇之六云性陽而情陰漁樵問對云可以意得者物之性也可以言傳者物之情也可以象求者物之形也可以數取者物之體也皆與此互相發明自日為暑以下大意不過謂日月星辰交而後有暑寒晝夜水火土石交而後有雨風露雷然皆不外於陰陽剛柔之四象萬物稟此氣而生遂有性情形體之分而物之類有走飛草木

不同皆各具一性情形體如周子言陽變陰合以生五行二五之精以成男女亦是節節推出所以然但周子之文簡而醇邵子之文肆而暢乃西山所謂用字立文自成一家者由其道理精熟横豎說來無所不可其各各分配處似不必過於穿鑿失其大意然外篇之十云雨生於水露生於土雷生於石電生於火電與風同為陽之極又云雲有水火土石之異他類亦然又云木之堅非雷不能震草之柔非露不能潤是其妙悟神契確有所見固非後學所能窺也至黄氏於性情形體走飛草木分配八卦與天地四象圖所列物象皆相合非同穿鑿添設之說也其乾為心坤為血等語皆本外篇之十

走感暑而變者性之走也感寒而變者情之走也感晝而變者形之走也感夜而變者體之走也飛感暑而變者性之飛也感寒而變者情之飛也感晝而變者形之飛也感夜而變者體之飛也草感暑而變者性之草也

感寒而變者情之草也感晝而變者形之草也感夜而變者體之草也木感暑而變者性之木也感寒而變者情之木也感晝而變者形之木也感夜而變者體之木也

黄氏畿曰暑寒晝夜分屬乾兌離震者也木草飛走分屬巽坎艮坤者也走屬坤乾坤為否兌坤為萃離坤為晉震坤為豫飛屬艮乾艮為遯兌艮為咸離艮為旅震艮為小過草屬坎乾坎為訟兌坎為困離坎為未濟震坎為解木屬巽乾巽為姤兌巽為大過離巽為鼎震巽為恒蓋寒暑晝夜天也唱地之走飛草木而走飛草木遂感之而變是方圖天之乾兌離震西南十六卦交於地也天卦皆在上而生氣在首故能生動物而頭向上是固動物之用若無與於植也然乾之始物性陽而情陰坤之成物形陽而體陰感而又感則東南之走飛草木皆受性情形體於西北各肖乎乾兌離震於西南横之為否萃晉豫無非走

也縱之為否遯訟姤則有走飛草木之性性之走飛草木之分焉横之為遯咸旅小過無非飛也縱之為萃咸困大過則有走飛草木之情情之走飛草木之分焉横之為訟困未濟解無非草也縱之為晉旅未濟鼎則有走飛草木之形形之走飛草木之分焉横之為姤大過鼎恒無非木也縱之為豫小過解恒則有走飛草木之體體之走飛草木之分焉

愚按此承上文又疊推以詳言之就暑寒晝夜雨風露雷性情形體走飛草木而錯綜為言以盡天地所以生成萬物之理無非四數也

性應雨而化者走之性也應風而化者飛之性也應露而化者草之性也應雷而化者木之性也情應雨而化者走之情也應風而化者飛之情也應露而化者草之情也應雷而化者木之情也形應雨而化者走之形也應風而化者飛之形也應露而化者草之形也應雷而化者木之形也體應雨而化者走之體也應風而化者飛之體也應露而化者草之體也應雷而化者木之體也

黄氏畿曰雷露風雨分屬巽坎艮坤者也性情形體分屬乾兌離震者也性屬乾坤乾為泰艮乾為大畜坎乾為需巽乾為小畜情屬兌坤兌為臨艮兌為損坎兌為節巽兌為中孚形屬離坤離為明夷艮離為賁坎離為既濟巽離為家人體屬震坤震為復艮震為頤坎震為屯巽震為益蓋雨風露雷地也和天之性情形體而性情形體遂應之而化是方圖地之坤艮坎巽東北十六卦交於天也天卦皆在下而生氣在根故能生植物而頭向下是固植物之用若無與於動也然天產之物飛陽而走陰地產之物木陽而草陰應而又應則西北之性情形體皆施走飛草木於東南各肖乎坤艮坎巽於東北横之為泰大畜需小畜無非性也縱之為泰臨明夷復則有性情形體之走走之性情形體之分焉横之為臨損節中孚無

非情也縱之為大畜損賁頤則有性情形體之飛飛之性情形體之分焉横之為明夷賁既濟家人無非形也縱之為需節既濟屯則有性情形體之草草之性情形體之分焉横之為復頤屯益無非體也縱之為小畜中孚家人益則有性情形體之木木之性情形體之分焉

邵氏伯温曰天地之生物所以萬殊而不同者以感應之交錯也感應之交錯所以謂之變化也易曰方以類聚物以羣分此之謂也

愚按黄氏於此二節取義於方圖之西南十六卦東北十六卦按之天地四象圖無不相符雖邵子之文原自成一家不必一一配合卦圖然縱横言之理則一貫不敢以為近鑿也若邵伯子攔入太極兩儀雖於理無失然太極生兩儀太極即命即性即天即心之說自在别條非此篇所重也故不敢傳會

性之走善色情之走善聲形之走善氣體之走善味性

之飛善色情之飛善聲形之飛善氣體之飛善味性之草善色情之草善聲形之草善氣體之草善味性之木善色情之木善聲形之木善氣體之木善味

愚按黄氏曰色艮火也聲坤水也氣巽石也味坎土也又曰火為肉肉之發斯為色水為血血之發斯為聲石為骨骨之發斯為氣土為髓髓之發斯為味按之天地四象圖乃是巽之屬為石為色為骨坤之屬為水為味為血坎之屬為土為聲為肉艮之屬為火為氣為髓故外篇之十云水在人之身為血土在人身為肉又黄氏於前二節既以方圖西南東北各十六卦分配而於此又不能確取東南西北各十六卦配之遂不足自圖其說僭為易之　夫走飛草木不同也而性之走飛草木皆善色情之走飛草木皆善聲形之走飛草木皆善氣體之走飛草木皆善味何哉以大概言之性屬乾乾主目目主色情屬兑兑主耳耳主聲形屬離離主鼻鼻主氣體屬震震主口口

主味外篇之十曰心生目膽生耳脾生鼻腎生口此其義也細按之卦象則走屬坤色屬巽地風升也聲屬坎地水師也氣屬艮地山謙也味屬坤坤為地也飛屬艮色屬巽山風蠱也聲屬坎山水蒙也氣亦屬艮艮為山也味屬坤山地剝也草屬坎色屬巽水風井也聲屬坎坎為水也氣屬艮水山蹇也味屬坤水地比也木屬巽色亦屬巽巽為風也聲屬坎風水渙也氣屬艮風山漸也味屬坤風地觀也此方圖天東南十六卦之象也

走之性善耳飛之性善目草之性善口木之性善鼻走之情善耳飛之情善目草之情善口木之情善鼻走之形善耳飛之形善目草之形善口木之形善鼻走之體善耳飛之體善目草之體善口木之體善鼻

邵氏伯温曰物有聲色氣味人有耳目口鼻此又言人物之有所合也天地之生物皆以其類而有所合焉

愚按上二節又承上文而由性情形體走飛草木推到色聲氣味耳目鼻口逐層推明無非四數此節黄氏謂月為脾脾之發斯為耳星為膽膽之發斯為鼻按之四象圖亦不合外篇之十云日為心月為膽星為脾辰為腎其別條雖有兑為脾離為膽之句乃記者之誤耳　性情形體不同也而走之性情形體皆善耳飛之性情形體皆善目草之性情形體皆善口木之性情形體皆善鼻何哉以大概言之耳屬兑兑與坎交坎主聲目屬乾乾與巽交巽主色口屬震震與坤交坤主味鼻屬離離與艮交艮主氣外篇之十曰膽與腎同陰心與脾同陽心主目脾主鼻此其義也細按之卦象則性屬乾耳屬兑天澤履也目亦屬乾乾為天也口屬震天雷无妄也鼻屬離天火同人也情屬兑耳亦屬兑兑為澤也目屬乾澤天夬也口屬震澤雷隨也鼻屬離離澤火革也形屬離耳屬兑火澤睽也目屬乾火天大有也口屬震火雷噬嗑也鼻

亦屬離離為火也體屬震耳屬兌雷澤歸妹也目屬乾雷天大壯也耳亦屬兌兌為澤也鼻屬離雷火豐也此方圖地西北十六卦之象也

夫人也者暑寒晝夜無不變雨風露雷無不化性情形體無不感走飛草木無不應所以目善萬物之色耳善萬物之聲鼻善萬物之氣口善萬物之味靈於萬物不亦宜乎

邵氏伯溫曰暑寒晝夜無所不變雨風露雷無所不

化性情形體無所不感走飛草木無所不應然後能生而為人故惟人為能目善萬物之色耳善萬物之聲鼻善萬物之氣口善萬物之味不獨耳目口鼻能善萬物之聲色氣味而心之官又能善萬物之理此所以靈於萬物也蓋天地巨物也分而為萬物萬物各得天地之一端能備天地兼萬物者人之謂也故能與天地並列而為三才

黃氏畿曰人之所以異於動植之物者以得天地之全用也故暑寒晝夜天之用也而人無不承是氣之變所以皆有性情形體以感之雨風露雷地之用也而人無不受是質之化所以皆象飛走草木以應之由其變化感應之異於物是以視聽嗅嘗之徧乎物故邵子詩曰物有聲色氣味人有耳目口鼻萬物於人一身反觀莫不全備又詩曰目耳鼻口人之戶牖心膽脾腎人之中霤內若能守外自不受中若無守外何能久蓋耳目口鼻全於首猶天之日月星辰也

聲色臭味全於身猶地之水火土石也兩儀四象權變在我聖人事業不難致矣

愚按此於篇末總歸於人以結通篇之意外篇之一云日月星辰共為天水火土石共為地耳目鼻口共為首髓血骨肉共為身邵伯子謂變化感應然後能生而為人以天地之生人言黃氏謂變化感應異於物是以視聽嗅嘗徧乎物祇言目耳鼻口所以能善之故不分兩層黃氏為優

觀物內篇之二　五節

人之所以能靈於萬物者謂其目能收萬物之色耳能收萬物之聲鼻能收萬物之氣口能收萬物之味聲色氣味者萬物之體也目耳鼻口者萬人之用也體無定用惟變是用用無定體惟化是體體用交而人物之道於是乎備矣

邵氏伯溫曰人有耳目鼻口物有聲色氣味人之耳目鼻口能收物之聲色氣味者蓋以人之與物本乎

天地之一氣同乎天地之一體也體本無體故惟化是體用本無用故惟變是用體用變化天地之至妙者也自非聖人孰能與於此

愚按此篇言觀聖人也承上篇目耳鼻口聲色氣味言之欲言聖人先言人且先言物物之有色有聲有氣有味者皆有形者也故謂之體人之目視耳聞鼻嗅口嘗者皆以氣者也故謂之用外篇云氣變而形化在物者隨感而來惟人所用故無定體在人者因物而應惟物之宜故無定用人物往來形氣相息故曰體用交而人物之道備此汎論人物變應之理聖人與衆人所同然邵伯子謂非聖人不能與於此似非其義

然則人亦物也聖亦人也有一物之物有十物之物有百物之物有千物之物有萬物之物有億物之物有兆物之物生一一之物當兆物之物者豈非人乎有一人之人有十人之人有百人之人有千人之人有萬人之人有億人之人有兆人之人生一一之人當兆人之人者豈非聖乎

黃氏無生一一之物生一一之人十字下當兆物當兆人當作為

黃氏畿曰人固靈於物矣然色聲氣味與萬物同是亦物也聖人出類拔萃若大過人矣然目耳鼻口與萬人同是亦人也

邵氏伯溫曰物有鉅細人有賢愚生一一之物能當

兆物者人之謂也言人能兼兆物也生一一之人能當兆人者聖人之謂也言聖人能兼兆人也

愚按此乃言人之於物聖之於人雖亦同類然物有數等而其最靈者為人人有數等而其首出者為聖由人及聖乃上下節之過文也物與人各分七等亦如漢書古今人表自聖人仁人智人下至愚人分為上中下九等之意其用一十百千萬億兆等字與天地始終之數同自是邵子之文如此

是知人也者物之至者也聖也者人之至者也物之至者始得謂之物之物也人之至者始得謂之人之人也夫物之物者至物之謂也人之人者至人之謂也以一至物而當一至人則非聖而何人謂之不聖則吾不信也何哉謂其能以一心觀萬心一身觀萬身一物觀萬物一世觀萬世者焉又謂其能以心代天意口代天言手代天工身代天事者焉又謂其能以上識天時下盡地理中盡物情通照人事者焉又謂其能以彌綸天地出入造化進退古今表裏人物者焉

黄氏畿曰目之於色耳之於聲鼻之於氣口之於味物不能備而人能備之則是物之至者爾目收天下之正色耳收天下之正聲鼻收天下之正氣口收天下之正味則人欲盡而天理存非人之至者歟

邵氏伯温曰天下人之心一人之心是也故能以一心觀萬心天下之身一人之身是也故能以一身觀萬身萬物之理一物之理是也故能以一物觀萬物

萬世之事一世之事是也故能以一世觀萬世聖人能兼天地萬物又能兼古今故能如此聖人心合天意言行皆與天合故能以心代天意口代天言手代天工身代天事知陰陽消長之道故能上識天時知剛柔夷險之理故能下盡地理知巨細品類之別故能中盡物情達利害成敗之幾故能通照人事能與天地參故能彌綸天地能顯諸仁藏諸用故能出入造化能通乎晝夜之道故能進退古今能盡人之性

以盡物之性故能表裏人物

愚按此承上人與聖而疊言以形之乃極言聖人之大物之物衆物中之一物也人之人衆人中之一人也於至物中而為至人所以謂之聖人也一意作數層洗發亦邵子之文自成一家處一心觀萬心四句言聖人之識超心代天意四句言聖人之道大上識天時四句言聖人之理精彌綸天地四句言聖人之德盛從來形容聖人之妙無能加於此四者

噫聖人者非世世而效聖焉吾不得而目見之也雖然吾不得而目見之察其心觀其迹探其體潛其用雖億萬千年亦可以理知之也

愚案前以色聲氣味為物之體目耳鼻口為人之用以理言也此以體用分屬心迹以人言也大意可以相通會心人自能得之

人或告我曰天地之外別有天地萬物異乎此天地萬物則吾不得而知之非惟吾不得而知之也聖人亦不得而知之也凡言知者謂其心得而知之也言言者謂其口得而言之也既心尚不得而知之口又惡得而言之乎以心不可得知而知之是謂妄知也以口不可得言而言之是謂妄言也吾又安能從妄人而行妄知妄言者乎

黃氏畿曰天地萬物之理吾心與天下之人所同然者也自鄒衍海外九州之說出而佛氏妄言四大部洲以附和之於是文士競傳別有天地極樂世界萬物瑰異非復人間荒唐空幻人多惑焉若先天之學誠明而已本一日以知一元通晝夜而知開閉心可知而言可道與仲尼之所損益孟子之求其故者皆一道也邵子詩曰意亦心所至言須耳所聞誰云天地外別有好乾坤又曰道不遠於人乾坤祇在身誰能天地外別去覓乾坤其謂是與

愚按此篇觀聖人也又由聖人而及天地萬物者天地萬物之理惟聖人能備之以妄知妄言闢異端之

不足信正見言天地者當衆之聖人觀天地萬物不可無以觀聖人也漁樵問對云天何依曰依乎地地何附曰附乎天曰然則天地何依何附曰自相依附天依形地附氣其形也有涯其氣也無涯有無之相生形氣之相息終則有始終始之間天地之所存乎邵子所謂心得而知口得而言者蓋如是

觀物內篇之三　五節

易曰窮理盡性以至於命所以謂之理者物之理也所以謂之性者天之性也所以謂之命者處理性者也所以能處理性者非道而何

邵氏伯溫曰理性命皆一也至於命則理性之所處矣

黃氏畿曰命則上帝主宰乎物理天性者

愚按此篇觀萬物也觀萬物者觀其理而已故引易窮理盡性至命而曰所以謂之理者物之理也然後由性及命而歸之於道蓋在物為理如父之慈子之孝手之恭足之重以及萬物之各具一理是也天所賦為性如仁義禮智以至一物各具一性是也理本於性性本於命命之于天而後有理與性故曰所以處理性者所謂道為太極是也外篇之六云天使我有是之謂命命之在我之謂性性之在物之謂理若使之然即處字意伯子語未明切

是知道為天地之本天地為萬物之本以天地觀萬物則萬物為物以道觀天地則天地亦為萬物

邵氏伯溫曰道生天地故道為天地之本以道觀天地則天地為道之物也天地生萬物故天地為萬物之本以天地觀萬物則萬物為天地之物也

黃氏畿曰易有太極者道也太極分而為二先動為陽自此為天在先天則乾居圖左後靜為陰自此為地在先天則坤居圖右故曰兩儀者天地之祖也此道所以為天地之本乾統大四象坤統四小象八八變二百五十六卦終於動植通數此天地所以為萬

物之本動植在天地之中天地在道之中達人大觀一而已矣此動植通數雖乾坤亦在其間也

愚按觀萬物則天地亦萬物之一而已以天地觀萬物則萬物為物以道觀天地則天地亦為物上節言理性命而歸之道者正欲以道物天地非歸重於道也外篇之一云以天地生萬物則以萬物為萬物以道生天地則天地亦萬物蓋皆由源頭溯來邵伯子謂天地有盡物有窮亦非本義

道之道盡之於天矣天之道盡之於地矣天地之道盡之於物矣天地萬物之道盡之於人矣人能知其天地萬物之道所以盡於人者然後能盡民也

邵氏伯溫曰有道然後有天天本乎道者也有天然後有地地本乎天者也有天地然後有萬物物本乎天地者也人者天地五行之秀氣受天地之中以生為萬物之至靈者也惟聖人能知天地萬物之道皆備於我則能盡天下之理能盡天下之理則能盡民而後可以治民矣

黃氏畿曰道無為天亦無為惟天法道故道之道盡於天乾大生坤亦廣生惟地法天故天之道盡於地有天地然後有萬物萬物皆有陰陽則天地之道盡之矣人受天地之中以生而萬物皆備於我用為天之日月星辰故耳目鼻口共為首體為地之水火土石故聲色氣味共為身則天地萬物之道盡之矣人能窮究其所以然道自人而行配天地而命萬物權

變推移以盡皇帝王伯之民者皆事業也

愚按此由道而遞及於天地人人能知天地萬物之本同一道而盡之於已然後能盡之於民即下文之聖人也曰物又曰人曰民者盡於人即盡於已對天地而言則曰人也盡民即盡人對人而言則曰民也盡即中庸能盡其性則能盡人物之性意

天之能盡物則謂之曰昊天人之能盡民則謂之曰聖人謂昊天能昊乎萬物則非所以謂之昊天也謂聖人

能異乎萬民則非所以謂之聖人也萬民與萬物同則聖人固不異乎昊天者矣然則聖人與昊天為一道也聖人與昊天為一道則萬民與萬物亦可以為一道也一世之萬民與一世之萬物既可以為一道則萬世之萬民與萬世之萬物亦可以為一道也明矣

邵氏伯溫曰天之於物無不發生故能盡物聖人之於民也無不仁愛故能盡人昊天之與萬物同乎一道故不異乎萬物聖人之與萬民同乎一道故不異乎萬民萬民與萬物同乎一道則聖人與昊天亦同乎一道矣一世之萬民與一世之萬物同乎一道則萬世之萬民與萬世之萬物亦同乎一道矣故古之聖人以一心而推萬心以一物而觀萬物以一世而知萬世者蓋由斯道也

愚按此承上文而以天與聖並言重在萬民與萬物同正見此篇之為觀萬物也昊天之不能異於萬物聖人之不能異於萬民者一道故也萬民與萬物一

道聖人與昊天一道萬世之萬民與萬世之萬物無非一道此道之所以貫乎天與聖人與物而天時以行聖經以作也蓋觀萬物者非但觀之而已必有所以盡之此觀萬物之實際與其究竟也

夫昊天之盡物聖人之盡民皆有四府焉昊天之四府者春夏秋冬之謂也陰陽升降於其間矣聖人之四府者易書詩春秋之謂也禮樂汚隆於其間矣春為生物之府夏為長物之府秋為收物之府冬為藏物之府號物之庶謂之萬雖曰萬之又萬其庶能出此昊天之四府者乎易為生民之府書為長民之府詩為收民之府春秋為藏民之府號民之庶謂之萬雖曰萬之又萬其庶能出此聖人之四府者乎昊天之四府者時也聖人之四府者經也昊天以時授人聖人以經法天天人之事當如何哉

邵氏伯溫曰天之四府時也聖人之四府經也天時聖經相因而成天時則陰陽升降而為春夏秋冬聖

經則禮樂汚隆而為易書詩春秋春夏秋冬易書詩春秋皆有生長收藏之道其道更相為消長汚隆萬物萬民盡於其間矣故皆謂之曰四府

黄氏畿曰府者能大受之謂也注焉而不滿酌焉而不竭其體隱其用費其天與聖人之所同然者乎自一陽復於子漸至三陽泰於寅六陽純於巳為乾故春為陽始夏為陽極自一陰姤於午漸至三陰否於申六陰純於亥為坤故秋為陰始冬為陰極陽始則

温以生物陽極則熱以長物陰始則涼以收物陰極則寒以藏物皆一氣也其別而為四則陰陽升降於其間矣歷居陽治陰故日月星辰以敘時當二帝三王之世而禮行焉律居陰治陽故水火土石以制音當黄鍾大吕之位而樂興焉易生民以尚意書長民以尚言詩收民以尚功春秋藏民以尚事皆一理也其別而為四則禮樂汚隆於其間矣曰陰陽升降則運有否泰皆天道也曰禮樂汚隆則時有損益皆聖人之道也以時授人則天道行以經法天則人極立天人之事不過如此而顧以如何問焉者欲人深思而自得之也

愚按天有春夏秋冬而陰陽升降於其間聖人有易書詩春秋而禮樂亦存乎其中矣四時四經亦所謂每見一物便成四片者也而其言四經却納禮樂於其中理更周密兩段中必言號物之庶謂之萬號民之庶謂之萬萬民與萬物同又可知此為觀萬物之

言也天人之事當如何哉便有四五兩篇授時崇經之意在言下矣　此言春夏秋冬陰陽升降巳伏第五篇時有消長之義而消長因革又伏第七篇以下消長治亂之理與元會運世三篇相為表裏此觀物所以為皇極經世之觀物也歟

又按邵子言以道觀天地則天地亦為萬物是天地亦物也然則天地其一物乎其二物乎曰以為一也則天上而地下天虛而地實天乾而地坤若有不能

一也者然以天地之始終言之蓋其始則一其終則一其中則其氣其體人不知其一而實則不二者也溯夫溟涬未判之先混混沌沌清濁渾焉無形之形是曰太始不息之息是曰太乙擬諸人物之初孕氣而非形血而非凝藹然盎然不可為名者乎可以析之為二乎迨夫元芑歷久生意內融如卦之復如時之子渾淪中之輕清者始上浮而重濁者漸亦下凝殆一而二之幾矣然究之非二也邵子曰日月星辰

共為天水火土石共為地耳目鼻口共為首髓血骨肉共為身蓋浮於上則太虛之精積光自熠是為日月星辰如人之一身上有耳目鼻口生於元首而貌言視聽寄焉凝於下則或濕潤而流行或燥烈而光熖柔疎而平剛凝而峻是為水火土石如人之一身下為髓血骨肉分之百體而運動奔走交感生育之事寄焉謂髓血骨肉與耳目鼻口各為一物可乎不可若夫蒼蒼者有色浩浩者無垠仰矚曰天氣則大之俯依乎地形則卑之然而氣非形何依形非氣何充合而一焉乃有氣化氣得代焉漸以形化邵子曰天何依依乎地地何附附乎天天地何依何附曰自相依附有無之相生形氣之相息然則其氣何時不相攝其體何一不相應也二之云乎惟夫人之生也手能衛首而胸不能窺背指即附臂而目不能見耳一身也而不知其相屬兩大也而烏能知其一體乎哉予觀夫天色地外而氣行地中動靜相感者一性

氤氲相盪者一機是以日星昭回下通川嶽之氣雨露滋潤上藉雲霓之光體非異體也兩曜之運行周環乎溟滄潮汐之喘息相應於朔望氣無殊氣也然則天地之亦為一物以道知之天地之本非二物即以人知之且人之體骸雖分也而心之所志指視必隨口之所甘腸胃亦適熱蘊於中而面液出寒觸於背而膚粟生惟其一而不二故也知此可以語天地觀物內篇之四　十二節

觀春則知易之所存乎觀夏則知書之所存乎觀秋則知詩之所存乎觀冬則知春秋之所存乎

邵氏伯溫曰易者三皇之事業也三皇之時如春書者五帝之事業也五帝之時如夏詩者三王之事業也三王之時如秋春秋者五霸之事業也五霸之時如冬

愚按此承上篇春夏秋冬易書詩春秋而推類暢言之錯綜縱横層出不窮與首篇相近首篇大意言天道此篇大意則言治道然上篇曰天地亦萬物又曰萬民與萬物同聖人不能異於萬民則觀天與觀聖無非觀物而已故首四句於春夏秋冬皆曰觀

易之易者生生之謂也易之書者生長之謂也易之詩者生收之謂也易之春秋者生藏之謂也書之易者長生之謂也書之書者長長之謂也書之詩者長收之謂也書之春秋者長藏之謂也詩之易者收生之謂也詩之書者收長之謂也詩之詩者收收之謂也詩之春秋

者收藏之謂也春秋之易者藏生之謂也春秋之書者藏長之謂也春秋之詩者藏收之謂也春秋之春秋者藏藏之謂也

邵氏伯溫曰天時遞為消長聖經更為汚隆其道如此可以意會不可以言求也

黄氏畿曰言聖經造化與天相配

愚按此從聖經看出生長收藏蓋以天時聖經比合生義邵伯子謂可意會不可言求固是然每一經中皆兼有各經之義如胡氏春秋傳序謂公好惡則發乎詩之情酌古今則貫乎書之事著權制則盡乎易之變而小註人各舉其事與文以實之則邵子之為此言亦非但取意而已也

生生者脩夫意者也生長者脩夫言者也生收者脩夫象者也生藏者脩夫數者也長生者脩夫仁者也長長者脩夫禮者也長收者脩夫義者也長藏者脩夫智者也收生者脩夫性者也收長者脩夫情者也收收者脩

夫形者也收藏者脩夫體者也藏生者脩夫聖者也藏長者脩夫賢者也藏收者脩夫才者也藏藏者脩夫術者也

邵氏伯溫曰意言象數言其本末仁義禮智言其先後性情形體言其大小聖賢才術言其優劣

脩夫意者三皇之謂也脩夫言者五帝之謂也脩夫象者三王之謂也脩夫數者五伯之謂也脩夫仁者有虞之謂也脩夫禮者有夏之謂也脩夫義者有商之謂也

脩夫智者有周之謂也脩夫性者文王之謂也脩夫情者武王之謂也脩夫形者周公之謂也脩夫體者名公之謂也脩夫聖者秦穆之謂也脩夫賢者晉文之謂也脩夫才者齊桓之謂也脩夫術者楚莊之謂也

邵氏伯溫曰意言象數皇帝王伯之道如此仁義禮智在人則與性俱生在時則有先後之序性情形體德有大小則化有淺深秦穆改過自誓得聖之事已愚按外篇之九云所謂皇帝王霸者非獨謂三皇五帝三王五霸而已但用無為則皇也用恩信則帝也用公正則王也用智力則霸也此即意言象數之謂外九又云秦穆公有功於周能遷善改過為霸者之最晉文侯世世勤王遷平王於洛次之齊桓公九合諸侯不以兵車又次之楚莊強大又次之據此則晉文謂文侯非文公也秦穆在文侯之後而敘之於前者外九又云秦穆公伐鄭敗而有悔過自誓之言此非止霸者之事幾於王道能悔則無過矣蓋邵子之

所見如此

皇帝王伯者易之體也虞夏商周者書之體也文武周名者詩之體也秦晉齊楚者春秋之體也意言象數者易之用也仁義禮智者書之用也性情形體者詩之用也聖賢才術者春秋之用也

邵氏伯溫曰易以道陰陽陰陽消長惟其時而已故皇帝王伯所以為易之體也書以道事帝王之迹存焉故虞夏商周所以為書之體也詩以道志始於二

南而終於雅頌故文武周名所以為詩之體也春秋以道名分至於五伯名分亂矣仲尼以春秋正名分春秋皆五伯之事也故秦晉齊楚者春秋之體也三皇脩夫意五帝脩夫言三王脩夫象五伯脩夫數易具是四者故意言象數為易之用有虞脩夫仁有夏脩夫禮有商脩夫義有周脩夫智故仁義禮智為書之用文王脩夫性武王脩夫情周公脩夫形名公脩夫體故性情形體為詩之用秦穆脩夫聖晉文脩夫賢齊桓脩夫才楚莊脩夫術故聖賢才術所以為春秋之用也

用也者心也體也者迹也心迹之間有權存焉者聖人之事也

邵氏伯温曰心無所在而無所不在故以用言迹有方所故以體言心迹體用之間有權存焉則所謂體無定用惟變是用用無定體惟化是體者惟聖人為能盡之竊嘗論之心迹之義大矣哉聖人方其寂然

不動則烏有所謂心迹者焉雖鬼神莫得而窺也及其酹酢應變吉凶與民同患則心迹於是乎判矣徒徇聖人之迹而不達聖人之心是膠柱鼓瑟刻舟求劍者也古之善學聖人者求其心而不求其迹如曾子謂孔子言喪欲速貧死欲速朽有子獨以謂非君子之言有為而言之也若有子可謂能知聖人之心者也嗚呼不知聖人之心而徒徇聖人之迹則害於道害於道者楊墨之徒是也學者宜有以辨之竊聖人之迹而為姦為惡者則害於國家害於國家者莽卓之徒是也人君宜有以辨之學者不知辨則卒至於無父無君人君不知辨則至於竊國弑君嗚呼自非聖智其孰能辨之哉

黄氏畿曰心者神之所存也故以用言迹者人之所履也故以體言權稱物而知輕重者也運用於心迹之間而時措之宜則神妙無方矣事為也業之始也愚按自首節以下由四經看出生長收藏之義由生

長收藏看出意言象數仁義禮智性情形體聖賢才術各義乃以意言象數分屬之皇帝王伯以仁義禮智分屬之虞夏商周以性情形體分屬之文武周名以聖賢才術分屬之秦晉齊楚然後總收上文仍歸到四經與首節相應而以權字結之權者以心度理審輕重之宜而不泥於迹正所以善經之用也外篇之九云漢儒以反經合道為權得一端者也權所以平物之輕重聖人行權酌其輕重而行之合其宜而已此篇於心迹之間曰有權存焉蓋欲人勿泥聖人之迹而會其心邵伯子謂心迹體用俱以泥似涉心學之說非邵子之意也故乙之

三皇同意而異化五帝同言而異教三王同象而異勸五伯同數而異率同意而異化者必以道以道化民者民亦以道歸之故尚自然夫自然者無為無有之謂也無為者非不為也不固為者也故能廣無有者非不有也不固有者也故能大廣大悉備而不固為固有者其

惟三皇乎是故知能以道化天下者天下亦以道歸焉所以聖人有言曰我無為而民自化我無事而民自富我好靜而民自正我無欲而民自樸其斯之謂歟

邵氏伯温曰含容不顯之謂意意在理中未見乎迹者也任理則無為所以為三皇帝則有教有教則有言王則事功著故有象霸則任智力故曰同數而異率任理無為天何言哉以道化天下者也故天下以道歸焉

黄氏畿曰意者心之所至而無迹言者心之所宣則有迹矣象則其迹著數則其言詳而用計矣自然以下邵子蓋自釋之聖人有言以下則引老子以斷此章之旨也

三皇同仁而異化五帝同禮而異教三王同義而異勸五伯同智而異率同禮而異教者必以德以德教民者民亦以德歸之故尚讓夫讓也者先人後已之謂也以天下授人而不為輕若素無之也受人之天下而不為

重若素有之也若素無素有者謂不已無已有之也若已無已有則舉一毛以取與於人猶有貪鄙之心生焉而況天下者乎能知其天下之天下非已之天下者其惟五帝乎是故知能以德教天下者天下亦以德歸焉所以聖人有言曰垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤其斯之謂歟

邵氏伯温曰并包徧覆之謂仁三皇之道也帝則有儀有物故曰同禮而異教王則有刑有政故曰同義而異勸伯則智力相尚故曰同智而異率有儀有物以德教天下者也故天下以德歸焉

黄氏畿曰仁者心之德并包徧覆而無迹禮則心發於儀則而有迹矣義則有政刑以裁制之智則用謀矣尚讓以下邵子蓋自釋之聖人有言以下則引易大傳以斷此章之旨也

三皇同性而異化五帝同情而異教三王同形而異勸五伯同體而異率同形而異勸者必以功以功勸民者民亦以功歸之故尚政夫政也者正也以正正夫不正之謂也天下之正莫如利民焉天下之不正莫如害民焉能利民者正則謂之曰王矣能害民者不正則謂之曰賊矣以利除害安有去王耶以王去賊安有弑君耶是故知王者正也能以功正天下之不正者天下亦以功歸焉所以聖人有言曰天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人其斯之謂歟

邵氏伯温曰皇盡性而已帝則見於事矣故曰同情王則法度備故曰同形伯則威力窮極矣故曰同體法度備則形見於天下矣形見於天下以功勸天下者也故天下以功歸焉

黄氏畿曰性者心之理也情則感物而動見於迹矣形則迹見於天下體則形分而微矣尚政以下邵子蓋自釋之聖人有言以下則引易革象以斷此章之旨也

三皇同聖而異化五帝同賢而異教三王同才而異勸

五伯同術而異率同術而異率者必以力以力率民者民亦以力歸之故尚爭夫爭也者爭夫利者也取以利不以義然後謂之爭小爭交以言大爭交以兵爭夫强弱者也猶借夫名焉者謂之曲直名也者命物正事之稱也利也者養人成務之具也名不以仁無以守業利不以義無以居功利不以功居名不以業守則亂矣民所以必爭之也五伯者借虛名以爭實利者也帝不足則王王不足則伯伯又不足則僭竊矣若然則五伯不謂無功於中國語其王則未也過僭竊則遠矣周之東遷文武之功德於是乎盡矣猶能維持二十四君王室不絶如綫秦楚不敢屠害中原者猶五伯借名之力也是故知能以力率天下者天下亦以力歸焉所以聖人有言曰眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君其斯之謂歟

邵氏伯温曰三皇之治不見形迹莫得而名焉故不言而民自化其道則同其所以為化則異故曰同聖

而異化五帝則有言有教故曰同賢而異教五帝固聖矣而謂之同賢者其道則聖其事則已見乎迹方之於三皇之道則為賢也三王興事造業惟恐不及故曰同才而異勸五伯則詭譎相勝無所不至然猶假乎正也故曰同術而異率五伯用術以率則專用變詐威力矣故天下以力歸焉力有强弱故尚爭尚爭者爭乎利者也五伯爭利而猶假虛名者尚有所畏憚也然名不以仁利不以義此所以為伯也王者則惟仁義而已五伯雖不若王猶能有功于時過於僭竊遠矣周之東遷與滅亡無異尚能維持數百年者蓋由五伯有尊王室之名也能以力率天下有尊王室之名是猶眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君者也履之九三以剛處剛者也以剛處剛而不中故有武人為于大君之象伯者之事有類於此

黄氏畿曰聖者大而化之渾然無迹賢則充實光輝

而有迹矣才又以能著者術則詭譎以數名焉尚爭以下邵子蓋自釋之聖人有言以下則引易履爻以斷此章之旨也

愚按二十四君謂平王以下至赧王也前以意言象數分屬之皇帝王伯而以仁義禮智性情形體聖賢才術分屬之虞夏商周文武周召秦晉齊楚此四節乃俱以皇帝王伯為言者外篇所謂皇帝王伯非獨謂三皇五帝三王五伯而已人分四等其大小優劣

畧同也五伯與皇帝王並舉原非其倫此乃極言五伯之借虛名以爭實利以正其名實外篇之九云五伯者功之首罪之魁也功過不相掩聖人先褒其功後貶其過邵子猶此意爾

夫意也者盡物之性也言也者盡物之情也象也者盡物之形也數也者盡物之體也仁也者盡人之聖也禮也者盡人之賢也義也者盡人之才也智也者盡人之術也盡物之性者謂之道盡物之情者謂之德盡物之形者謂之功盡物之體者謂之力盡人之聖者謂之化盡人之賢者謂之教盡人之才者謂之勸盡人之術者謂之率道德功力者存乎體者也化教勸率者存乎用者也體用之間有變存焉者聖人之業也

邵氏伯溫曰意言象數性情形體仁義禮智聖賢才術道德功力化教勸率此皇帝王伯之事皆相因而成者也有道德功力而後有化教勸率道德功力不同故化教勸率有異時使之然也存乎體者言乎其

體也存乎用者言乎其用也體用之間有變存焉者變以隨時也變以隨時聖人之事也

黄氏畿曰意得者性言傳者情象求者形數取者體以盡物也仁純者聖禮復者賢義精者才智達者術以盡民也以道德功力為化教勸率者從體以起用也然體無定用惟變是用以化教勸率為道德功力者攝用以歸體也然用無定體惟化是體體用之間隨時變易以從道則各有所宜業成也事之終也始

則以經法天今則天自我出皇帝王伯與四時行矣豈非聖人之業哉

愚按同意異化以下以皇帝王伯分化教勸率四義而以道德功力名之乃以意言象數與性情形體合言以仁義禮智與聖賢才術合言又以性情形體與道德功力合言以聖賢才術與化教勸率合言其曰盡物曰盡人者遥承前篇昊天盡物聖人盡民之意然後總收上文而以道德功力與化教勸率分體用與前心迹節相應而以變字結之見治道在乎因時外篇之九云天道之變王道之權也從天道看出王道所該者大矣　此篇取義甚多憑空結撰視首篇從兩儀四象取義者尤為奇變然層分疊合於文則極其雄肆於理則極其融貫要之皆以四起數疊疊推去所謂用字立文自成一家而首篇以物字起接言天地此篇以觀字起歸到天與聖邵子所以以觀物名篇者時有點醒之筆不知何以解人之少也

夫變也者昊天生萬物之謂也權也者聖人生萬民之謂也非生物非生民而得謂之權變乎

邵氏伯溫曰天道不變生成息矣聖人無權教化墮矣非生物非生民而謂之權變則一歸於詐而已矣惡孰大焉得謂之權變乎

黄氏畿曰昊天無為而聖人有心分言之則變屬天時不以隆冬而不生萬物權為人事不以伯世而不生萬民故春秋所書皆天子之事以王道之權行之是日一北而萬物生也

愚按權變二字乃邵子觀天觀聖之特識漁樵問對云大哉權之與變乎非聖人無以盡之變然後知天地之消長權然後知天下之輕重消長時也輕重事也時有否泰事有損益聖人不知隨時否泰之道奚由知變之所為乎聖人不知隨時損益之道奚由知權之所為乎運消長者變也處輕重者權也是知權之與變聖人之一道耳此即本篇與下篇之義疏也

又邵子於本篇及上下二篇俱以天時聖經並言者天無心而天道之用著於時聖人無為而聖心之蘊見於經經也者聖之迹也且三皇之世如春而孔子贊易自羲軒而下五帝之世如夏而孔子序書自堯舜而下三王之世如秋而孔子刪詩自文武而下五伯之世如冬而孔子脩春秋自桓文而下經即聖聖即時也此合而言之之意也至於由時而漸言消長由經而漸及因革自五篇以後言之非一其歸乃在第十篇之四五六節知此乃知邵子元會運世三篇如易之有經而內篇如易之繫辭其言不誣矣詳見第十篇　又按聖人四府非崇經之謂謂以易書詩春秋之理治民也如此篇配以生長收藏各四義何等該括精妙外篇所謂皇帝王伯者非三皇五帝三王五伯之謂也易書詩春秋亦作如是觀

皇極經世書解卷五

欽定四庫全書

子部

皇極經世書解卷六

詳校官中書臣葉元符

靈臺郎臣倪廷梅覆勘

總校官知縣臣繆琪

校對官助教臣蔡鎮

謄錄監生臣何熙隣

欽定四庫全書卷

皇極經世書解卷六

邵州知州王植撰

觀物內篇之五　七節

善化天下者止於盡道而已善教天下者止於盡德而已善勸天下者止於盡功而已善率天下者止於盡力而已以道德功力為化者乃謂之皇矣以道德功力為教者乃謂之帝矣以道德功力為勸者乃謂之王矣以道德功力為率者乃謂之伯矣以化教勸率為道者乃謂之易矣以化教勸率為德者乃謂之書矣以化教勸率為功者乃謂之詩矣以化教勸率為力者乃謂之春秋矣此四者天地始則始焉天地終則終焉始終隨乎天地者也

邵氏伯溫曰化教勸率道德功力皇帝王伯之事也時異則人異人異則事異故不同如此皇帝王伯時也易書詩春秋經也天時聖經相為表裏皆相因而

成也

黄氏畿曰止者止於至善之謂

愚按此篇言觀古今也承前篇皇帝王伯道德功力化教勸率歸到聖人之經聖經之垂如日月經天江河行地故與天地始終天地始終即下文古今之謂也

夫古今者在天地之間猶旦暮也以今觀今則謂之今矣以後觀今則今亦謂之古矣以今觀古則謂之古矣以古自觀則古亦謂之今矣是知古亦未必為古今亦未必為今皆自我而觀之也安知千古之前萬古之後其人不自我而觀之也

邵氏伯温曰有今故有古有古故有今古亦未必為古今亦未必為今皆自我而觀之也自我而觀之者觀之以道也以道觀之則何古今之有焉無古無今則古今猶旦暮之間也聖人通乎晝夜之道而知則能通古今能通古今則能通萬世故雖千古之前萬

古之後皆可以自我而觀之也

黄氏畿曰以運經世自堯甲辰迄宋英宗月仍在午辰方過巳旦暮何其速哉以此為今安知其不為後日之古以彼為古安知其不為前日之今若今若古皆自我而觀之則千古之前萬古之後其道一而已矣

愚按此以古今一道起下文古今聖人天時聖經消長因革之義於文祇作中間一過然古今猶旦暮一語已包括元會運世三篇而所謂觀古觀今自我而觀之者實此篇之正旨蓋於因革損益之中合古今而觀焉者也

若然則皇帝王伯者聖人之時也易書詩春秋者聖人之經也時有消長經有因革時有消長否泰盡之矣經有因革損益盡之矣否泰盡而體用分損益盡而心迹判體與用分心以迹判聖人之事業於是乎備矣

邵氏伯温曰天時聖經不異惟聖人為能知時作經

以為民極時有消長故有否泰經有因革故有損益時有否泰之異故體用於是乎分事有損益之異故心迹於是乎判聖人之事業在乎體用心迹之間蓋體用心迹之間有權與變存焉知權與變然後能盡體用心迹體用心迹一也因時而有所分判然未嘗分判也卒歸乎一而已矣

黄氏畿曰若然謂觀之以道也聖人之事業備謂備於體用心迹之間

愚按此承明首節之意以聖人之時聖人之經並言然惟時有消長是以經有因革否泰猶治亂之謂損益即損益可知之義不必因偶合卦名遂牽入卦體如黄氏之說反失正意否泰盡數句一氣而下蓋時有消長陽長陰消則泰陰長陽消則否聖人有所以處否泰者焉經有因革因中有因則益因中有革則損聖人有所以為損益者焉體用心迹亦遥承前篇之意就否泰損益言之否泰體也所以轉否為泰者用也損益迹也所以因時損益者心也體即迹用即心合體用心迹而聖人之事業於是備焉然有消長否泰乃有因革損益故下文以因革損益言之而意重在孔子

所以自古當世之君天下者其命有四焉一曰正命二曰受命三曰改命四曰攝命正命者因而因者也受命者因而革者也改命者革而因者也攝命者革而革者也因而因者長而長者也因而革者長而消者也革而

因者消而長者也革而革者消而消者也革而革者一世之事業也革而因者十世之事業也因而革者百世之事業也因而因者千世之事業也可以因則因可以革則革者萬世之世業也一世之事業者非五伯之道而何十世之事業者非三王之道而何百世之事業者非五帝之道而何千世之事業者非三皇之道而何萬世之事業者非仲尼之道而何是知皇帝王伯者命世之謂也仲尼者不世之謂也

邵氏伯溫曰正命天命之也受命人授之也人授之者受之於人也如書所謂正月上日受終於文祖是也改命者有所改革如易所謂湯武革命是也其事雖不同皆天也攝命者以臣行君之事者也此明皇帝王伯之事也因而因則無為而已因而革舜循堯道而有所變以隨時也革而因者武王伐商乃反商政政由舊是也革而革者時變之極則一切變矣長而長為春長而消為夏消而長為秋消而消為冬時之消長其變如此伯以力服人以力服人者止於其身故其事業一世而已王者以功及民以功及民者其效遠故其事業可以至於十世帝以德教民以德教民者得其心漸民也深故其事業可以至於百世皇以道化民道能久故其事業可以至於千世可因則因可革則革通萬世而無弊者孔子之事業也故孟子謂生民以來未有夫子也命世謂得位而在上者也不世謂不得位而在下者也雖不得位而在下

其道實出帝王之上而能用乎皇帝王伯者也故孟子謂孔子集大成也

愚按此言因革之事而歸之孔子君天下者受命不同故消長因革因時而變已包括六篇以下各史事在內有因革則有事業事業不必皆出之聖人皇帝王伯各有之而久近不同惟仲尼可以萬世命世猶孟子名世之意不世者不可以世計也邵伯子以得位不得位言未是

仲尼曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也其或繼周者雖百世可知也夫如是則何止千百世而已哉億千萬世皆可得而知之也

邵氏伯溫曰商周革命者也而亦有所因故商因於夏禮周因於商禮禹湯武王皆聖人也其道則同不得不因其時則異不得不革故皆有所損益惟聖人不苟同亦不苟異與時偕行知所損益以一世而知萬世故雖億千萬年皆可得而知之何止於百世可

知而已所以可得而知之者以理故也

黄氏畿曰仲尼道出帝王之上而能用乎皇帝王伯者故引其言邵子一元吟有曰中間三千年迄今之陳迹治亂興衰著見於方策吾能一貫之皆如身所歷所以貫者吾心之知也又詩曰皇帝王伯父子君臣四者之道理限於秦至秦而三代之禮不得行矣然所因者人之大倫損益不過制度文為而已伯一變至於王王一變至於帝其道可知固非秦所能限也

愚按此言損益之道亦以孔子之言為斷以因革損益包消長否泰而以百世可知包一世十世千世萬世曰億千萬世可知又歸重仲尼之不世也

人皆知仲尼之為仲尼而不知仲尼之所以為仲尼不欲知仲尼之所以為仲尼則已如其必欲知仲尼之所以為仲尼則舍天地將奚之焉人皆知天地之為天地而不知天地之所以為天地不欲知天地之所以為天地則已如其必欲知天地之所以為天地則舍動靜將奚之焉

邵氏伯溫曰仲尼之道不異天地欲知仲尼觀天地則知仲尼矣天地之道不過動靜而已欲知天地觀動靜則知天地矣然天地何嘗有心於動靜哉蓋時焉而已矣仲尼之不異天地亦時焉而已矣故孟子謂孔子聖之時者也

黄氏畿曰自皇帝王伯而歸於仲尼皇極之統也亦猶自八卦四象而歸於太極爾然必自天地動靜言者天地即太極之全體動靜即太極之妙用

夫一動一靜者天地至妙者歟夫一動一靜之間者天地人之至妙至妙者歟是故知仲尼之所以能盡三才之道者謂其行無轍迹也故有言曰予欲無言又曰天何言哉四時行焉百物生焉其斯之謂歟

朱子曰康節言一動一靜者天地之妙也一動一靜之間者天地人之至妙也蓋天祇是動地祇是靜到

得人便兼動靜是妙於天地處故曰人者天地之心

論人之形雖祇是器言其運用處却是道理

邵氏伯温曰一動一靜者天地之妙用也一動一靜之間者天地人之妙用也陽闢而為動陰闔而為靜所謂一動一靜者也不役乎動不滯乎靜非動非靜而主乎動靜者一動一靜之間者也自靜而觀動自動而觀靜則有所謂動靜方靜而動方動而靜不拘於動靜則非動非靜者也易曰復其見天地之心乎天地之心蓋於動靜之間有以見之聖人之心即天地之心也亦於此而見之退藏於密則以此洗心焉吉凶與民同患則以此齋戒焉夫所謂密所謂齋戒者其在動靜之間乎此天地之至妙至妙者也聖人作易蓋本於此然動靜之間間不容髮豈有間乎惟其無間所以為動靜之間也

黄氏畿曰動中有靜靜中有動妙於動靜者也而其一者常存豈非至妙之謂歟圖左為陽天辰不見於

震故去一用三自復一動而陽生至於乾圖右為陰地火常潛於巽故存一用四自姤一靜而陰生至於坤一動一靜之間乃坤末復初靜極幾發而人心與天地之幾相應邵子詩曰何者謂之幾天根理極微得意難言正在於此上言至妙者一以言天地而未言人心也下言至妙者二則人之至妙有得於天地者也然惟仲尼盡之其曰行無轍迹非動而無動之謂乎曰天何言哉四時行焉百物生焉非靜而無靜之謂乎曰予欲無言則心為太極又兼乎動靜之間矣妙之又妙非仲尼何足以及此

愚按此明天地之所以為天地而謂孔子與天地同此所以曠觀古今未有如孔子也一動一靜之間即坤復之間外篇之二云無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也與周子所言太極不必盡同然外篇之一云心為太極又曰道為太極與周子亦不必盡異朱子以天地分動靜以人兼動靜為妙於天地處似

與邵子微別末以孔子行無轍迹擬天之時行而物生黄氏以行無轍迹時行物生分屬動静亦通

觀物内篇之六　十一節

孔子贊易自羲軒而下序書自堯舜而下删詩自文武而下脩春秋自桓文而下自羲軒而下祖三皇也自堯舜而下宗五帝也自文武而下子三王也自桓文而下孫五伯也祖三皇尚賢也尚五帝亦尚賢也三皇尚賢以道五帝尚賢以德子三王尚親也孫五伯亦尚親也

三王尚親以功五伯尚親以力嗚呼時之既往億千萬年時之未來亦億千萬年仲尼中間生而為人何祖宗之寡而子孫之多耶所以重贊堯舜至禹則曰吾無間然矣

邵氏伯温曰易書詩春秋皇帝王伯聖人之事業盡在於是矣仲尼祖三皇宗五帝子三王孫五伯其道大德尊如此中庸曰聖人祖述堯舜而不曰三皇尊之而不可以名言也憲章文武而不及五伯卑之而有所不足道也此則兼舉之矣孫五伯可謂卑之矣然聖人作春秋雖五伯猶或取之以其有功於一時也故曰桓公九合諸侯不以兵車管仲之力也微管仲吾其被髮左衽矣聖人之心公天下也如此三皇五帝之治皆尚賢者也而三皇以道五帝以德三王五伯之治皆尚親者也而三王以功五伯以力道德則無親疎之間功力則有從違之異然以力率天下而親之則狹矣此皇帝王伯之所以分也時之既往

時之未來皆有億萬之數所以為古今也仲尼在古今之間何祖宗之寡子孫之多謂治世少而亂世多聖君少而庸君多也三王方三皇五帝時雖不同然固已鮮矣後世不止雜乎伯而伯亦有所不足也仲尼贊堯則曰惟天為大惟堯則之贊舜則曰君哉舜也無為而治者其舜也歟至禹則曰菲飲食而致孝乎鬼神惡衣服而致美乎黻冕卑宫室而盡力乎溝洫禹吾無間然矣文王則曰三分天下有其二以服

事殷周之德可謂至德也已矣湯武則曰順乎天而應乎人嗚呼文王之德與舜禹並可謂至矣

黄氏畿曰賢賢之道行則必尊所尊是故祖三皇以尊其道宗五帝以尊其德親親之道行亦必賢其賢是故子三王以賢其功孫五伯以賢其力嗚呼發嘆其感古慨今者深矣故以運經世堯舜當乾之大有夏禹八年則入姤之乾仲尼贊堯既曰惟天為大惟堯則之而又述其咨舜允執其中贊舜既曰君哉舜也而又美其繼堯無為而治豈非聖人在天子之位而逢時運之隆乎至禹則但曰吾無間然三王可稱者莫若禹且不得與於重贊之數他可知矣蓋運至於姤一陰生而世道降文王雖有至德猶服事殷仲尼亦不有天下此固自然之數也

愚按此亦歷觀古今論各代興亡之由而先言孔子贊脩刪定之事明已脩經世書之所自來也但前篇於歷代渾言之此則歷舉春秋時王侯及戰國秦漢以後之君敘述間以議論蓋聖經之後繼以諸史為下三篇張本外篇之九云易始於三皇書始於五帝詩始於三王春秋始於五伯即首四句之意尚賢謂賢之也尚親謂親之也舊說未是祖宗子孫之云由中庸祖述守生出蓋論道統非論宗系也黄氏謂孔子既從周自不敢子厥先王亦過為曲說矣曰時之既往億千萬年時之未來亦億千萬年明其為觀古今之意時有古今皇帝不再出而賢君亦間作故曰

祖宗寡而子孫多下重贊堯舜而於禹不無軒輊正應上意邵伯子之解未允

仲尼後禹千五百餘年今之後仲尼又千五百餘年雖不敢比仲尼上贊堯舜禹豈不敢比孟子上贊仲尼乎人謂仲尼惜乎無土吾獨以為不然獨夫以百畝為土大夫以百里為土諸侯以四境為土天子以九州為土仲尼以萬世為土若然則孟子言自生民以來未有如孔子也斯亦未為之過矣

黄氏上贊堯舜下無禹字

邵氏伯温曰仲尼後禹千五百餘年今之後仲尼又千五百餘年蓋道之相傳無古今之異仲尼傳堯舜禹者也孟子傳仲尼者也吾先君子蓋學孔孟者也一夫之土百畝而已大夫之土百里而已諸侯之土四境而已天子之土九州而已皆有窮極者矣仲尼之道通萬世而無弊萬世之所尊者也故曰仲尼以萬世為土非特萬世也亘古今窮天地一人而已故

孟子曰自生民以來未有夫子也

愚按仲尼贊堯舜禹今亦願學孔子正見經世之作所以法春秋之經也經世書上自堯舜下及五代則孔子所贊當兼堯舜禹言之雖皆贊詞而不必無所軒輊矣古本為是自禹以後至邵子時三千餘年即元會運世三篇所敘之年也黄氏每以運世言之是已　無土白虎通曰聖人無土不王使舜不遭堯當如夫子老於闕里也

夫人不能自富必待天與其富然後能富人不能自貴必待天與其貴然後能貴若然則富貴在天也不在人也有求而得之者有求而不得者矣是繫乎天者也功德在人也不在天也可脩而得之不脩則不得是非繫乎天也繫乎人者也夫人之能求而得富貴者求其可得者也非其可得者非所以能求之也昧者不知求而得之則謂其已之能得也故矜之求而失之則謂其人之不與也故怨之如知其已之所以能得人之所以能與則天下安有不知量之人耶天下至富也天子至貴也豈可妄意求而得之也雖曰天命亦未始不由積功累行聖君艱難以成之庸君暴虐以壞之是天歟是人歟是知人作之咎固難逃已天降之災禳之奚益積功累行君子常分非有求而然也有求而然者所謂利乎仁者也君子安有餘事於其間哉然而有幸有不幸者始可以語命也已

邵氏伯温曰富貴在天不可求而得功德在人所可

脩而至不可求而得故必曰有命所可脩而至故不可不勉世之人不務脩其所可至而務求其所不可得惑之甚也故未得之則患得之既得之則患失之得之則矜誇失之則怨懟苟能知已得之人與之皆天也如是則安有不知量之人哉聖人之大寶曰位天實命之故堯命舜天之歷數在爾躬舜亦以此命禹天位豈容求而得者不可求而得況可以不道而取之耶此戒亂臣賊子使之知天命之可畏也積功累行人之所當為君子豈有求而然然必自積功累行以得之不積功累行以得之者或有之矣終亦必亡而已積功累行而不得者亦有之矣君子乃謂之命也已

黄氏畿曰富貴承上有土而言功德承上五帝三王而言先概言求富貴而不脩功德者後乃明言富有天下貴為天子由於積功累行以立命此下乃以經世三千餘年事言之

愚按先言富貴在天天下至富以下言至富至貴由積功累行尤非可妄求反覆警醒至因有所求而積功累行一層更極深切此節總領下數節意直貫至篇末

夏禹以功有天下夏桀以虐失天下殷湯以功有天下殷紂以虐失天下周武以功有天下周幽以虐失天下三者雖時不同其成敗之形一也平王東遷無功以復王業赧王西走無虐以喪王室威令不逮一小國諸侯仰存於五伯而已此又奚足道哉但時無真王者出焉雖有虛名與杞宋其誰曰少異是時也春秋之作不亦宜乎

邵氏伯温曰夏禹商湯周武其功德在人深矣其創法垂統至矣後世子孫雖中才之君能保惜其基業謹守其法度兢兢業業而勿失雖百世可也夏則太康已失邦而其後有桀商太甲已不明而其後有紂周昭王已南征不返而其後有幽厲詩云赫赫宗周

褒姒滅之蓋周至幽厲雖曰未亡其實亡矣獨以文武之澤未斬國之典型尚存故至赧王而後失之其祖宗艱難積累以得之其後亡國敗家之人庸愚暴虐以失之若出一塗書曰為善不同同歸於治為惡不同同歸於亂此之謂也平王東遷文武之業盡矣故無功以復王室赧王西走危亡之勢極矣故無虐以喪王室皆不足道也當是時也天下無王矣孔子之作春秋所以明王道而存王者之禮法也

黄氏畿曰三代之得天下也以仁其失天下也以不仁蓋君德以陽剛為主臣道以陰柔為輔有天命以得天下雖時不同皆由陽剛中正仁而積功人作咎而天降災以失天下雖時不同皆由陽剛過亢不仁而肆虐成敗之形則一而已此總言三代得天下與失天下之由東遷而後運入始中巽以消之變其陽剛化為陰柔既不能明作以有功亦不能披猖而為虐反賴五伯以推亡固存君不逮臣陰道盛長可謂驗矣王降而伯此春秋所以作也

愚按外篇之九云平王名雖王實不及一小國之諸侯齊晉雖侯而實僭王此春秋之名實也與此意同仲尼脩經周平王之時書終於晉文侯詩列為王國風春秋始於魯隱公易盡於未濟卦予非知仲尼者學為仲尼者也

邵氏伯温曰孟子曰王者之迹熄而詩亡詩亡然後春秋作周平王之時王者之迹熄矣故春秋之所以作也書終於文侯之命周之東遷晉鄭焉依文侯猶知尊周有功於時故聖人取之始於典謨終之以文侯之命與秦誓則其時其事可知之矣王者之迹熄而雅頌不作周室之微不絶如綫四郊之外皆非已有與一小國亦何以異所存獨王者之虚名耳故黍離之詩列於國風也春秋始於魯隱魯周公之國周公之禮樂典章具在於魯至隱公之世周公之業衰矣此春秋之所以始隱又當周平之時也易終於未

濟卦一治一亂而未始有窮也

黄氏畿曰書終文侯之命功由臣建詩列為王國風勸與臣同春秋始魯隱公政以臣紀王者之迹其熄至此聖人於是寓其意於易之未濟卦夫六十四卦至未濟而盡固也文王後天離易乾坎易坤以為天地之用使有聖人者出焉開天闢地為人立極則羲軒造化廓然一新乾坤交泰於坎離自有天人相與為無窮者固貞下起元之理也聖人四府先春秋而後易其即昊天四府之冬而後春者歟故仲尼脩經為經世之所取法也

愚按魯隱公元年即平王四十九年言仲尼脩春秋仍兼易書詩言之與首節起句相應曰學為仲尼者也明謂經世之作志在春秋以申明次節之意非但論列歷代自作史斷已也故以下接言春秋之事

禮樂征伐自天子出而出自諸侯天子之重去矣宗周之功德自文武出而出自幽厲文武之基息矣由是犬戎得以侮中國周之諸侯非一獨晉能攘去戎狄徙王東都洛邑用存王國為天下伯者之倡秬鬯圭瓚之錫其能免乎傳稱子貢欲去魯告朔之餼羊孔子曰賜也爾愛其羊我愛其禮是知名存實亡者猶愈於名實俱亡者矣禮雖廢而羊存則後世安知不有復行禮者矣晉文公尊王雖用虛名猶能力使天下諸侯知有周天子而不敢以兵加之也及晉之衰也楚由是敢滅周斯愛禮之言信不誣矣

邵氏伯温曰禮樂征伐威福之大柄也臣下得而擅之則人君之權移於下矣蓋由君非其君臣非其臣欲不亂其可得乎周之幽厲小人而乘君子之器者也盜思奪之矣故犬戎得以侮中國晉文侯獨能攘戎狄而遷周於洛知有君臣之義未同於夷狄其功亦可尚矣此書所以有文侯之命也孔子之時魯國告朔之禮廢已久矣而餼羊猶存子貢見其徒有虛名故欲去之聖人用心深遠謂禮雖廢而羊猶存後

世安知不有因其羊而行禮循其名而求其實者乎豈不愈於羊禮俱廢名實皆亡者也故晉文公有尊王之名而尚能有功一時所以聖人亦取之也

黄氏畿曰此下言春秋始終五伯功罪以見為國以力不若以禮之愈也禮樂征伐皆天子之權而禮為大道德功力皆天時之變而力為下大權出於諸侯功德息於幽厲獨晉捍王於艱為五伯倡中國猶有禮義之師焉告朔事之實也餼羊名之虛也尊王名之虛也息兵事之實也文侯之後文公繼伯雖曰尚力然天下諸侯尚知有君臣之禮及晉分為韓魏趙而後秦敢滅周是晉之名足以制夫秦之實也蓋周衰五伯實有功於天下晉為之始晉衰五伯已削迹於天下周為之終

愚按以下論春秋時之王侯此與上節皆言平王然上節言周而此節則言晉也前言晉文侯後言晉文公文侯在平王時文公在襄王時相距一百二十餘

年以文侯為伯者之倡邵子之特見也餼羊存禮外篇之九云子貢欲去告朔之餼羊羊名也禮實也名存而實亡猶愈於名實俱亡苟存其名安知後世無王者作是以有所待也意與此同但外篇為平王時言此為文公時言微異

齊景公嘗一日問政於孔子孔子對曰君君臣臣父父子子公曰善哉信如君不君臣不臣父不父子不子雖有粟吾得而食諸是時也諸侯僭天子陪臣執國命祿去公室政出私門景公自不能上奉周天子欲其臣下奉己不亦難乎厥後齊祚卒為田氏所移夫齊之有田氏者亦猶晉之有三家也亦猶周之有五伯也韓趙魏之於晉也既立其功又分其地既卑其主又專其國田氏之於齊也既得其祿又專其政既殺其君又移其祚其如天下之事豈無漸乎履霜之戒寧不思乎

邵氏伯温曰君臣父子天下之達道人之大倫所以維持天下者以此用之則治舍之則亂古今一也周

之衰三綱五常絶矣簒君弑父無所不至以君臣父子之道不明故也諸侯既僭天子矣大夫安得不僭諸侯大夫既僭諸侯矣陪臣安得不僭大夫其甚則魯之三家以雍徹用八佾舞於庭是以陪臣僭天子也陪臣而僭天子況於執國命乎始於僭踰卒於攘奪勢必然也故田氏之於齊韓趙魏之於晉終逐其君而盜其國鄭使齊晉之君不敢僭周則所謂田氏與三大夫者其敢逐其君而盜其國乎易曰履霜堅

冰至君子方履霜之時固已知堅冰之必至宜辨之早也

黄氏畿曰告朔餼羊以名實言君臣父子以名分言禮之興廢係乎名實一事之微聖人猶致其意禮之有無係乎名分三綱之大豈徒言哉夫惟一事之不謹履霜之不戒也其極也君臣易位而三綱淪斁堅冰凝矣春秋之世非徒秦晉為然則聖人之傷憫不既深乎

傳稱王者往也能往天下者可以王也周之衰也諸侯不朝天子久矣及楚預中國會盟仲尼始進爵為子其僭王也不亦陋乎夫以力勝人者人亦以力勝之吳嘗破越而有輕楚之心及其破楚又有驕齊之志貪婪攻取不顧德義侵侮齊晉專以戰伐為事遂復為越所滅楚又不監之其後復為秦所滅秦又不監之其後復為漢所滅恃强凌弱與虎豹何以異乎非所以謂之中國禮義之師也宋之為國也爵高而力卑者乎盟不度德

會不量力區區與諸侯並驅中原恥居其後其於伯也不亦難乎

邵氏伯温曰楚蠻夷之國春秋書曰楚子而僭王僭之甚者也吳楚秦越皆蠻夷之國恃强凌弱不顧德義方之齊晉有間矣宋襄公亦嘗主盟而衰弱無術不足道也

黄氏畿曰周無天王之實而楚有僭王之名春秋於中國會盟書楚為子者以禮正其僭也既論楚復及

吳者楚之僭王在春秋之始吳之僭王在春秋之終其所尚者皆以力不以德故吳滅於越越滅於楚楚滅於秦秦滅於漢此以見力之不足恃也然力非君子之所尚若德不足以服人則亦濟之以力宋襄公嘗主盟會為楚執辱卒無刷恥之道故五伯惟稱齊晉秦楚而宋不與焉矣

愚按此先言王之不能王併及楚之僭王吳越楚秦之皆以尚力而滅後言宋襄公伯之不成伯也春秋

二百四十二年大畧具於此三節中矣

周之同姓諸侯而克永世者獨有燕在焉燕處北陸之地去中原特遠苟不隨韓趙魏齊楚較利刃爭虛名則足以養德待時觀諸侯之變秦雖虎狼亦未易加害延十五六年後天下事未可知也

邵氏伯溫曰燕居朔方固為强大與齊趙相抗苟不與諸國爭勝負而脩名公之政以治其國有可以興王之理也而乃遣一刺客以入暴秦自取滅亡可哀也已

黄氏畿曰前言春秋之始終此論戰國之始終春秋之始終仲尼有望於晉而齊次之若宋則非所望也故邵子之論詳晉齊畧秦楚而宋則無取焉戰國之始終仲尼不及見矣邵子先致望於北陸之燕而後絶望於中原之秦時當伯降王者不興其傷憫之意正所以學仲尼也天人之際邵子之言備矣此又兼論地勢歟

愚按戰國七雄之時惟燕為周之同姓傷憫衰周望燕振起此先儒所未言及者亦邵子之特見也

中原之地凡九千里古不加多而今不加少然而有祚長祚短地大地小者攻守異故也自三代以降漢唐為盛秦界於周漢之間矣秦始盛於穆公中於孝公終於始皇起於西夷遷於岐山徙於咸陽兵瀆宇内血流天下併吞四海更革今古雖不能比德三代非晉隋可同年而語也其祚之不永得非用法太酷殺人之多乎所

以仲尼序書終於秦誓一事其指不亦遠乎

邵氏伯温曰秦穆公能改過自誓伯之優者也故序書上自典謨下及秦誓聖人猶取之而不廢是亦不得中行而與之必也狂狷乎之義也王者不作近於王道者雖一善必録聖人之心如此然終於秦誓則世之盛衰道之汚隆可知之矣穆公有此一善可稱宜乎國以强盛其後始皇併吞海内而乃尚刑好殺止於二世以取滅亡蓋秦虎狼之國尚刑好殺乃其所習又況本以商鞅之法其貽謀慘刻少恩有自來矣

黄氏畿曰仲尼序書以秦誓終之固知繼周者之必秦矣善守者不必善攻善攻者不必善守其勢異而其事殊故也始皇不仁瀆武血刃善攻者也及六王既一則無所用其攻矣更革古今又不求所以善守之道故其地大方晉隋則有餘而其祚短方漢唐則不足一陰日積否不復休仲尼之見遠矣哉

愚按此兩節論斷語可作一部戰國策總論

夫好生者生之徒也好殺者死之徒也周之好生也以義漢之好生也亦以義秦之好殺也以利楚之好殺也亦以利周之好生也以義而漢且不及秦之好殺也以利而楚又過之天之道人之情又奚擇於周秦漢楚哉擇乎善惡而已是知善也者無敵於天下而天下共善之惡也者亦無敵於天下而天下亦共惡之天之道人之情又奚擇於周秦漢楚哉擇於善惡而已

邵氏伯温曰仁者好生不仁者好殺好生者王好殺者亡好生者天祐之人愛之好殺者天怒之人惡之周漢以好生而興秦楚以好殺而廢天之興廢人之去就在乎仁與不仁而已

黄氏畿曰朱氏隱老曰自春秋戰國至於楚漢興廢世變極矣要其歸則善惡之分義利之判而已孟子言善者無敵於天下邵子以善惡無敵相對而言非與孟子之言相反也秦楚雖皆無敵於天下而不得

如周漢之興蓋天道福善而禍惡人情好善而惡惡善者好生即生之徒也安得不興惡者好殺即死之徒也安得不滅以人之情揆天之道知其無擇於周秦漢楚惟以善惡分好惡判興亡而已愚謂陽為德主生陰為刑主殺已會以前皇降而帝莫不尚德午會以後王降而伯莫不尚刑然天人有相勝之理治亂有可易之道孔子曰如有王者必世而後仁孟子曰以德行仁者王王不待大夫善得於心之謂仁行而宜之之謂義仁義行而王者興矣天地大運否易而泰其幾在此邵子此篇所以拳拳於人事歟

愚按歸於義利善惡之分總結通篇之意不曰仁而曰義者前節云有求而然者利乎仁者也積德非有所求則仁即其義矣較常解更進一層

皇極經世書解卷六

欽定四庫全書

子部

皇極經世書解卷七

詳校官中書臣葉元符

靈臺郎臣倪廷梅覆勘

總校官知縣臣繆琪

校對官中書臣李斯咏

謄録監生臣王鉞

欽定四庫全書

皇極經世書解卷七

邵州知州王植撰

觀物内篇之七七節

昔者孔子語堯舜則曰垂衣裳而天下治語湯武則曰順乎天而應乎人斯言可以該古今帝王受命之理也堯禪舜以德舜禪禹以功以德帝也以功亦帝也然而德下一等則入於功矣湯伐桀以放武伐紂以殺以放

王也以殺亦王也然而放下一等則入於殺矣是知時有消長事有因革前聖後聖非出於一途哉

邵氏伯温曰堯舜禪讓湯武征伐其事則異其道則同以德以功以放以殺時之消長事之因革不同如此至於征伐放殺非聖人之所欲蓋有不得已者焉聖人所同者心所異者跡苟姑同乎跡而不同乎心則為姦為惡何所不至不可不辨也然所謂下一等者孔子序書贊堯舜禹亦有詳畧謂韶盡美矣又盡

善也武盡美矣未盡善也聖人蓋有深意焉

黄氏畿曰堯舜之禪湯武之伐其事若有德刑之異而其心在生民則同蓋陽非陰不能成歲功德非刑不能除民害隨時制事豈可執中而無權哉堯舜當乾其時則長其事則因其心俟後聖而不惑湯武當姤其時則消其事則革其心考前聖而不謬不然則新莽魏丕法堯禪舜肆為姦惡何所不至故不可不辨也朱氏隱老曰垂衣裳而天下治則無所事於干戈矣順乎天而應乎人則雖有事於干戈而上衣下裳無倒置之理也不然則上違天命下咈人情何以曰順乎天而應乎人哉禪也伐也又有功德之分有放殺之分焉亦一分而二二分而四之意

愚按此與下二篇亦歷觀古今而尚論其事皆經世三篇之意先儒所謂如易之有繫詞者也其以堯舜湯武並論又以堯與紂並論以舜與傅說並論以伊尹周公並論以三王尚行五伯尚言並論乃歸到義

利之分與前篇末節同意末由尚言尚行而言盡之於心言愈進而意愈切矣此節以德以功承四篇道德功力而言也消長因革承五篇時有消長經有因革而言也黄帝堯舜垂衣裳而天下治易繫辭湯武革命順乎天而應乎人易革卦象

天與人相為表裏天有陰陽人有邪正邪正之由繫乎上之所好也上好德則民用正上好佞則民用邪邪正之由有自來矣雖聖君在上不能無小人是難其為小人雖庸君在上不能無君子是難其為君子自古聖君之盛未有如唐堯之世君子何其多耶時非無小人也是難其為小人也故君子多也所以雖有四凶不能肆其惡自古庸君之盛未有如殷紂之世小人何其多耶時非無君子也是難其為君子故小人多也所以雖有三仁不能遂其善是知君擇臣臣擇君者是繫乎人也君得臣臣得君者是非繫乎人也繫乎天者也

邵氏伯温曰天與人常相須而成者也君子小人相

為盛衰猶陰陽之相為消長聖人之於易否泰言之詳矣且治世非無小人也亂世非無君子也君子在內小人在外所以為泰而天下治矣君子在外小人在內所以為否而天下亂矣所謂內外者不獨在位在野而已但信而任之則為內疎而遠之則為外上好正而信任君子則小人遠矣不必待屏絕誅竄而後為外也上好邪而信任小人則君子遠矣不必待斥逐放棄而後為外也所謂小人者聖人亦未嘗疾之已甚也但使君子在上小人在下各得其所而已君子在上則足以制小人小人在下則順以從君子如是則天下未有不治者也若夫疾惡而不能去去惡而無其術者適所以致禍亂之道也嗚呼君子小人用與不用實繫上之所好上之所好實係天下治亂可不慎哉

黃氏畿曰上好德而民用正其猶乾之多陽乎上好佞則民用邪其猶坤之多陰乎聖君在上不能無小

人猶乾之多陽不能無陰庸君在上不能無君子猶坤之多陰不能無陽自古聖君無如堯之世君子何其多耶此人事也若以天道觀之乾卦三十六陽何其多耶時非無陰也十二陰難乎其託於三十六陽矣故陰之少乃所以成其為陽之多也雖有四凶不能肆其惡豈非十二陰不能變其為乾者耶自古庸君無如紂之世小人何其多耶此人事也若以天道觀之坤卦三十六陰何其多耶時非無陽也十二陽難乎其託於三十六陰矣故陽之少乃所以成其為陰之多也雖有三仁不能遂其善豈非十二陽不能變其為坤者耶雖係乎人也未嘗不係乎天也

賢愚人之本性利害人之常情虞舜陶於河濱傅說築於巖下天下皆知其賢而百執事不為之舉者利害使之然也吁利害叢於中而矛戟森於外又安知有虞舜之聖而傅說之賢哉河濱非禪位之所巖下非求相之方昔也在億萬人之下而今也在億萬人之上相去一

何遠之甚也然而必此云者貴有名者也

邵氏伯温曰唐堯之舉舜高宗之用說蓋有素矣猶歷試諸艱稽之夢卜所以厭天下之心也雖舜之聖說之賢苟為利害所蔽人亦安知其聖賢哉故堯高宗不得不如此貴乎有名也

黄氏畿曰百執事莫之舉非無知人之明也特以舉之之利不無舉之之害利害叢於中將欲與之而意不能以無奪矛戟森於外將欲進之而意不能以無退然而利害之私終不足以掩公論有聖賢之實者必有聖賢之名名之盛者實必茂焉孰得而蔽之

愚按堯舉舜見書堯典高宗用傅說見書說命舜耕歷山陶河濱見史記舜本紀而舜與說並言又本孟子舜發畎畝中說舉版築間語也

易曰坎有孚維心亨行有尚中正行險往且有功雖危無咎能自信故也伊尹以之是知古之人患名過實者有之矣其間有幸與不幸者雖聖人人力有不及者矣

伊尹行冢宰居責成之地借使避放君之名豈曰不忠乎則天下之事去矣又安能正嗣君成終始之大忠者乎吁若委寄於匪人三年之間其如嗣君何則天下之事亦去矣又安有伊尹也坎有孚維心亨不亦近之乎

邵氏伯温曰有伊尹之位有伊尹之時有伊尹之德有伊尹之心忠於社稷公於天下則可雖曰放君所不避也苟無其位無其時無其德無其心不忠不公則為篡也烏可哉故必如坎之維心亨行有尚而後可以濟乎坎也

黄氏畿曰處變行權而不失常經者君則湯武臣則伊尹周公故並舉言之名者實之賓謗者名之反皆本貴有名者而論也人之所欲成者名所欲避者謗太甲宅憂桐宮伊尹豈能使天下不以不忠謗之哉其所以不避者則以自信之至也使居責成之地避放君之名一委於匪人則嗣君終於不明矣自信不至而不行則常在險中身且不保何所為而成正君

之功故曰坎有孚維心亨

愚按此引坎卦彖坎險也陷也陽陷陰中外虛內實中實為有孚心亨之象其占為行必有功伊尹放太甲事見書太甲三篇

易曰由豫大有得勿疑朋盍簪剛健主豫動而有應羣疑乃亡能自强故也周公以之是知聖人不能使人無謗能處謗者也周公居總已當任重之地借使避滅親之名豈曰不孝乎則天下之事去矣又安能保嗣君成始終之大孝者乎吁若委寄於匪人七年之間其如嗣君何則天下之事亦去矣又安有周公也由豫大有得勿疑朋盍簪不亦近之乎

邵氏伯温曰有周公之位有周公之時有周公之德有周公之心忠於社稷公於天下則可雖曰誅兄放弟所不避也苟無其位無其時無其德無其心不忠不公則是大惡也烏可哉故必如豫之大有得勿疑朋盍簪而後可以主豫也

黄氏畿曰成王委政叔父傳序在世及者似不專在於孺子也周公豈能使天下不以不孝謗之哉其所以不避者則以自强之至也使居任重之地避滅親之名一委於匪人則孺子終於不造矣自强不至則朋無由合志無由得何所主而致天下之豫故曰由豫大有得勿疑朋盍簪

愚按此引豫九四爻辭豫和樂也人心和樂以應其上也九四一陽上下應之其志得行曰由豫卦之所由以為豫者也其占為大有得然又當至誠不疑則朋類合而從之矣簪聚也周公輔成王事見周書不能使人無謗與上節患名過實意互相見名即放君之名也

夫天下將治則人必尚行也天下將亂則人必尚言也尚行則篤實之風行焉尚言則詭譎之風行焉天下將治則人必尚義也天下將亂則人必尚利也尚義則謙讓之風行焉尚利則攘奪之風行焉三王尚行者也五

伯尚言者也尚行者必入於義也尚言者必入於利也義利之相去一何遠之如是耶

邵氏伯温曰治世務本故尚行亂世務末故尚言務本則君子之事也故篤實之風所以行也務末則小人之事也故譎詐之風所以行也治世樂與故尚義亂世樂取故尚利尚義則君子之事也故謙讓之風所以行也尚利則小人之事也故攘奪之風所以行也皆本乎上之所好與夫君子小人之進退而已三王用忠信以行實事故尚行五伯用譎詐以假虛名故尚言所尚不同如此王伯之所以異也

黄氏畿曰首言堯舜不言義軒者義軒因而因所尚者無為行義不足以言之終言王伯不及堯舜者堯舜因而革所尚者德讓足以該乎行義湯武革而因則始以行義為尚矣桓文革而革則行不足而言有餘是尚言之謂也義不足而利有餘是尚利之謂也尚行自入於義行一不義決所不為若齊桓召陵之

師自謂以此衆戰誰能禦之矜人以力為楚所笑晉文一戰勝楚遂主夏盟譎而不正聖人惡焉則其尚口乃窮動入於利不足以服人矣義者治之基利者亂之始其相去奚啻天壤哉首言天下將治將亂云者將論王伯先言此以起下文也

是知言之於口不若行之於身行之於身不若盡之於心言之於口人得而聞之行之於身人得而見之盡之於心神得而知之人之聰明猶不可欺況神之聰明乎是知無愧於口不若無愧於身無愧於身不若無愧於心無口過易無身過難無身過易無心過難既無心過何難之有吁安得無心過之人而與之語心哉是知聖人所以立於無過之地者謂其善事於心者也

邵氏伯温曰所謂盡之於心者默而成之不言而信者也不言而信則神得而知之者也故君子不欺暗室不愧屋漏以神之聰明不可欺也無愧於身不若無愧於心謂行之於身不若盡之於心也無口過易

能慎言語則無口過矣無身過難能踐履則無身過矣所謂心過者不必待見於事為之際思慮一萌苟離於道是為過矣既無心過何思何慮寂然不動感而遂通何難之有也

黄氏畿曰既無心過則言之於口為善言行之於身為善行又何難之有得若人而與之語心則處變行權不失常經者皆太極之全體大用也故無心過者惟堯舜可以當之　又按邵子所取卦象皆有意存焉言垂衣裳而天下治者至再蓋以堯舜受命德合乾坤故也言順乎天而應乎人者亦至再非以湯武改命有革之象歟革屬離者也及言伊尹則取象於坎皆次於乾坤焉德降而功故也言周公則取象豫之坤坤臣道也迹雖攝命心則純乎臣道云爾言五伯則取履之乾攝命行天子事幾於改物非太陰變陽之象歟

愚按此承上尚言尚行而歸之於心雖若泛泛言之

實所以立經世之君極也

觀物內篇之八　六節

仲尼曰韶盡美矣又盡善也武盡美矣未盡善也又曰管仲相桓公霸諸侯一匡天下民到于今受其賜微管仲吾其被髮左衽矣是知武王雖不逮舜之盡善盡美以其解天下之倒懸則下於舜一等耳桓公雖不逮武之應天順人以其霸諸侯一匡天下則高於狄亦遠矣以武比舜則不能無過比桓則不能無功以桓比狄則不能無功比武則不能無過漢氏宜立乎武桓之間矣

邵氏伯温曰此言帝王之異伯之於王固遠然亦有功於時故聖人猶取之漢不純乎王而雜乎伯者也舜武皆聖人也所以異者時不同故也

黄氏畿曰武王解天下之倒懸其功大其過小猶不失為聖人桓公正天下之左衽其功大其過亦大高狄一等得為賢者幸矣漢之興也固亦解天下之倒懸也則其迹擬於周武徒以其心論之不純乎王而

雜乎霸無以大異於齊桓故曰立乎武桓之間則是武之下桓之上也三代而下得國之正者莫如漢故此篇首論之

愚按此亦發明經世三篇之意也首從舜武桓以及漢氏而以漢為主故下文專言漢代秦之事

是時也非會天下民厭秦之暴且甚雖十劉季百子房其如人心未易何且古今之時則異也而民好生惡死之心非異也自古殺人之多未有如秦之甚天下安有不厭之乎夫殺人之多不必以刃謂天下之人無生路可移也而又況以及多殺天下之人乎

邵氏伯温曰人君所恃以安者人心而已人心一去一夫而已故書謂之獨夫紂也得民心以仁失民心以不仁仁者好生不仁者好殺以虐政殺之以白刃殺之其殺一也然白刃之所殺猶有能免者虐政之所殺則無所逃矣故虐政甚於白刃謂天下之人無生路可趨也況又加之以白刃殺之耶於是時也天

下之生靈墜於塗炭可知之矣

黄氏畿曰此言經世之君自秦而漢循世之序也漢高之於齊桓其積累之遠雖不及而成就之速則過之適會其時耳

愚按此言秦之所以失也而曰古今之時則異正點醒一語見其為觀古今之意也不可以閒文目之

秦二世萬乘也求為黔首而不能得漢劉季匹夫也免為元首而不能已萬乘與匹夫相去有間矣然而有時而代之者謂其天下之利害有所懸之耳天之道非禍萬乘而福匹夫也謂其禍無道而福有道也人之情非去萬乘而就匹夫也謂其去無道而就有道也萬乘與匹夫相去有間矣然而有時而代之者謂其直以天下之利害有所懸之耳

邵氏伯温曰利民則匹夫可以為元首害民則元首欲為匹夫而不能利害之間如此可不畏哉天之禍福視民之去就民之去就視君之仁與不仁君之仁

與不仁在乎利民害民而已人君始於利民害民而天之禍福卒及其身及其子孫可不畏哉

黄氏畿曰有土之君不必自謂得天天之聰明明威皆自我民者耳故好生而利民天亦好之天之所福即人情之所就者也好殺而害民天亦惡之天道之所禍即人情之所去者也天人一而已矣何擇乎匹夫萬乘哉擇乎有道無道則直以利害相懸之故耳由此觀之非高帝能用其臣亦非子房善藏其用也

除秦苛政約法三章入關之初天人已交與之矣

愚按此作兩層申明見秦失漢得間不容髮仁虐之異決乎得失之幾然上一層已結秦漢之案矣天之道以下又反覆言之者非但明天道之在民情正以見懸古可以鑑今故但泛泛言之不復言及秦漢蓋古今興廢一時皆在眼中乃觀物之本指也

日既没矣月既望矣星不能不希矣非星之希是星難乎其光矣能為其光者不亦希乎漢唐既創業矣吕武既擅權矣臣不能不希矣非臣之希是臣難乎其為忠矣能為其忠者不亦希乎

邵氏伯温曰忠臣之節見於危難故曰不亦希乎

黄氏畿曰此言經世之臣自漢而唐亦循世之序也日為太陽象君月為太陰象后星為少陽象臣下日之没猶漢祖唐宗之既喪也月之望猶吕雉武曌之方張也星之希猶臣下之難乎其為忠也

是知任天下事易死天下事難死天下事易成天下事難苟能成之又何計乎死與生也如其不成雖死奚益況其有正與不正者乎與其死於不正孰若生於正與其生於不正孰若死於正在乎忠與智者之一擇焉死固可惜貴乎成天下之事也如其敗天下之事一死奚以塞責生固可愛貴乎成天下之事也如其敗天下之事一生何以收功

邵氏伯温曰任天下之事易於死天下之事死天下之事易於成天下之事故聖人貴成天下之事而不

計乎死與生也生而敗天下之事生以奚益死而不能成天下之事死以奚益生也死也君子未嘗有所擇所擇者正與不正而已不正而死不若正而生不正而生不若正而死君子無求生以害仁不貴乎苟生以敗天下之事也有殺身以成仁貴乎成天下之事而死之以正也至於死則非君子之所得已不得已而死死而能有所成則死猶生也故君子必死之雖然惟聖人無死地無死地者不獨能知幾而又且見於未萌也如舜不為象所害孔子不為匡人桓魋所殺是也苟不能見於未萌不幸而至於難權輕重而義有所在死其所當死亦聖人之所許也後世之人不明義理不擇所事而死於其難者有之矣是特犬馬之忠而已比之賣主以為利者固有間然皆不得其死者也嗚呼君子之出處所與所事可不擇哉

黄氏畿曰忠者不難於死而難於擇智者不難於擇而難於死使其能擇於死生之際常得其正者而居之則是忠智兩盡生必有以收功死必有以塞責其視徒生徒死者相去萬萬也

愚按此論死事成事之難易與死生之正不正視乎其忠與智之所擇意在承上節呂武之亂為其臣者甚難起下文二臣之忠且智而古今處難為之時定死生之案者俱當以此為權衡矣

噫能成天下之事又能不失其正而生者非漢之絳侯唐之梁公而何微斯二人則漢唐之祚或幾乎移矣豈若虛生虛死者焉夫虛生虛死者譬之蕭艾忠與智者不由乎其間矣

黄氏絳侯元大德本作留侯誤

邵氏伯温曰絳侯梁公於漢唐其功大矣古之成大事者不務為區區之小忠以投人之耳目志於遠者大者而已

黄氏畿曰呂武之際難乎其為臣矣而絳侯周勃梁公狄仁傑天下之事由我而成且不失其正而生焉

此其為忠與智視處身於虛生虛死之地者豈可同年而語哉前二篇及此篇皆經世大事當其位而能善處則天道之變王道之權也

愚按此以能成其事而不失其正為忠且智獨歸之絳侯梁公與前篇以伊尹周公並論同意蓋舉其於難處之會能成大事者言之而他可知也蕭艾草也詩王風彼采蕭兮彼采艾兮　黃氏以經世之君臣言於本篇大指獨為得之

觀物內篇之九　七節

仲尼曰善人為邦百年亦可以勝殘去殺誠哉是言也自極亂至於極治必三變矣三皇之法無殺五伯之法無生伯一變至於王矣王一變至於帝矣帝一變至於皇矣其於生也非百年而何是知三皇之世如春五帝之世如夏三王之世如秋五伯之世如冬如春溫如也如夏燠如也如秋凄如也如冬冽如也

邵氏伯溫曰變極亂為極治亦必有漸故必至於三變也古者謂三十年為一世天時人事更一世則變世變至於三則幾百年也皇帝王伯春夏秋冬其時如此溫燠凄冽其變如此

黃氏畿曰此又總前三篇大意而示人以經世之道言三變者自極亂至於極治其間有小康焉一變而三十年三變而曰百年舉大數言也以五伯而望三王雖三王亦可謂之極治而其間不無小康之時矣以五伯而望五帝則五帝固可謂之極治而其間亦

不無小康之時焉善人積功累行以至於生蓋無生之後不得不以其漸耳此所以三變而自伯至於皇也溫其如春則必無殺矣冽其如冬則必無生矣燠其如夏則生而殺也凄其如秋則殺而生也天之於時也必自春三變而至於冬以見其殺物之不驟也自冬一變則即至於春矣以見其生物之至銳也田幹之神如此豈善人所能知必有聖人之造化而後可以合昊天之造化故曰朞月而已可也三年有成

愚按此承上二篇之意而歸之于道道歸之倫而末歸之人先以為邦百年引起至道意不重善人之勝殘去殺重在百年三變三變意亦自孔子一變至魯一變至道來

春夏秋冬者昊天之時也易書詩春秋者聖人之經也天時不差則歲功成矣聖經不忒則君德成矣天有常時聖有常經行之正則正矣行之邪則邪矣邪正之間有道在焉行之正則謂之正道行之邪則謂之邪道邪正由人乎由天乎

邵氏伯温曰天時聖經其道一也歲功君德由此而成也君子則正小人則邪邪正在人而所以使邪正之得行則在天故曰由人乎由天乎然君子小人正道邪道猶天之有消息盈虛消息盈虛莫非天也雖曰天亦由乎人也故聖人獨責於人盡人事而後可以言天也苟一切歸之於天則人事廢矣

黄氏畿曰張氏行成曰夫道一而已矣天以一主四時陽以統陰則無不正道二仁與不仁而已矣地以二主四維陰不從陽則不仁而不正此道所以有邪正也為邪人行邪道誰之過歟曰人也非天也致中和則内陽而外陰内君子而外小人世道日升而禮樂日以隆不中不和則内陰而外陽内小人而外君子世道日降而禮樂日以汚由此言之果人也非天也

愚按天時聖經見第三篇時在天經在聖而行之則皆在人行有邪正而道之邪正分焉此道如孔子曰道二之道猶言有此兩路一正一邪曰由人乎由天乎謂由人也

天由道而生地由道而成物由道而形人由道而行天地人物則異也其於由道一也夫道也者道也道無形行之則見於事矣如道路之道坦然使千億萬年行之人知其歸者也

邵氏伯温曰萬物莫不由之之謂道天地人物皆由

乎道者也道無形跡故名之曰道以謂如道路之道名之曰道則已在乎形跡之間矣然則道果何在乎易曰一陰一陽之謂道孟子又曰道若大路然使天下之人由此而求之也既由乎道則知所歸矣

愚按此申明道之義分兩層以形上之道言則天地人物莫不在道中所謂道生天地天地生人物者此也及理著於事則自形上而形下自性所率而為人所由所謂道若大路然見之於事亦不可不謂之道也人無古今行之而皆知其所歸故曰由人而不由天也

或曰君子道長則小人道消君子道消則小人道長長者是則消者非也消者是則長者非也何以知正道邪道之然乎吁賊夫人之論也不曰君行君事臣行臣事父行父事子行子事夫行夫事妻行妻事君子行君子事小人行小人事中國行中國事夷狄行夷狄事謂之正道君行臣事臣行君事父行子事子行父事夫行妻

事妻行夫事中國行夷狄事夷狄行中國事謂之邪道

邵氏伯温曰有君子之道有小人之道君子小人之進退猶陰陽之消長也一陰一陽一消一長天之道也然聖人未嘗不助陽而抑陰進君子而退小人蓋陽之與君子助而進之猶不足陰之與小人抑而退之猶不能人事不可以不盡也故治亂天也君子不謂之天有人事存焉故也君行君事臣行臣事父行父事子行子事夫行夫事妻行妻事君子行君子事小人行小人事中國行中國事夷狄行夷狄事則上下各得其所而天下治矣故謂之正道反此則亂矣故謂之邪道

黄氏畿曰陰陽消長見於君子小人之進退苟以道之消長為進退而不論其邪正則非聖人長君子消小人之道矣故曰賊夫人之論也天道消長無形人事邪正有迹是故觀於人事而天道明矣君為臣綱臣決不可以干君之位父為子綱子決不可以逆父

之命夫為妻綱妻決不可以當夫之陽君子必治小人小人決不可以乘君子之器中國必統夷狄夷狄決不可犯中國之疆

愚按此申明正道邪道之分因設或人之問君子小人各有其道此即不由人而由天之意也不曰者猶言豈不曰若論語不曰堅乎不曰白乎之云上下尊卑中外各安其分則為正道即君子道長之時不得以為非也反是則為邪道即君子道消之時不得以為是也正道邪道之分如此信乎邪正由人而不由天也

至於三代之世治未有不治人倫之為道也三代之世亂未有不亂人倫之為道也後世之慕三代之治世者未有不正人倫者也後世之慕三代之亂世者未有不亂人倫者也自三代而下漢唐為盛未始不由治而興亂而亡況其不盛於漢唐者乎其興也又未始不由君道盛父道盛夫道盛君子之道盛中國之道盛其亡也

又未始不由臣道盛子道盛妻道盛小人之道盛夷狄之道盛

邵氏伯温曰所以謂之人倫者尊卑上下皆得其理而已得其理則治失其理則亂治則興亂則亡自古皆然也三代之盛王皆由明人倫而興其後世皆由廢人倫而亡漢唐不逮三代之盛其興也亦莫不由此而興其亡也亦莫不由此而亡如唐之太宗人倫已不甚明矣故其後世數致禍亂嗚呼有天下者人之大倫其可廢乎臣不尊君子不順父妻不從夫夷狄之凌中國小人之勝君子皆亂之道也

黄氏畿曰由治而興所謂慕三代之治世者也由亂而亡所謂慕三代之亂世者也

愚按此以人倫為道之實蓋君道父道夫道君子中國之道正所謂人倫也

噫二道對行何故治世少而亂世多耶君子少而小人多耶曰豈不知陽一而陰二乎

邵氏伯温曰亂世多而治世少小人多而君子少由天之陰陽陽數奇而陰數耦陰常多於陽而陽常少於陰故君子之進也常難而退也常易小人之進也常易而退也常難理如是也

黄氏畿曰二道對行則彼此均矣而治日常少亂日常多君子常少小人常多是何也以陽奇而一陰耦而二故也知此則陽不可不扶陰不可以不抑固聖人之意也

愚按此言三代以下治少亂多之故蓋道雖一陰一陽之謂聖人體道則必扶陽而抑陰也

天地尚由是道而生況其人與物乎人者物之至靈者也物之靈未若人之靈尚由是道而生又況人靈於物者乎是知人亦物也以其至靈故特謂之人也

邵氏伯温曰天地萬物皆由道而生人靈於物者也靈於物故能宰萬物

黄氏畿曰天地至大也物至小也無小無大皆由於是道之中莫得而外焉人視天地固小視物則大矣況又為物之至靈可以人而不如物乎

愚按此見天道究歸於有正而無邪蓋人為天地所生之最靈無不由是道而生者則不得諉之於天而當思人能勝天三變至皇非人之責而誰責歟故反覆推原仍歸之人而意言不盡欲人深思而自得之也黄氏以此篇為總前三篇大意而示人以經世之道固是然不但總前三篇而已道為天地萬物之本即第一篇二篇之意也天時聖經即第三篇五篇之意也皇帝王伯分春夏秋冬即第四篇之意也末以人亦物也一語點醒總見其為觀物之指也

觀物内篇之十　八節

日經天之元月經天之會星經天之運辰經天之世

黄氏畿曰日為乾月為兑星為離辰為震天之四象也日隨天而轉則周而復始為一歲是故元者始也月隨日而行則交必合朔為一月是故會者交也星

隨月而見則行以夜測為一日是故運者行也辰則日月星之所集有十二次焉循環地位次以代遷為一時是故世者代也凡月與星辰皆視日為主日周三百六十五日四分日之一而與天會歲數起於冬至此所謂歷元也自是月與日會而為朔星窮於次而歲成故曰舉年見月舉月見日舉日見時陽統陰也是天四變含地四變日之變含月與星辰之變也愚按此元會運世三篇之提綱也經即經緯之意義詳卷一篇首黄氏謂天為經則地為緯添出地者非也元會運世之名起自邵子而以日月星辰配之近求之即年月日時之謂也下乃舉其數而言之

以日經日則元之元可知之矣以日經月則元之會可知之矣以日經星則元之運可知之矣以日經辰則元之世可知之矣以月經日則會之元可知之矣以月經月則會之會可知之矣以月經星則會之運可知之矣以月經辰則會之世可知之矣以星經日則運之元可知之矣以星經月則運之會可知之矣以星經星則運之運可知之矣以星經辰則運之世可知之矣以辰經日則世之元可知之矣以辰經月則世之會可知之矣以辰經星則世之運可知之矣以辰經辰則世之世可知之矣

邵氏伯温曰皇極經世則日月星辰元會運世以相經而皆有數存焉

黄氏畿曰自一卦含四卦推之以日經日為乾内卦乾也外卦亦乾也以日經月變九三則乾兑為履以日經星變九二則乾離為同人以日經辰變二三則乾震為无妄是元之元會運世乾皆含之矣以月經日為夬内卦乾也外卦兑也以月經月變九三則重兑為兑以月經星變九二則兑離為革以月經辰變二三則兑震為隨是會之元會運世夬皆含之矣以星經日為大有内卦乾也外卦離也以星經月變九三則離兑為睽以星經星變九二則重離為離以星

經辰變二三則離震為噬嗑是運之元會運世大有皆含之矣以辰經日為大壯内卦乾也外卦震也以辰經月變九三則震兑為歸妹以辰經星變九二則震離為豐以辰經辰變二三則重震為震是世之元會運世大壯皆含之矣惟乾初九變巽則歸於坤坤初六變震則歸於乾故曰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日月星辰迭相為經而不言水火土石以見扶陽抑陰之意也堯命羲和歷象亦惟此而已由漢以來以歷數名家者惟太初大衍耳太初以四千六百一十七歲為元以八十一為分大衍以一百六十三億七千四百五十九萬五千二百為元三千四十為分皆附會牽合以求天地之數豈得無差哉二家至疎經世至密然推步七政逆考順求上下數千萬年履端歸餘總會於甲子則大畧相似觀於日甲月子星甲辰子則可見矣凡日法多則萬分而已惟經世以一十二

萬九千六百為日法一萬八百為時三百六十為分十二為秒此其所以為至密歟

愚按此與下節乃天地始終之數圖說也以圖彙數以說疏圖非說則圖不明非圖則說難會按圖考說乃悉其義黄氏乃録其說而遺其圖何也

元之元一元之會十二元之運三百六十元之世四千三百二十會之元十二會之會一百四十四會之運四千三百二十會之世五萬一千八百四十運之元三百六十運之會四千三百二十運之運一十二萬九千六百運之世一百五十五萬五千二百世之元四千三百二十世之會五萬一千八百四十世之運一百五十五萬五千二百世之世一千八百六十六萬二千四百

黄氏運之元上元大德本有一演字宜删

邵氏伯温曰以日經日為元之元其數一日之數一故也以日經月為元之會其數十二月之數十二故也以日經星為元之運其數三百六十星之數三百

六十故也以日經辰為元之世其數四千三百二十辰之數四千三百二十故也則是日為元月為會星為運辰為世此皇極經世一元之數也一元象一年十二會象十二月三百六十運象三百六十日四千三百二十世象四千三百二十時蓋一年有十二月三百六十日四千三百二十時故也經世一元十二會三百六十運四千三百二十世一世三十年共一十二萬九千六百年是為皇極經世一元之數一元

在大化之間猶一年也自元之元更相變而至於辰之元自元之辰更相變而至於辰之辰而後數窮矣窮則變變則生生而不窮也皇極經世但著一元之數使人引而伸之可至於終而復始也其法皆以十二三十相乘十二三十日月之數也其消息盈虧之說不著於書使人求而得之蓋藏諸用也此易所謂天地之數也

黄氏畿曰元之元一數起於一一不可易十二一乘十二之一也三百六十再乘三十之十二也四千三百二十三乘十二之三百六十也會之元十二十二本元之會一百四十四一乘十二之十二也四千三百二十再乘三十之一百四十四也五萬一千八百四十三乘十二之四千三百二十也運之元三百六十三百六十也一十二萬九千六百再乘三十之四千三百二十也一百五十五萬五千二百三乘十二之一十二萬九千六百也世之元四千三百二十四千三百二十本元之世五萬一千八百四十一乘十二之四千三百二十也一百五十五萬五千二百再乘三十之五萬一千八百四十也一千八百六十六萬二千四百三乘十二之一百五十五萬五千二百也凡一二三四奇數曰生數六七八九策數曰成數以元會運世年月日時分秒屬之生數極於五遇五則變而為一成數極於十遇十則變而為一如元會運

世至年五變為一月日時分至秒十變為一而元之所麗者一也數所由起也惟知一之所以為一然後天地之終始渾然不測者粲然有序矣

元之元以春行春之時也元之會以春行夏之時也元之運以春行秋之時也元之世以春行冬之時也會之元以夏行春之時也會之會以夏行夏之時也會之運以夏行秋之時也會之世以夏行冬之時也運之元以秋行春之時也運之會以秋行夏之時也運之運以秋行秋之時也運之世以秋行冬之時也世之元以冬行春之時也世之會以冬行夏之時也世之運以冬行秋之時也世之世以冬行冬之時也

邵氏伯温曰春夏秋冬一歲之運其變如此在大運亦然不過乎陰陽消長而已

黄氏畿曰廖氏應淮曰地之東西南北一定而不易天之春夏秋冬萬變而不窮豈獨一歲為然以一月各七日半分之合朔為春上弦為夏既望為秋下弦

為冬一日之旦晝夕夜一時之上下四刻以至瞬息一秒之微莫不皆然

愚按元會運世三篇與天地始終之數非但繪圖示人使知天地世數甲子陰陽升降之理而已亦非但使知古今天下興衰治亂之迹以人事驗天時而已蓋欲人知易消為長之機轉亂為治之理以合於天地生生不窮之道故五篇以下言消長因草之義此與下二節乃確言消長之所以然與因草之所宜然也此節以元會運世與春夏秋冬錯互見義即下文所謂時有消長也雖分四時而春意無不在焉猶仁為四德之元所以為長之主而制消之幾者此也

皇之皇以道行道之事也皇之帝以道行德之事也皇之王以道行功之事也皇之伯以道行力之事也帝之皇以德行道之事也帝之帝以德行德之事也帝之王以德行功之事也帝之伯以德行力之事也王之皇以功行道之事也王之帝以功行德之事也王之王以功

行功之事也王之伯以功行力之事也伯之皇以力行道之事也伯之帝以力行德之事也伯之王以力行功之事也伯之伯以力行力之事也

邵氏伯温曰皇帝王伯一世之事其道如此在萬世亦然不過乎因革而已

黄氏畿曰前篇皇帝王伯為聖人之時春夏秋冬為昊天之時天人本一也故皆以時言之此雖分時與事其實一耳盖元會運世一十六位春夏秋冬之中各行春夏秋冬而人物盛衰繫之是亦聖人之時也

皇帝王伯一十六位道德功力之中各行道德功力而氣機升降繫之是亦昊天之時也夫分天度以定日數者乾為日故也日近北則去地遠而出早入遲故晝長而為春為夏日近南則去地近而出遲入早故晝短而為秋為冬盖天起於復而東日起於剥而北及日在西北維則天氣立春而為泰日在奎則臨當春分卯中是謂日中星鳥以殷仲春非元之元行

至於會三皇由道及德之時乎比在西南維立夏為乾至東井則姤當夏至午中矣是謂日永星火以正仲夏會之元行至於運五帝由德及功者也天至於姤而西日至於夬而南及日在東南維則天氣立秋而為否日在南則升當秋分酉中是謂日中星虛以殷仲秋非運之元行至於世三王由功及力之時乎比在東北維立冬為坤至牽牛則復當冬至子中矣是謂日短星昴以正仲冬世之元行至於元五伯由力而反諸道者也

愚按此以皇帝王伯與道德功力錯互見義即下文所謂事有因革也雖分四等而道未嘗不存焉猶人倫為萬世之維所以為因之常而權革之事者此也時有消長事有因革非聖人無以盡之所以仲尼曰可與共學未可與適道可與適道未可與立可與立未可與權是知千萬世之時千萬世之經豈可畫地而輕言哉

邵氏伯温曰時有消長事有因革消長之有變因革之有權千萬世之時千萬世之事非變非權其孰能盡之能盡權變者其惟聖人乎賢人則猶有所未盡也小人而曰權變則詐而已矣

黄氏畿曰時有消長而事感之事有因革而時應之維天之命存乎一心必有權以裁其太過引其不及則消長因革變其所當變何往而非正道哉

愚按消長因革歸之於權權中有四篇變字意在權變則與時偕行隨事合宜不膠於常不執於一洞達乎元會運世之理以善其道德功力之用者也非聖人其孰能之

三皇春也五帝夏也三王秋也五伯冬也七國冬之餘列也漢王而不足晉伯而有餘三國伯之雄者也十六國伯之叢者也南五代伯之借乘也北五代伯之傳舍也隋晉之子也唐漢之弟也隋季諸郡之伯江漢之餘波也唐季諸鎮之伯日月之餘光也後五代之伯日未

出之星也

邵氏伯温曰三皇不言而化故於時為春五帝典章備矣故於時為夏三王法度成矣故於時為秋五伯刑殺尚矣故於時為冬得時之正者皇帝王伯而已漢雜乎伯故王而不足晉劣於漢故伯而有餘三國伯之盛强者也自十六國至於南北朝皆不足乎伯者也隋方之於晉猶父子也唐方之於漢猶兄弟也皆不足於王而雜乎伯者也隋季諸郡唐季諸鎮及乎五季皆不足道也故曰江漢之餘波日月之餘光日未出之星也

黄氏畿曰自夬之乾為唐虞姤之乾為三代漢晉而後無有當乾者矣以十六位觀之冬之冬其位在震伯之伯其位亦在震夫自乾之乾以至於震之震世數既窮運數亦窮而猶有餘列則七國是也秋之秋其位在離王之王其位亦在離漢為王之伯晉為伯之王其豐歟抑噬嗑歟三國蜀漢以正魏吳以譎雄

言乎其傑也然不能出乎伯者之類也五胡雲擾凡十六國前趙前秦最為强大後趙後秦以及前後南北四燕四凉蜀夏西秦西凉以次微小叢言乎其多也然不能拔乎伯者之萃也南五代其宋齊梁陳後梁歟借乘則旦暮而歸之者也北五代其前魏西魏東魏北齊後周歟傳舍則信宿而去之者也皆伯焉無以大相過也隋為晉子則不足於伯之王矣唐為漢弟則不足於王之伯矣天地各乘氣而載水隋纂

因其女則江漢通於天河坤氣也梁鄭夏魏之屬當季世據諸郡者非其餘波乎唐既不足於日月之明矣則吳越南唐之屬起於諸鎮者亦其末光而已後五代謂梁唐晉漢周也曰日未出之星者蓋日未出之前日之光托於星也日既出之後星之光遯於日矣邵子此語雖不及宋然其意則實以宋為日也豈不以宋其所天者乎宋之立國大綱之正優於漢萬目之張劣於唐是亦王伯之間爾矣

愚按因皇帝王伯而歷舉經世三千餘年事論斷之皆不足於王而居伯之上下者也焉望上而帝又上而皇乎

自帝堯至於今上下三千餘年前後百有餘世書傳可明紀者四海之内九州之間或合或離或治或墮或强或羸或唱或隨未始有兼世而能一其風俗者吁古者謂三十年為一世豈徒然哉俟化之必洽教之必浹民之情始可以一變矣苟有命世之人繼世而興焉則雖

五伯之後三變而帝道可舉惜乎時無百年之世世無百年之人比其有代則賢之與不肖何止於相半也時之難不其然乎人之難不其然乎

邵氏伯温曰上論歷代之治此又論治世少亂世多蓋自堯舜以來一治一亂興廢之間不過一二世而其風已衰矣自極亂而至極治俟化之必洽教之必浹天下始一變矣古者謂三十年為一世不獨天時之變如此在人事一變亦非三十年則不可苟有命

世之人繼世而興雖五伯之後三變而帝道可舉三變則百年矣故必百年而後功成治定也然時無百年之世世無百年之人比其有代子孫又未必皆賢而不克嗣述者多矣時之難如此人之難又如此則治世所以少而亂世所以多也

變而帝道可舉則以因革握消長之權乃經世三篇之究竟而上下古今觀物之特識也

皇極經世書解卷七

欽定四庫全書

子部

皇極經世書解卷八

詳校官中書臣葉元符

雲臺郎臣倪廷梅覆勘

總校官知縣臣繆琪

校對官中書臣李斯咏

謄錄監生臣王鉞

皇極經世書解卷八

邵州知州王植撰

觀物內篇之十一　五節

太陽之體數十太陰之體數十二少陽之體數十少陰之體數十二少剛之體數十少柔之體數十二太剛之體數十太柔之體數十二

邵氏伯温曰日為太陽其數十月為太陰其數十二星為少陽其數十辰為少陰其數十二石為少剛其數十土為少柔其數十二火為太剛其數十水為太柔其數十二

黄氏畿曰上篇元會運世歷也此篇陰陽剛柔律也歷居陽治陰故專言天律居陰治陽故兼言地陽數一衍之為十天一合天九以為始終者也剛如之陰數二衍之為十二地二合地十以為始終者也柔亦如之蓋先得一為一以主四時為天中於五者也後

得一為二以主四維為地中於六者也陽剛之體數皆十無彼此之分者以其同出於太極之五而倍之也陰柔之體數皆十二無彼此之分者以其同出於太極之六而倍之也先太陽太陰後少陽少陰者乾兌離震之序先少剛少柔後太剛太柔者巽坎艮坤之序流行之中各有對待此其所以為體數歷以紀天地律以紀萬物物有色聲氣味惟聲為盛瞬息一秒之微以律呂協之興事應時莫不由此此聲音唱和所以繼乎消長因革之後也

愚按此詮聲音唱和以當萬物之數也陽數所以十陰數所以十二者外篇之一云陽數一衍之而十十千之類也陰數二衍之而十二十二支十二月之類也一即十之始十即一之終二即十二之始十二即二之終也

進太陽少陽太剛少剛之體數退太陰少陰太柔少柔之體數是謂太陽少陽太剛少剛之用數進太陰少陰太柔少柔之體數退太陽少陽太剛少剛之體數是謂太陰少陰太柔少柔之用數太陽少陽太剛少剛之體數一百九十二數一百六十太陰少陰太柔少柔之體數一百九十二太陽少陽太剛少剛之用數一百一十二太陰少陰太柔少柔之用數一百五十二

邵氏伯温曰太陽少陽太剛少剛之本數四十太陰少陰太柔少柔之本數四十八以四因四十得一百六十以四因四十八得一百九十二是謂太陽少陽太陰少陰太剛少剛太柔少柔之體數一百六十數之內退四十八得一百一十二一百九十二數之內退四十得一百五十二是謂太陽少陽太陰少陰太剛少剛太柔少柔之用數也陰陽剛柔互相進退去其體數而所存者謂之用數陰陽剛柔所以相進退者陽中有陰陰中有陽剛中有柔柔中有剛天地交際之道也

黃氏畿曰進者當時為用退者用必存本蓋天地各

有四象體立而後用行焉進者以四進退者以一退體四用三之謂也陽剛太少體數皆十四其四十為一百六十陰柔太少體數皆十二四其四十八為一百九十二自四十而一百六十可謂進矣於四進之中而退四十八以除陰柔此一百六十所以易而為一百一十二也自四十八而一百九十二可謂進矣於四進之中而退四十以除陽剛此一百九十二所以易而為一百五十二也

愚按上節天地四象之體數此節其用數也陰陽所以有進退者陽中有陰陰中有陽退彼體數乃得此用數也體則不動動而後變化生焉故言數者皆自其用處言之

以太陽少陽太剛少剛之用數唱太陰少陰太柔少柔之用數是謂日月星辰之變數以太陰少陰太柔少柔之用數和太陽少陽太剛少剛之用數是謂水火土石之化數日月星辰之變數一萬七千二十四謂之動數水火土石之化數一萬七千二十四謂之植數再唱和日月星辰水火土石之變化通數二萬八千九百八十一萬六千五百七十六謂之動植通變

邵氏伯温曰以一百一十二因一百五十二得一萬七千二十四謂之水火土石之化數以一百五十二因一百一十二得一萬七千二十四謂之日月星辰之變數變數謂之動數化數謂之植數以一萬七千二十四因一萬七千二十四得二萬八千九百八十一萬六千五百七十六是謂動植之通數此易所謂萬物之數也或曰經世之數與大衍之數不同何也曰易用九六經世用十十二用十十二極數也十去其一則九矣十二分為二則六矣故曰陽也止於十月陰也止於十二此之謂極數大衍經世皆本於四四者四象之數也故大衍四因九得三十六是謂乾一爻之策數四因六得二十四是為坤一爻之策數六因三十六得二百一十有六是為乾一卦之策數

六因二十四得百四十有四是為坤一卦之策數乾坤之策凡三百六十也三十二因二百一十六得六千九百一十有二是為三十二陽卦之策數三十二因百四十有四得四千六百有八是為三十二陰卦之策數合二篇之策凡萬有一千五百二十也如太玄之數則用三數聖賢立法不同其所以為數則一也

黄氏畿曰始唱和則未交止言動植再唱和則已交故言通數唱者天之所以呂地而其變數則暑寒晝夜之所從出也日月星辰四象相因而為十六以十因十六亦為一百六十除陰柔體數四十八得一百一十二亦日月星辰之用數也和者地之所以律天而其化數則雨風露雷之所從出也水火土石四象相因而為十六以十二因十六亦為一百九十二除陽剛體數四十得一百五十二亦水火土石之用數也此則用而未交者歟以一百一十二徧唱一百五

十二則得一萬七千二十四謂之動數者天之性情形體未交於地之走飛草木也以一百五十二徧和一百一十二亦得一萬七千二十四謂之植數者地之走飛草木未交於天之性情形體也曰唱和者彼此相乘之謂也故各得萬有七千二十四曰再唱和者即以萬有七千二十四乘其萬有七千二十四故得二萬八千九百八十一萬六千五百七十六曰動植通數者天之性情形體已交於地之走飛草木地之走飛草木已交於天之性情形體故也

愚按此言萬物之數也變數屬動物化數屬植物者變言天化言地外篇云氣變而形化氣在天形在地故物本天者親上本地者親下也言物之數而曰唱曰和明其以聲音見萬物之數故一百一十二與一百五十二相為唱和與聲之以一百一十二唱音之以一百五十二和無不同者易大傳曰二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數此以二萬八千九百

八十一萬六千五百七十六為動植通數者蓋萬物者極其多之名非果有定數上二數皆自初起之數遞乘以得最多之數故皆曰萬物之數也

日月星辰者變乎暑寒晝夜者也水火土石者化乎雨風露雷者也暑寒晝夜者變乎性情形體者也雨風露雷者化乎走飛草木者也暑變飛走草木之性寒變飛走草木之情晝變飛走草木之形夜變飛走草木之體雨化性情形體之走風化性情形體之飛露化性情形

體之草雷化性情形體之木

邵氏伯温曰有日月星辰則有暑寒晝夜蓋日為暑月為寒星為晝辰為夜也有水火土石則有雨風露雷蓋水為雨火為風土為露石為雷也有暑寒晝夜則有性情形體蓋暑變物之性寒變物之情晝變物之形夜變物之體也有雨風露雷則有走飛草木蓋雨化物之走風化物之飛露化物之草雷化物之木也暑寒晝夜雨風露雷又相交感而變化焉此萬物之所以生也

黄氏畿曰承上文唱和而言盈天地之間惟萬物有萬物則有聲音有聲音則有律呂聲音律呂與天地之氣流通貫徹無有間隔故天氣下降地氣上躋陽唱於前陰和於後然後物生焉蓋聲之變一百六十取其用聲一百一十二為律以呂地音之化一百九十二取其用音一百五十二為呂以律天其有聲音者雖無字皆洪纖高下之物遂其生育者也若有聲

無音有音無聲則獨陰不生獨陽不成天地不相唱和雖有其位實無其物也體四用三其以此擬天聲屬日月星辰地音屬水火土石日月星辰懸象於天然必繞地而出乃變而為暑寒晝夜水火土石著形於地然必通天而升乃化而為雨風露雷性情形體受於暑寒晝夜之所變者也以一百一十二而唱一百五十二則為萬有七千二十四走飛草木施於雨風露雷之所化者也以一百五十二而和一百一十

二亦為萬有七千二十四此特陰陽剛柔各自相交者耳暑寒晝夜之再變雨風露雷之再化也天之性情形體皆交於地之走飛草木地之走飛草木皆交於天之性情形體唱者再唱和者再和則萬有七千二十四彼此相乘為二萬八千九百八十一萬六千五百七十六矣

愚按此言天地四象所以生萬物之故即首篇之意而隱括其詞言之見物各本於天地之四象故動物之數與日月星辰之用數相符植物之數與水火土石之用數相符也蓋四象之義陽中有陰陰中有陽剛中有柔柔中有剛而陰陽剛柔又互為體用外篇之一云夫四象若錯綜而用之日月天之陰陽水火地之陰陽星辰天之剛柔土石地之剛柔故自天地之化以至萬物之生無不以一而備陰陽剛柔之四者暑變飛走木草之性雨化性情形體之走等語皆此義也日月星辰水火土石暑寒晝夜雨風露雷性

情形體走飛草木各分陰陽剛柔看其義自明易走飛草木為飛走木草者順上句雨風露雷之次而言也

性情形體者本乎天者也走飛草木者本乎地者也本乎天者分陰分陽之謂也本乎地者分柔分剛之謂也夫分陰分陽分柔分剛者天地萬物之謂也備天地萬物者人之謂也

邵氏伯温曰天地陰陽萬物由之以生人備天地萬物而靈於萬物者也

黄氏畿曰本乎天者不足於地本乎地者不足於天在天地猶有所不足則萬物各得其偏也宜矣惟人受天地之中以生陰陽交於剛柔剛柔交於陰陽故具八象於其内亦復具八象於其外内則所謂陽與剛交而生心肺陰與柔交而生肝膽柔與陰交而生腎脾胱剛與陽交而生脾胃是也外則所謂乾為目而巽為骨兌為耳而坎為肉離為鼻而艮為髓震為

口而坤為血是也凡天地萬物之所不足者人則無不備焉此其所以為萬物之靈歟律呂歸宿於人其旨微矣

愚按由天地人物而歸之人與首篇同義蓋性情形體本乎天而分陰陽性陽而情陰形陽而體陰也走飛草木本乎地而分剛柔飛剛而走柔木剛而草柔也人則備矣外篇十一云人之貴兼乎萬類自重而得其貴所以能用萬類

觀物內篇之十二

有日日之物者也有日月之物者也有日星之物者也有日辰之物者也有月日之物者也有月月之物者也有月星之物者也有月辰之物者也有星日之物者也有星月之物者也有星星之物者也有星辰之物者也有辰日之物者也有辰月之物者也有辰星之物者也有辰辰之物者也

邵氏伯温曰日日之物太陽之太陽者也日月之物太陽之太陰者也日星之物太陽之少陽者也日辰之物太陽之少陰者也月日之物太陰之太陽者也月月之物太陰之太陰者也月星之物太陰之少陽者也月辰之物太陰之少陰者也星日之物少陽之太陽者也星月之物少陽之太陰者也星星之物少陽之少陽者也星辰之物少陽之少陰者也辰日之物少陰之太陽者也辰月之物少陰之太陰者也辰星之物少陰之少陽者也辰辰之物少陰之少陰者也物之感化如此

黃氏畿曰日日星星日星星為陽中陽日月日辰星月星辰為陽中陰月月月辰辰月辰辰為陰中陰月日月星辰日辰星為陰中陽但以日月星辰而分陰陽則性情形體之分陰陽者亦在其中矣

愚按此篇正明觀物名篇之意此與下節以物言伯子謂感化如此感化者由所感而化也惟感化不同故下文氣類不同

日日物者飛飛也日月物者飛走也日星物者飛木也日辰物者飛草也月日物者走飛也月月物者走走也月星物者走木也月辰物者走草也星日物者木飛也星月物者木走也星星物者木木也星辰物者木草也辰日物者草飛也辰月物者草走也辰星物者草木也辰辰物者草草也

邵氏伯温曰飛飛者飛而飛者也飛走者飛而走者也飛木者飛而類乎木者也飛草者飛而類乎草者也走飛者走而飛者也走走者走而走者也走木者走而類乎木者也走草者走而類乎草者也木飛者木之類乎飛者也木走者木之類乎走者也木木者木之木者也木草者木之類乎草者也草飛者草之類乎飛者也草走者草之類乎走者也草木者草之類乎木者也草草者草之草者也物之氣類如此

黄氏畿曰飛飛飛木木飛木木為剛中剛飛走飛草木走木草為剛中柔走走草草走草草為柔中柔

走飛走木草飛草木為柔中剛但以走飛草木而分剛柔則石土火水之分柔剛者亦在其中矣

愚按飛走走飛木草草木之類若有難解者外篇之十云有羽而走者足而騰者草中有木木中有草也又云飛之走雞鳧之類是也走之飛龍馬之屬是也推此則邵子格物之學至深必不妄下一字矣

有皇皇之民者也有皇帝之民者也有皇王之民者也有皇伯之民者也有帝皇之民者也有帝帝之民者也有帝王之民者也有帝伯之民者也有王皇之民者也有王帝之民者也有王王之民者也有王伯之民者也有伯皇之民者也有伯帝之民者也有伯王之民者也有伯伯之民者也

邵氏伯温曰無為之謂皇尚德之謂帝尚功之謂王尚力之謂伯皇皇之民者皇之皇者也皇帝之民者皇之帝者也皇王之民者皇之王者也皇伯之民者皇之伯者也帝皇之民者帝之皇者也帝帝之民者

帝之帝者也帝王之民者帝之王者也帝伯之民者帝之伯者也王皇之民者王之皇者也王帝之民者王之帝者也王王之民者王之王者也王伯之民者王之伯者也伯皇之民者伯之皇者也伯帝之民者伯之帝者也伯王之民者伯之王者也伯伯之民者伯之伯者也均為皇也均為帝也均為王也均為伯也其世變汚隆不同如此

黄氏畿曰民則備乎天地萬物不可以日月星辰分之者也然而亦有皇帝王伯之分則亦猶之乎性情形體之異也

愚按此與下節以民言民亦物之一也伯子分世變民俗言之世變亦以民言因世而變也

皇皇民者士士也皇帝民者士農也皇王民者士工也皇伯民者士商也帝皇民者農士也帝帝民者農農也帝王民者農工也帝伯民者農商也王皇民者工士也王帝民者工農也王王民者工工也王伯民者工商也

伯皇民者商士也伯帝民者商農也伯王民者商工也伯伯民者商商也

邵氏伯温曰由道之謂士務本之謂農興作之謂工趨利之謂商皇帝王伯世變不同故士農工商民俗之澆淳不同如此

黄氏畿曰民則備乎天地萬物不可以飛走木草分之者也然而亦有士農工商之分則亦猶之乎石土火木之異也

愚按皇之世以道相高帝之世淳而樸矣故有士與農之分王之世以政相尚伯之世以利相校而已非工與商而何此形似之最肖者也

飛飛物者性性也飛走物者性情也飛木物者性形也飛草物者性體也走飛物者情性也走走物者情情也走木物者情形也走草物者情體也木飛物者形性也木走物者形情也木木物者形形也木草物者形體也草飛物者體性也草走物者體情也草木物者體形也

草草物者體體也

邵氏伯温曰性情形體有同異所以物之有氣類也

黄氏畿曰此則雨風露雷之所化以其有暑寒晝夜之所變歸重於日月星辰者也

士士民者仁仁也士農民者仁禮也士工民者仁義也士商民者仁智也農士民者禮仁也農農民者禮禮也農工民者禮義也農商民者禮智也工士民者義仁也工農民者義禮也工工民者義義也工商民者義智也商士民者智仁也商農民者智禮也商工民者智義也商商民者智智也

邵氏伯温曰仁義禮智有等差民俗之所以不同也

黄氏畿曰此則飛走木草無不應以其性情形體無不感歸重於皇帝王伯者也上以性情形體飛走木草分屬日月星辰者物數也此以仁義禮智士農工商分屬皇帝王伯者人數也

愚按上二節又以飛走木草與性情形體錯互言之

以士農工商與仁義禮智錯互言之與第一第四第十篇文字相似士農工商前各篇所未有此篇又生出此義蓋邵子每事看作四片又以四遞加之以盡天地古今人物事類之變故其用字立文往往如此

飛飛之物一之一飛走之物一之十飛木之物一之百飛草之物一之千走飛之物十之一走走之物十之十走木之物十之百走草之物十之千木飛之物百之一木走之物百之十木木之物百之百木草之物百之千草飛之物千之一草走之物千之十草木之物千之百草草之物千之千

邵氏伯温曰飛飛之物一之一謂為一物而兼兆物者也自此各有等差以至於草草之物物之極細者也故為千之千物之巨細如此

士士之民一之一士農之民一之十士工之民一之百士商之民一之千農士之民十之一農農之民十之十農工之民十之百農商之民十之千工士之民百之一

工農之民百之十工工之民百之百工商之民百之千商士之民千之一商農之民千之十商工之民千之百商商之民千之千

邵氏伯温曰士士之民一之一謂為一人而兼兆人者也自此各有等差以至於商商之民民之極細者也故為千之千人之賢愚如此

一一之飛當兆物一十之飛當億物一百之飛當萬物一千之飛當千物十一之走當億物十十之走當萬物十百之走當千物十千之走當百物百一之木當萬物百十之木當千物百百之木當百物百千之木當十物千一之草當千物千十之草當百物千百之草當十物千千之草當一物

邵氏伯温曰此物之所以有巨細也

一一之士當兆民一十之士當億民一百之士當萬民一千之士當千民一十之農當億民十十之農當萬民十百之農當千民十千之農當百民百一之工當萬民

百十之工當千民百百之工當百民百千之工當十民千一之商當千民千十之商當百民千百之商當十民千千之商當一民

邵氏伯温曰此人之所以有賢愚也

愚按上四節遥承第二篇一物之物十物之物一一之物兆物之物等語而暢言之物以飛走木草為等差民以士農工商為等差數以一十百千為等差又以數之少而當多者以次為等差其中有難解者會意於字句之外可也

為一一之物能當兆物者非巨物而何為一一之民能當兆民者非巨民而何為千千之物能分一物者非細物而何為千千之民能分一民者非細民而何固知物有大小民有賢愚移昊天生兆物之德而生兆民則豈不謂至神者乎移昊天養兆物之功而養兆民則豈不謂至聖者乎吾而今而後知踐形為大非大聖大神之人豈有不負於天地者矣

黄氏踐形元大德本作踐迹今從宋本末句豈有之豈疑當作未

邵氏伯温曰為一一之物能當兆物者謂以一物而可以兼兆物物之至者也為一一之民能當兆民者謂以一民而可以兼兆民人之至者也為千千之物而分一物者物之細者也為千千之民而分一民者人之細者也物有巨細民有賢愚皆由所禀而然萬物各得天地之一端萬物之中復有巨細人能兼萬物而亦有賢愚之異猶物之有巨細也聖人則既兼兆物矣又能兼兆民非獨兼人兼物也又能兼天地能兼天地故能彌綸天地能兼兆物故能曲成萬物能兼兆民故能通天下之志此所以能生兆物養兆民也人之一身實具天地萬物惟聖人則能反身而誠踐而復之如是則不負於天地矣

黄氏畿曰物之巨細以大小分者形體而已民之巨細以賢愚分者則兼性情焉於羣愚之中而有賢固

已巨矣於羣賢之中而有神聖非巨之又巨者乎是乃與昊天為一道者也故能移天之所以生物者而生民又能移天之所以養物者而養民則其德即昊天之德功即昊天之功矣生之以天德則謂之神養之以天功則謂之聖一人之身而為神為聖非一之一而當兆民者與有是形而能充其理是之謂踐夫自一民之理廓而充之以至於兆民之理無所不備又自一物之理廓而充之以至於兆物之理亦無所不備凡形色於兩間者無一物非吾天性矣夫然則於天地乎何負故曰生生長類天地成功別生分類聖人成能

愚按此總收上言物而歸之踐形之聖人以起下觀物之意巨大也外篇之九云巨配天地之謂人惟仁者真可謂之人矣踐形本於孟子而邵子於人物之分尤多以形體言之人之形本不同於物形不負形即盡性之理具是矣首篇云目善萬物之色耳善萬

物之聲鼻善萬物之氣口善萬物之味靈於萬物不亦宜乎外篇之十云天地有八象人有十六象又云指節可以觀天掌文可以察地又云走者食草飛者食木人兼飛走故最貴於萬物然則敬用五事即禹範之肅乂哲謀作聖玉藻九容即盛德之動容周旋中禮踐形非聖人而何

夫所以謂之觀物者非以目觀之也非觀之以目而觀之以心也非觀之以心而觀之以理也天下之物莫不有理焉莫不有性焉莫不有命焉所以謂之理者窮之而後可知也所以謂之性者盡之而後可知也所以謂命者至之而後可知也此三知者天下之真知也雖聖人無以過之也而過之者非所以謂之聖人也

邵氏伯温曰以目觀物見物之形以心觀物見物之情以理觀物盡物之性窮理盡性以至於命是謂真知聖人亦不過如是而已矣

黄氏畿曰曰不以目而以心不以心而以理者心虛

靈而不測理在物而可據故也以天下之物言之天地人物皆物也仰觀於天則有日月星辰之理俯察於地則有水火土石之理近取諸身則有性情形體之理遠取諸物則有飛走木草之理理即性之在物者性即理之在心者命即性之在天者雖聖人豈有過於此哉

愚按此節以上所以言物者分類遞推無所不詳矣此乃正發觀字之義突提觀物二字乃自指其觀物篇言之如大傳易與天地準夫易廣矣大矣易其至矣乎正指易之書言之也所謂觀者觀之以理而本一心之真知不以私智穿鑿而流於過也過者非所以謂之聖人如中庸言智者過之孟子謂所惡於智者為其鑿也豈聖人真知之謂乎　於時邵子之前知人皆驚異而艷傳之必疑其有異術焉故邵子於此篇正示之然乃其洩漏天機處朱子曰或問康節數學曰且未須理會數自是有此理有生便有死有

盛便有衰且如一朶花含蕊時是將開畧放時是正盛爛熳時是衰謝又如看人即其氣之盛衰便可以知其生死蓋其學本於明理故明道謂其觀天地之運化然後頽乎其順浩然其歸若曰渠能知未來事則與世間占覆之術何異其去道遠矣其知康節者末矣又曰他玩得此理熟了事物到面前便見更不待思量又曰聖人知天命以理康節只是以術然到得術之精處亦非術之所能盡又曰理在數内數又在理内康節是他見得一個盛衰消長之理故能知之若只說他知的甚事此知康節之淺陋者也合此數條觀之則邵子所謂觀之以理為天下之真知者即其觀物之實而其前知之由來亦不出乎此矣

夫鑑之所以能為明者謂其能不隱萬物之形也雖然鑑之能不隱萬物之形未若水之能一萬物之形也雖然水之能一萬物之形又未若聖人能一萬物之情也聖人之所以能一萬物之情者謂其聖人之能反觀也

所以謂之反觀者不以我觀物也不以我觀物者以物觀物之謂也既能以物觀物又安有我於其間哉

邵氏伯温曰鑑以金為之工出人手鎔冶模範有所不同則其明之照物有時乎差矣故不若水之為明出於自然也水能照表不能照裏微風過之清明動於上重濁亂乎下則不得夫形之正矣故不若聖人之明也聖人之明表裏洞照幽明必燭天下之物無出之者以其能反觀也能反觀者以萬物皆備於我自我而觀之也能明乎理則能反觀能反觀則能無我不以我觀物者能無我故也故君子之患在蔽於我衆人之患在蔽於物蔽於我蔽於物君子衆人雖不同其害道則一也

黄氏畿曰能反觀則内此理外亦此理此所以能一萬物之情也其即所謂以一心觀萬心以一身觀萬身以一物觀萬物以一世觀萬世者歟故不以目而以心此有我之心也不以心而以理此無我之心也

去其有我之私常能無我則心即理理即心雖曰以心觀物其實以理觀物雖曰以我觀物其實以物觀物凡我觀物如物自觀此反觀之謂也

愚按此由鑑之明水之照遞形到聖人一萬物之情

伯子註云反觀者以萬物皆備於我自我而觀之也此我即萬物皆備之理下云不以我觀我此我謂一己之私也蓋自我而觀則非若衆人之蔽於物不以我觀物更非若君子之蔽於我此所以為聖人也外篇十一云以物觀物性也以我觀物情也性公而明情偏而暗十二云不我物則能物物又云任我則情情則蔽蔽則昏矣因物則性性則神神則明矣皆不蔽於我之義

是知我亦人也人亦我也我與人皆物也此所以能用天下之目為己之目其目無所不觀矣用天下之耳為己之耳其耳無所不聽矣用天下之口為己之口其口無所不言矣用天下之心為己之心其心無所不謀矣

夫天下之觀其於見也不亦廣乎天下之聽其於聞也不亦遠乎天下之言其於論也不亦高乎天下之謀其於樂也不亦大乎

愚按此申上無我之意我亦人也何者為我我與人皆物也何者為物以觀人之智言不以公物之仁言

伯子謂聖人盡己之性以盡人物之性親親而仁民仁民而愛物老吾老以及人之老幼吾幼以及人之幼與此章之意不合

夫其見至廣其聞至遠其論至高其樂至大能為至廣至遠至高至大之事而中無一為焉豈不謂至神至聖者乎非惟吾謂之至神至聖而天下謂之至神至聖者乎非惟一時之天下謂之至神至聖而千萬世之天下謂之至神至聖者乎過此以往未之或知也已

黄氏畿曰無我則用天下之耳目心口合為一已見之廣聽之遠論之高樂之大出於自然而中無一欲為之心焉是即天地之道未嘗以大為自得者也豈

非至神妙不可測至聖睿無不通者乎終篇引易大傳以證中無一為乃上達之妙

邵氏伯温曰此篇明觀物之大指所以謂之觀物者天地一物也而況於已乎已亦物矣而況於人乎人亦物矣而況於物乎夫天地萬物至於一已皆同乎物矣然後能觀物觀物之旨不亦深乎蓋天地之大有生之類皆物也物皆有理自非有道者其孰能觀之哉以目觀物者見於前而忘其後得於近而遺於遠烏足以盡天下之物哉以心觀物者有所忿懥則不得其正有所恐懼則不得其正有所好樂則不得其正有所憂患則不得其正烏足以盡天下之物哉以理觀物則是是非非善善惡惡無遠無近無前無後無得而逃於吾之所觀矣無得而逃於吾之所觀則天下之理皆得矣所以能窮理盡性以至於命也理性命三知者聖人之真知也知是三者則其於天下之事何所不知矣不以我觀物者以物觀物則以

身觀身以家觀家以國觀國以天下觀天下亦從而可知也且我亦人也則烏有所謂我哉我與人皆物也則烏有所謂物哉無物無人無我矣然後能合天下之耳目心口其於聞見謀論不亦廣大高遠乎惟其用天下聞見謀論以為聞見謀論則夫何為哉無為而已矣如是則天下之能事畢矣故曰過此以往未之或知也已

邵伯温系述

至大之謂皇至中之謂極至正之謂經至變之謂世大中至正應變無方之謂道以道明道道非可明以物明道道斯見矣物者道之形體也故善觀道者必以物善觀物者必以道謂得道而忘物則可矣必欲遠物而求道不亦妄乎有物之大莫若天地然則天地安從生道生天地而太極者道之全體也太極生兩儀兩儀生四象四象生而後天地之道備焉立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛陰陽變於上而

日月星辰生焉剛柔化於下而水火土石成焉日月星辰成象於天水火土石成體於地象動於上而四時生焉體交於下而萬物成焉時有消長盈虛物有動植飛走消長盈虛者時之變也動植飛走者物之類也時以變起物以類應時之與物有數存焉數者何也道之運也理之會也陰陽之度也萬物之紀也定於幽而驗於明藏於微而顯於著所以成變化而行鬼神者也道生一一為太極一生二二為兩儀二

生四四為四象四生八八為八卦八生六十四六十四具而後天地萬物之道備矣天地萬物莫不以一為本原於一而衍之以為萬窮天下之數而復歸於一一者何也天地之心也造化之源也日為元元者氣之始也其數一月為會會者數之交也其數十二星為運運者時之行也其數三百六十辰為世世者變之終也其數四千三百二十觀一歲之數則一元之數覩矣以大運而觀一元則一元一歲之大者也以一元而觀一歲則一歲一元之小者也一元統十二會三百六十運四千三百二十世歲月日時各有數焉一歲統十二月三百六十日四千三百二十時刻分毫釐絲忽耶沒亦有數焉皆統於元而宗於一終始往來而不窮在天則為消長盈虛在人則為治亂興廢皆不能逃乎數也太陽為日太陰為月少陽為星少陰為辰太剛為火太柔為水少剛為石少柔為土陽之數十陰之數十二剛之數十柔之數十二

太陽少陽太剛少剛之本數凡四十太陰少陰太柔少柔之本數凡四十有八四而因之得一百六十是謂太陽少陽太剛少剛之體數得一百九十有二是謂太陰少陰太柔少柔之體數以陰陽剛柔之體數互相進退是謂太陽少陽太剛少剛太陰少陰太柔少柔之用數太陽少陽太剛少剛之用數一百一十二太陰少陰太柔少柔之用數一百五十二以陰陽剛柔之用數更唱迭和各得萬有七千二十四是謂

日月星辰水火木石變化之數日月星辰之變數水火土石之化數是謂動植之數以日月星辰水火土石變化之數再相唱和得二萬八千九百八十一萬六千五百七十六是謂動植之通數本數者數之始也體數者數之成也用數者數之變也致用則體數退矣體數退則本數藏矣體退而本藏則變化見矣變化者生生不窮之謂也有數則有物數盡則物窮矣有物則有數物窮則數盡矣然數無終盡數盡則

復物無終窮物窮則變變故能通復故能久日月星辰變乎暑寒晝夜者也水火土石化乎雨風露雷者也暑寒晝夜天之變而唱乎地者也雨風露雷地之化而和乎天者也一唱一和而後物生焉暑寒晝夜變乎性情形體者也雨風露雷化乎走飛草木者也性情形體本乎天而感乎地者也走飛草木本乎地而應乎天者也一感一應而後物成焉一唱一和一感一應者天地之道萬物之情也凡在天地之間蠻夷華夏皆人也動植飛走皆物也人各有品物各有類品類之間有理有數存焉推之於天地而後萬物之理昭焉賾之於陰陽而後萬物之數覩焉天地有至美陰陽有至精物之得者或粹或駁或淳或漓故萬物之類或巨或細或惡或良或正或邪或柔或剛皆其自取之也至於聲色形氣各以其類而得焉可考而知聲音為甚聲者陽也而生於天音者陰也而出乎地知聲音之數而後萬物之數睹矣知聲音之

理而後萬物之理得矣人之有類亦猶物之有類也人類之數亦猶物類之數也備天地兼萬物而合德於太極者其惟人乎日用而不知者百姓也反身而誠之者君子也因性而由之者聖人也故聖人以天地為一體萬物為一身善救而不棄曲成而不遺以成能其中焉生物之道天類屬陽地類屬陰陽為動陰為植陽之陽為飛陰之陰為走動而飛者親上走而植者親下天有至粹地有至精人類得之則為明

哲飛類得之則為鸞鳳走類得之則為麒麟介類得之則為龜龍草類得之則為芝蘭木類得之則為松柏石類得之則為金玉萬物莫不以其類而有得者焉天有至戾地有至幽人類得之則為妖孽飛類得之則為梟鴟走類得之則為虎狼介類得之則為虺蜴草類得之則為至毒木類得之則為不材石類得之則為礓礫萬物亦莫不以其類而有得者焉致治之世則賢人衆多龜龍游於沼鳳凰翔於庭天降甘露地出醴泉百穀用成庶草蕃蕪順氣之應也衰亂之世則反此逆氣之應也逆順之應由人心之感焉天人之際安可忽哉大哉時之與事乎聖人所以極深而研幾也時者天也事者人也時動而事起天運而人從猶形行而影會聲發而響應歟時行而不留天運而不停違之則害逆之則凶故聖人與天並行而不逆與時俱逝而不違是以自天祐之吉無不利時不能違天物不能違時聖人不能違物時不能違

天故天運而必變物不能違時故時變而必化聖人不能違物故物化而必順聖人惟不能違物故天亦不能違聖人是以先天而天弗違後天而奉天時天之時由人之事乎人之事由天之時乎興事而應時者其惟人乎有其時而無其人則時不足以應有其人而無其時則事不足以興有其人而無其時則有之矣有其時而無其人蓋未之有也故消長盈虛者天之時也治亂興廢者人之事也有消長盈虛而後有春夏秋冬有治亂興廢而後有皇帝王伯唐虞者其中天而興乎堯舜者其應運而生乎何天時人事之相驗歟先之者則未之或至後之者則無以尚之其猶夏之將至日之向中乎故聖人刪書斷自唐虞時之盛也修經始於周平道之衰也故聖人懼之以二百四十二年之事繫之以萬世之法法者何也君臣父子夫婦人道之大倫也性之者聖人也誠之者君子也違之者小人也亡之者禽獸也興之則為治

廢之則為亂用之則為帝王舍之則為亂賊微聖人之生春秋之作則天下後世之人其亂賊接踵矣春秋有天道焉有地道焉有人道焉王者舉而用之則帝王之功豈難致哉

愚按史稱伯温以學行起元祐以名節居紹聖以直言發於崇寧誠不愧其家學者也系述之作於理數之微天地萬物之故亦非深造自得者不能為是言然邵子先天之學道在三皇皇極非大中之謂也義詳卷一篇首又如太極等語多近周程之意史稱邵子卒後司馬二程屈名位輩行與伯温為再世交想其習聞二程之說故有此亦非邵子本意也至謂道變而為物物化而為道道亦物也語尤駁雜故為芟之

皇極經世書解卷八

欽定四庫全書

子部

皇極經世書解卷九

詳校官中書臣葉元符

靈臺郎臣倪廷梅覆勘

總校官知縣臣繆琪

校對官中書臣李斯咏

謄錄監生臣姜士安

皇極經世書解卷九

邵州知州王植撰

外篇臆說

皇極外篇有言之互錯而義實相發所宜特為理會者其義有四一曰乾坤坎離之義邵子曰乾坤定上下之位坎離列左右之門外二以伏羲先天卦言也又曰置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮為耦外五以文王後天卦言也然邵子精意尤在先天圓圖其以三百六十卦言歷以四正卦當閏曰乾坤坎離之不用所以成三百六十之用也外八此非先聖所嘗言也先聖所未有而邵子創為之將何據乎竊謂邵子所言者先天圖而所以為言者仍本後天卦位中參以先天之義蓋先天四正位天上而地下日東而月西宜確不可易乃後天則乾之午中者易而西北坤之子中者易而西南是有不用之意矣西南者猶近南而

西北者純陰之位是有全不用之意矣然雖曰不用而非四正何以生羣卦故於閏用之所謂不用以成三百六十之用者此也若先天乾坤定上下之位而乾以君之六十四卦無不以乾為主者丕冒萬物日午天高而坤輿深廣承籍衆形之下故乾之不用即乾之全用而坤又全不用也乾坤不用矣乃用坎離者先天坎離列左右之門陰陽所由以出入也故曰當陰陽之半為春秋晝夜之門外八是以坎離半用也至閏卦之先離後乾而繼以坎坤者仍用圓圖之義一元之始起於子會之復而一陽生如一年之冬至然復為震之初而居震兌之間者離也故閏卦用離再至兌之臨為卯中如一年之春分然而居兌巽之間者乾也故閏卦去離用乾再至午中之姤而一陰生如一年之夏至然姤為巽之終而居巽艮之間者坎也故閏卦又去乾用坎再至艮之遯為酉中如一年之秋分然而居艮震之間者坤也故閏卦又去坎用坤坤居戌閉寅開之中故也謂非本後

天卦位而參以先天之義歟　一曰震巽之義伏羲畫卦既成之後其次序自乾一而兌離以至於震四又自巽五而坎艮以至於坤八即小横圖也由横圖中間震巽二卦分湖兩頭則由震而離兌以至西北之乾由巽而坎艮以至東南之坤則繫辭所謂雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之即大圓圖中之方圖也夫易始於乾坤而此乃自震巽起且天自益以下地自豫以下邵子又以為無數者外三蓋外篇之言震巽有三義有以震巽分屬乾坤而言者易乾坤六子一節以震坎艮為乾之三男巽離兌為坤之三女與乾坤四象不同乾坤四象中震本陽少而陰多巽陰少而陽多外二以乾三爻之變自下而上當為巽離兌☴☲☱巽乾之一變也乃去巽不用以歸於坤以坤三爻之變自下而上當為震坎艮☳☵☶震坤之一變也乃去震不用以附於乾故曰天之體數四而用者三不用者一地之體數四而用者三不用者

一外一又以經世之四象言之震附於天為天之辰矣辰不可見巽歸於地為地之石矣剛而不生故又所不用曰天以剛為德故柔者不見地以柔為體故剛者不生是以震巽不用也外一且震為辰矣又為長男從父故不見於地也巽為石矣又為長女從母故不見於天也外五又震為辰矣兌於四象為月而近辰曰月會於辰巽為石矣艮於四象為火而近石曰火潛於石外十凡此皆以震巽言之此一義也有以震巽以下而言者曰天之有數起乾而止震曰天自益以下地自豫以下無數也外三

蓋震以下於時為冬於日為夜於辰為亥子丑猶地之北方然地之南與東西可見而北不可見天之春夏秋三時生物而冬不生物且其間又有所謂餘分者陰陽對待之理陽主晝陰主夜應各得六時然細分之則自日出以後日入以前方屬晝而日之出入實自晨昏分可辨色皆屬之晝是以加餘分故有七外七故曰天尅地地尅天而尅者在地猶晝之餘分在夜也曰天見乎南而潛乎北極於六而餘於七外一有餘分之一故也凡一歲之閏夏至之刻揲蓍之策聲音之數皆不外此乃天地之交數所謂天地之交十之三外三此以震以下言之又一義也然邵子言辰與火不見外二又曰天辰不見地火嘗潛外三曰地之火且見且隱其餘分之謂耶外一則以天辰地火有可通於餘分之義者蓋天地之交十之三自震以下固以七分之一為天之餘分而巽為地卦之天不可以餘分言但石者火之所潛火猶半見半隱較之天辰之全不見亦如地之有餘分然此比況之辭以震之兌與巽之艮分屬乾坤而言之殆又一義也有直以巽為天地之餘分如外一首節補註所云者非其義也　一曰自一至十天地所名之數大槩言之天以奇地以耦各有分屬然非融會詳玩不足得其精義如天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十外一以易大衍之數言也七九為陽六八為陰以四象策數言也此其大略也又陰陽皆以四言者離坎為生物之主

以離四陽坎四陰故生物者必四也外八其以六與四對言者參天兩地則圓者徑一而圍三方者徑一而圍四故曰天六地四曰若參天而兩之則六兩地又兩之則四此天地分太極之數也外一又曰氣以六變體以四分外一蓋年月日時以六六而周元會運世以四四而列兼神與氣言之也然三十六亦六之積二十四亦四之積故曰策數三十六曰九進之為三十六皆陽數也外一蓋天用六六應乾之策地用四六應坤之策然四固陰位而蓍法至成爻之後則四即一一即陽也其以五與六分天地者天數二十五合之為五十地數三十合之為六十外一亦以大衍之數言也至天為一又為十地為二又為十二者天一合天九為十地二合地十為十二通始終言之故曰一衍之為十二衍之為十二外一若乾一合內外卦為六坤二合內外卦為十二亦以奇耦言之故曰六即一也十二即二也外四又以一為六以三十當一以十二為二者乃天地始終之數所以相乘之故蓋日

為一而日一月三十故以三十當一以三十年為一世合甲子甲午則六十月為二而月一年十二故以十二當二故曰陽數從三十起陰數從十二起常存二六也外一又曰陽數常六陰數常二外七又有以月為一者曰日一位月一位曰日起於一月起於二外七蓋日為元元之元為乾二為夬元之會即會之元也故亦為一三四十二節外一原註云如月初一今作十二也正以夬之十二即月之一也以上皆須理會至不相悖處乃為得之也

一曰天地體用之數內篇言陰陽太少之體數陽各十陰各十二剛柔太少之體數剛各十柔各十二而以其互相進退得陽剛之體數一百六十陰柔之體數一百九十二得陽剛之用數一百一十二陰柔之用數一百五十二內十一聲音唱和篇所以見萬物之數者亦由此以推其說固已外篇則有體四用三之說外一又曰體數之策體數之用用數之策用數之用又曰實用之數曰生物之數外八其數賾然而不一其理則研之而愈精

蓋體數者本然之數三百八十四也即六十四卦全爻之數也用數者運用以生物之數三百六十也即一年四九之數而全爻中去乾坤坎離閏策二十四即此數也體數之用者一年中除三月不生物為生物九月之數三九二百七十也於體數中去交數之九十取其用數乃寅開以後戌閉以前之數也實用之數者二百六十四也二百七十中於前後各虛三陰三陽為一百五十二陽一百一十二陰即此數蓋二百七十者其一百

五十六為陽一百一十四為陰去離之四陽二陰實止此數陽去離而用乾陰去坤而用坎故也又三百八十四中用天卦乾兌離震之陽策一百一十二而去其陰策八十用地卦巽坎艮坤之陽策四十陰策一百一十二而去其南北之陽四十亦即此數也用數之用者又於用數中正當生物之時蓋一年三百六十開物八月止二百四十連閏則二百五十二乃三百六十中十之七也又二百六十四中去乾與坎之八陽四陰得一百四十四陽一百八陰即此數所謂天自賁以上地自艮以上也外三又自二百七十中去乾與坎離之十二陽六陰亦即此數又自天數三十六遞加而六之亦即此數故曰六六而又六之也外八又生物之數曰二百五十六者用數之用加四閏也開物雖待地天交之泰然氣已始於賁閉物雖待天地不交之否然體已成於艮天氣固行乎地之中而地中之氣難見地上之氣易識故自寅末草木萌動至亥初地始凍以天之運行則二百五十

二以地之生物則二百五十六也陽去離之四陰去坎之四各得一百零八加餘閏之四十即此數三百八十四而三分之得三之二亦即此數又十二會之運三百六十當有二十四閏內八會之運二百四十當有十六閏通閏數亦即此數也以上皆宜特作一理會使理數融貫而後觸類相通否則入九嶷而神眩焉望縱橫出入尋幽賞奇其間耶

觀物外篇之一　五十七節

邵氏伯溫曰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

張氏嵋曰觀物内篇先生所著之書也觀物外篇門弟子所記先生之言也内篇理深而數略外篇數詳而理顯學先天者當自外篇始

黄氏畿曰外篇乃邵子因門人所記而筆削之者也見或未定心或未安則分書其後曰宜更思之

曰更詳之今分為十二篇以類相從而闕疑者存焉

河圖天地全數第一

愚按外篇蓋門人所記邵子嘗為之閲正邵子捐館後伯子乃彚以為篇故其前後所録或反覆無序黄氏所分第一篇皆言數而末歸之道乃外篇之綱要也内有河圖全數有蓍卦之數有干支之數有一至十之數有四六中數有天地理數有陰陽二儀有天地四象圖説有天地始終之數

天數五地數五合而為十數之全也天以一而變四地以一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況自然也不用之一以況道也用之者三以況天地人也

明常熟吳氏訥補註曰天數五地數五此易大傳河圖之數而邵子因發明之蓋天數五一三五七九也地數五二四六八十也四謂四象天變四謂太陽太陰少陽少陰也地變四謂太剛太柔少剛少柔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兼餘分為七其一者即天地之交數去而不用者也況譬也其曰自然曰道曰天地人蓋本老子人法地地法天天法道道法自然之意

黄氏畿曰此原天地全數為一書之綱領蓋一合六

居北二合七居南三合八居東四合九居西五合十居中河圖之文也皇極則散而用之天以一乾也地以一坤也四有體而一無體天之四具則一退居五地之四具則一退居十生數之五無之極成數之十有之極也用者三不用者一乾三爻變兌離巽去巽不用以歸於坤故日月星辰共為天坤三爻變艮坎震去震不用以歸於乾故水火土石共為地不用之一況道一陰一陽之謂道也　天數始於一中於五

終於九地數始於二中於六終於十合二始則真數倚數合二中則干數支數合二終則用數體數

愚按此節為外篇開章第一義邵子雖本易數而往往自為一說其義見後諸節諸家解之未確者亦必玩後諸節乃知其失也蓋四有體一無體者八卦既成不必更言陰陽故日月星辰即天之體而天非另有體水火土石即地之體而地非別有體也黃氏謂天之四具則一退居五地之四具則一退居十按後

奇數四節乃於十數中天用一二三四而不用五地用六七八九而不用十以五與十為河圖中宮之數故不用殊無一退居五一退居十之說五與十既河圖之中宮即圓圖中一動一靜之間所謂太極云者至有而至無故曰有無之極而以況自然況者比擬彷彿之詞也黃氏以五為無之極十為有之極亦未是詳見後奇數四節又以不用之一況道者是於八卦中去震巽而言震巽即圓圖中之交數交數不足

言道然陰陽互根不用之一生用者之三故方圖震巽居中與圓圖中間姤復意同故以況道也詳見後陽者道之用節　祝氏泌曰天地陰陽剛柔之氣以進退而後運行亦必交合而後生物至無之中至有存焉河圖天數二十有五地數三十去陽中之五為大衍之數五十去陰中之六為大衍之用四十有九皇極乃取陽中五陰中六為觀物之用易之所去極之所取有以無為本無以有為基所謂有無之極者也

語亦可參

易有眞數三而已參天者三三而九兩地者倍三而六參天兩地而倚數非天地之正數也倚者擬也擬天地正數而生也

大全原本各為一節不相屬

黄氏畿曰此原天地之始數為九六倚數之本太極分兩儀右一畫為陽其數一左一畫為陰其數二一與二合而為三此易之眞數也擬者依倣也有眞數而又有倚數則自三之外皆倚數爾

補註三三而九九為老陽倍三而六六為老陰皆倚三而起也正數即眞數也　朱子曰天地之數都只始於三二謂如陽數九只是三三而九之陰數六只是三二而六之故孔子云參天兩地而倚數此數之本也康節却云非天地之正數是他見得不盡康節却以四為數

愚按易說卦傳參天兩地而倚數本義云天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而為三方者一而圍四四合二耦故兩地而為二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三耦則三二而六兩二一三則為七兩三一二則為八按此則朱子以為七八九六之數皆從三二而起也邵子之意則就乾坤卦畫中看出三為眞數以為參天兩地皆由三數而起故謂之倚數各自為一說但以邵子之說還邵子可也　予友宋鋭臣鋒曰邵子以三為眞數而謂三三為九倍三為六九六為倚三數而生非謂三之為倚數也朱子謂其見得不盡似未盡邵子之意

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蓍數也六十者卦數也五者蓍之小衍也故五十為大衍也八者卦之小成則六十四為大成也蓍德圓以況天之數故七七四十九也五十者存一而言

之也卦德方以況地之數故八八六十四也六十者去四而言之也著者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存一而卦去四也著之用數七并其餘分亦存一之義也掛其一亦去一之義也

黄氏畿曰此合天地之中數為九十終數之本蓋數起於一其對為二一參之為三二兩之為四有一二三四而十數具矣每一加美以四謂之行一而行四四并一為五小衍也五十大衍也小成者揲之以四九變成八卦之一故曰小十有八變則成六十四矣故曰大七與七以奇合去一則七七存一則五十八與八以偶合存四則八八去四則六十存一為四十九之體猶無體之一也去四為六十之用猶不用之一也圓者本一一即四也方者本四四亦一也著之用數四十九而乾策實用之數不過三十六與餘分之數十三而數之是亦存一也既分而掛是又去一

於七七之内也

補註著德圓圓者本一故著存一所以為四十九著之體其體不虧矣卦德方方者本四故卦去四所以為六十卦之用其用不窮矣

愚按易繫辭天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十大行之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏四營而成易十有八變而成卦八卦而小成又曰著之德圓而神卦之德方以智本義云天數五皆奇也地數五皆耦也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇耦為類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五耦之積也大行之數以河圖中宫天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九又曰圓神謂變化無方方智謂事有定理邵子謂二十有五合之為五十合

者合兩個二十五也地數三十亦然與本義解相得有合不同蓋以五十為蓍數六十為卦數故也邵子以蓍卦并言固本於易而用卦止以六十則古所未有而邵子所獨見以配三百六十運者也用止四十有九不用之一即所存之一歸奇以象閏與去四以藏閏理有相同而去四藏閏及言震巽餘分之義詳外篇臆說

蓍之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是故

七九為陽六八為陰也九者陽之極數六者陰之極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以震巽不用也

原註或先艮坎後兌離

黄氏纖曰蓍數除掛一象三之數則分二象兩者但有四十八而已若以當卦之策則每位八卦共四十八爻蓍數適與卦爻相合又以四十八計之四其十二即其數也自此以十二計之十二之中去三用九則去其十二即去其四三也用其三十六即用其四九也乾之陽爻數同十二之中去其五用其七則去其二十即去其四五也用其二十八即用其四七也兌離之陽爻數同十二之中去其六用其六則去其二十四即去其四六也用其二十四即用其四六也坤之下卦陰爻數同十二之中去其四用其八則去其十六即去其四四也用其三十二即用其四八也

坎艮之下卦其爻皆二十四上卦陰爻皆十二於十二陰爻之中亦去四而用八與下卦二十四合為三十二數極則變者九變為八六變為七故九六盡人間之事也震巽未嘗無策蓋震從乾而柔多反附於坤之坎艮巽從坤而剛多反附於乾之兌離故也天體數四用者三不用者一以震為在天之辰柔而不見地體數四用者三不用者一以巽為在地之石剛而不生蓋乾不用巽巽為石者長女從母也坤不用震震為辰者長男從父也謂之無策因其不用故耳

補註張氏嶠衍義曰震與艮巽與兌反覆各共一卦而揲蓍之變象自上生則巽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

愚按易繫辭乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千

五百二十當萬物之數也本義云策數生於四象蓋河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲蓍之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四為奇凡八為耦奇圓圍三耦方圍四三用其全四用其半積而數之則為六七八九而第三變揲數策數亦皆符合蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是為居一之太陽餘二奇一耦則八而其揲亦八策亦四八三十二是為居二之少陰二耦一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是為居三之少陽三耦則六而其揲亦六策亦四六二十四是為居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能為也上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得萬有一千五百二十之數又朱子筮儀云三變既畢所得掛扐之數五四為奇九八為耦掛扐三奇合十三策則過揲三十六

策而為老陽掛扐兩奇一耦合十七策則過揲三十二策而為少陰掛扐兩耦一奇合二十一策則過揲二十八策而為少陽掛扐三耦合二十五策則過揲二十四策而為老陰邵子以卦爻合蓍數不免委折遷就不如朱子之言得自然之妙謂九為陽極六為陰極者七亦陽而陰已生八亦陰而陽已生也其謂震巽無策以圓圖參觀之所謂天地之交十之三者皆邵子之引經引義自為一說者也　原註或先艮坎者移去四而用八於去五而用七之前次三十二於三十六之後然其義一也

又按震巽不用之義以方圖考之震巽二卦在圖之中宮左右分為陰陽猶圓圖乾坤二卦在圖上下之中左右分為陰陽也乾坤不用震巽不用皆古人所未言邵子始言之義詳臆說

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

補註張氏嵋衍義曰乾用九四之而三十六陽主進故進之為三百六十日坤用六四之而二十四陰主虛故二十四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

愚按前節九者陽之極數六者陰之極數此以蓍策申明之

蓍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閏歲之策也其用四十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蓍去一則卦去四也

補註六十四卦一歲之策四字衍文宜去

黃氏畿曰蓍數不以六六三十六而以七七四十九者以七為六之餘分是以不用六而用七也若去其掛一之一與歸奇之三四則其所存者三十六三十六即老陽策數老陰與少陰少陽皆具於其中故總

言策數而已既以歸奇掛一當餘分為一歲之閏矣復以不用之一當四卦為閏歲之策何也蓍圓而神天也卦方以智地也天變而地効之則蓍變而卦效之矣蓍去餘分之一以當一歲之閏則卦去所虛之四以當閏歲之策也

補註張氏衍義曰大衍之數五十天之全數也其用四十有九天之用數也夫五十者蓍之全六十四亦卦之全四十九者蓍之用六十亦卦之用也天下之理用必存本用而喪本其用必窮五十以一為本四十九為用六十四以四為本六十為用蓍之一太極之體四十九之未動者也卦之四乾坤坎離常存以起用者也天起於一地成於四故蓍去一而卦去四也

愚按此申明前節蓍存一卦去四之義六十四卦謂之卦直直正也說見六十卦變五十者閏歲之策猶六十四卦并閏與歲而言之四十九者一歲之閏猶

六十卦分歲與閏而言之故以歸奇掛一猶一歲之閏也

奇數四有一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奇數極於四而五不用策數極於九而十不用五則一也十則二也故去五十而用四十九也奇不用五策不用十有無之極也以況自然之數也

補註張氏衍義曰一二三四五六七八九十本數也以應方數者體數也歸奇合掛變數也以應圓數者用數也五與四四三少也三少之餘四九三十六乾老陽之數也九與八八三多也三多之餘四六二十四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兌離巽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

二十八震坎艮少陽之數也

黄氏畿曰此發明五與十為無體之一以況自然八卦類聚故曰方數周流六虛故曰圓數蓋天數五而分生成則生數一三五地成之以六八十亦參天也地數五而分生成則生數二四天成之以七九亦兩地也五與十恒居其中十其五五其十皆為大衍之數實從中起此皇極所以為河圖虛中之象歟

愚按五則一十則二者五為天數五之中數十為地數五之中數天一地二五則一猶言五則天十則二猶言十則地首節所謂無體之一故不用而用四十九也有無之極首節黄註謂五為無之極十為有之極不知既有五何言無之極方有十何言有之極耶蓋五與十者河圖中宫之數圓圖坤復之交無形無數而涵萬有之數故曰有無之極合五與十而言之分屬則非也

歸奇合掛之數得五與四四則策數四九也得九與八

八則策數四六也得五與八八得九與四八則策數皆四七也得九與四四得五與四八則策數皆四八也為九者一變以應乾也為六者一變以應坤也為七者二變以應兌與離也為八者八變以應艮與坎也五與四四去掛一之數則四八三十二也九與八八去掛一之數則四六二十四也五與八八九與四八去掛一之數則四五二十也九與四四五與四八去掛一之數則四四十六也故去其三四五六之數以成八九七六之策也

補註四八三十二八字衍文宜去

補註歸奇合掛一則策數為九者一為六者一為七者二為八者二凡六變也

黄氏畿曰變以應乾坤兌離艮坎不及震巽謂其無策也

啓蒙註玉齋胡氏方平曰老陽掛扐十三去初掛一為十二老陰掛扐二十五去初掛一為二十四少陽

掛扐二十一去初掛一為二十少陰掛扐十七去初掛一為十六此去初掛之一以驗奇耦多寡之所由分也奇耦既分用數斯判奇圓用全而徑一圍三耦方用半而徑一圍四是以老陽掛扐三奇十二全用又於三奇內各去一策以象圓而各三一之中各復有三積三三之數為九是去三以成九也少陰掛扐兩奇一耦十六兩奇全用故四策各全用一耦用半故八策只用四亦用十二於兩奇內各去一數以象圓而二一之中各復有三於一耦內去二數以象方而一二之中復有二積二三一二之策為八是去四以成八也少陽掛扐兩耦一奇二十一奇全用故四策全用兩耦用半故八策用四亦用十二於一奇內去一數以象圓而一之中復有三於兩耦內各去二數以象方而三二之中各復有二積一三二二之策為七是去五以成七也老陰掛扐三耦二十四用半亦只用十二又於三耦內各去二數以象方而三二

之中各復有二積三二之策為六是去六以成六也此去三四五六之數以成九八七六之策也是知老少掛扐去初掛之後多寡雖不同而用全用半均不過十二之數以其十二者去三則成九去四則成八去五則成七去六則成六十二乃老陽掛扐之數也壹是皆以老陽之數為準而去取以成九八七六焉其尊陽之意又可見於此矣

愚按胡氏此條與前著之用數節去三用九去五用七之說宜參看

九進之為三十六皆陽數也故為陽中之陽七進之為二十八先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陽八進之為三十二先陰而後陽也故為陰中之陽

黃氏畿曰上二節申言蓍數生卦數之始陽數乾用九陽先陰震先艮坎後也陰數坤用六陰先陽巽先兌離後也

愚按以之為主故曰先先陽後陰者少陽之策兩偶一奇以奇為主先陰後陽者少陰之策兩奇一偶以偶為主

陽得陰而生陰得陽而成故蓍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

補註古本四而十四乃六之訛

黄氏畿曰蓍陽數得四之陰生九之陽夫是以四而九卦陰數得六之陽成十之陰夫是以六而十六為陽者倍參天也四為陰者倍兩地也幹陽數得支之陰則終於六故曰六甲支陰數得幹之陽則終於五故曰五子其數正相似

蓍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

黄氏畿曰上二節申言卦數成蓍數之終蓍數用七天數也故以陽策當卦之六十四卦數用八地數也故以陰策當卦之五十六

愚按三十六老陽數二十八少陽數合之為六十四卦之數二十四老陰數三十二少陰數合之為五十六卦之數五十六者除不變之八卦而言也乾坤坎離頤中孚大小過皆反覆不變

六變而成三十六矣八變而成六十四矣十二變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

補註六變而成三十六卦八變而成六十四卦十二變而成三百八十四爻十二即十六也

黄氏畿曰十二變自夬至坤自剝至乾也不曰四十八而曰四十九者掛一故也掛一則四十八

愚按此言卦爻之數而參以蓍數言之六六而變之六句以六十四四十九為句變字屬下句讀意自明蓋六十四而以六乘之六六得三百六十四六得二十四爻四八而以八乘之四八得三百二十八八得

六十四爻是各得三百八十四爻也補註十二即十六者地方一而折四積之則十六然陰主退故去四為十二也義詳四篇天圓地方節十二變而三百八十四義未詳以黄氏畿之說參之意者以天地之數圖計之自夬至坤順行者八各八位自復至乾逆數者八各八位共為十六各得三百八十四卦歟

一時止於三月一月止於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七八五十六其

義亦由此矣

黄氏畿曰時本四月月本四十日皆去其一而用三以象天辰之不見也卦之八八去八猶四去其一天有四時一時四月一月四十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一月三十日用數也體雖具四而其一常不用也故用者止於三而極於九也體數常偶故有四有十二用數常奇故有三有九

黄氏畿曰天之體數四而用者三於四月之中去其一則所存者三月於四十之中去其一則所存者三十用數不出體數之外止於三月者極於九十日止於三時者極於三九二百七十日有四有十二四時十二月有三有九三月九十日也

愚按體四用三其理至精如一日則亥子丑三時常不用一年則亥子丑三月常不用一元則戌會以後常閉物皆是也然就氣化自然之數而精言之若謂

一時四月一月四十日乃本無此數而懸空立言正所謂你道生薑樹上生我也只得憑你說邵子豈其然哉外篇為門人記錄之誤者時有存疑可耳

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

補註張氏行義曰大者不足天地數也小者常盈人物數也大者不可見小者可見故年包乎時除時無

年時包乎月除月無時月包乎日除日無月大者統而小者分也

黄氏畿曰一年止四時一時止三月惟日自甲至癸盈於十也支體象四時指象十日

天見乎南而潛乎北極於六而餘於七是以人知其前昧其後而略其左右也

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入地三十六

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兼餘分故有七也

黄氏畿曰天之南至北極之所出處而盡則其在地上者除三十六度之外皆南也北至南極之所入處則其在地下者除三十六度之外皆北也南之度數非必增於北之度數然潛者不得兼餘分於其下惟見者乃得兼餘分於其上兼餘分則溢而為七人肖天地知其前猶天之見於南也昧其後猶天之潛於北也略其左右猶朝則未明於西夕則先暝於東也

四時春夏秋生物而冬不生物天地東西南可見而北不可見人之瞻視亦前與左右可見而背不可見也

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

補註古本地之大大作火

黄氏畿曰尅侵也天侵地地侵天而所侵者終歸於地猶晝侵夜夜侵晝而所侵者終歸於夜日月星皆會於辰而天辰全不見故曰天三水火土石為地四行石雖無用然火之所潛故曰地四餘分之數不足以當正分之數故以地火況之火半隱半見不若天辰之全不見若全不見則地亦止於用三矣

補註天有四辰謂日月星辰曰三辰者辰全不見也地有四行謂水火土石然地之火半見半隱即天餘

分之在地者也

愚按上二節因蓍數不以節蓍有餘分而類及之

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

補註六其四上當有地之變四一句

愚按此言揲蓍之數詳見陽九陰六用數圖

語其體則天分而為地地分而為萬物而道不可分也其終則萬物歸地地歸天天歸道是以君子貴道也

黄氏畿曰乾坤天地之象六子萬物之象以卦數言之虛一分二掛一揲四歸奇天既分為地地又分為萬物則奇數策數定陰陽老少而萬物正性命於天地矣在天地則虛其一而用四十九在萬物又掛其一而用四十八以一象道不可分

愚按此以道與天地萬物分合始終言之與首節不用之一以況道用之者以況天地人相為發明黄氏止以卦數言之似近泥備一說可也

三四十二也二六亦十二也二其十二二十四也三八亦二十四也四六亦二十四也三其十二三十六也四九亦三十六也六六亦三十六也四其十二四十八也三其十六亦四十八也六八亦四十八也五其十二六十也三其二十亦六十也六其十亦六十也皆自然之相符也

原註此蓋陰數分其陽數耳是以相因也如月初一今作十二也二十四氣七十二候之數亦可因以明之

補註此言揲蓍之數與天地之數皆相合也蓋一四為奇三奇成爻一爻三其四十二也二六自子至戌六陽月自丑至亥六陰月亦十二也二爻二其十二二十四也三八一節三氣八節亦二十四也四六一時六氣四時亦二十四也三爻三其十二三十六也

四九一時九旬四時亦三十六也六六天有六氣三陰三陽六旬六氣亦三十六也以此推之可見

黄氏畿曰四十八者六位各八卦卦四十八爻六十者六十甲子五分之各為十二三其二十則以一月分晝夜六其十則以兩月定盈縮數雖不同天然脗合此明老陽奇數之用也

愚按三其十六亦四十八諸家無解未詳其義　原註月初一今作十二者月起於二故夬十二即月之一也義見篇首臆說二十四氣二其十二也七十二候六其十二也皆十二之積也陰數陽數猶前節大數小數亦陽一陰二之意

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

補註天地人各三之三當作二

黄氏畿曰此明老陽策數之用四九二句重舉以論易理老陽之策但以四九為言不以六六為言者一位八卦其下卦各有本卦之八其上卦各有變卦之八變卦前四位為天之四卦乾兌離震後四位為地之四卦巽坎艮坤惟乾之八位以陽之六兼陰六之半故言九不言六也三畫未終下為陽六畫已成上為陽以六畫言之上五為天初二為地四三為人是天地人各二也陰陽之中各有天地人三畫分三才也天地人之中各有陰陽六畫兼三才也陰陽則兩地各三則參天天地人則參天各二則兩地也

愚按陽六又兼陰六之半者六爻陽之本數餘三者為陰之半故陽數用九也若陰數止六則不能兼陽蓋陽能統陰陰不僭陽之義固如此

陽數一衍之為十十干之類是也陰數二衍之為十二十二支十二月之類是也

黄氏畿曰十干者自甲至癸十二支者自子至亥蓋

一即十之始也十即一之終也二即十二之始也十二即二之終也

愚按陰陽奇耦之義天一合天九以為十地二合地十以為十二其理精矣以字形言之日中一為奇月中二為耦奇陽也耦陰也故干屬日而支屬月亦其一義易文從日月則陰陽變易者易之義亦然

十干天也十二支地也支干配天地之用也

黄氏畿曰天數一三五七九而中於五倍之為十地數二四六八十而中於六倍之為十二五六倍自相乘為六十天地之用所由行也故日星以干月辰以支

干者幹之義陽也支者枝之義陰也干十而支十二是陽數中有陰陰數中有陽也

愚按干十中有五偶支十二中有六奇故曰陽數中有陰陰數中有陽

一十百千萬億為奇天之數二十百二十千二百萬二千億二萬為偶地之數也

補註二十下當有二字　一本二十作十二似優

黄氏畿曰一至十百千萬億皆一所分也故為奇而屬天一變三三變九九變十二由是而百千萬億皆十二所積也故為偶而屬地

蓍四進之則百卦四進之則百二十百則十也百二十則十二也

黄氏畿曰蓍主天天數二十五四之為百卦主地地數三十四之為百二十天以十干為奇地以十二支為偶干統支為六甲支承干為五子均之為六十又四之則二百四十六之則三百六十元會運世遞相經緯莫不由此　上五節因天地之始數倍天地之中數以生干支

五十分之則為十若參天兩之則為六兩地又兩之則為四此天地分太極之數也

黄氏畿曰太極即虛中之象也五十即太極之數也

五前一二三四後九八七六分之無往非十若以十言參天之三倍則為六兩地之二倍則為四然則十分自五益可見矣

補註合三與兩則為五合六與四則為十此河圖洛書之中數皆五衍之而合其數以至於十也

氣者神之宅也體者氣之宅也　氣以六變體以四分體四而變六兼神與氣也氣變必六故三百六十也

大全原本分三節不相屬

黄氏畿曰在天有氣以宅神在地有體以宅氣年月日時以六六而周故曰氣以六變蓋年月日時皆值甲子而至朔同日曰復自是一爻變則應一日六六三百六十周而復始焉元會運世以四四而列故曰體以四分蓋復為天地之元一卦含四為十六位乾為萬物之元以一含四亦如之天地體數各四其用謂之神其變謂之氣由六而變故三百六十運猶三百六十日　上二節因天地之中數究天地之終數以成爻象

天六地四天以氣為質而以神為神地以質為質而以氣為神惟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惟人得天地日月交之用他類則不能也人之生眞可謂之貴矣天地與其貴而不自貴是逆天地之理不祥莫大焉

補註禽得陽之多者故其聲輕清獸得陰之多者故

其聲重濁惟人得天地日月交之用故無所不能

黄氏畿曰天統乎地故無質而有質地分乎天故無氣而有氣若人則分體於地而質亦具焉分氣於天而神亦具焉物之所無者人皆兼而有之斯其為物之靈信矣此用數之三所以況天地人也日月即地之水火水火即天之日月故曰交

陰無一陽無十　陽無十故不足於後陰無一故不足於首

大全原本各為一節不相屬

黄氏畿曰此發明河圖始終之義不足於後乾待坤以終也不足於首坤承乾以始也　前不言一存之以為體後不言十藏之以為用十之後乃一之所始圖之復也一之前乃十之所終圖之坤也終始之會貞元之交其即一動一静之間耶

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一者數之始而非數也故二二為四三三為九四四為十六五五為二十五六六為三十六七七為四十九八八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於九皆用其變者也五五二十五天數也六六三十六乾之策數也七七四十九大衍之用數也八八六十四卦數也九九八十一玄範之數也大衍之數其算法之源乎是以算數之起不過乎方圓曲直也　乘數生數也除數消數

也算法雖多不出乎此矣

大全原本乘數生數以下自為一節上不相屬

補註天一地二述繫辭夫子所論河圖之數也參伍以變錯綜其數亦繫辭夫子之語邵子引之以明天地之數亦參伍錯綜者也一者數之始以下承上言河圖大衍之數為算法之源也玄謂太玄範謂洪範算法有九大而百千萬億小而厘毫絲忽其為數不過一乘一除而已

黄氏畿曰此引易大傳之言以見皇極之所自出一之不變者體統於陽也故陰無一二三四五六七之變者用合乎陰也故陽無十算法以粟米計多少則必求之於方圓以勾股測淺深則必求之於曲直其源皆出於大衍也凡數有實有法實者積數之本法者升降之用升積曰乘降積曰除

愚按天地相衝晝夜相交即前節所謂天地日月交之用也天地之交十之三晝夜相尅而餘分在夜此

天地之數所以參伍錯綜而非判然可以截分也

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地萬物亦取法乎道矣

補註陽者道之用道役天以生地而道不自見其功天役地以生萬物而天不自見其功蓋尊能役物神故藏用所謂顯諸仁藏諸用是也

愚按尊對卑言神對氣言尊故萬物皆為所用而役物神故徧物而不見其功而藏用陽者道之用故又

言道道生天地萬物顯諸仁也不自見藏諸用也對萬物則言神對天地萬物則言道萬物法地地法天天法道皆有顯仁藏用之義在焉

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幾於道故以況道也

補註當陽用事之時則以陰為重當陰用事之時則以陽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遞相為用陽盡陰純坤為主陰盡陽純乾為主

愚按此言陰陽並重之義末句見陰之所以重也一陰一陽之謂道以道言陽用而陰體動靜之分也以陰陽言陰陽又相為用當時用事之謂也當時用事則陽尊陰亦尊陰靜之時靜極而生陽故曰幾於道

首節不用之一以況道黃氏謂一陰一陽之謂道意未清醒由此節觀之動靜互根不用之一所以生

用者之三也故曰以況道

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效其法而終其勞

補註知猶主也陽主其生物之始而享其成物之功陰效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

者為有故陽性有而陰性無也陽有所不徧而陰無所不徧也陽有去而陰常居也無不徧而常居者為實故陽體虛而陰體實也

補註知謂主其始見謂著其功凡物之生者有陽若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

黄氏畿曰始故不徧成故徧動故去靜故居

愚按上二節亦見陰陽並重之義

本一氣也生則為陽消則為陰故二者一而已矣六者三而已矣八者四而已矣是以言天而不言地言君而不言臣言父而不言子言夫而不言婦也然天得地而萬物生君得臣而萬化行父得子夫得婦而家道成故有一則有二有二則有四有三則有六有四則有八

黄氏二者一而已矣下有四者二而已矣句

黄氏畿曰生為陽自復至乾也消為陰自姤至坤也

陰陽本一氣也四象本兩儀也六爻本三畫也八卦本四象也言天不言地以下皆陽統陰天得地以下蓋陽必有陰而成變化

愚按節末有有二則有四句則前云四者二而已矣為所宜有補註云二謂乾坤六謂六子八謂八卦邵子扶陽抑陰故二者一去坤而言也六者三去巽離兌而言也八者四去坤巽離兌而言也於義雖通似非本旨

氣變而形化

補註氣變於上若日月星辰是已形化於下若水火土石是已

愚按繫辭傳成變化而行鬼神又曰知變化之道者其知神之所為乎內篇之一以變屬天以化屬地以暑寒晝夜屬變以雨風露雷屬化皆氣變形化之義也

形可分而神不可分

補註形可分若天可分而為日月星辰地可分而為

水火土石而神無不在故不可分也與上天分而為地地分而為萬物而道不可分之意同

陽生陰故水先成陰生陽故火後成陰陽相生也體性相須也是以陽去則陰竭陰盡則陽滅

補註水陰根陽而生於一故水先成火陽根陰而生於二故火後成陽非陰不生陰非陽不成也是以陽去則陰竭陰盡則陽滅也

黄氏畿曰陰體陽性有體無性則竭有性無體則滅陰對陽為二然陽來則生陽去則死天地萬物生死主於陽則歸之於一也

補註陽來則陰往陽往則陰來二者常相對也然陽主生陰主死大而天地開物於寅陽之來也閉物以戌陽之去也小而萬物栽者培之陽之來也傾者覆之陽之去也

黄氏畿曰以上發明兩儀之體用

陽中陽日也陰中陰月也陰中陽星也陰中陰辰也柔

中柔水也柔中剛火也剛中柔土也剛中剛石也

補註陰陽以氣言剛柔以質言

黄氏畿曰陰中陰似太陰剛中剛似太剛與内篇小異

愚按此較之四象圖則此以辰之少陰當月之太陰以石之少剛當火之太剛亦即下節錯綜而言之一義也後日晝可見等節皆承此節陰陽之意

夫四象若錯綜而用之日月天之陰陽水火地之陰陽星辰天之剛柔土石地之剛柔

補註張氏行義曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛若錯綜而用之則天亦有剛柔地亦有陰陽日為陽月為陰星為剛辰為柔天有地也水為陰火為陽土為柔石為剛地有天也先天八卦乾為日兌為月離為星震為辰巽為石坎為土艮為火坤為水本象也又以乾為日兌為星離為月震為辰巽為石坎為火艮為土坤為水者變象也取星之陽為剛以

應兌則震之辰為柔矣取火之剛為陽以應坎則坤之水為陰矣本象者天地之用一而二也錯綜者人物之用二而四也天地交而生人物故也

月晝可見也故為陽中之陰星夜可見也故為陰中之陽　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

大全原本月晝可見四句在貴賤之等也後

補註張氏衍義曰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辰者天壤也日月星託焉辰雖不可見而天晝夜常見故不用之一者用之所宗也又曰天雖半晦半明而晝夜常見日當晝時必在天上月當夜時有在地下故半不見星又不及乎月貴賤之分上能兼下大能包小也星半見者五緯二十八宿皆遇見故也

日隨天而轉月隨日而行星隨月而見故星法月月法日日法天天半明半晦日半羸半縮月半盈半虧星半

動半靜陰陽之義也

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其後星隨月者見於夜也半羸半縮者在陽度則羸在陰度則縮半動半靜者緯星動經星靜也

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

補註張氏衍義曰日者天之精魂月者天之精魄星者天之餘精辰者無物之氣天之體故曰天壤也辰之於天猶天地之體也

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地數也無物之氣不可見因日月之會而見從地數者天之地也

星為日之餘辰為月之餘

補註鮑氏發微曰日為陽精月為陰精星為陽之餘精辰為陰之餘氣

黄氏畿曰日星紀以十干月辰紀以十二支

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效之故至陰者辰也至陽者日也皆在乎天而地則水火而已是以地上皆有質之物陰伏陽而形質生陽伏陰而性情生是以陽生陰陰生陽陽尅陰陰尅陽陽之不可伏者不見於地陰之不可尅者不見於天伏陽之少者其體必柔是以畏陽而為陽所用伏陽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

原註一說云陰效陽而能伏是以辰在天而地之四物皆有所主也

補註觀諸前章是以震巽下當有不用二字天之陽也之字宜衍

黄氏畿曰柔者不見震二陰天之辰也剛者不生巽

二陽地之石也有陽而陰效者乾成象坤效法也震為辰乾為日坤為水效天之日艮為火效天之辰有質之物水火土石也陰伏陽坎一陽伏於二陰中陽伏陰離一陰伏於二陽中陽之不可伏者坎一陽可伏巽二陽不可伏故地火當潛於石陰之不可尅者離一陰可尅震二陰不可尅故天辰常會於月坤十二陽艮二十陽伏陽之少者故水火動而隨陽畏陽故也坎二十陽巽二十八陽伏陽之多者故土石靜而隨陰禦陽故也

補註陽之不可伏者石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

愚按首五句已見前著之用數節有陽而陰效之以下由辰與石而言及水火又遂即水火言之陽之不可伏四句又由水火復及辰與石伏陽之少以下水火土石對言大意皆謂地之四象效法乎天也原註一說亦不外此意四物即地四象也　言坤言坎皆

水也言艮言離皆火也言巽則地之石言震則天之辰也伏猶藏也隱也陰中伏陽陽中伏陰即陽生陰陰生陽之義有生則有尅矣故於陽言不可伏於陰言不可尅

日在於水則生離則死交與不交之謂也

黄氏畿曰乾當午中為日坤當子中為水故日一北而萬物生一南而萬物死泰否之象　以上數節發明四象之體用

乾陽中陽不可變故一年止舉十二月也震陰中陰不可變故一日之十二時不可見也兌陽中陰離陰中陽皆可變故日月之數可分也是以陰數以十二起陽數以三十起常存二六也

補註乾為年兌為月離為日震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三百六十則四千三百二十以十二三十反覆乘之而窮天地始終之數陰數常二陽數常六也語見七篇

黄氏畿曰陰陽以氣言無不可變以象言則有可變不可變者焉年月日時之於乾兌離震言其象也乾陽中陽年之一象之震陰中陰時之十二象之大者不可變故舉十二月而年不外是小者不可見故舉一日而十二時不外是不可變之象也兌陽中陰年中之十二月象之離陰中陽月中之三十日象之月可分為十二日可分為三十可變之象也陰數起十二一元之會數雖運數亦以十二世終焉陽數起三十一會之運數雖世數亦以三十年終焉以三當六者三者六之半六即三之倍也

愚按此言天地始終之數所以用十二三十相乘之義年月日時各有數而獨取月之十二日之三十者以年之一不可分時之十二不可見故不用年時惟用月日也補註得之不言三而言六者甲子甲午必兼兩世而言也

舉年見月舉月見日舉日見時陽統陰也是天四變含地四變日之變含月與星辰之變也是以一卦含四卦也

黄氏畿曰小統於大故地之四變水火土石不外乎天之四變日月星辰也月與星辰之所變不外乎日之所變故一卦變為四卦元會運世備焉　一卦含四卦則六十四卦變為二百五十六卦矣

愚按此言一卦含四卦之故　言年則十二月在其中言月則三十日在其中言日則十二時在其中大足以統小也惟大足統小故天之日月星辰含地之水火土石而天四象中日又含月與星辰是以天地始終之數每以一卦而兼元會運世者此也七篇日一位節與此意同

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

子甲午為世首此為經世之數始於日甲月子星甲辰子又云此經世日甲之數月子星甲辰子從之也

黄氏畿曰一二三四五易之生數也一為元二為會三為運四為世五當一十二萬九千六百年數而惟以世總之歸於一元焉亦猶奇之去五以復於一也一年之消長以六月而變此消長之小數也一元之消長以六會而變此消長之大數也以小而見大則一世之辰數即一元之年數也而一世之辰數實由一年而起衍一年辰數得四千三百二十以三十乘之則一十二萬九千六百之數可見矣一世之年必始於甲子者是起於癸亥之後猶陽消於小雪而長於冬至也其起於甲午者是起於癸亥之前猶陰消於小滿而長於夏至也原其所始始於日甲月子星甲辰子自是干支遞相甲子以至於閉物而後已則乾坤之大以復為元可知矣夫經世之數始於日甲之一而月與星辰從之則一也者非道之宗乎

愚按此節上以一年明一元之數下以元之甲一明世之甲子所由起也一元四千三百二十世十二萬九千六百年一年則四千三百二十時三十年則十二萬九千六百時也日之甲月之子星之甲辰之子月星辰皆從乎日即甲子年甲子月甲子日甲子時也　以上三節皆為天地始終之數詳其說也內篇之十參看

日月星辰共為天水火土石共為地耳目鼻口共為首髓血骨肉共為身此乃五之數

補註天數五地數五天以一而變四日月星辰是也地以一而變四水火土石是也四可見而一不可見也人合天地而生者故首之耳目口鼻日月星辰之象也身之髓血骨肉水火土石之象也

黃氏畿曰上不言五而此足之蓋始以一而變四終則一歸於五年數即一元一元即年數也以人參天地言之用之者三以況天地人亦於此可見

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

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

黃氏畿曰生而成自復至乾成而生自姤至坤一生一成變易無窮

愚按補註自震巽起除天地之交數言之理則一也以天地生萬物則以萬物為萬物以道生天地則天地亦萬物也

愚按此節之意已見內篇之三

心為太極又曰道為太極

黃氏畿曰心即道也道具乎我故用起天地之先天地全數不用之一乃道之出於自然所謂易有太極也蓋河圖虛中之象為大衍蓍策之本　以上原

兩儀四象本於太極

愚按邵子言太極多就環中言之朱子謂圖中間虛者便是又謂只就他意思說不曾契勘到濂溪底此節則與周子之意大同矣

乾隆御覽之寶

皇極經世書解卷九

欽定四庫全書

子部

皇極經世書解卷十

詳校官中書臣葉元符

靈臺郎臣倪廷梅覆勘

總校官知縣臣繆琪

校對官中書臣李斯咏

謄錄監生臣姜士安

皇極經世書解卷十

邵州知州王植撰

觀物外篇之二

黄氏畿曰先天象數第二

愚按此篇内有卦位有卦義有卦之反易不易有卦數而八卦方位六十四卦方位經世衍易三圖之說具焉

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

朱子易學啓蒙曰以横圖觀之有乾一而後有兌二有兌二而後有離三有離三而後有震四有震四而巽五坎六艮七坤八亦以次而生焉此易之所以成

也而圓圖之左方自震之初為冬至離兌之中為春分以至于乾之末而交夏至焉皆進而得其已生之卦猶自今日而追數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初為夏至坎艮之中為秋分以至於坤之末而交冬至焉皆進而得其未生之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終如横圖及圓圖右方之序而已故曰易逆數也　語類又曰若自乾一横排至坤八此則全是自然故說卦云易逆數也皆自已生以得未生之卦若如圓圖則須如此方見陰陽消長次第震一陽離兌二陽乾三陽巽一陰坎艮二陰坤三陰雖似稍涉安排然亦莫非自然之理

周易折中章氏潢曰自乾純陽歷兌離以至一陽之震自坤純陰歷艮坎以至一陰之巽非數往之順乎自震一陽歷離兌以至乾之純陽自巽一陰歷坎艮以至坤之純陰非知來之逆乎左旋則總為知來右

旋則總為數往但易以知來為主生生不窮是以逆而數之按此則邵子所謂左旋者猶言向左而旋所謂右行者猶言向右而行耳與歷家所謂左旋右轉各為一說其所謂已生未生正指陰陽生生而言朱子之解分別觀之

愚按說卦三章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邵子釋其義如此章氏一說似可與朱子之解並存但折中之意欲以數往者順指天地定位四句知來者逆指下文雷以動之八句今按此兩節俱以先天易圖言之又皆卦位相對難作兩解而於此節中割知來者逆為指下文亦於義未安也　予友宋子鋭臣曰乾一兌二離三震四以至坤八自震左旋數至乾是從四數三數二數一所謂數往自巽右行數至坤是從五數六數七數八所謂知來然易從乾一數起不但巽坎艮坤是逆即乾兌離震亦是逆故又

曰易逆數也意最明晰

太極既分兩儀立矣陽下交於陰陰上交於陽四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象於是八卦成矣八卦相錯然後萬物生焉是故一分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遞用柔剛易六位而成章也十分為百百分為千千分為萬猶根之有幹幹之有枝枝之有葉愈大則愈少愈細則愈繁合之斯為一衍之斯為萬

朱子啟蒙曰太極既分兩儀立矣此一節以第一爻而言左一奇為陽右一偶為陰所謂兩儀者也今此一奇為左三十二卦之初爻一偶為右三十二卦之初爻乃以累變而分非本即有此六十四段也後倣此陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣此一節以第一爻生第二爻而言也陽下之半上交於陰上之半則生陰中第二爻之一奇一偶而為少陽太陰矣

陰上之半下交於陽下之半則生陽中第二爻之一奇一偶而為太陽少陰矣所謂兩儀生四象也太陽一奇今分為左上十六卦之第二爻少陰一偶今分為右下十六卦之第二爻少陽太陰其分倣此而初爻之二亦分為四矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象此一節以第二爻生第三爻言也陽謂太陽陰謂太陰剛謂少陽柔謂少陰太陽之下半交於太陰之上半則生太陰中第三爻之一奇一偶而為艮為坤矣太陰之上半交於太陽之下半則生太陽中第三爻之一奇一偶而為乾為兌矣少陽之上半交於少陰之下半則生少陰中第三爻之一奇一偶而為離為震矣少陰之下半交於少陽之上半則生少陽中第三爻之一奇一偶而為離為坎矣此所謂四象生八卦也乾一奇今分為八卦之第三爻坤一偶今分為八卦之第三爻餘皆倣此而初爻二爻之四今又分為八矣乾

兌艮坤生於二太故為天之四象離震巽坎生於二少故為地之四象八卦相錯而後萬物生焉一卦之上各加八卦以相間錯則六十四卦成矣然第三爻之相交則生第四爻之一奇一偶於是一奇一偶各為四卦之第四爻而下三爻亦分為十六矣第四爻又相交則生第五爻之一奇一偶於是一奇一偶各為二卦之第五爻而下四爻亦分為三十二矣第五爻又相交則生第六爻之一奇一偶於是一奇一偶

各為二卦之第六爻而下五爻亦分為六十四矣蓋八卦相乘為六十四而自三畫以上三加一倍以至六畫則三畫者亦加一倍而外體橫分亦為六十四矣此雖通論圓圖實先以橫圖自兩儀至六十四者明之而橫圖所生與圓圖所分二數相參皆不約而合也

玉齋胡氏曰邵子經世衍易圖以一動一靜之間為太極以動靜分兩儀以陰陽剛柔分四象以太陽太陰少陽少陰分乾兌離震為天四象以少剛少柔太剛太柔分巽坎艮坤為地四象所謂八卦也動而陽靜而陰太極生兩儀也一奇為陽儀居圖左方一偶為陰儀居圖右方左為下故自下而上交於陰而生陰陽二象右為上故自上而下交於陽而生剛柔二象兩儀生四象也陰交於陽而生乾一為太陽兌二為太陰陽交於陰而生離三為少陽震四為少陰此四卦者皆自陽儀中來故為天之四象柔交於剛而

生巽五為少剛坎六為少柔剛交於柔而生艮七為太剛坤八為太柔此四卦者皆自陰儀中來故為地之四象四象生八卦也　嘗合邵子朱子之說考之邵子以太陽為陽少陰為陰少陽為剛太陰為柔此四象也朱子釋之乃曰陽為太陽陰為太陰剛為少陽柔為少陰其言陽與剛同而言陰與柔異何也邵子以太陽為乾太陰為兌少陽為離少陰為震四卦天四象少剛為巽少柔為坎太剛為艮太柔為坤四

卦地四象朱子釋之乃曰乾兌艮坤生於二太故為天四象離震巽坎生於二少故為地四象其言乾兌巽坎同而言離震艮坤異何也蓋四象八卦之位邵子以陰陽柔剛四字分之朱子惟以陰陽二字明之其論四象既殊則論八卦亦異邵子以乾兌離震為天四象者以此四卦自陽儀中來以巽坎艮坤為地四象者以此四卦自陰儀中來朱子則以乾兌艮坤生於太陽太陰故屬其象於天離震巽坎生於少陰少陽故屬其象於地二者各有不同也但細玩邵子本意謂陰陽相交者指陽儀中之陰陽剛柔相交者指陰儀中之剛柔是以老交少少交老而生天地四象其機混然而無間朱子易陽為太陽陰為太陰剛為少陽柔為少陰二太相交而生天四象二少相交而生地四象其分粲然而有別朱子之說似非邵子本意然朱子嘗言文王後天八卦震東兌西為長少相合於正方巽東南艮東北為長少相合於偏方而

以長少之合為非其偶必若伏羲先天八卦震以長男而合陰長之巽為雷風不相悖艮以少男而合陰少之兌為山澤通氣以長合長少合少為得其偶又言無伏羲底做文王底不成其歸却在伏羲上今邵子說四象之交即文王之說也朱子說四象之交即伏羲之說也觀朱子之說實廣邵子未盡之意

愚按此邵子經世衍易圖說也朱子之說雖自為一義然所釋者邵子之言非直駁其說為非是且既曰天四象而以坤屬之與經世全書之意皆不相合學者但當以邵子之說還邵子可也

是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也　乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也是以辰與火不見也

大全原本消則翕也以上屬上太極既分節啓蒙則合下文為一節

啓蒙註玉齋胡氏曰震者長之始雷以動之也歷離兌而乾則長之極而為陰陽之分限矣乾以君之也巽者消之始風以散之也歷坎艮而坤則消之極而為純陰之翕聚矣坤以藏之也此所以長則分分則消消則翕翕則復為長而循環無端也然謂乾以分之則動而陽者乾也靜而陰者亦乾也乾實分陰陽而無不君宰也朱子嘗言天地之間本一氣之流行而有動靜耳以其流行之體統而言則但謂之乾而無所不包以動靜分之然後有陰陽剛柔之別正此意也乾坤以陰陽之純定上下之位震一交離兌再交由一陽之交以至二陽之交也巽一交坎艮再交由一陰之交以至二陰之交也故初交為震則陽尚少再交為兌離則陽浸多矣初交為巽則陰尚少再交為坎艮則陰浸多矣

黃氏畿曰震為辰屬天然陽尚少而尅於坤故天辰不見艮為火屬地然陰浸多而尅於坎故地火常潛

愚按此伏羲八卦方位圖說也辰與火不見句啓蒙無之蓋邵子之自成一說朱子分別觀之也

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

朱子語類問無極如何說前曰邵子就圖上說循環之意自姤至坤是陰含陽自復至乾是陽分陰坤復之間乃無極自坤反姤是無極之前問無極之前既有前後須有有無曰本無間斷問先天圖陰陽自兩邊生若將坤為太極與太極不同如何曰姑自據他意思說却不曾契勘濂溪底若論他太極中間虛底便是他亦自說圖從中起那兩邊生即是陰根陽陽根陰這個有對從中出者即無對

玉齋胡氏曰圖右一邊屬陰而陰中有陽故自一陰之姤至六陰之坤皆是以陰而含陽陰主闔其翕聚者所以含蓄此陽也左一邊屬陽而陽中有陰故自

一陽之復至六陽之乾皆自以陽而分陰陽主闔其發散者所以分布此陰也坤復之間乃為無極蓋以一動一靜之間一無聲無臭之理而已自坤而反觀則推之於前以至於姤故為無極之前自復而順數則引之於後以至於乾故為有象之後四卦之循環蓋未見其終窮也陰為陽之母謂坤為復之母故生復也陽為陰之父謂乾為姤之父故生姤也圖分陰陽復姤為陰陽之起處故曰乾坤為大父母復姤為小父母也

黄氏畿曰自巽消而至坤翕靜之妙也而陽復焉謂之天根自震長而至乾分動之妙也而陰姤焉謂之月窟其一動一靜之間乎

周易折中周子所謂無極而太極者以陰陽之本體言之中庸所謂天命之性也邵子所謂無極者以動靜之樞紐言之中庸所謂未發之中也天命之性固周流而無不在然人生而靜天之性也則冲漠無朕

之時乃本體之眞之所以具故周子亦言主靜程子言其本也眞而靜三子之說實相發明而不相悖也

震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下之位離坎列左右之門天地之所闔闢日月之所出入是以春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣

大全原本此節在後節離在天八句之下

玉齋胡氏曰此節先論震巽艮兌四維之卦而後及於乾坤坎離四正之位震兌在天之陰者邵子以震為天之少陰兌為天之太陰惟其為陰故陰爻皆在上而陽爻皆在下天以生物為主始生之初非交泰不能故陰上陽下而取交泰之義巽艮在地之陽者邵子以巽為地之少剛艮為地之太剛惟其為剛故陽爻皆在上而陰爻皆在下地以成物為主既成之

後則尊卑定故陰下陽上而取尊卑之位乾坤定上下之位天地之所闔闢也坎離列左右之門日月之所出入也歲而春夏秋冬月而晦朔弦望日而晝夜行度莫不胥此焉出豈拘拘爻畫陰陽之間哉

思齋翁氏曰卯為日門太陽所生酉為月門太陰所生不但日月出入於此大而天地之開物雖始於寅至卯而門彌闢閉物雖始於戌至酉而門已闔一歲而春夏秋冬一月而晦朔弦望一日而晝夜行度莫不由乎左右之門所以極贊坎離功用之大也

黄氏畿曰天地體立故曰位日月用行故曰門體之立者未嘗無用故曰闔闢用之行者未嘗無體故曰出入

愚按此節啓蒙連上震始交陰而陽生四句取之今從補註另與上文相屬而震兌以下自為一節則義各完足矣

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

黄氏無分而為之為字判得陰之判字

補註一氣即邵子所謂無極之前分而為陰陽二儀也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陰太陽少陽少陰八卦也

愚按補註以形質屬地性情屬天地四象屬形質天四象屬性情似得邵子本意然於陽之極陰之極又兼少陽少陰言之少者恐難以極言意其以太包少也

乾四分取一以與坤坤四分取一以奉乾乾坤合而生六子三男皆陽也三女皆陰也兌分一陽以與艮坎分一陰以奉離震巽以二相易合而言之陰陽各半是以水火相生而相尅然後既成萬物也

補註先天八卦共二十四爻陰陽各分十二陽為乾陽爻十二四分取一以與坤即三陽也陰為坤陰爻十二四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中上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尅而萬物成也

愚按六子之名後天之卦也以震坎艮為乾之三男巽離兌為坤之三女各得乾坤之一爻故為六子先天無是名也然後五篇云乾坤縱而六子横亦以六子為言此節以乾之兌離震為三男坤之巽坎艮為三女意者以後天之說說先天之義與女本三陽男本三陰兩相交而萬物成水火由陰陽之易見者相生相尅皆有交之義既盡也

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

大全原本二節不相屬

補註名謂陰陽之名位謂反易之位蓋乾坤離坎四正之位故不可易震巽兌艮四維之位故可易也離在天而當夜之星則陽中有陰坎在地而當晝之土

則陰中有陽震當天之辰始交陰陽生而陰尚多巽當地之石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皆可易也是提頭以下至艮陰長也是申上意震兌在天之陰以下又是一意

黄氏畿曰離在天四卦之中陽也位當卯日未出猶為夜故陽中有陰坎在地四卦之中陰也位當酉日

未入猶為畫故陰中有陽

王齋胡氏曰震始交陰而陽生以震接坤而一陽生也至兌二陽則為陽之長巽始消陽而陰生以巽接乾而一陰生也至兌二陰則為陰之長

離肖乾坎肖坤中孚肖乾頤肖離小過肖坤大過肖坎是以乾坤離坎中孚頤大過小過皆不可易者也

黄氏畿曰離陽爻多有乾之象坎陰爻多有坤之象中孚肖乾以其有離之象頤則速肖於離小過肖坤以其有坎之象大過則速肖於坎　又曰天地間惟一無對惟中無對乾坤陰陽之一坎離陰陽之中頤大過似乾坤之一中孚小過似坎離之中所以皆無對其餘五十六卦不純乎一與中者則有對也然中孚頤大小過雖不易以兌震交而易乾坤坎離本不易以泰既濟交而易故曰易變易也又何有對無對之間哉

愚按六十四卦反正互對者五十六如上經水雷屯

反觀之即山水蒙之類凡二十有四下經澤山咸反觀之即雷風恒之類凡三十有二是也反是相同者八如上經乾坤坎離頤大過六卦下經中孚小過二卦是也反對者以兩卦為一卦無反對者一卦自為一卦則合之三十六而分之上下經各十有八邵子所謂不可易者即反正相同者也餘反正互對者皆可易者也　朱子曰中孚是個雙夾底離小過是個雙夾底坎大過是箇厚畫底坎頤是箇厚畫底離語可參看

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變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於六卦畫於八策窮於三十六而重卦極於六十四也卦成於八重於六十四爻成於六策窮於三十六而重於三百八十四也

補註八卦之象不易者四乾坤坎離反易者二震反

為艮巽反為兌以六變而成八也重卦之象不易者八乾坤坎離頤中孚大小過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

黄氏畿曰策數三少四六二十四兩少一多四七二十八兩多一少四八三十二惟三多四九三十六為策之窮則乾也

愚按八變以先天畫卦之始言之每卦八變如乾之乾夬大有大壯小畜需大畜泰是也故曰體六變以

卦之變爻言之每卦六爻如乾之姤同人履小畜大有夬是也故曰用意重用一邊惟其以用為主故下言六變而成八三十六變而成六十四六變者內有反易之卦二合不易之四共為六也三十六變者內有不易之卦八合反易之二十八共為三十六也卦之變如此故下言爻止於六策窮於三十六策者所以三變而成一爻之具故言爻兼言策以見因策之變而成爻因爻之變而成卦也反覆言之者八卦而小成八八六十四變而大成又六與四各以六乘至三百八十四而卦之用盡矣此所以體八變而用之變有六也

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

補註天有二正曰乾曰離而用兌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頤中孚地有四正坤坎大小過而用夬大有至剝比等二十八變所以成六十四大成之卦也

黄氏畿曰不變者生變故三十六卦祖乾坤坎離變者復生變故二十八卦祖兌震巽艮

愚按此論卦之正變也乾為天離肖乾二正也并頤

中孚四正也此外兌震二卦并夬至復二十六卦皆變也而皆屬天坤為地坎肖坤二正也并大小過四正也此外巽艮二卦并姤至剝二十六卦皆變也而皆屬地正即不易之卦變即反易之卦也

卦之正變共三十六而爻又有二百一十六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坎離也八者并順中孚大小過也十二者兌震泰既濟也

補註古本兌震上有并字

補註不易者八卦之正也反易者二十八卦之變也共三十六卦二百一十六爻所以合一卦用數之策也三十六去四謂乾坤離坎又去四并順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豫以上各二十八卦也地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巽震與艮泰與否既濟與未濟皆反復互用之卦也兌震泰既濟屬天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

黄氏畿曰以爻數六乘卦數三十六則為二百一十六即三十六卦之爻數也而乾之策數適相合焉乾主用坤主體故曰用數之策也卦數三十二六句益六十四卦分為左右各三十二位是於三十六數之中去四而言之也三十二位中左方去益屯頤復右方去豫觀比剝以當無數則左方為天中天右方為地中天皆二十八三十六而去八天數之謂也左方去震之八位右方去坤之八位以當不用之數則左方為天中地右方為地中地皆二十四三十六而去其十二地數之謂也末又及於兌震泰既濟者何曰

此所謂用也天用兌而地用巽其合也為中孚為大過天用震而地用艮其合也為小過為頤變其用不變其體者也乾下交於坤易否為泰坎左交於離易未濟為既濟變其體不變其用者也總之則不變者八皆易之體變者二十八皆易之用也

愚按此亦發明卦之正變而借圓圖以明卦數猶前節以後天六子明先天之義也當分三段看卦之正變三十六乾之策數也去四為三十二則艮坎之策數也又去四為二十四則坤之策數也此為一段下應接言所去之卦矣乃謂圓圖之數相符而借以明之卦數之三十二天數之二十八地數之二十四與前所去之餘數一一相符蓋出於自然不假人為故異而同也此為第二段四者乾坤坎離以下仍遥接第一段而明言之乃第三段也蓋既以乾坤坎離等卦為所去之四與八與十二而圓圖內卦數所去之四天數所去之

八地數所去之十二數雖同而卦又不同似舛互難解矣然先天有畫無文而義蘊靡窮邵子顛倒縱横於其中意之所會可以隨意舉似門人亦各以所聞隨時記錄不必拘於一也

陽四卦十二爻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

補註此言八小成之卦也陽四卦乾兌離震凡十二爻八陽四陰也八個三十六四個二十四共三百八十四也

黄氏畿曰六十四全卦之爻已具於三畫之初卦之反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一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每卦各三陽三陰也八陽四陰每卦各四陽二陰也八陰四陽每卦各四陰二陽也十陽二陰每

卦各五陽一陰也十陰二陽每卦各五陰一陽也

黄氏畿曰六陽六陰前有否泰後有既未濟各二對其間咸恒豐旅漸歸妹渙節損益噬嗑賁隨蠱困井共十對八陽四陰遯大壯需訟无妄大畜睽家人兌巽革鼎八陰四陽臨觀明夷晉升萃蹇解艮震屯蒙十陽二陰姤夬同人大有履小畜十陰二陽復剝師比謙豫對待體也流行用也然流行之中未嘗無對待先天是也對待之中未嘗無流行後天是也

一變而二二變而四三變而八卦成矣四變而十有六五變而三十有二六變而六十四卦備矣

補註張氏衍義曰此先天圖卦變也

黄氏畿曰乾自上生一變含夬為二二變夬含大有大壯為四三變大壯含小畜需大畜泰為八自變兌為夬離為大有震為大壯巽為小畜坎為需艮為大畜坤為泰成乾位八卦四變泰含履兌睽歸妹中孚節損臨為十六成兌位八卦五變臨含同人革離豐家人既濟賁明夷无妄隨噬嗑震益屯頤復為三十二成離震二位各八卦六變坤含剝至於姤并前數之為六十四若坤一變二以至三十二亦如之

愚按乾夬大壯泰臨復等卦即一元消長圖所取十二月之辟卦也下根於乾坤而生於姤復節義與此同詳見七篇一生二為夬節

復至乾凡百有二十陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡百有二十陰復至乾凡八十陰

補註二十當作十二

玉齋胡氏曰復至乾居圖之左陽方也故陽多而陰少姤至坤居圖之右陰方也故陰多而陽少左邊一畫陽便對右邊一畫陰右邊一畫陰便對左邊一畫陽對待以立體而陰陽各居其半也由此觀之天地間陰陽各居其半本無截然為陽截然為陰之理但造化貴陽賤陰聖人扶陽抑陰故於消長之際淑慝之分又不容不致其區別耳

黄氏畿曰兌離震雖非乾也總為天之四卦其多三十二陽皆乾初畫之一陽也故自復數之至乾惟八十陰艮坎巽雖非坤也總為地之四卦其多三十二陰皆坤初畫之一陰也故自姤數之至坤惟八十陽乾四十八而四分之一分為陰所尅坤四十八而四分之一分為所尅之陽也故乾得三十六而坤得十二也乾三十六坤十二兌離巽二十八坎艮震二十

原註兌離以下更思之

大全原本二節不相屬

朱子啓蒙曰今按兌離二十八陽二十陰震二十陽二十八陰艮坎二十八陰二十陽巽二十陰二十八陽

玉齋胡氏曰乾四十八者內卦為乾自乾至泰八卦陰陽爻共四十八畫也四分之每分計十二畫乾至泰計三十六畫陽十二畫陰是陽占四分之三內一分為陰所尅也坤四十八者內卦為坤自否至坤八卦陰陽爻共四十八畫也四分之否至坤計三十六畫陰十二畫陽是陰占四分之三內一分為所尅之陽也故自復數之至乾惟八陽也故乾得三十六陽而坤得十二陽者蓋乾固以陽為主而坤亦以陽為主也可見天道貴陽賤陰聖人扶陽抑陰之義程子論復之陽長而曰陰亦然聖人不言者正與此合兌八卦自履至臨離八卦自同人至明夷各計二十八陽共五十六陽各計二十陰共四十陰則其四十為陰所尅也震八卦自无妄至復計二十陽二十八陰則二十八為陰所尅也艮八卦自遯至謙坎八卦自訟至師各計二十八陰共五十六陰各計二十陽共四十陽則其四十陽者為所尅之陽也巽八卦自姤至升計二十陰二十八陽則二十八陽者為所尅之陽也是兌離震得七十六陽巽坎艮得四十八陽也

愚按上半節黄氏入外篇之八今移入此　又按啓蒙乾四十八半節原註云兌離以下更思之朱子兌

離二十八陽一條正疏原註之意而下半節乾三十六云云即朱子之意也世本以原註誤入乾三十六節下則近贅矣宜正之

夫易根於乾坤而生於姤復蓋剛交柔而為復柔交剛而為姤自兹而無窮矣

補註鮑氏發微曰乾坤為大父母故生復姤復姤為小父母以生一陰一陽陰陽之一往一來始於此矣自復姤而臨遯則二陰二陽之往來是為丑未之月由臨遯而否泰則三陰三陽之往來是為寅申之月以至四陰四陽之往來而為觀為壯五陰五陽之往來而為夬為剝終於六陰六陽交相轉易復姤復為乾坤乾坤復為復姤相與流行對待於十二宮之中

熊氏曰交易為體變易為用六十四卦生生無窮矣

黄氏畿曰易之為言變也變者必以不變者為根根於乾者生於姤者也右三十二陰同生於姤而其根則在左根於坤者生於復者也左三十二陽同生於復而其根則在右根莫大乎乾坤生莫先於復姤由復姤則無窮本乾坤則不變

順數之乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八逆數之震一離兌二乾三巽四坎艮五坤六也

黄氏畿曰易大傳所言逆順蓋以順天而左行者為順逆天而右行者為逆此所謂逆順則以自上而分者為順自下而生者為逆是故順數之其卦有八體數也逆數之其數有六用數也

愚按此節黄氏入之第八篇今移入此可與首節順逆參看

陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行此真至之理按圖可見之矣

朱子曰圓圖左屬陽右屬陰坤無陽艮坎一陽巽二陽為陽在陰中逆行乾無陰兌離一陰震二陰為陰在陽中逆行震一陽離兌二陽乾三陽為陽在陽中順行巽一陰坎艮二陰坤三陰為陰在陰中順行此

皆以内卦三畫陰陽言也若以外八卦推之陰陽逆順行亦然右方外卦四節皆首乾終坤四坤無陽自四艮各一陽逆行而至於乾之三陽其陽皆自下而上亦陽在陰中陽逆行也左方外卦四節亦首乾終坤四乾無陰自四兌各一陰逆行而至於坤之三陰其陰皆自上而下亦陰在陽中陰逆行也左方外卦四坤無陽自四艮各一陽順行而至於乾之三陽其陽皆自下而上亦陽在陽中陽順行也右方外卦四乾無陰自四兌各一陰順行而至於坤之三陰其陰皆自上而下亦陰在陰中陰順行也以逆順之說推之陰陽各居本方則陽自下而上陰自上而下皆為順若陰陽互居其方則陽自上而下陰自下而上皆為逆此自然之勢固自有真至之理也

思齋翁氏曰先天圓圖左陽右陰左三十二卦陽始於復之初九歷十六變而二陽臨又八變而三陽泰又三變而四陽大壯又一變而五陽夬而乾以居之

陽之進也始緩而終速其進也以漸所謂陽在陽中順也陽主升自下而上亦順也復至无妄二十陽明夷至同人二十八陽臨至履亦二十八陽乾至泰三十六陽二十者陽之微二十八陽之著三十六陽之盛陽在地則微在東則著在南則盛亦順也陽順而陰逆不言可知矣陽在右方三十二卦則反是故曰真至之理按圖可見

黄氏畿曰朱子之說以卦言之也若以爻言之第一畫左三十二為陽右三十二為陰陰陽之定分也第二畫陽行陰中陰行陽中各至十六第三畫陽行陰中一斷一續陰行陽中亦一斷一續各得十六第四畫陽行陰中再斷再續陰行陽中亦再斷再續各得十六第五畫八斷八續而得十六第六畫十六斷續而得十六陰陽之數皆同其同也順天而逆行者也其陽行陽中陰行陰中數之斷續雖同行之逆順則異其異也逆天而順行者也又以六陰六陽言之圖

右陰方陽自上而下反生剝一陽觀二陽否三陽遯四陽姤五陽乾六陽陽在陰中陽逆行也陰自下而上姤一陰遯二陰否三陰觀四陰剝五陰坤六陰陰在陰中而順行矣圖左陽方陰自上而下反生夬一陰大壯二陰泰三陰臨四陰復五陰坤六陰陰在陽中陰逆行也陽自下而上復一陽臨二陽泰三陽大壯四陽夬五陽乾六陽陽在陽中則順行矣

先天之學心法也故圖皆自中起萬化萬事生乎心也

玉齋胡氏曰此明圖之所謂太極也圖從中起者心法也心為太極而萬化萬事生於心圖之中亦為太極而儀象卦生於中也林學履問圖皆從中起萬化萬事生於心何也朱子云其中間白處便是太極三十二陽三十二陰便是兩儀十六陰十六陽便是四象八陰八陽便是八卦

黃氏畿曰自復至乾自姤至坤起於中也自臨至師自遯至同人亦起於中也自中而起自中而止橫圖與圓圖莫不皆然化謂天地之化事人事也程直方曰圖皆從中起皆字指天地定位及雷以動之兩節而言天地定位一節則圓圖乾坤從南北之中起山澤通氣則艮居坤右兌居乾左雷風相薄則震居坤左巽居乾右水火不相射則坎居正西離居正東是起南北之中而分於東西也雷動風散一節則方圖震巽自圖之中起雨以潤之則坎次巽日以晅之則離次震艮以止之則艮次坎兌以說之則兌次離乾以君之則乾次兌坤以藏之則坤次艮亦起圖之中而達乎西北東南也故曰皆從中起然則圓圖主天地之數萬化生於陰陽故乾坤不用者體也方圖主萬物之數萬事生於消長故震巽不用者亦體也

愚按朱子以中為太極於理固然然如黃氏之說以中為卦之中而因以此見心法似得邵子本意蓋云圖皆自中起則非但圓圖之中而已

圖雖無文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理

盡在其中矣

原註先天圖也

補註張氏衍義曰先天八卦之圖圓者為天方者為地體分乎兩用合乎一天地萬物之理盡在其中矣

黄氏畿曰圖有象數而無辭是無文也然自乾坤姤復流行者而觀之無非天地之理自臨師遯同人對待者而觀之無非萬物之理得之心發之言蓋大而元會運世小而一日一時盈虛消息天地始終皆此

環中之意矣　以上各節發明伏羲先天之蘊而皇極體用之數存焉

愚按此邵子之自叙如無名公傳所云羲軒之書未嘗去手者也其詩有弄丸餘暇之句蓋於各卦中象象之義如程朱所疏者多不致詳惟於卦之圖象反覆玩索而上下左右交錯往來發其無窮之蘊故擬之若弄丸者然其義在語言文字之先故謂之先天圖乃易之綱領要妙也不但十翼之理總彙其中而天地萬物無窮之理與數無不苞蘊其内此邵子天機活潑終身受用自得於已而人不及知者内篇之末曰其於樂也不亦大乎於此可想見其樂處所在

觀物外篇之三　十二節

黄氏畿曰先天圓圖卦數第三

愚按此篇與第二篇參看二篇亦圓圖之義居多也

先天圖者環中也　自下而上謂之升自上而下謂之降升者生也降者消也故陽生於下而陰生於上是以萬物皆反生陰生陽陽生陰陰復生陽陽復生陰是以循環而無窮也

大全原本兩節不相屬

補註鮑氏發微曰以上下觀之乾南為天坤北為地以左右觀之震至乾左為天巽至坤右為地天包地外陰陽一氣循環無端所以名環中也

愚按陽自下而上陰自上而下此定分也然動物陽

也而自首生植物陰也而自根生皆謂之反生蓋陰陽互根之義此即人物之生以見陰陽相生之理而他可知也

辰至日為生日至辰為用蓋順為生而逆為用也

補註按經世四象圖辰至日自震至乾也日至辰自乾至震也鮑氏發微曰辰至日者言天左行為順布氣生物日至辰者言日右行為逆變氣用時故時可逆推物必順成

愚按時可逆推而知物必順時而成義詳十篇陰陽生而分二儀二節

四正者乾坤坎離也觀其象無反覆之變所以為正也

黄氏畿曰先天圖乾當午坤當子坎當酉離當卯兌可變為巽震可變為艮四正則反覆視之其象如一也

易有三百八十四爻眞天文也

補註先天六十四卦圓圖天之象也共三百八十四爻無非陰陽非眞天文而何哉

愚按此節黄氏在第一篇今移入此

陽爻畫數也陰爻夜數也天地相衝陰陽相交故晝夜相雜剛柔相錯春夏陽也故晝數多夜數少秋冬陰也故晝數少夜數多

補註先天八卦二十四爻凡陽爻皆晝數也凡陰爻皆夜數也春夏陽也故晝數多夜數少八卦自震至乾亦陽爻多陰爻少也秋冬陰也故晝數少夜數多八卦自巽至艮亦陰爻多陽爻少也

黄氏畿曰復至乾得一百十二陽八十陰姤至坤得一百十二陰八十陽

氣一而已主之者乾也神亦一而已乘氣而變化能出入於有無死生之間無方而不測者也

黄氏畿曰乾道變化即此氣之變化主此氣者乾也乾之外無所謂神故曰一

補註有也生也陽之動無也死也陰之靜而理出入

於其間

愚按陰陽之流行實一氣而已主之者乾也乾道之妙於無形者曰神神乘氣而變化非乾之外又有所謂神也此所以有與生皆陽之屬無與死皆陰之屬而出入其間無方而不測皆神之為也易曰神無方又曰陰陽不測之謂神故合而言之

有地然後有二有二然後有晝夜二三以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息未嘗有晝夜人居地上以為晝夜故以地上之數為人之用也

愚按易大傳天一地二蓋有地然後有二以為天之對待有地之二然後分地之上為晝日入地下為夜皆地之為也下皆申明此意一與二為三故曰二三以變參天兩地而倚數故曰錯綜而成止有一則不生亦不變惟一之對為二二之終為十二然後變化生焉故曰易以二而生數以十二而變究之皆自一

而起故曰一非數而數以之成也此與十二三十相乘之義無涉補註黄氏皆以相乘之數言之非也地上之數即二數補註謂為三數以為人之數亦非是蓋上節歸重於乾此節則歸重於地乃其正義

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賁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艮以上地自晉以上有數也天自益以下地自豫以下無數也　天地之交十之三

大全原本兩節不相屬補註按古本剝當作遯

補註此以伏羲六十四卦圓圖言之也

黄氏畿曰天左方之卦地右方之卦也臨師以上為運數三百六十年為一運同人遯以下為年數三百六十日為一年運數為大數年數為小運自臨師同人遯而分之臨以上天中天師以上地中天也故謂之在天同人以下天中地遯以下地中地也故謂之

在地用數者十之七開物以後閉物以前自寅之半至戌之半是也交數者十之三閉物以後開物以前自戌之半至寅之半是也自否以下不言謙者以見其交也天自震以上以乾主之皆屬於有開物之漸也天自益以下以坤主之皆屬於無閉物之極也右方之卦可推而知然臨變其初爻即為師同人變其初爻即為遯也賁以上變初爻即艮以上也明夷以下變初爻即謙否以下變初爻即无妄也皆相視如形影惟否於明夷晉於震豫於益皆有一位之進退不相配合者何哉交數儉入於否以謙附艮寧可使坤無用有數溢出於晉以豫存坤不可使乾無配也夫所謂交數者六十四卦去乾坤坎離四正每十卦而除其三以為交數則六十卦當得十八天自明夷以下則地自謙以下可也然自復而左天交乎地明夷先變其初而為謙自坤而右地交乎天否乃後變其初而為无妄此所以為交也交數雖起於否用數

則起於艮可知謙合明夷乃六十卦十之三也以日言之晝得其七夜得其三以歲言之三時之用得其七一時之不用得其三皆天地之交也

精義邵子以夏至之日止於七分故以其三分為交數

愚按此先天圓圖之要義也黃氏入之第七篇今移於此　天主運行消長循環故曰運地主生物春生秋收故曰年運數則在天者也年數則在地者也邵子已明自疏解黃氏言大運小運每多曲說反失其意可以不必矣

天之有數起乾而止震餘入於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

黃氏畿曰天之有數二十八無數四益屯頤復也地去一起十二者坤為元數一則艮為會十二也天辰不見隱基之四地火常潛藏用之一

天以氣為主體為次地以體為主氣為次在天在地者亦如之

黄氏畿曰日月星辰皆氣也辰為在天之體故不見水火土石皆體也火為在地之氣故常潛日月星辰在天故如天成象而動物亦如天以其主於氣也水火土石在地故如地成形而植物亦如地以其主於體也

天地之本其起於中乎是以乾坤交變而不離乎中

補註辨正曰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

黄氏畿曰天何所本乎起於子中之復復一變為臨再變而泰三變而大壯四變而夬五變至乾則中於午是屢變而終不離者中也地之所本起於午中之姤姤而遯遯而否否而觀觀而剝至坤則中於子猶夫乾也

愚按此節中言交變當以黄氏為是即補註方位之說也

人居天地之中心居人之中日中則盛月中則盈故君子貴中也

補註鮑氏發微曰天地之中在人人之中在心人心中自具一太極聖人出而建中作極則能為天地立心俾天下皆歸於中焉語曰日中則移月滿則虧移則邪虧則偏矣此君子以貴時中

黄氏畿曰人即天地之心也心即人之極也日至九十一度以為中月至一十五日以為中　以上發明先天圓圖卦數凡其體用皆象天包地外

愚按此所言中曰心居人之中又非子午之位乃圓圖之中間也皆當活看以盡中字之義

皇極經世書解卷十

欽定四庫全書

子部

皇極經世書解卷十一

詳校官中書臣葉元符

靈臺郎臣倪廷梅覆勘

總校官知縣臣繆琪

校對官中書臣李斯咏

謄錄監生臣譚世緯

皇極經世書解卷十一

邳州知州王植撰

觀物外篇之四　十五節

黄氏畿曰先天方圓卦數第四

愚按此篇言方圖及六子之數並以圖形方圓明天地體用之數

諸卦不交於乾坤者則生於否泰否泰乾坤之交也

黄氏畿曰天地之氣交而後生分方圖而觀西北十六卦天卦自相交東南十六卦地卦自相交其斜行則乾兌離震巽坎艮坤自西北而東南皆陰陽之純卦也西南十六卦天去交地天卦皆在上而生氣在首故能生動物而頭向上東北十六卦地去交天天卦皆在下而生氣在根故能生植物而頭向下其斜行則泰損既濟益恒未濟咸否自東北而西南皆陰陽得偶之卦也故曰諸卦不交於乾坤者則生於否

泰交而生物者皆自否泰始故曰否泰乾坤之交也

邵子詩曰天地定位否泰反類山澤通氣咸損見

義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相

交成十六事八卦相盪為六十四此釋方圖分兩交

泰之象也西北維乾東南維坤天地定位分而兩矣

東北維泰西南維否則相對焉乾坤大父母也交泰

而六子從之兌次乾艮次坤山澤通氣則對次否之

咸次泰之損離次兌坎次艮水火相射則對次損之

既濟次咸之未濟震次離巽次坎雷風相薄則對次

既濟之益次未濟之恒縱橫數之橫則乾坤在下者

各八縱則乾坤在上者亦各八運行用橫數生物用

縱數乾坤周於四維而包六子於其中此天地自然

之妙也

乾坤起自奇偶奇偶生自太極

黄氏畿曰圓圖左方乾以君之交於右則巽以消之

故乾初變為巽姤積而否否積而坤坤起於奇之變

偶也方圖左邊坤艮坎巽陰在陽中皆逆行巽起於

乾初奇變為偶兌於坎離於艮震於坤亦如之圓圖

右方坤以藏之交於左則震以長之故坤初變為震

復積而泰泰積而乾乾起於偶之變奇也方圖右邊

乾兌離震陽在陰中皆逆行震起於坤初偶變為奇

艮於離坎於兌巽於乾亦如之故曰乾坤起自奇偶

圓圖卦交於乾者以為坤基然乾一坤八不相邂逅

歷二十五變而成否乾坤始一交焉方圖則乾居西

北橫數者八乾卦類聚於下氣之變也縱數者八乾

卦類聚於上形之化也自相交而成否矣圓圖卦交

於坤者以為乾本然坤八乾一不相邂逅歷二十五

變而成泰坤乾始一交焉方圖則坤居東南橫數者

八坤卦類聚於下氣之變也縱數者八坤卦類聚於

上形之化也自相交而成泰矣

乾七子兌六子離五子震四子巽三子坎二子艮一子

坤全陰故無子乾七子坤六子兌五子艮四子離三子

坎二子震一子巽陰剛故無子

黄氏畿曰乾自履而上縱而數之以至於否其子凡七兌自革而上縱而數之以至於萃其子凡六離自噬嗑而上至晉震自恒而上至豫巽自渙而觀坎蹇比艮剝坤之上無可數者乾自夬而左横而數之以至於泰其子凡七坤自謙而下倒而數之以至於臨其子凡六兌自睽而左横而數之至損艮自蒙而下倒而數之至賁離自豐而既濟坎井屯震益巽之下無可數者陰而剛者亦無子也凡此八卦共五十六子八卦體也五十六卦用也前說主乾故乾所生之子獨多於六卦而坤則無子後說主坤之配乾故其所生之子雖多寡不同然而一正一倒無不相配巽之於震宜若相配者矣然震於天之四象為辰巽於地之四象為石辰雖不見七政繫焉石則但能生火而已非能生物者也此其所以亦無子也

乾坤七變是以晝夜之極不過七分也兌艮六變是以

月止於六共為十二也離坎五變是以日止於五共為十也震巽四變是以體止於四共為八也

黄氏畿曰乾止於否坤止於泰皆七變與前言坤止於臨巽者泰為乾子也晝有七分則夜不過五乾七變當夏之晝夜有七分則晝不過五坤七變當冬之夜兌止於萃艮止大畜皆六變與前言艮止於賁巽者大畜為乾子六之合即十二也前言坎止於屯二子而已此言坎止於需離止於晉皆五變五合為十也前言巽無子此言巽止小畜震止於豫皆四變四合為八也　求之卦體四變足以驗乾坤之八卦五變足以驗甲癸之十日六變足以驗寒暑之六月惟晝夜之極不過七分則獨以乾坤七變當之無所合焉以此見聲律起自日與水亦止於七也

補註震為天之體數巽為地之體數

日有八位而用止於七去乾而言之也月有八位而用止於六去兌而言之也星有八位用止於五去離而言

之也辰有八位用止於四去震而言之也

補註張氏衍義曰日月星辰各備八卦之數故有八位存本而用用其用每減者上得兼下下不得兼上貴賤之等也愚謂用止於七所謂晝夜之極不過七分也用止於六所謂月止於六共為十二也用止於五所謂日止於五共為十也用止於四所謂體止於四共為八也

黄氏畿曰日月星辰天之八位自可以包水火土石地之八位自西北乾至東南坤八卦之正也去其正用其子

日有八位而數止於七去泰而言之

補註上言去乾此言去泰者何也去乾去其首去泰去其尾所謂去其交數取其用數者是也

黄氏畿曰月有八位而數止於六去損而言之也星有八位而數止於五去既濟而言之也辰有八位而數止於四去益而言之也含於日故畧之猶地之八

位包於天也此以交泰言

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月一年三百五十四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

黄氏畿曰知日之去乾則知月之去兌知月之自兌起則知日之自乾起矣日起乾雖不及天而一歲常有三百六十六日月起兌又不及日而一歲常有三百五十四日合朔之所虛與氣盈各六日故以十二日言之蓋方圖與圓圖相應此乃邵子定歲差於日月交感之際以陰陽虧盈求之

天之陽在南而陰在北地之陰在南而陽在北人之陽在上而陰在下既交則陽下而陰上

黄氏畿曰圓圖乾南坤北方圖坤南乾北人之心在

上陽也腎在下陰也未交則言其體故乾上坤下既交則言其用故坎上離下

補註先天圓圖乾南坤北是天陽在南而陰在北也方圖坤南乾北是地陰在南而陽在北也人合天地而生者故陽在上而陰在下天之象也

愚按以上各節就方圖而縱横顛倒互斜以數之皆有義理存焉以盡圓圖之變也内多以乾坤為主乾坤之交則否泰矣

圓數有一方數有二奇偶之義也六即一也十二即二也

黄氏畿曰天一地二乾奇畫六而大坤偶畫十二而小六則徑一圍三而兩之天用地也十二則徑一圍四而參之地用天也

愚按此節以下從圖形方圓發明天地之數此則言方圓一二之數從奇耦而生有一故有六有二故有十二乾之内外卦共六畫即乾之一也坤之内外卦十二畫即坤之二也

天圓而地方圓之數起一而積六方之數起一而積八變之則起四而積十二也六者常以六變八者常以八變而十二者亦以八變自然之道也八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地分一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一而為七十二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

黄氏畿曰圓者渾然周匝一而含三六則三之積也方者截然界限一而析四八則四之積也圓者不言變之積九天數奇無假於再言方者又言變之而積十二地數偶故兩言所積天地用數各三故六變天地體數各四故八變六者三之積故為天之用如三

十六之類是也十二者四之積故為地之用如二十四之類是也天體四用三而其一者常存若去其一則無以為用存一即圓也地分四為八分八為十六而方者常執若毀其方則無以為體執方即四也併一為七一行於六之中并四為十六四執乎十二之外天用極於七者陽主進故其一者常存地用止於十二者陰主退故其一者常晦

補註上節與此言天地體用之數大意謂天之體數

四地之體數四故曰八者天地之體也天之體數四而用者三地之體數四而用者三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地之用也是地變其用而不變其體也天一為六地兩其八故曰六即一也十二即二也鮑氏發微曰天地各有四卦八者四而已矣天圓以用為主體則統乎地地方以體為主用則從乎天天裁四為三以三為用地拆一為四以四為體天重三則六六從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從四起并本則十六去本則十二故陰常晦一以主進退十二月消長十二日也是故天之元氣從地而右轉地之元氣從天而左行愚按前首篇第一節天體數四而用三不用者一地體數四而用三不用者一大衍之數節言存一言用七此又發明其義以見天地體用之數蓋以數言之

天圓圓者一而三重其三則六地方方者一而四重其四則八三之而十二四之則十六也以體用言之天圓主運行以用為主而六即一之積故為天之用地方主生化以體為主而十二即四之積故為地之用也以所存所去言之天之體數四而用者三常存一以為本若去其一則無以為運行之用地之體數四而用者三常執其四以為基若毀其方則無以為生物之體也以所變言之天之用三統地之用三故

六變而變其體不變其六之用地之體四合天之體四故八變而變其用不變其四之體也以進退言之陽主進故圓之積六并所存之一而極於七一行於六之中陰主退故方之積十六常去其四而止於十二四執乎十二之外也言之反復不一要不外以體四用三明方圓之義

圓者刓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

補註圓者刓方以為用即上文天變方為圓而常存其一變其體而不變其用者也方者引圓以為體即上文地分一為四而常執其方變其用而不變其體者也

黄氏畿曰裁四為三則方者歸於圓故圓圖主運行展三為四則圓者歸於方故方圖主生物極於六者去四正而三百六十極於十六者分四維各一十六卦圓則行方則止體用相需而變化無窮非人所能鑿故曰自然

愚按此仍承上而推明其故言方圓不同總不外體四用三之義而存一兼半或去或并或積或分以生各數約其大義則所謂參兩倚數者是也推之元會運世之一而十二而三十而三百六十蓍之一而二三四而四十九卦之一而二而四而六而八以及日月暑寒晝夜之盈縮進退各不同之數一以貫之而無兩岐互異之數此其所以出於自然而非人為也

圓者六變六六而進之故六十變而三百六十爻方者八變故八八而成六十四爻陽主進是以進之為六十也

補註天圓而地方圓之數起一而積六故圓者六變

方之數起一而積八故方者八變

黄氏畿曰六十能變者故進之八八不變故不言進

愚按以下皆因方圓而推類言之以申明上三節之意抑或門人各記所聞故詞有詳畧不同也

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之則六故有六變易始四象方者之體徑一圍四也重之則八故有八卦天地萬物體皆有四用皆有

三聖人作易以自然之理而示諸人事也

黄氏畿曰周流六虛謂之爻天地四象謂之卦

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變也

補註張氏衍義曰天裁方為圓者裁四為三也重地則六天得兼地故用六變地分大為小者拆一為四也偶天則八地不得兼天故用四變一變而六十六變而三百六十此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運行者天生物者地以天六地四天有六氣地有四維也鮑氏發微曰拆一為四拆四為十六拆十六為六十四拆六十四為二百五十六此地之四變也一朞自草木萌動至於地始凍而物不生二百五十六日而已

黄氏畿曰裁四為三重之則六進之則三十六變之則三百六十運行之數分四為八分八為十六分十

六為六十四分六十四為二百五十六生物之數天用四變一裁則止故倍三而用六地用四變愈分愈小而實不離於四也

圓者星也歷紀之數其肇於此乎方者土也畫州井地之法其倣於此乎蓋圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕叙之而作範也

朱子啟蒙曰歷法合二始以定剛柔二中以定律歷二終以紀閏餘是所謂歷紀也州有九井九百畝是

所謂畫州井地也　又曰二始者一二也一奇故為剛二偶故為柔二中者五六也五者十干六者十二辰也二終者九與十也閏餘之法以一十九歲為一章姑借其說以明十數之為河圖耳方者洛書之文言畫州井地之所依倣而作者也禹別九州冀北揚南青東梁西兖東北雍西北徐東南荆西南豫中也黄氏畿曰河圖之十與洛書之九相為表裏先天圖實兼之圓者亦星也可以作歷方者亦土也可以州井　以上發明先天方圓卦數凡其體用皆象地處天中

觀物外篇之五　六節

黄氏畿曰後天象數第五

愚按此篇專明起震終艮一節之義即文王八卦次序圖說也

起震終艮一節明文王八卦也

朱子曰據邵子說先天者伏羲所畫之易也後天者

文王所演之易也伏羲之易初無文字只有一圖以寓其象數而天地萬物之理陰陽始終之變具焉文王之易即今之周易而孔子所為作傳者是也孔子既因文王之易以作傳則其所論固當專以文王之易為主然不推本伏羲始畫之易只從中半說起不識向上根源矣故十翼之中如八卦成列因而重之太極兩儀四象八卦而天地山澤風雷水火之類皆本伏羲畫卦之意故欲知聖人作易之本則當考伏羲之畫若只欲知今易書文義則但求文王之經孔之傳足矣兩者初不相妨而亦不可以相雜也

補註鮑氏發微曰伏羲之卦先天也天之氣也文王之卦後天也地之方也先天八卦應天四時後天八卦應地八方何往而非用者

愚按說卦第五章帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮邵子釋之如此然邵子於此亦自為一說如下文所云也

至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位兌艮為偶以應地之方也王者之法其盡於是矣

原註王者文王也

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

玉齋胡氏曰先天卦乾居午而云生於子者以乾陽始生於復復子之半也坤居子而云生於午者以坤陰始生於姤姤午之半也午乾之所已成今下而交

坤於子子坤之所已成今上而交乾於午是反其所由生也故再變而為後天卦則乾退西北坤退東南也先天卦離當寅而曰終於申者申乃坎之位離交坎而終於申也坎當申而曰終於寅者寅乃離之位坎交離而終於寅也東者離之本位其變則交於坎而向西是東自上而西也西者坎之本位其變則交於離而向東是西自下而東也故再變而為後天卦乾坤既退則離上而得乾位坎下而得坤位也先天主乾坤坎離之交其交也將變而無定位天時之不窮也故曰應天後天主坎離震兌之交其交也不變而有定位地方而有常也故曰應地由先天卦而為後天卦此文王作易所以得天地之用而邵子以至哉之詞贊之也然先天卦乾以君言則所主者在乾後天卦震以帝言則所主者又在震何哉此正夫子發明羲文尊陽之意也蓋乾為震之父震為乾之子以統臨謂之君則統天者莫如乾而先天卦位宗一

乾也此乾方用事則震居東北而緩其用也以主宰謂之帝主器者莫若長子而後天卦位宗一震也此乾不用則震居正東而司其用也先天所重者在正南後天所重者在正東如此則文王改易伏羲卦圖均一尊陽之心可見矣

黄氏畿曰乾坤坎離未交則為體既交則為用自其未交觀之伏羲得天地之體自其既交觀之文王得天地之用也應天四時則運行者以之應地四正則生物者以之

愚按易本文言坤曰致役言乾曰戰而下文於坤曰萬物皆致養焉於乾曰陰陽相薄也殊無乾坤不用及震用事巽代母之義邵子以乾坤二卦易子午為西北西南而坎離兌巽亦易其位故又推出一義如此學者亦以邵子之說還邵子可也

易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之位離坎交之極者也故當子午之位巽艮雖不交而陰陽

猶雜也故當用中之偏位乾坤純陰陽也故當不用之位

西山蔡氏曰此節論陰陽以易位為交陽本在上陰本在下艮一陽在上巽一陰在下故云不交震一陽在下兌一陰在上故為始交坎陽在中離陰在中故為交之極春陽之始故震居之秋陰之始故兌居之夏陽極陰生故離居之冬陰極陽生故坎居之艮一陽二陰巽二陽一陰猶有用乾純陽坤純陰不為用東方為陽主用西方為陰不用故乾坤居西隅艮巽居東隅也乾艮為陽坤巽為陰北為地之陽南為地之陰故乾艮居北而巽坤居南也

王齋胡氏曰一陰一陽居正則相對而有交易之義居偏則不對而於交之義無取後天八卦正而對者震兌坎離偏而不對者乾坤艮巽故在東西南北者相對則取其交而在東北東南西北西南者不對則不取其交也自其交者論之震東兌西為交之始當

卯酉之中朝夕之位也離南坎北為交之極當子午之位天地之中也自其不交者論之巽艮居南北之東隅於乾坤陰陽為猶雜故巽稍向用而艮全未用所以為當用中之偏乾坤居南北之西隅於巽艮為陰陽之純所謂父母既老而退處於不用之地也兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以為天地用也乾陽極坤陰極是以不用也

玉齋胡氏曰此承上文而言六子得陰陽之多而致用乾坤陰陽之極而不用也陰卦多陽故艮離巽得陽之多陽卦多陰故艮坎震得陰之多是以各司天地之用而生成萬物也至於乾極陽坤極陰極則止而不復用矣然六子之用即乾坤之用也

雲莊劉氏曰兌離巽陰卦宜多陰而反多陽艮坎震陽卦宜多陽而反多陰何也蓋三男乃坤求於乾各得乾一陽而成本皆坤體故多陰三女乃乾求於坤各得坤一陰而成本皆乾體故多陽多陽多陰者各

得乾坤之一體極陽極陰者乃乾坤之全體乾坤雖不用而六卦之用無非乾坤之用矣

黄氏畿曰陽之多者兌離為天之用巽柔中之剛則為地之用陽多則勝陰故也陰之多者艮坎為地之用震陽中之陰則為天之用陰多則勝陽故也陽極則九變為八陰極則六變為七父母不自用而用其子

乾坤縱而六子横易之本也震兌横而六卦縱易之用也

玉齋胡氏曰南北為縱則東西與東南西北西南東北為横東西為横則餘為縱蓋先天對待以立其本而所重在乾坤後天流行以致其用而所重在震兌先天有乾坤之縱以定南北之位然後六子之横布列於東西者倚之以為主是相為對待以立本也後天有震兌之横以當春秋之分然後六卦之縱其成全於冬夏者資之以為始是遞為流行以致用也本

立用行先後天所以可相有而不可相無也或曰上文既以震兌離坎交而當用巽艮不交而未用乾坤純而不用又統論六子致用乾坤不用至此則并乾坤皆以為易之用何也蓋就後天八卦論乾坤則終於不用若合先後天八卦而論先天所以立易之本後天所以致易之用則皆謂之八用矣況後天乾坤雖云不用而有六子以致其用則用者雖在六子不用而主其用者實在乾坤豈荒於無用哉故亦皆以用言也

先天之學心也後天之學迹也出入有無死生者道也

補註先天之學非可言傳當以心意而領會後天之學文字可考故有形迹可見出而有為生入而無則死此皆陰陽屈伸之所為故曰一陰一陽之謂道

黄氏畿曰出機自闔而闢有之極而萬物生入機自闔而闔無之極而萬物死　數節發明文王後天之易

愚按有象無文故曰心因文得象故曰迹要之先天後天皆不外一陰一陽之理而已故曰道無文則象皆傳心不必以領會者言之補註猶未確

觀物外篇之六　五十四節

黄氏畿曰後天周易理數第六

愚按此篇發明周易卦義後天卦象雜釋易辭又明坎離之象以水火言之而吉凶悔吝意言象數體用之分鬼神情狀俱詳焉

乾坤天地之本離坎天地之用是以易始於乾坤中於離坎終於既未濟而泰否為上經之中咸恒為下經之首皆言乎其用也

補註西溪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乎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

黄氏畿曰否泰為上經之中則天地之交不交與人道合焉

坤統三女於西南乾統三男於東北上經起於三下經終於四皆交泰之義也故易者用也乾用九坤用六大衍用四十九而潛龍勿用也大哉用乎吾於此見聖人之心矣

周易折中坤統三女於西南二句可蔽圖之全義周易坤蹇解諸卦象辭皆出於此也大抵先天則以東南為陽方西北為陰方故自陽儀而生之卦皆居東南自陰儀而生之卦皆居西北也後天則以北東為陽方南西為陰方故凡屬陽之卦皆居東北屬陰之卦皆居西南也然先天陽卦雖起於東而其重之以叙卦氣則所謂復見天地之心者乃以北方為始後天陽卦雖起於北而其播之以合歲序則所謂帝出乎震者仍以東方為先蓋兩儀原不可以偏廢必也參而互之則造化之妙易理之精可得而識矣

補註乾鑿度孔氏曰陽三陰四位之正也故卦六十四分為上下以象陰陽也陽道純而奇故上篇三十所以象陽陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也

黄氏畿曰巽離兌皆陰也而居於上坎艮震皆陽也而居於下上經三十卦起下經之義下經三十四卦終上經之義皆交泰之義也用四用九皆自四十九蓍而出大衍之數五十虛其一以象潛龍也交者必以不交者為體用者必以不用者為體用之義自潛龍始曰勿用者養其體於下而後見且躍以飛是不用之用也

自乾坤至坎離以天道也自咸恒至既濟未濟以人事也　易之首於乾坤終於坎離終於水火之交不交皆至理也

大全原本二節不相屬

補註既濟其交者未濟其不交者也

黄氏畿曰交為生物之始不交為生物之終

愚按程子上下篇義曰乾坤天地之道陰陽之本故為上篇之首坎離陰陽之成質故為上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故為下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之成功也故為下篇之終項氏安世曰上篇言天地生萬物以氣而流形故始於乾坤終於坎離言氣化之本也下經言萬物之相生以形而傳氣故始於咸恒終於既濟未

濟言夫婦之道也

乾坤交而為泰變而為雜卦也

黄氏畿曰夫子所陳雜卦自乾剛坤柔而下兩兩相對皆交泰之義惟大過至夬八卦變交泰之義而雜以陳之

愚按黄氏謂大過八卦變交泰之義而雜陳之細按大過以下朱子以為卦不反對疑有錯簡以韻協之又似非誤節齋蔡氏按本章反對協韻之例改正其文曰大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也建安邱氏鄱陽董氏俱服其允當來矣鮮氏亦從之謂序卦頤者養也不養則不可動故受之以大過蔡氏有此作証方為改正且謂雜卦反對不外錯綜二義大過頤以錯言既濟以下以綜言也惟何氏炳文謂指中四爻互體而言折中因其說而畫圖立說反覆明之然

其說太曲竊味邵子之意非止為大過以下八卦而言也乾坤交而為泰亦不但指本章首句而已四篇曰諸卦不交於乾坤者則生於否泰節以方圖斜行相對者言皆有交泰之義矣此章又變其文而以兩卦錯綜別為卦辭自乾坤坎離中孚小過頤大過皆以錯言餘五十六卦皆以綜言錯與綜既不按序卦之次第又不依方圓二圖之條理故自為一體而名曰雜卦自乾坤至既未濟皆然若如黄氏說則惟大

過八卦始謂之雜矣豈知本屬錯簡可按序卦而是正乎

乾坤坎離為上篇之用兌艮巽震為下篇之用也頤中孚大過小過為二篇之正也

黄氏畿曰乾坤坎離不交體卦也而以為上篇之用則體之用也兌艮巽震皆變用卦也而以為下篇之用則用之用也大過肖乾頤肖坤本兌巽震艮之合也而以為上篇之正變而實正者也中孚肖離小過肖坎亦兌巽震艮之合也而以為下篇之正正而實變者也變而實正故近於坎離以為上篇之終終天道之義也正而實變故近於既未濟以為下篇之終終人道之義也此後天之用也

乾奇也陽也健也故天下之健莫如天坤耦也陰也順也故天下之順莫如地所以順天也震起也一陽起也起動也故天下之動莫如雷坎陷也一陽陷於二陰陷下也故天下之下莫如水艮止也一陽於是而止也故

天下之止莫如山巽入也一陰入二陽之下故天下之入莫如風離麗也一陰離於二陽其卦錯然成文而華麗也天下之麗莫如火故又為附麗之麗兌說也一陰出於外而說於物故天下之說莫如澤

黄氏畿曰奇偶數也陰陽氣也健順性也三者乾坤統之故凡一陽之或起或陷或止皆有得於乾之一奇凡一陰之或入或麗或說皆有得於坤之一偶奇偶分而陰陽判性亦殊矣震坎艮以三男從父也巽離兌以三女從母也抑先言乾坤則上下之分辨也次言震巽則左右之升降也動必健而後決入必順而後隨次言坎離升降之中也陷必健而不困麗必順而不靡艮兌升降之極也止以健而不固出以順而後說以此言之乾坤非天地之本乎先天之體未始無後天之用也

元亨利貞變易不常天道之變也吉凶悔吝變易不定人道之應也

愚按此以元亨利貞與吉凶悔吝並言之欲人以人道應天道也義詳下文

元亨利貞之德各抱吉凶悔吝之事雖行乎德若違於時亦或凶矣

愚按元亨利貞乾之德也然非其人則吉與凶悔吝皆在其中若左傳魯穆姜得隨之元亨利貞曰有是四德隨而无咎我皆無之豈隨也哉此又進一層言有德而違時亦或凶也

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

黃氏畿曰天既以元亨為變利貞為應矣復以元與利為變亨與貞為應者錯綜言之也人既以吉凶為應悔吝為變矣復以凶與吝為變吉與悔為應者反覆言之也凶而知悔吉之萌吉而或吝凶之根

補註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吉變則吝吝則必凶故應之以悔也

愚按此因前節天道之變人道之應而申言其義易之變天道之自為變也易之應天道之因人而應也以元亨為變則利貞為應天道也以吉凶為應則悔吝為變人道也元則吉吉則利應之而亨又言凶者亨與凶反而凶所伏也故宜應之以貞人道之所以合天道也悔則吉吝則凶天道之所以應人道也故曰變中有應應中有變兼天人而合言之變中之應四句又申上變中有應意應中之變四句又申上應中有變意重在應中有變知其凶而善應之則吉蓋

悔可轉凶為吉矣防其吝而善應之則悔蓋吝則悖吉而凶矣此君子所以從天而不從人必盡人道以承天道也

元者春也仁也春者時之始仁者德之長時則未盛而德足以長人故言德而不言時亨者夏也禮也夏者時之盛禮者德之文盛則必衰而文不足救之故言時而不言德故曰大哉乾元而上九有悔也利者秋也義也秋者時之成義者德之方萬物方成而獲利義者不通於利故言時而不言德也貞者冬也智也冬者時之末智者德之衰正則吉不正則凶故言德而不言時也故曰利貞者性情也

補註釋易元亨利貞之義蓋元貞言德而亨利言時也

黄氏畿曰此以人之四德配天其釋元與利貞無可疑獨引上九有悔以言亨者蓋時過盛德過文則禮之末節有動而致悔者焉故戒之

不知乾無以知性命之理

補註乾之元亨利貞即性命之理也

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

黄氏畿曰氣由理生形由氣生功成身退者生天之後天可見道不可見也生地之後地可即天不可即也象坎離當中而乾居西北

火生於無水生於有

補註火陽根陰陰性無水陰根陽陽性有火內暗而外明故離陽在外火之用用外也水外暗而內明故坎陽在內水之用用內也

補註離二陽在外一陰在內故火之用用外內暗外明可以照物而不可鑒物也坎一陽在內二陰在外故水之用用內外暗內明可以鑒物而不可照物也

黄氏畿曰皆以陽為用以陰為體

兌說也其他說皆有所害惟朋友講習無說於此故言

其極者也

補註易曰麗澤兌君子以朋友講習

黄氏畿曰聲色臭味皆足以說人而各有所害惟朋友講習以理為主說莫過焉

大過本末弱也必有大德大位然後可救常分有可過者有不可過者有大德大位可過者也伊周其人也不可懼也有大德無大位不可過也孔孟其人也不可悶也其位不勝德耶大哉位乎待才用之宅也

補註大過初上爻皆陰故彖曰本末弱

黄氏畿曰大過之象辭曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世無悶邵子以獨立不懼言伊周以遯世無悶言孔孟使孔孟有位則亦伊周矣故末復詠歎言之六十四卦獨此為詳者午會自漢五鳳以來運纏大過至宋羣賢輩出皆不得伊周之位豈有所為而發歟

復次剝明治生於亂乎姤次夬明亂生於治乎時哉時哉未有剝而不復未有夬而不姤者防乎其防邦家之長子孫其昌是以聖人貴未然之防是謂易之大綱

補註其防或作其始

補註此言聖人序卦之意熊氏曰古今治亂只在君子小人剝是小人道消之時復是君子道長之時夬是五陽決去一陰君子道盛之時姤是一陰生於下小人根萌之始是必絶去其方萌之陰以固其已長之陽則亂可反而治矣

黄氏畿曰剝復夬姤之相反時也然有道焉能防之於未然則昌矣

寂然不動反本復靜坤之時也感而遂通天下之故陽動於中間不容髮復之義也

補註臨川吳氏曰草木不斂其液則不能以敷榮昆蟲不蟄其身則不能以振奮此人之所以貴於復而復之所以貴於靜也寂者感之君翕者闢之根冬之藏一歲之復也夜之息一日之復也喜怒哀樂之未

發須臾之復也

愚按此以繫辭之言明坤復之義亦欲人以法聖者法天也

不見動而動妄也動於否之時是也見動而動則為无妄然所以有災者陽微而無應也有應而動則為益矣

補註天地否下爻爻皆陰不見動也而動則妄矣天雷无妄初爻一陽見動而動然所以有災者无妄初與四爻陽微而無應也有應而動風雷益是也

黄氏畿曰震動也在否之時有坤無震動則妄矣无妄之時有震無坤可以動矣而不免於災以震一陽遇乾三陽陽微初四陽動無應故有災若使乾變為巽則有應而為益然則動而妄何益乎

愚按此以否益二卦明無妄三爻無妄之災之義反覆推玩以斷一爻蓋說易之精如此

以尊臨卑曰臨以上觀下曰觀

黄氏畿曰釋二卦之義

愚按易雜卦傳臨觀之義或與或求合二卦釋之故邵子亦合釋之而自為一說

天地之心者生萬物之本也天地之情者情狀也與鬼神之情狀同

黄氏畿曰彖傳於復言天地之心以純乎生物之仁於大壯言天地之情以純乎循理之正仁者心之德正者情之狀雖鬼神亦主乎正也

愚按上傳之四章知鬼神之情狀邵子以為天地之

情亦情狀之謂也不重鬼神亦主乎正之意

初與上同然上亢不及初之進也二與五同然二之陰中不及五之陽中也三與四同然三處下卦之上不若四之近君也

黄氏畿曰亢而極則退所以不及初之進二與五皆得中然五君也二臣也君為陽臣為陰臣無過君之理此二之所以不逮五也

愚按此論六爻如上繫第九章之意然彼以二與四

三與五並論此以二與五三與四並論義各有在也

君子於易玩象玩數玩辭玩意

愚按上繫之二章聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶君子居則觀其象而玩其辭此廣其義玩觀之詳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筌蹄也言意則魚兎也得魚兎而謂必由筌蹄可也舍筌蹄而求魚兎則未見其得也

黄氏而謂必由筌作而忘筌

補註筌香草也可以餌魚蹄兎骨也係其脚故曰蹄見莊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健順動止陷麗說入凡可言者皆象也既有其象則一二三四五六七八其數可數矣

黄氏畿曰得魚兎而忘筌蹄學已成者舍筌蹄而求魚兎喻學不成者

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

黄氏畿曰天地水火雷風山澤形也起之以象高下明暗鼓舞通塞質也紀之以數乾坤坎離震巽兌艮言也辨之以名乘承進退分合取與用也會之以意

君子於易擬物則尚其象紀物則尚其數言事則尚其名行事則尚其意推之於數而本於理揆之以理而詳其數然後無所失矣

太極不動性也發則神神則數數則象象則器器之變復歸於神也

黄氏畿曰數則象為乾為坤象則器乾曰天坤曰地器則變天地變化形化出於氣變也

愚按太極不動天地之性也靜極而動則神妙不測矣神者陰陽之妙陽一陰二數也象與氣皆以天地言之故變則復歸於神也

自然而然不得而更者內象內數也他皆外象外數也

補註鮑氏發微曰内象内數立體之經外象外數應用之變也

愚按此明象數之義内象内數伏羲太極生八卦之象與其一二三四之數不可易者也餘凡卦成之後近取諸身遠取諸物或分三才或順四時或按五行或分六子或主反對或言錯綜其類不一象異而數亦以變其義無窮惟人所悟入耳

自然而然者天也惟聖人能索之效法者人也若時行時止雖人也亦天

補註渾然自成不知所以然而然者天造也惟聖人能索之者謂窮神知化之妙時行時止者委身於理私意無與焉

黄氏畿曰聖人索其理而常人效之

易有内象理數是也有外象指定一物而不變者是也

補註鮑氏發微曰理數者健說順動之類指定一物者地中有水火在天上之類

愚按此申前節内象外象之義

易有意象立意皆所以明象統下三者有言象不擬物而直言以明事有像象擬一物以明意有數象七日八日三年十年之類是也

補註言象若乾言元亨利貞是也像象若坤擬利牝馬之貞是也數象若復七日來復臨至於八月有凶之類是也

愚按統下三者即下言象像象數象之三者也三年如既濟三年克之十年如屯十年乃字之類

易無體也曰既有典常則是有體也恐遂以為有體故曰不可為典要既有典常常也不可為典要變也

黄氏畿曰無體而有體則變中有常有體而無體則常中有變

六虛者六位也虛以待變動之事也

愚按六虛本無為也因動而有變如鏡本空明因物之來而如其形以照之此釋大傳變動不居周流六

虛之義而意則不同六虛卦之六爻也

神者易之主也所以無方易者神之用也所以無體

黃氏畿曰陰陽妙而不測者神也九六變而隨時者易也不測故為易主隨時故為神用

愚按上繫之四章曰神無方而易無體五章曰生生之謂易陰陽不測之謂神邵子釋之以神為主而易為用

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

黃氏畿曰變化則或在陰或在陽無一定之方也變通則或為陰或為陽無一定之體也卦體以象言未變則有既變則無

愚按易雖有體以下申明易無體而以象言之程子所謂執一事以明卦拘於無變而非易執一物以明爻滯而不通亦非易也

神無方而性有質

補註神在天故無方性在人故有質

愚按此因易言神無方而以性配言之

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

黃氏畿曰天地之機由一陽而出由一陰而入有出有入所以為天地之道

天主用地主體聖人主用百姓主體故日用而不知

補註地之萬物皆天之所生是謂天主用地主體百姓雖有父子君臣夫婦長幼朋友惟聖人則知所以親義序別信是謂聖人主用百姓主體

愚按此釋上繫之五章百姓日用而不知因以體用並言別是一說蓋體用之云程朱謂本體與發用如仁以心之德為體愛之理為用是也邵子以現在此物為體運用此物者為用漁樵問對云天以用為本

以體為末地以體為本以用為末其言水火云薪火之體也火薪之用也其說率皆如是詳見內篇之二

察其心觀其迹節

顯諸仁者天地生物之功則人可得而見也所以造萬物則人不得而見是藏諸用也

黃氏畿曰春生夏長秋成可見所以生所以成者人孰得而見之

或問顯諸仁藏諸用曰若日月之照臨四時之成歲是

顯諸仁也其度數之然而不知其所以然是藏諸用也

黃氏畿曰仁與用相對而言仁其體也而顯於外則體即用矣用其用也而藏於內則用即體矣

人謀人也鬼謀天也天人同謀而皆可則事成而吉也

愚按下繫之十三章變化云為吉事有祥又云人謀鬼謀百姓與能此發明其意自為一說

變從時而便天下之事不失禮之大經變從時而順天下之理不失義之大權者君子之道也

黃氏畿曰隨時變易不失禮義則謂之道易言君子之道以此耳

愚按上繫之五章君子之道鮮矣通章無變從時及禮義意而下繫之一章有曰變通者趣時者也邵子或以禮義補足其意歟

無思無為者神妙致一之地也所謂一以貫之聖人以此洗心退藏於密

補註易無思無為乃天下有思有為之所自出故以

為神妙致一之地蓋寂然不動故能感而遂通天下之故所謂一以貫之是也聖人以此洗心退藏於密人莫能窺即易無思無為神妙致一者也

愚按此釋上繫十章無思無為四語而以十一章洗心藏密互明之致一云者下繫之五章一致而百慮又云言致一也亦一以貫之之意

天使我有是之謂命命之在我之謂性性之在物之謂理　理窮而後知性性盡而後知命命知而後知至

大全原本二節不相屬

黄氏畿曰在我為性性則當盡在物為理理則當窮知之在前至之在後故曰知至至之

愚按此釋說卦窮理盡性以至於命意重在知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

愚按此釋下繫五章之意易重入神此則重在精義精氣為物形也遊魂為變神也又曰精氣為物體也遊魂為變用也

補註此釋易大傳之意但易以人之生死對言邵子專以人之生者而言也

愚按上傳四章本義云陰精陽氣聚而成物神之伸也魂遊魄降散而為變鬼之歸也此則分形神體用言之自為一說也漁樵問對云人之生也謂其氣行人之死也謂其形返氣行則神魂交形返則精魄存又似以氣與魂屬之生者形與魄屬之死者矣義又

見十篇氣形盛節

陽性而陰情性神而情鬼

黄氏畿曰性本於天故屬陽情發於人故屬陰反性之真則神徇情之妄則鬼

陰者陽之影鬼者人之影也

愚按有形方有影形消影亦盡矣然邵子之說似不如此漁樵問對云人謂死而有知有諸曰有之神魂行於天精魄返於地行於天則謂之曰陽行返於地則謂之曰陰返陽行則晝見而夜伏者也陰返則夜見而晝伏者也是知日者月之形也月者日之影也陽者陰之形也陰者陽之影也人者鬼之形也鬼者人之影也人謂鬼無形而無知者吾不信也邵子之所見如此視程朱所言又自為一說

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

者誰耶不疾而速不行而至任之者誰耶皆鬼神之情狀也

愚按易言知鬼神之情狀此以用言之情狀猶程子言造化之迹朱子言陰陽之靈也耳目鼻口以下即人物以言之福善禍淫以下以造化之用言之也人之畏鬼亦猶鬼之畏人人積善而陽多鬼亦畏之矣積惡而陰多鬼弗畏之矣大人者與鬼神合其吉凶夫何畏之有

補註人之死也魂氣雖散而體魄猶存如野土暴骨於陰雨晦冥之時若有所見此鬼之謂也然魂氣雖復而無心或聚或散聚則若有知覺散則無有也

愚按鬼神之說不一世人之愚易惑此就世所易惑者而淺言之以釋易鬼神合吉凶之意

乾為天之類本象也為金之類別象也

黄氏畿曰有本象有別象八卦皆然舉乾以例其餘

震為龍一陽動於二陰之下震也重淵之下有動物者豈非龍乎

黄氏畿曰釋說卦之辭震之所以象龍蓋龍一陽之象重淵二陰之象也

陰事大半蓋陽一而陰二也

補註陽數奇陰數偶故著策一奇為陽二奇為陰卦畫一畫為陽二畫為陰豈不陽數常少而陰數常多乎

黄氏畿曰君父為陽則臣子為陰夫子為陽則婦妾為陰君子小人中國四夷亦然御之有道則陽道常饒陰道常縮不能以道御之則陽之一不能勝陰之二矣

作易者其知盜乎聖人知天下萬物之理而一以貫之

黄氏畿曰知慢藏招盜則防之以豫事雖猥而理一貫者也

愚按此釋上繫八章之文豈惟防盜一事蓋天下萬物之理莫不皆然

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

補註若復言七日來復是闢之於未然臨言至於八月有凶是闔之於未然也

黄氏畿曰君子之於小人常有以養之未嘗不合為一小人之於君子常有以害之未嘗不判為二與其使小人傷君子寧使君子養小人聖人於君子則長之於小人則消之其消長也不驟則其闔闢也無迹使天下被君子之澤而小人亦與受其賜焉此聖人之妙用也　以上發明後天理數辭象變占皆天人合一之義而先天象數亦因以見焉

皇極經世書解卷十一

乾隆御覽之寶

欽定四庫全書

子部

皇極經世書解卷十二

詳校官中書臣葉元符

靈臺郎臣倪廷梅覆勘

總校官知縣臣繆琪

校對官中書臣李斯咏

謄錄監生臣譚世緯

欽定四庫全書

皇極經世書解卷十二

邵州知州王植撰

觀物外篇之七　三十六節

黄氏畿曰以元經會大小運數第七

愚按此篇以大小運數為綱而詳其圖說次以歷家閏法次以冬至夏至次以日月行度次以星歷之學要皆與大小運相關者也

元有二有生天地之始者太極也有萬物之中各有始者生之本也

補註元始也有生天地之始者統體一太極也有萬物之中各有始者一物一太極也

愚按以太極為萬物之始者乃統體之元即坤復之間也就一物而言又各有始者如人之一生以始生之日為元如年日月時則以年為元如天地始終之數又以乾為元也然以乾為元則夬為會亦可以履

為元兄為會又可以夬為元大有為會詳見天地始終之數補註一物一太極蓋周程之說非邵子之意也

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七秭九千五百八十六萬六千一百一十垓九千九百四十六萬四千八京八千四百三十九萬一千九百三十六兆之數也是謂分數也分大為小皆自上而下故以陽數當之

原註如一分為十二十分為三百六十也

黄氏畿曰乾為一則自大有而下以至於姤有數雖繁然皆自一而分之也其分也自上而下是以愈分而愈小

愚按此以乾之六爻變卦明各卦大小運之數也分而為大有即下分大為小之意先言五爻變以次遞及一爻故曰自上而下六十四卦上一畫皆一陽一陰相間大有五卦皆居數之奇故曰陽數其分也用本數自相乘之法如十二萬九千六百即三百六十之三百六十也下倣此與大小運數十二三十反覆相乘之法不同然所得之數相符補註謂以三十乘十二而得之非也黄氏不以乾之六變卦言之亦未了然

一生二為夬當十二之數也二生四為大壯當四千三百二十之數也四生八為泰當五億五千九百八十七萬二千之數也八生十六為臨當九百四十兆三千六百九十九萬六千九百一十五億二千萬之數也十六生三十二為復當二千六百五十二萬八千八百七十垓三千六百六十四萬八千八百京二千九百四十七萬九千七百三十一兆二千萬億之數也三十二生六

十四為坤當無極之數也是謂長數也長小為大皆自下而上故以陰數當之

補註五億之億當作萬

黄氏畿曰夬為十二則自大壯而下以至於坤其數雖繁然皆自十二而長之也其長也自下而上是以愈長則愈大

愚按此以配月之卦由三月夬逆舉至十月坤明各卦大小運之數也一生二之生即下文長小為大之

意先言二月大壯以次逆溯十月坤故曰自下而上夬六卦皆居數之偶故曰陰數其長也以十一月一陽生為復十二月二陽臨正月三陽泰以至十月純陰為坤亦與十二三十反覆相乘之法不同而數則相符補註謂以十二乘三十得之黄氏亦不言其為配月之卦皆非也

天統乎體故八變而終於十六地分乎用故六變而終於十二天起於一而終於七秒九千五百八十六萬六千一百一十垓九千九百四十六萬四千八京八千四百三十九萬一千九百三十六兆地起於十二而終於二百四垓六千九百八十萬七千三百八十一京五千四百九十三萬八千四百九十九兆七百二十萬億也

黄氏畿曰體地也而天統之地之四變包於天之四變是為八也用天也而地分之天之用數三而地之用數亦三是為六也天之八變自夬而起一變得二卦為大有二變得四卦為小畜四變得八卦為履八

變得十六卦為同人十六變得三十二卦為姤至於姤則終矣是故七秒而下是即姤之數也地之六變自小畜而起一變得二卦為需二變得四卦為泰三變得六卦為兌六變得十二卦為臨十二變得二十四卦為震至於震則終矣是故二百四垓而下是即震之數也自夬而起者尊乾一卦以為三十二卦之主宰亦有統之意焉自小畜而起者虛前四卦以為二十四卦之根柢亦有分之意焉言體者至姤而止

餘三十一卦雖統而無用也言用者至震而止餘四卦既分則不用也此先天之學所以常用其半也

愚按此下四節皆大小運數之圖說也天起於乾不待言地起於小畜者以前四位歸之天也此節當與二篇一變而二易根於乾坤二節參看皆當按圖求義方得其說大全原本以垓作秭京作垓九十三作九十一皆誤

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四四十有六位盡此一變而日月之數窮矣天有四變地有四變有長也有消也十有六變而天地之數窮矣

補註此一變當作四變

愚按日月星辰各一位即圖之乾履同人无妄所謂日之日月之日星之日辰之日也日有四位即第一圖之乾夬大有大壯月有四位即第二圖之履兌睽歸妹也星辰倣此四四十有六位不言每圖之後四

位而姤以下四圖亦不再及者以日月星辰色水火土石即首篇所謂天四變含地四變也言日月之數窮不及星辰者言日月而星辰在其中也下文乃通言之天有四變日月星辰之四圖也地有四變水火土石之四圖也自乾而復陽長則陰消自姤而坤陰長則陽消

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

黃氏畿曰乾為一元夬為十二會大有為三百六十運大壯為四千三百二十世小畜為十二萬九千六百年需為一百五十五萬五千二百月至大畜之四千六百六十五萬六千者日數也亦陽數常六之謂也泰之五萬五千九百八十七萬二千者時數也亦陰數常二之謂也然則運數止此乎未也積而至於震得二百四垓以下之數焉則不特大運之數窮小運之數亦窮矣

愚按起於一者乾之一元起於二者夬之十二會起於三者大有之三百六十運起於四者大壯之四千三百二十世又各八位中乾居一兌次履居二離次同人革居三震次无妄隨噬嗑居四其義亦同陽數陰數義見前乾為一二節蓋各八位中一三五七皆陽數其本位居三十而下以十二乘之二四六八皆陰數其本位居十二而下以三十乘之以三十與十二反覆相乘故曰引而伸之也大小之運窮者歷家年月日時皆論六十甲子其歷元無不始於甲子終於癸亥故大運窮而小運之數亦窮也

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十七億九千六百一十六萬一百六十七億九千六百一十六萬變為二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億以三百六十為時以一十二萬九千六百為日以一百六十七億九千六百一十六萬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以下之數亦同陽數黃氏畿曰十二萬九千六百者乃三百六十之三百六十也一百六十七億九千六百一十六萬者乃十二萬九千六百之自乘也二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億者乃一百六十七億以下之自乘也三百六十者大有之數一時三百六十秒也然但曰以三百六十為時而不曰以三百六十秒為時者秒數不但以一為一而已或以十二而為一或以十二萬九千六百而為一或以一十三億九千九百六十八萬而為一其數自有四者之不同故此姑以三百六十為時者時之數自此而立而一為一秒也一日四千三百二十秒則以四千三百二十為日足矣今以十二萬九千六百為日則是以十二為一秒以三百六十為一分以一萬八百為一時十二時得十二萬九千六百小畜之數則日之數自此而立而秒分時之數從而變焉一月三十日三

十其十二萬九千六百則以三百八十八萬八千為月足矣今以一百六十七億九千六百一十六萬為月則是以十二萬九千六百為一秒以一百五十五萬五千二百為一分以四千六百六十五萬六千為一時以五億五千九百八十七萬二千為一日三十日得一百六十七億以下履之數則月之數自此而立而秒分時日之數從而變焉一年十二月十二其一百六十七億以下則以二千一十五億五千三百九十二萬為年足矣今以二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億為年則是以十三億九千九百六十八萬為一秒以一百六十七億以下為一分以五千三十八億八千四百八十萬為一日以一百八十一萬二千九百八十五億三千八百萬為一月以二千一百七十六萬七千八百二十三億三千六百萬為一年然年之數不止於是也必以十二萬九千六百乘此二千一百七十六萬以下之

數方得二萬八千二百一十一兆以下同人之數是為一年年之數自此而立而秒分時日月之數從而變焉說者曰大運六十年而一變小運六年而一變夫以六十年視六年信有大小之不同矣然小運五周未嘗不可追大運而及之故起則同起止則同止無不同也以運則三百六十年以年則三百六十日皆六六而一周其日大小運之數立蓋以日而當年者也

補註此言一元大小運之數也蓋三百六十乘三百六十為十二萬九千六百此小運之數也一百六十七億以下二萬八千二百一十一兆以下此大運之數也

愚按此亦就乾六變卦之數以明大小運之數也補註以十二萬九千六百為小運之數以下為大運之數竊味下節所指大小運以年與日當之意其以元會運世之數為大運之數年月日時之數為小運之

數亦即以年月為大運日時為小運之數也

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一百六十七億九千六百一十六萬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

補註分而為十以當一月十日之數兩十字上當有三字

黄氏畿曰一元之在天地間猶一年之數也從子至巳為前六限從午至亥為後六限而遞長遞消遞進遞退焉一會之在天地間猶一月之數也從星之甲至星之戊從星之巳至星之癸亦遞長遞消遞進遞退焉一運之在天地間猶一日之數也從子至巳該所進之六日從午至亥該所退之六日雖不以消長為言而其進其退固亦消長之謂也一世之在天地間猶一時之數也是故以月當會則曰隨大運之消長是知前言大運之數立正以年數之巳立也以時當世則曰隨小運之消長是知前言小運之數立正以日數之巳立也年有消長兼言進退日有進退不言消長者張氏曰消長者進退之積也

補註二萬八千二百一十一兆以下言大運之數也十二萬九千六百以下言小運之數也

愚按此承上發明大運之為年月小運之為日時而年月日時消長以為進退即氣盈朔虛之義蓋閏所由生也二萬八千以下之數分為十二得二千三百五十兆九千二百四十九萬二千二百八十八億之數當一年一百六十以下之數分為三十得五萬五千九百八十七萬二千之數當一月十二萬九千六百分為十二得一萬八百之數當一時時兼晝夜而言亦六限長六限消也然二千三百五十兆以下之

數即以秒算已數十倍於一元之秒數矣乃以當一年十二月之數而曰進退三百六十日夫三百六十者一年之日數計必三十年而後得之何以一年十二月為進退此當活看蓋所云當一年當一月當一日當一時者不過借以見義而非必果執此數也如下言一百六十七億以下之數元之分會之秒皆此數也十二萬九千六百之數元之年會之月運之日世之時年之分月之秒皆此數也三百六十之數元之運會之世運之年世之月年之日月之時日之分時之秒皆此數也皆與所進退之數不合亦當活看蓋惟借以明義故曰當也

十六變之數去其交數取其用數得二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億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一百六十七億九千六百一十六萬每一百六十七億九千六百一十六萬年開一分進六十日

也六限開六分進三百六十日也猶有餘分之一故開七分進三百六十六日也其退亦若是矣

補註二十億九千九百六十八萬之十二字與下年皆衍字宜去之

補註天自貴以上地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分為十二限前六限為陽為長後六限為陰為消六陽限開物六分進三百六十日也六陰限閉物六分限三百六十日也

黃氏畿曰三百六十之外所餘者六不足以當一分之數而亦以一分計之者舉成數而言所以繼六分而開為七也退生於進者也其進為前六限之長其退為後六限之消其長也有正分之六必有餘分之一其退也有正分之六亦必有餘分之一則所進之數即所退之數也

愚按此又承上乾之六變卦而言置閏之法有用數

交數與餘分之異也十六變去其交數之三取其用數之七蓋取大有小畜履至同人故得二萬八千以下之數即同人之數也不言姤者姤以數多難算宜去之以歸於乾者也分二萬八千以下之數為十二限每限應得二千三百五十兆以下之數乃云得一百六十七億以下之數者此即履之數也以乾之二爻變同人三爻變履故相承類舉之非用乘除法也開一分即進一分之意陽六限進六分又有餘分之

一共為七分蓋陽常侵陰晝常侵夜六分之外即餘分矣七分得三百六十六日其六限之退亦如之進退合為十二日而閏成焉一百六十七億至一十六萬下年字宜活看依此年數而開一分何止六十日蓋此節大意以乾之六爻變該六十四卦以乾六變卦進退之數明六十四卦消長之數與下節年日等字皆借以明氣盈朔虛各六之意耳補註黄氏多牽合穿鑿之說恐反拘泥難通矣所不敢從

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於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朓朒以成十有二日也每三千六百年進一日凡四萬三千二百年進十有二日也餘二千一百六十年以進餘分之六合交數之二千一百六十年共進十有二分以為閏也故小運之變凡六十而成三百六十有六日也

補註十二萬九千六百分而為十寅戌以下三所去之交數也寅戌以上七所取之用數也七分云者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四萬五千三百六十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也鮑氏發微曰大運法專明體則小運之體可知小運法專明

用則大運之用可知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隱陰也自一元十二會之數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十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凡此用數七交數三陽勝乎陰者天在地上者七交而在地下者三卯酉主坎離

而言晝夜之分也陽侵陰晝侵夜三天兩地之理也黄氏畿曰以十數之全計之天有七分在地上有三分在地下地下之數非所用於地上則閉物以後自戌之半至寅之半是也取其用數之七則開物以後自寅之半通為八時以當八會十二而取其八故分十二萬九千六百而為八萬六千四百分三百六十而為二百四十皆十取其七去其三之意也蓋天之乾兌離當用數之三而震不用地以巽坎艮當用數之三而坤不用二其三為六然交數之中猶有明夷一位不當屬坤震之數合以為餘分而加之正分之上則用數之有七可見矣於七之中又僅取其半者小運法也大運法以正數為主故舉其全小運法以閏數為主故舉其半也晝夜自日而言則一日之進退也朓朒自月而言則一月之進退也分進退而各言之則有六日之進必有六日之退合進退而並言之以二六為十二也三千六百者十其三百六十之

數也四萬三千二百者十二其三千六百之數也以八時之秒數計之適得其半也於八時之半而進十二日則八時之全當進二十四日從可知也餘二千一百六十乃半其所加之四千三百二十也餘分之六氣之盈也交數之六朔之虛也共進十二則分數非日數也然積小成大分亦日也小運之變一變六日十變而六十日六十變僅可以成三百六十日耳何以餘六日蓋數有隱於正分之内者朔之虛者是

也亦有顯於正分之外者氣之盈者是也合餘分之六與交數之六共進十有二日而但言六日者餘分陽屬進數交分陰屬退數此但言進不言退故曰小運之變凡六十而成三百六十有六日也　十取其七之用數以元會運世言之天自貢以上地自艮以上凡二百五十二運九千七百二十年而七運之年數日數亦如之如以一世之年一時之秒而論則皆四千三百二十中分其半即二千一百六十而餘分之氣盈交數之朔虛數亦如之可相合而算也

愚按此承上言置閏之法而詳言交數用數之義也作三層申明蓋前節但言交數用數此乃明交數為十之三而用數為十之七所以然者天地之用各三合之為六加餘分而為七也次因七分而言其成於六之義七其一二九六應得九萬七百二十年又言半之為四萬五千三百六十年者以所進止言六日故先言七之半黃氏所謂小運法以閏數為主故體數但舉其半也次言六之所以為十二者陰陽之消長以日則有晝夜以月則有朓朒漢書月晦而見西方謂之朓朔而見東方謂之朒註云朓行疾貌朒縮遲貌蓋日月之度行不及天而氣盈朔虛由是焉前言進六日但就氣盈言之實則合日月而成十二日也每十二其三千六百年為四萬三千二百年而進十二日又六其三百六十年為二千一百六十年而進餘分之六合交數之六分共進十二分或言日或言分十分即一日也大意皆以日計故為小運之數而曰小運之變凡六十而成三百六十六日者此也與上節皆言置閏之法補註以上節為申明大運之數此節為申明小運之數皆非也

陽數於三百六十上盈陰數於三百六十上縮

補註盈縮皆五日有奇

黃氏畿曰陽數日與天會也天體至圓周圍三百六十五度四分度之一繞地左旋常一日一周而過一

度日麗天而少遲故一日亦繞地一周而不及天一度日法九百四十分積三百六十五日九百四十分日之二百三十五而日與天會以成數言天多六日故陽數盈也陰數月與日會也月麗天而尤遲一日常不及天十三度十九分度之七積二十九日九百四十分日之四百九十九而與日會十二會得全日三百四十八餘分之積又五千九百八十八如日法九百四十而一得六不盡三百四十八通計得日三百五十四九百四十分日之三百四十八以成數言月少六日故陰數縮也先天之學以六十卦三百六十爻當朞之日本無不足亦無有餘然陽侵陰晝侵夜故於日月交感之際以陰陽虧盈求之　又曰廖氏應淮曰晝夜百刻十二時各八刻仍有餘分者四積四日三百八十四刻以應爻餘十六刻以當閏每日四各六之以應進退乾坤坎離二十四爻餘六十卦爻分三百六十日尚餘五日四分日之一當閏數

得二十九刻有奇伸為二十九日則閏必小盡積三十刻伸為三十日則閏乃大盡若六陰六陽積三百六十而為八閏則疏矣

愚按此日月盈縮因以有氣盈朔虛而置閏之本法也邵子以六十卦為歷法四正卦為閏法亦以日月之行本然如此故因以立法耳

堯典朞三百六旬有六日夫日之餘盈也六則月之餘縮也亦六若去日月之餘十二則有三百五十四乃日行之數以十二除之則得二十九日

補註日行當作月行

補註以十二除之每月得二十九日也愚謂此亦舉其大數耳若論其細數則日之餘盈也五日九百四十分日之二百三十五强月之餘縮也亦五日九百四十分日之五百九十二弱合日月之餘而置閏於其間三年一閏則三十二日九百四十分日之六百單一五歲再閏則五十四日九百四十分日之三百

七十五十有九歲七閏則氣朔分齊是為一章也金氏曰章法雖云氣朔齊然强弱之積猶有分秒之餘至二十七章為會三會為統三統為元積四千六百一十七年則日月皆無餘分却得十一月甲子朔夜半冬至則又為歷元矣鮑氏發微曰康節藏閏顯閏之說其詳未易言也姑以目前言之一年三百六十日而餘分六日藏於六甲之中是六甲兩月之中藏了一日六六三百六十日中藏了六日顯閏者自開物至閉物十分用七去交數者五三百六十本用二百四十得二百五十二日以閏數十二顯乎二百四十之外

朔易以陽氣自北方而生至北方而盡謂變易循環也

愚按此釋堯典平在朔易之文蔡傳云歲事已畢除舊更新所當改易之事也以人事言邵子自為一說以陽氣循環變易言之坤陽盡復一陽初生皆當子中也

二至相去東西之度凡一百八十南北之度凡六十

黄氏畿曰春分日躔壁八度秋分日躔軫一度二宿相對者也夏至日躔井四度則西去壁九十度東去軫九十一度冬至日躔箕八度則南去軫九十一度北去壁九十度東西之合得一百八十二度南北之合亦如之其言一百八十者舉大數也夏至近極日之行天者高行地者淺故去北極六十七度去南極一百一十五度冬至遠極日之行天者下行地者深故去南極六十七度去北極一百一十五度言六十者亦舉大數言之

愚按陸深玉堂漫筆渾天說曰天本無度也因日一晝夜所躔而名而星辰之相去月五星之行躔皆以其度度焉蓋天之有度猶地之有里也度之最多者莫如東井至有三十四度最少者莫如觜觿才一度何則井斗不與日躔相當其度不得不濶觜鬼與日躔才相及其度不得不狹也此說得之

冬至之月所行如夏至之日夏至之月所行如冬至之日

黄氏畿曰日有黄道月有九道所行未必相似但晝短則夜長夜短則晝長參較分數則略似也

補註冬至之夜如夏至之日夏至之夜如冬至之日而冬之夜僅如春秋之晝者晝侵夜五刻日未出二刻半而明日入二刻半而後昏也

愚按夏至日出寅入戌晝五十九刻有奇夜三十六刻有奇冬至日出辰入申晝三十六刻有奇夜五十九刻有奇理不甚深而人多習而不察者也邵子有窮理之學有談數之學有格物之學此節其格物之學也後多倣此

冬至之子中陰之極春分之卯中陽之中夏至之午中陽之極秋分之酉中陰之中凡三百六十中分之則一百八十此二至二分相去之數也

補註朱子曰自冬至至春分是進到一半所以謂之

分自春分至夏至是進到極處所以謂之至進之過則退至秋分是退一半至冬至亦是退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度本三百六十也氣之多者為陽之盈年之絀者為陰之縮此天之變化所以不測而閏之所以生也愚謂二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

冬至之後為呼夏至之後為吸此天地一歲之呼吸也

補註陽為呼陰為吸天地之一歲猶人之一息

凡事為之極幾十之七則可止矣蓋夏至之日止於六十兼之以晨昏分可辨色矣庶幾乎十之七也

補註玉藻朝辨色而入張氏衍義曰體四用三合之而六故氣以六變而爻畫象之餘分侵地不過乎七故歲有閏餘晝極七分而著數法之

黄氏畿曰人之所為以十分為率每事幾於七分則可以止矣自一日百刻言之夏至之日晝得六十猶未極於七分也若以晨分之二刻半與昏分之二刻半加之庶幾乎十分之七矣天地之數猶不可過也況於人乎

愚按此節就夏至之日通之人事以戒强為而不知止者黄氏入之第十篇今移於此

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

黄氏畿曰南融者氣化為水水潤則鹹非生物之水也北結者氣凝為山山燥則焦非生物之山也故曰物之死地生物雖拘於地而實係乎氣故地與氣得中則和中和者生物之本

補註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鮑

氏發微曰水屬陰山屬陽形則隨乎氣之柔剛氣則從乎天之寒暑

天行所以為晝夜日行所以為寒暑夏淺冬深天地之交也左旋右行天日之交也

補註天左旋而一日一周所以為晝夜日右行而一歲一周所以為寒暑然天夏行地下淺冬行地下深所以天地之交猶乾坤交而為泰也天左旋而東日右行而西所以天日之交猶水火交而為既濟也鮑

氏發微曰日隨天而轉夏出寅入戌冬出辰入申春秋出卯入酉出為晝入為夜雖係乎日之出入其行也則係乎天日在地下則寒日在天上則暑冬行北陸為寒夏行南陸為暑春行西陸秋行冬陸為寒暑之中故日行所以為寒暑天道向南則日行地下自深之淺向北則日行地下自淺之深天地之交也冬至日起星紀右行而日移一度天左旋日一周而過一度天日之交也

愚按首篇日在於水則生節上兩節可互參　玉堂漫筆云東方青龍七宿謂之東陸西方白虎七宿謂之西陸朱雀玄武謂之南陸北陸也

日朝在東夕在西隨天之行也夏在北冬在南隨天之交也天一周而超一星應日之行也春酉正夏午正秋卯正冬子正應日之交也

補註古本酉作卯卯作酉

補註日朝東夕西非日之行所以隨天之行也夏隨斗而北冬隨斗而南是隨天之交於地也一星即一度天過一度應日行一度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行在東冬以子為正而日行在南是應日之交於地也

黃氏畿曰隨天之行故有東西之出入隨天之交故有南北之升降應日之行故一日而有一星之超應日之交故四仲而有四正之合

日以遲為進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

黃氏畿曰日遲而反為進者積三百六十五日有奇追及於天而與天會月疾而反為退者積二十七日即及於天然又二日半乃及日而與日會其會也常在日之後此疾者所以為退而遲者反進也一會而日加半日月減半日此閏餘之所由積也自一會言之運之小者自十二會言之則為運之大小而有半日之加減則大而有六日之進退矣此閏差之所由成也故三年一閏自此推之

一歲之閏六陰六陽三年三十六日故三年一閏五年六十日故五歲再閏

黃氏畿曰六陰朔虛六陽氣盈十二而參之為三十六兩之為二十四以二十四合三十六為六十再閏之法成矣

愚按宋子鋭臣曰閏卦乾坤坎離之策共二十四他

卦一策當一爻此則二策當一爻也一爻直一日一年應餘十二日至十九年為一章則氣朔分齊恰得七閏

日行陽度則贏行陰度則縮賓主之道也月遠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月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

補註張氏衍義曰日自冬至以後行陽度而漸長夏至以後行陰度而漸短雖以陽臨陰為客之禮亦不敢自肆也諸歷家說月一日至四日行最疾日夜行十四度餘五日至八日行次疾日夜行十三度餘初九至十九行獨遲日夜行不及十三度二十至二十三日行小疾日夜行十四度二十四至晦行又大疾日夜行十四度餘以一月均之則日得十三度十九分度之七也遠日則明生而行遲近日則魄生而行疾有君臣之義焉

黃氏畿曰冬至後漸西至北陸謂之陽度夏至後漸東至南陸謂之陰度日陽也行陽度猶君行本國之境誰敢抗之故贏行陰度猶行鄰國之境則必謙讓矣故縮月明生而遲去日漸遠猶諸侯就封遲遲其行魄生而疾去日漸近猶諸侯覲王疾趨而進君臣大義徵諸日月也月西出以日沒後猶夫倡婦隨東出以望而圓猶夫婦抗禮日之於天每日退一度示必有尊也故無抗禮之時月之於日東出西生有夫婦敵體之象焉

東赤南白西黃北黑此正色也驗之於曉午暮夜之間可見之矣

黃氏畿曰此言五行之序始于水之黑發于火之赤變于木之青金之白終于土之黃而復交于水之黑也

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相會謂之晦日常食於朔月常食於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火隔物焉君子用智也日月一年十二會十二望而有食有不食者交則食不交則不食也所以有交有不交者日行黄道月行九道也

黄氏畿曰月之體適與日相掩則日為所食猶水以形滅火其或日之光適與月相望則月為之食猶火以氣滅水

天之象數則可得而推如其神明則不可得而測也

黄氏畿曰象如蓋天渾天數如太初大衍之類象察其體數測其氣而已

天可以理盡不可以形盡渾天之術以形盡天可乎

補註按渾天之說天之形狀如鳥卵地居其中天包地外猶卵之裹黄圓如彈丸故曰渾天言其形體渾渾然也先儒皆用此說愚意天之形體如一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言之天居六分地居三分地即天氣之渣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輕清在上其上無極地重濁在下其下亦無極日月星辰出寅入戌歷亥子丑在地重濁中行非謂地之下亦有輕清之天也

洛下閎改顓頊歷為太初歷子雲準太初而作太玄凡八十一卦九分共二卦凡一五隔一四細分之則四分半當一卦氣起於中心故首中卦

補註顓頊歷者顓帝本連山首艮之易而作也秦用之而建亥正至漢武帝改為太初歷唐都洛下閎等所作也以建寅為正太玄歷者漢楊雄所作也與太初歷相應太初以八十一為日法者九九也太玄以七十二為日法者八九也太初以三十二為秒法者八四也太玄以三十六為秒法者九四也以玄比初

分於九而減一秒於九而加一同得二千五百九十二秒始雖異而終則同司馬說玄曰易與太玄道同而法異易畫有二曰陽曰陰玄畫有三曰一曰二曰三易有六位玄有四重易以八卦相重為六十四玄以一二三錯於方州郡家為八十一首易每卦六爻合為三百八十四爻玄每首九贊合為七百二十九贊皆當朞以月易有元亨利貞玄有罔直象肯冥易大衍之數五十其用四十有九玄天地之策各十八

合為三十有六策地則虛三用三十三策易揲之以四玄揲之以三易有七九八六謂之四象玄有一二三謂之三摹易有彖玄有首易有爻玄有贊易有象玄有測易有文言玄有文易有繫辭玄有瞎瑩倪圖告易有說卦玄有數易有序卦玄有衡易有雜卦玄有錯殊途同歸皆本於太極兩儀三才四時五行而歸於道德仁義禮也九分九日也經曰倪擬之九日平分范氏註鉤首一首四日分則有餘二首九日則平故曰九日平分也

黃氏畿曰合二卦為九分每卦各以半分為前斷後續之際故氣起於中心而玄首中卦應中孚

太玄九日當兩卦餘一卦當四日半

補註司馬說玄曰易卦氣起中孚除震離兌坎四正卦二十四爻主二十四氣外其餘六十卦每卦當六日七分凡得三百六十五日四分日之一玄七百二十九贊每二贊合為一日一贊為晝一贊為夜凡得

三百六十四日半蓋以踦贏二贊成三百六十五日四分日之一凡玄首皆以易卦氣為次序而變其名稱中者中孚也周者復也養者頤也閑者屯也少者謙也戾者睽也餘皆倣此故玄首曰八十一首歲事成真測曰巡乘六甲與斗相逢歷以紀歲而百穀時雍皆謂是也

黃氏畿曰九日兩卦則三百六十日正當八十卦又餘一卦以當四日半復以踦贏二贊足之則當五日

四分日之一

楊雄作玄可謂見天地之心者也

朱子曰康節之學似楊子雲太玄擬易方州郡家皆自三數推之玄為之首一以生三為三方三生九為九州九生二十七為二十七部九九乘之則為八十一家首之以八十一所以準六十四卦贊之以七百二十九所以準三百八十四爻無非以三數推之康節之數則以加倍之法

周易折中楊雄作太玄三方九州二十七部八十一家則與先天極儀象卦加倍之法相似也流行之序始於中羨從中於更晬廓終於減沈成則與先天始復終乾始姤終坤之序相似也首用九九策用六六則與先天卦用八八策用七七之數相似也意者康節讀楊雄之書而心悟作易之本歟故康節深服太玄以為見天地之心蓋其學所啓發得力處也然自邵書既出則太玄為僭經為汨陰陽之序與邵書迥乎如蒼素之不相侔矣程子故曰堯夫之數似玄而不同

五星之說自甘公石公始也

補註鮑氏發微曰石申魏人著星經甘德亦同時星之總數三百八十三名積數七百八十三星其施於渾象者惟天極北斗二十八舍為占候之要其餘備上象之全體而已

歷不能無差今之學歷者但知歷法不知歷理能布算者洛下閎也能推步者甘公石公也洛下閎但知歷法楊雄知歷法又知歷理

黃氏畿曰以推步驗算數決不能無差差者數中之理也楊雄知歷法又知其理故謂歲寧恙而年病正以其差者示人也

皇極經世書解卷十二

欽定四庫全書

子部

皇極經世書解卷十三

詳校官中書臣葉元衍

雲臺郎臣倪廷梅覆勘

總校官知縣臣繆琪

校對官中書臣李斯咏

謄錄監生臣朱坦

欽定四庫全書

皇極經世書解卷十三

邵州知州王植撰

觀物外篇之八

黄氏畿曰以會經運生物用數第八

愚按此篇有經世三百六十卦圖說有生物用數次及天地形體與五行

體有三百八十四而用止於三百六十何也以乾坤離

坎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故萬物變易而四者不變也夫惟不變是以能變也用止於三百六十而有三百六十六何也數之贏也數之贏則何用也乾之全用也乾坤不用則離坎用半也乾全用者何也陽主贏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半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贏分而言之則陽

侵陰晝侵夜故用離坎也陽主贏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

補註此以先天六十四卦分配一年二十四氣蓋兩卦半而當一氣二十四氣共六十四也除乾坤離坎四卦不用者蓋乾坤立天地之體離坎為天地之用乃六十四卦所由生何得列於其中用止於三百六十而有三百六十六六者閏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閉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離坎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總為八節每節各兩卦外十六氣每氣各三卦合之為六十四卦多寡不均其法疎矣

黄氏畿曰成三百六十之用者二十四氣各藏閏爻四者能變謂乾坤之泰否坎離之既未濟主四立以生物也贏謂氣盈也自冬至之始至大雪之終三百六十五日四分日之一六日舉大數言之乾全用者地上之用皆乾主之其爻足當所餘之六日地下之數雖有坤而不用也故曰乾全用而又曰乾坤不用者蓋舉六日而言則主之以乾而坤無用焉然天不能為晝夜則必視日出離之半為晝日入坎之半為夜蓋非陰則陽不獨生非陽則陰不獨成必有晝夜則陰陽相得故離坎用半也主陽則乾主六日主贏分則日出卯為晝離侵坎則在寅日入酉為夜坎侵離則在申故以離之半當六晝坎之半當六夜蓋專言贏舉日之謂也兼言贏分則舉晝夜之謂也

愚按此經世三百六十卦圖說也以天運兼歷法言之先言乾坤坎離之不用就六十四卦而分別言之也次言四卦中乾全用坤不用坎離用半以四正卦

而分別言之也次言乾坤不用而用坎離以主日與
贏分之故蓋四正卦二十四爻爻直十五日固皆以
藏閏而乾以氣盈之六日生閏離坎以晝夜相侵因
以有氣盈朔虛之各六日故有全用半用不用之別
也此節之義詳外篇臆說
離坎陰陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者蓋
陰陽之溢也然用數不過乎寅交數不過乎申
原註或離當卯坎當酉
朱子啓蒙曰此更宜思離當卯坎當酉但以坤為子
半可見矣按用數不過乎寅二語啟蒙作用數不過乎中
西山蔡氏曰此論陰陽往來皆以馴致不截然為陰
為陽也以坎離而言離中當卯坎中當酉然離之所
生已起於寅震中坎之所生已起於申巽中矣故邵
子謂離當寅坎當申也坤當子半乾當午半即離卯
坎酉之謂也
玉齋胡氏曰坎離陰陽之限者就寅申而言也以四

時論之春為陽而始於寅是離當寅而為陽之限秋
為陰而始於申是坎當申而為陰之限也數常踰之
者離雖當寅而盡於卯中坎雖當申而盡於酉中是
踰寅申之限而為陰陽之溢矣然用數不過乎中者
蓋邵子以卯酉為陰陽之溢則其所謂中者是取寅
申而不取卯酉也蓋子位陽雖生而未出乎地至寅
則溫厚之氣始用事是所謂用數仍不過乎寅申之
中也夫以離當寅坎當申推之則乾當巳坤當亥兌
當卯辰震當子丑巽當午未艮當酉戌皆數之不及
而邵子以為中者也又以離當卯坎當酉坤為子半
推之則乾當午坤當子兌當辰巳震當丑寅巽當未
申艮當戌亥皆四方之中四隅之會處而邵子以為
數常踰之者也此即邵子懼處其盛之意
黃氏畿曰用數不過寅交數不過申是則陽之侵陰
止於寅陰之侵陽止於申也
陽主進是以進之為三百六十日陰主消是以十二月

消十二日也

黄氏畿曰進三十六當朞之日一年之正數也消則不惟不進雖十二日亦與之俱消則一年之閏數也言進則長可知言消則退可知

愚按消十二日謂十二月消之為十二閏日與上進之為三百六十日意同黄氏謂十二日亦與之俱消

難解

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生十二十二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坤之陽策十二也

補註一卦用六爻六卦用三十六爻六十卦三百六十爻此天之運行一年之數也一卦用四爻九卦用三十六爻六十卦二百四十爻此地之生物八月之

數也

黄氏畿曰陽主進故行而伸之陰主退故不言衍伸總八卦陽爻一百九十二合體卦六十四得二百五十六萬物非陽不生

愚按運行之數於六數遞舉之生物之數於四數止間舉之者以三十六二十八二十十二為八卦之陽策數故餘數可不及也乾之陽策以下正申明上段意一說運行由三十六而推行之生物亦以三十六而生生焉皆以三十六為乾之陽策數而萬物非陽不生也兌離巽以下又由乾之策而歷及各卦陽策之數也大意亦同

體數之策三百八十四去乾坤離坎之策為用數三百六十體數之用二百七十去乾與離坎之策為用數之用二百五十二也體數之用二百七十其一百五十六為陽一百一十四為陰去離之策得一百五十二陽一百一十二陰為實用之數也蓋陽去離而用乾陰去坤

而用坎也是以天之陽策一百一十二陰策八十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大暑極北大寒物不能生是以去之也其四十為天之餘分也陽侵陰晝侵夜是以在地也合之為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為用數之用也

補註此又詳言伏羲先天圓圖體數用數之義葢六十四卦體數之策三百八十四爻去乾坤離坎二十四策為用數三百六十以當一年三百六十之數也體數之中去其交數取其用數為體數之用二百七十以當寅開戌閉之數也體數之用二百七十之中去乾與離坎之策為用數之用二百五十二葢開物八月止用二百四十也

黄氏畿曰三百六十之中去其九十天自貢以上地自艮以下體數之用也天自明夷以下地自否以下則去之以為交數矣二百七十之中去陽策十二陰

策六用數之用二百五十二也去離之策者去陽策四陰策二離之爻數也去離用乾去坤用坎者乾為所存四十四卦之主坤為所去一十六卦之主也天地之策去陰去陽者天之陰策全去地之陽策八十均之四方則每方二十去其四十用其半葢南北寒暑不可使之過者故去四十陽而不用東西晝夜不能使之無過者故用四十陽為餘分也夫陽侵陰則陽有餘分矣晝侵夜則晝有餘分矣然天之餘分常歸於地是以一百五十二陽一百一十二陰合二百六十四也二百六十四之中去陽策八陰策四是為一百四十四陽一百八陰為用數之用者先去離次去乾坎合二百五十二是即天自貢以上地自艮以上之數　一元十二會各分而為三十運然以一歲言冬三分不用以一日言夜三分不用是十二會而用九則二百七十運耳除開物以前開物以後於三百六十運中生物之數不過八會二百四十運而已

乃加閏數為二百五十二運者葢開物雖待天地交而為泰然氣已始於賁閉物雖待天地不交而為否然體已成於艮地中之氣難見而地上之氣易識故自草木萌動以至地始凍止用二百五十二也

愚按首篇體數四而用者三此乃詳言體用之數首節言去乾而用坎離此節言去乾與坎離又言去離而用乾去坤而用坎其所以不同者葢首節先言乾全用又言乾坤不用用乾者用其六陽以為氣盈之

主不用者獨陽獨陰不能生物成物故不用乾坤而用離坎即氣盈與餘分而言也此言去離而用乾坎者以四閏卦分主二十四氣始以離繼以乾坎終以坤坤純陰主閉物以後不待言矣其始以離者至開物以後不久即至乾則寅後戌前皆乾坎主之以生成萬物與首節以離坎為春秋晝夜之門者別為一義也

陽三十六三之為一百八陰三十六三之為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二百六十四用數之用二百五十二也

黄氏畿曰陰陽各半故三陽三陰陽有餘而陰不足故陽贏其一亦二百五十二

補註三陽三陰陰陽各半者所謂用數三而成於六也陽有餘分之一為三十六所謂加餘分故有七也

張氏曰用數三百六十用數之用二百五十二何也

主天而言一年用十二月主地而言一年止用開物之八月也

愚按實用之數用數之用皆分三十六而得之與前一生六節皆以乾之陽策為重也

卦有六十四而用止於三十六爻有三百八十四而用止於二百一十有六也六十四分而為二百五十六是以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日中生物地之南北不生物而中央生物也

補註陰陽之陰當作餘

補註卦有六十四爻有三百八十四去其爻數取其用數分陰分陽陽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初上爻之數也張氏曰先天八卦用六爻乾坤主之者體也六爻用四位離坎主之者用也所以體數實統三百六十運之全用數止當二百四十運則六之四也

黄氏畿曰合卦爻二用之數得二百五十二此二百五十二所以為用數之用也每卦六爻一槩去其初上之爻則其所存者各四而已易以初上二爻為定體以中四爻為互體繫辭謂之中爻所謂雜物撰德辨是與非非此無以見焉葢去初上之爻者以變占也然生物必用全體故離存四陽以受坤陰坎存四陰以納乾陽此既濟交泰生物之主也陽去離之四則一百八陰去坎之四亦一百八合之二百一十六也用餘陽四十者坤之陽策用其半共為二百五十六是二百五十二而加四與四位合也自先天圓圖去各卦初上二爻觀之天自臨地自師以上八卦兩兩相聯皆本於乾之奇天自同人地自遯以下八卦亦兩兩相聯皆本於坤之偶天覆地載中生萬物其象可見矣

愚按此發明中爻互體以見離坎之能生物作數層洗發以明二百五十六之數三十六承上節來二百一十六者六其三十六也二百五十六者四其六十四也六十四卦去初上二爻六十四其四也離坎在先天中居卯酉之位則離四陽坎四陰皆主生物故

以四為生物之數也四閏卦除坤居最後不能生物外離為生之始坎為生之終所謂昏曉不生物而日中生物南北不生物而中央生物此六爻止用四位所以為離坎之生物也　氣以六變體以四分前一生六節與此節皆兼明六與四之義

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之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

補註用數陽體數陰故用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

黄氏畿曰天以獨運者無假於地故以三百六十之用數乘三百六十之用數得十二萬九千六百則一元之年數矣每以二百五十二為生物之時者自草木萌動至地始凍而物不生寅之末亥之初也地偶而生則不能無待於天矣故以體數之用為陽則以生物之數為陰以陽乘陰者以二百七十乘二百五十六得六萬九千一百二十為易傳所謂萬物之數萬有一千五百二十者六六之者以陰六之半合陽六之半為天地之中有生物之用故也

愚按此申明體數用數之義總叙前文然據前文言之體數三百八十四也用數三百六十也體數之用二百七十也用數之用二百五十二加四則二百五十六也義詳篇首臆說此節用數自相乘以陽乘陰二語補註黄氏二說互異黄氏說似曲折太多涉於牽強補註以陽乘陰為二百七十亦未知其用何乘法以何數為生物之數姑兩存以俟知者　予友宋子鈺臣曰生物之時自四六二十四而分故為陰生物之數自三九二十七而分故為陽體數之用二百七十陽也生物之數二百五十二陰也蓋乘陽以陽者天三為陽倍三為六三三為九三九二百七十六

六三百六十皆以陽乘陽也乘陰亦以陽者地兩為陰三四一十二倍十二為二十四十之為二百四十加閏之十二為二百五十二亦即二百五十六皆以陽乘陰也黄氏以二百七十乘二百五十六得萬有一千五百二十者六其説當是也

天數三故六六而又六之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二十四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一百五十二坤得一百八也

補註本文一百五十二當作二百五十二

補註六六而又六之六個六六三十六也十二而十二之十二個十二也乾用九九個二十四亦二百一十有六九個十六亦百四十有四也坤用六六個三十六亦二百一十有六六個二十四亦百四十有四也坤以十二個二十四為二百八十八六個二十四為百四十有四內以六之一個二十四與半個十二共三十六為乾之餘分則乾之策二百一十有六并餘分三十六為二百五十二坤之策百四十有四除三十六為乾之餘分得一百八十也張氏衍義曰用數之用二百五十二自物數言之則自草木萌動至

地始凍為開物八月而加閏之日自人數言之則日用八時四分以七時二分為正年得二百一十六日當乾之策一時二分為閏年得三十六日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以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體也物為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

愚按此本上傳九章乾之策二百一十有六坤之策百四十有四以明陽九陰六之義而以乾之餘分為消息之由總以明用數之用所以有二百五十二之故也

天圓而地方天南高而北下是以望之如倚蓋焉地東南下而西北高是以東南多水西北多山也天覆地地載天天地相函故天上有地地上有天

補註張氏衍義曰天圓如虛毬地斜隅其中西北之高戴乎天頂故北極出地纔三十六度降及東南履乎天末故南極入地亦三十六度東南多水西北多山其高卑可見矣地勢有傾峻以其體大故人居其上而弗覺西北負實東南向虛也人倚實而面虛是以天潛乎北而顯乎南水發乎西而流乎東也天包地地載天天地相函以立乎太極之中而能終古不壞

天奇而地耦是以占天文者觀星而已察地理者觀山水而已觀星而天體見矣觀山水而地體見矣天體容物地體負物是故體歸於道也

補註張氏衍義曰二十八宿以別分野其餘列星在朝象官在野象物故觀星可以知天文山起西北水聚東南兩戒三條五嶽四瀆如支體脈絡各有倫序故觀山水可以知地理天奇地耦故星一而山水二也

愚按天之體職覆地之體職載覆載萬物者天地之體而所以能覆載者一陰一陽之道也道寄於體故曰體歸於道黃氏謂與首篇陰幾於道同補註添出辰與土為天地之體皆未是

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

愚按此義前後屢見蓋康節所嘗言而門人記之有詳略故並存而可以互發也

天之陽在東南日月居之地之陰在西北火石處之

愚按經世天地四象圖日即乾月即兌出於東而升於南火即艮石即巽在圖之西與北黄氏以方圖言之則去之遠矣此節黄氏入之第四篇今移入此

倚益之說崑崙四垂而為海推之理則不然夫地直方而静豈得如圓動之天乎

補註按天文志言天體者三家一曰周髀二曰宣夜三曰渾天宣夜絶無師說不知其狀如何周髀之說以為天似覆盆以斗極為中中高四邊下日月旁行遶之日近而見之為晝日遠而不見為夜倚益之說即周髀之術也

黄氏畿曰闢益天之謬

天有五辰日月星辰與天而為五地有五行金木水火與土而為五

愚按天四象對地四象邵子本義也即五行亦以四言之故首篇云日月星辰共為天水火土石共為地

此節以五辰五行對舉又是一義尚書皐陶謨撫于五辰洪範一五行卯子益本此立言

五行之木萬物之類也五行之金出乎石也故火水土石不及金木金木生其間也

黄氏畿曰四象之中無金與木以物類言之地四象從坤至巽則曰飛走草木木得石氣從巽至坤則曰飛走木草木得火氣若夫氣藏於石則有火質藏於石則有金質言金氣言火其歸不同而皆出於石此四象之所以無金木也

愚按内篇之首動之大者節邵伯子謂金出於石木生於土木者植物之一類其說詳矣黄氏飛走木草木得火氣之說太曲

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守則流金能生水其流而為汗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

愚按金液有水之象木灰有土之象似非相生之實然金之生水火之生土舍此又無別說故邵子亦以此言之　又四瀆之水皆東歸海而生於西西金方也亦金生水之一義廬陵王道升云五行皆能生物惟金不生凡山有金銀銅鐵諸鑛其山必童而不生草木亦克木故也

又按五行之說本朝有姚澄遠論生克云土生金以自輝金生水以自麗母子相養之義以生為生者也水生木以自枯木生火以自滅火生土以自灰父子相紹之義以生為克者也水遇土而隄火遇水而息金遇火而化木遇金而斷土遇木而疏君師相成之義以克為克者也土得水而潤水得火而溫火得金而洽金得木而利木得土而榮以此言之又祖孫相報之義以克為生者也若火生於木而焚木金生於土而鉏土土養木而木反克土水滋土而土反旺水又生即所以為克克即所以為生者也語亦可參

觀物外篇之九

黃氏畿曰以運經世觀物理數第九

愚按此篇有世卦年卦六十圖說有天地氣運之數又言皇帝王霸之治言天與聖之道言聖人之權言春秋之旨

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

黃氏畿曰六甲謂六甲子當朞之日以運經世則用年卦六十年而六甲周三百六十年而朞日周如乾之大有雖六爻各十年細分之則始於鼎終大壯也甲子六十而終亦與策數合則卦之用六十固其宜矣

補註三十六者老陽也二十四者老陰也三十二者少陰也二十八者少陽也皆過揲之策數也

愚按世卦年卦皆合甲子甲午用六十之數此亦其圖說也

自泰至否其間則有蠱矣自否至泰其間則有隨矣

補註此據先天圖言之自泰至否其間則有蠱蠱壞也先壞亂成法而漸至於否也自否至泰其間則有隨隨從也能舍舊從新而漸至於泰也鮑氏發微曰泰與否相對蠱與隨相對

黄氏畿曰自泰至蠱以有巽之消也消而不長積十有八變則為否自否至隨以有震之長也長而不消積十有八變則為泰蓋陽消於上而動於下者隨也利陰隨陽不利陽隨陰君能制臣之象也況又次之以无妄乎陰消於上而動於下者蠱也利陽蠱陰不利陰蠱陽臣能制君之象也況又次之以升乎此天地間治亂之大幾也唐堯元年甲辰年卦隨也經世詳書肇位平陽以至庶績咸熙泰之始也漢高帝乙未王關中其年卦亦為隨焉周平王二年壬申年卦

蠱也秦得岐西以至吞滅六國否之始也周世宗已未宗訓立其年卦亦為蠱焉

天地之氣運北而南則治南而北則亂亂久則復北而南矣天道人事亦然推之歷代可見消長之理也

黄氏畿曰元會運世之數先天卦氣三百六十爻當三百六十運可以推歷代之治亂堯舜禹湯文武之化皆自西北而至於東南世所以治吳晉宋齊梁陳之政皆在東南不至西北此所以亂也治亂之消長觀人事而可見矣子至卯陰中陽將治也卯至午陽中陽極治也午至酉陽中陰將亂也酉至子陰中陰極亂也由否至泰是謂自北而南由泰至否是謂自南而北否泰之消長觀天道而可見矣天道存乎一圖人事存乎歷代故曰天人相為表裏

邵氏嗣堯曰此說得自大圓圖北方起復至乾自子而午為君子道長故治南方起姤至坤自未而亥為小人道長故亂坤又起復故亂而復治也

天時地理人事三者知之不易

愚按有天時地理然而人事不盡然者君子盡人事而已

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

補註見經世天地始終之數及一元消長之數圖

黄氏畿曰一日之消長即一日之始終也一歲之消長即一歲之始終也凡前六限皆為長後六限皆為消自復至乾長也自姤至坤消也

愚按此明天地始終之數義上節言天地亦有數此節以易之數言之按圖求之乃悉其義

法始乎伏羲成乎堯草於三王極於五霸絶於秦萬世治亂之迹無以逃此矣

黄氏畿曰始乎伏羲開物於寅成乎堯陽純乎巳為乾草於三王陰生於午自此成秋極於五霸陽道巳極閉塞成冬絶於秦陽隅絶矣猶歸餘於終之閏也

邵子又詩曰羲黄堯舜湯武桓文皇帝王霸父子君臣四者之道理限於秦言限絶於秦而不得行也反亂為治難矣

愚按此即内篇之十三皇春也數句之意葢巳前六會為長自午以後為消之始至秦為一大限矣内篇言王伯此變文為霸者按左傳成公二年五伯之霸也疏云伯長也毛氏曰五伯之伯讀曰霸伯取牧伯長諸侯之義後人恐與侯伯字相溷故借用霸字以別之

所謂皇帝王霸者非獨謂三皇五帝三王五霸而巳但用無為則皇也用恩信則帝也用公正則王也用智力則霸也霸以下則借竊也

補註無為以道化民也恩信以德教民也公正以功勸民也智力以力率民也

黄氏畿曰自漢以後大抵祖莽而述操動欲法堯而禪舜實則借竊而名為帝皇耳三國南北朝之篡弑

五季之亂離尚可以人論哉譬猶日月薄蝕天地晦冥禽獸逼人於陰暗中也

易始於三皇書始於二帝詩始於三王春秋始於五霸

愚按此即内篇之六贊易自羲軒而下四句之意

堯之前先天也堯之後後天也後天乃效法耳

黄氏畿曰堯舜已會則乾道也伏羲所創者至此而成朱子曰堯時正是乾卦九五虞夏商周以後皆效法於堯坤道也易曰效法之謂坤

愚按此堯之所以為中天也以時以道皆然

天地生萬物聖人生萬民

愚按内篇之三昊天盡物聖人盡民意已詳矣

天道之變王道之權也

補註天道之變無一定之氣猶王道之權無一定之法也

愚按内篇之四變也者昊天生萬物之謂也權也者聖人生萬民之謂也註意已詳

為治之道必通其變不可以膠柱猶春之時不可行冬之令也

愚按此君子所以貴知權

漢儒以反經合道為權得一端者也權所以平物之輕重聖人行權酌其輕重而行之合其宜而已故執中無權者猶為偏也王通言春秋王道之權非王道莫能及此故權在一身則有一身之權在一鄉則有一鄉之權以至於天下則有天下之權用雖不同其權一也

補註一端猶言一偏也

黄氏畿曰春秋王道之權邵子言王道之權本此

愚按文中子曰春秋之於王道是輕重之權衡也漢儒以反經合道為權春秋桓公十一年公羊傳何賢乎祭仲以為知權也權者何權者反於經然後有善者也易繫辭巽以行權韓康伯註權反經而合道必合乎巽順而後可以行權也皆以權為變詐之意先儒辨之詳矣

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

黄氏畿曰權而得中即經也況父子之大經乎下又以君臣言

湯放桀武王伐紂而不以為弑者若孟子言男女授受不親禮也嫂溺則援之以手權也故孔子既尊夷齊亦與湯武夷齊仁也湯武義也惟湯武則可非湯武是簒也

愚按論語大全未可與權節陳氏一條即邵子之意其言曰經所不及須用權以通之柳宗元謂權者所以達經者也蓋經到那裏行不去非用權不可濟如君臣定位經也桀紂暴横天下視為獨夫此時君臣之義已窮故湯武征伐以通之男女授受不親此經也嫂溺不援便是豺狼故援之者所以通乎經也用權須是地位高方可但非可以常行

秦繆公有功於周能遷善改過為霸者之最晉文侯世世勤王遷平王於洛次之齊桓公九合諸侯不以兵車又次之楚莊強大又次之宋襄公雖霸而力微會諸侯而為楚所執不足論也治春秋者不先定四國之功過則事無統理不得聖人之心矣春秋之間有功者未見大於四國者有過者亦未見大於四國者也故四國功之首罪之魁也

補註能遷善改過則幾於王道故為霸者之最晉文侯以下歷序五霸之功而下止言四國黜宋襄公也襄公為楚所執見公羊傳僖公二十一年

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

補註春秋之作所以存王侯之名以待後世王者有作以正其實也

愚按以餼羊之存見春秋之意此邵子之特識也內篇之六言之尤詳

春秋為君弱臣強而作故謂之名分之書

黄氏畿曰莊子曰春秋以道名分

補註春秋所以扶君抑臣

始作兩觀始者貶之也誅其舊無也初獻六羽初者褒之也以其舊僭八佾也

補註按左傳魯哀初年始作兩觀註觀闕也闕在門兩旁中間闕然為道也其上懸法象其狀巍然高大謂之象魏使人觀之謂之觀一物而三名也隱公五年考仲子之宫將萬焉公問羽數於衆仲對曰天子用八諸侯用六大夫四士二於是初獻六羽

愚按哀公初年無始作兩觀之文惟定公二年夏五月雉門及兩觀災十月新作雉門及兩觀汪氏曰雉門兩觀之作蓋在春秋之前故不見耳胡傳曰書新作者譏僭王制而不能革也穀梁傳曰言新有舊也

作為也有加其度也據此則補註不能無悞而本文始作與舊無字亦必有訛矣

魯之兩觀郊天大禘皆非禮也諸侯苟有四時之禘以為常祭可也至於五年大禘不可為也

補註夏商天子歲乃五享禘列四祭並祫而五也周改禘為禴則天子享六諸侯不禘又歲缺一祭則亦四而已矣

黄氏畿曰大禘天子之禮

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

補註雙峰饒氏曰春秋雖因魯史而修之然實却是作蓋賞罰天子之事時王不能正其賞罰故春秋為之褒善貶惡以誅亂賊是以匹夫而代天子行賞罰也

秦繆公伐鄭敗而有悔過自誓之言此非止霸者之事

幾於王道能悔則無過矣此聖人所以錄於書末也

黄氏畿曰繫辭曰不遠復無祇悔元吉易重無悔書重有悔心之復也邵子既以秦繆為霸者之最又以為近王道豈非人心當以復為元耶

夫聖人之經渾然無跡如天道焉故春秋錄實事而善惡形於其中矣

補註朱子曰春秋之書且據左氏當天下大亂聖人止據實而書之其是非得失付諸後世公論蓋有言外之意若必於一字一辭之間求褒貶所在竊恐不然

黄氏畿曰聖人之心如天渾然其作春秋何嘗容意而善惡自彰所以為經也

人言春秋非性命之書非也至於書郊牛之口傷改卜牛牛死猶三望此因魯事而貶之也聖人何容心哉無我故也豈非由性命而發言也又曰春秋皆因事而褒貶豈容人特立私意哉人但知春秋聖人之筆削為天

下之至公不知聖人之所以為公也如因牛傷則知魯之僭郊因初獻六羽則知舊僭八佾因新作雉門則知舊無雉門皆非聖人有意於其間故曰春秋盡性之書也

補註按春秋宣公三年春王正月郊牛之口傷改卜牛牛死乃不郊猶三望

愚按新作雉門及兩觀註天子五門雉門者五門之中門何氏曰天子外闕兩觀諸侯外闕一觀胡傳曰雉門象魏之門其外為庫門而皐門在庫門之外其內為應門而路門在應門之內是天子之五門也

晉狐射姑殺陽處父春秋書晉殺其大夫陽處父上漏言也君不密則失臣故書國殺

補註按公羊穀梁二傳晉襄公將與狄戰使狐射姑將中軍趙盾佐之大夫陽處父諫曰射姑氏衆不說不可使將於是廢將陽處父出射姑入君謂射姑曰陽處父言曰射姑氏衆不說不可使將射姑怒出刺

陽處父於朝而走邵子引易以見晉君漏言是君不密則失臣故以國殺書之也

愚按晉殺其大夫陽處父見文公六年君不密則失臣上繫八章夫子之言也

春秋三傳之外陸淳啖助可以兼治

補註梁氏寅曰自漢以來三傳優劣之論何紛紛而莫之一乎要之根據國史考事精詳此左氏之所長也然博而不知義奢而不求實此未免於誣矣發明書法義理頗正此公羊穀梁之可取也然以日月為義例一字為褒貶又且黜周而王魯則誤謬亦甚矣至唐趙國啖助陸淳始辨三傳之非而專求聖經之義雖未能盡善而其開示後人者其功已多

愚按宋史李之才傳邵雍從之才受業之才先示之以陸淳春秋意欲以春秋表儀五經既可語五經大旨則受易而終焉邵子於易之外論春秋者較多意以是歟

某人受春秋於尹師魯師魯受於穆伯長某人後復攻伯長曰春秋無褒皆是貶也田述古云孫復亦云春秋有貶而無褒曰春秋禮法廢君臣亂其間有能為小善者安得不進之也況五霸實有功於天下且五霸固不及於王不猶愈於夷狄乎安得不與之也治春秋者不辨名實不定五霸之功過則未可言治春秋先定五霸之功過而治春秋則大意立若事事求之則無緒矣

補註宋尹洙字師魯河南人孫復字明復平陽人

黄氏畿曰以功掩罪升霸於王聖人不為以罪掩功降霸於狄聖人不忍

巨配天地謂之人惟仁者真可謂之人矣

黄氏畿曰人至微也而曰巨者生物之心也惟仁者實不忝名

愚按易繫兼三才而兩之三才謂天地人禮運夫人者天地之心也孟子曰仁也者人也内篇之十二為一一之民能當兆民者非巨民而何合此數條此節

之義明矣

乾隆御覽之寶

皇極經世書解卷十三

欽定四庫全書

子部

皇極經世書解卷十四

詳校官中書臣葉元符

靈臺郎臣倪廷梅覆勘

總校官知縣臣繆琪

校對官中書臣李斯咏

謄錄監生臣朱坦

皇極經世書解卷十四

邵州知州王植撰

觀物外篇之十

黄氏畿曰聲音唱和萬物通數第十

愚按此篇皆格物窮理之精義也首以聲音唱和圖說繼以推算之理由人及物而日月星辰水火土石風雨露雷鳥獸草木性情形體之說備焉

正音律數行至於七而止者以夏至之日出於寅而入於戌亥子丑三時則日入於地而目無所見此三數不行者所以比於三時也故生物之數亦然非數之不行也有數而不見也

黄氏畿曰正音律數者言音不言聲聲在其中也言律不言呂呂在其中也蓋音即呂律即聲也以天之十聲言之如多良千刀妻宮心之類則行至於七而止其三數則無聲而無字是以止而不行也以地之

十二音言之如古黑香花卜東乃走思之類則行至於九而止其三數則無音而無字是以止而不行也上言行至於七而止舉聲以見音也下言日出寅而入戌舉音以見聲也葢天之十干必乘乎地之十二支而運於晝夜其自甲寅而始者必至壬戌而終其癸亥甲子乙丑則屬於不行而止之數也然不言行至於九顧曰行至於七而止者以天之干數乘地之支數每十而去其三則七但言七而不言九地從天也若夫生物之數自草木萌動至地始凍以日計之當得二百五十六其餘一百四日則物不能生猶之一日之有三時焉此其數非不行也數雖行而人不見也

補註正音律數如黄鍾為宫太蔟為商姑洗為角蕤賓為變徵林鍾為徵南吕為羽應鍾為變宫故經世圖日四位月四位星四位辰四位皆七聲是也葢天地之數始於一終於十夏至之日出寅入戌凡六十

刻兼餘分之一庶幾乎十之七也程子有言堯夫嘗窮味有一萬八千六百色有一萬八千六百獨聲之數只得子半葢聲陽也只於日出地上得數到日入地下遂數不行也

愚按此下三節皆聲音唱和圖說也按圖求說其義乃晰

韻法闢翕者律天清濁者吕地　先開後開者春也純開者夏也先開後閉者秋也冬則閉而無聲　東為春聲陽為夏聲此見作韻者亦有所至也衝凡冬聲也

大全原本三節不相屬

補註音有開閉所以和律聲有清濁所以唱吕按經世四象體用之數圖聲屬日月星辰相因得一百六十字以次唱地之音音屬水火土石相因得一百九十二字以次和天之聲其中之●■即所去之體數也其餘所取之用數也體數三百五十二一年三百六十除閏之數也用數二百六十四自寅至戌生物

之數也以一百一十二聲一百五十二音更唱遞和各得一萬七百二十四為萬物之數也按韻書東方喉聲先開後開於時為春南方齒聲純開於時為夏西方舌聲先開後閉於時為秋北方唇聲則閉而無聲於時為冬

黄氏畿曰闢音之揚者也翕音之抑者也音屬地而曰律天者以地之音和天之聲故以律天為言也清聲之輕者也濁聲之重者也聲屬天而曰呂地者以天之聲唱地之音故以呂地為言也春夏秋冬即開發收閉之謂但言闢翕之音不言清濁之聲者音由聲起苟達其音即達其聲矣有所至謂至於理也不舉其為秋聲但舉衡凡為冬聲者欲學者以類求而自得之

陽主闢而出陰主翕而入

補註自震至乾為闢而出自巽至坤為翕而入

黄氏畿曰是故聲以闢唱則音以清和之聲以翕唱

則音以濁和之

陰陽生而分二儀二儀交而生四象四象交而成八卦八卦交而生萬物故二儀生天地之類四象定天地之體四象生八卦之類八卦定日月之體八卦生萬物之類重卦定萬物之體類者生之序也體者象之交也推類者必本乎生觀體者必由乎象生則未來而逆推象則既成而順觀是故日月一類也同出而異處也異處而同象也推此以往物曷逃哉

補註四象生八卦當作四象生日月

補註日有十二時月有三十日日順天而行一日而一周則以初出為震半天為兌中天為乾月逆天而行一月而一周則以初生為震上弦為兌既望為乾天懸象著明莫大乎日月觀乎日月則天地萬物皆可知矣

黄氏畿曰逆推之有以知其所自生順觀之有以見其所自成天下之物巨細不同無能出此範圍之外

者

愚按此節分二截看首言物類之生各有其體類者生之序以下言推測物理之道也天下之理數不外陰陽五行邵子言二儀四象八卦理則一也二儀之生即有動靜循環之義故以下皆言交交而後生也二儀生天地之類乾為陽坤為陰也四象定天地之體所謂日月星辰共為天水火土石共為地也四象生日月之類日太陽月太陰也八卦定日月之體先

天離為日坎為月經世乾為日兌為月也八卦生萬物之類乾為馬坤為牛之屬也重卦定萬物之體合二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也由二而四而八而六十四故曰生之序一物有一物之體由八卦之象相交而生猶五行之相為生尅也故曰象之交推類四句正推測物理之精義本乎生由現在之物而逆推所自來由乎象因現前之物而順推其所終按邵子遇事能前知一日問程伊川今年雷起甚處伊川云堯夫怎知某便知又問甚處起伊川曰起處起堯夫愕然此推測天地風雷之義也或問康節數學朱子曰自是有此理有生便有死有盛必有衰云云此推測萬物之義也詳見內篇之十二然則邵子之以前知稱者其數學之詳雖不傳而大略具此矣日月一類以下即日月以例其餘此類字與前不同前言類此言一類類中之相同者也同出異處同象補註言日月之行者得之

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是以陽迎而陰隨陰逆而陽順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

黄氏畿曰時可逆知者言春必知有秋言夏必知有冬物必順成者非藏則不生非長則不成陽迎陰隨自地之應物者言陰逆陽順以天之變時者言

愚按此明天地時物消息相應之理變應之道已見

二篇元亨利貞三節此則以推測言之天一氣也變為春夏秋冬之四時而地以物之生長收藏應之故言天者言時言地者言物而言物之生息者即必以時之消長也時自冬至以前由暑而寒陰之盛也然動靜相循至冬至以後陽氣日滋是以陰變而陽應物自冬至以後由藏而生陽之動也而生後必長漸至收藏是為陽變而陰應逆與易逆數也之逆同時即春時即知有夏有秋是可逆知也物即生後即知

必長而成是以順成也迎隨云者漁樵問對云火之性能迎而不能隨故滅水之體能隨而不能迎故熱迎有逆之義隨即順之意此二句申明上文無截然為陰為陽之理也

有變則必有應也故變於內者應於外變於外者應於內變於下者應於上變於上者應於下也天變而日應之故變者從天而應者法日也是以日紀乎星月會於辰水生於土火潛於石飛者棲木走者依草心肺之相聯肝膽之相屬無他變應之道也

補註天變而日應之如天變為春而日以溫應之天變為夏而日以燠應之之類是也故凡變者從天而應者法日也星也辰也土也石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胆也應之道也鮑氏發微曰變者從天天左行而日移一度應者法日日右行而天應一度皆左右相應也日紀乎星乾離也月會乎辰兌震也水生於土坤坎

也火潛於石艮巽也皆上下相應也飛者棲木離艮也走者依草震坤也心肺相聯乾巽也肝胆相屬兌坎也皆內外相應也

愚按此承上文變應而言變於內四句正言變之必應天變日應言變應之義日紀四句以八卦言之飛者二句遠取諸物心肺二句近取諸身日紀乎星日行一度則以一星紀之歷家所謂躔度星也月會於辰月行一舍其相會之次謂之辰也以上三節皆言

推算之理其何以變何以應當時必得其詳今亦不可知矣

本乎天者親上本乎地者親下故變之與應常反對也

補註上章曰紀乎星月會乎辰是本乎天者親上變於上而應於下者也水生於土火潛於石是本乎地者親下變於下而應於上者也

黄氏畿曰動物體雖横其首必在上本乎天者也植物體雖縱其根必在下本乎地者也乾兌巽坎在上坤艮震離反對自下應之坤艮震離亦然

陽之類圓成形則方陰之類方成形則圓

補註張氏衍義曰陽之類圓天類也成形則方交於地而成也陰之類方地類也成形則圓交於天而成也故胎卵圓而形體方根荄方而枝葉圓

得天氣者動得地氣者靜

黄氏畿曰植物靜矣而春夏發生得天氣而動秋冬零落得地氣乃復靜焉動物動矣而暮夜宿止得地

氣而靜旦晝運動得天氣乃能動焉惟人亦然亦動物也

在人則乾道成男坤道成女在物則乾道成陽坤道成陰

黄氏畿曰人合陰陽剛柔而總有之故全且貴動物偏於陰陽植物偏於剛柔

愚按此節黄氏入第四篇今移於此

生生長類天地成功別生分類聖人成能

補註生羣生長庶類者天地之成功也別其生分其類聖人所以成天地之能也

愚按此節黄氏入第二篇今移於此

陽交於陰而生蹄角之類也剛交於柔而生根荄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過是矣走者便於下飛者利於上從其類也

黄氏畿曰陰陽天也而走飛生焉剛柔地也而草木生焉此其正者也若陰陽柔剛互相交則羽者能飛兼能走也足者能走兼能騰也走則有足而馳騰則無羽而飛矣草中有木根荄而又枝幹也木中有草枝幹而又根荄也又各以類而推之走之草毛之深者狐貉之類是也走之木骨之修者猿猱之類是也飛之草羽之弱者翡翠之類是也飛之木翼之勁者鵰鶚之類是也草之走蔓之延者瓜匏之類是也草之飛根之浮者萍蓬之類是也木之走根之逸者茯苓之類是也木之飛枝之裊者楊柳之類是也走者便下陰為主也飛者利上陽為主也亦其類則然

愚按漢董子云子之齒者去其角傅之翼者兩其足格物之學所宜參會　又鳥獸有胎生卵生之異九竅者胎生故牛羊犬馬以形交八竅者卵生故龍蛇魚鳥以氣接亦各以其類也

動物自首生植物自根生自首生命在首自根生命在

根

黄氏畿曰氣從口入首之所在即命也形由甲出根之所在即命也

愚按此命字以氣言動物傷其首植物戕其根則命傾矣就其生言之草木倒生飛走横生惟人象天地上冠下履所以為萬物之靈　又廬陵王道升云植物去皮皆死氣在外也動物傷内則死神在中也神與氣之所在一戕則無生理語亦可參

體必交而後生故陽與剛交而生心肺陰與柔交而生肝膽柔與陰交而生腎與膀胱剛與陽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腑皆屬乎地

黄氏畿曰有獨無對則易之用息此體之生所以必交也乾巽交在上故心肺生居臟腑之上兌坎交次上故肝膽生居心肺之次坤震交在下故腎與膀胱生於臟腑之下艮離交次下故脾胃生居下之上心在上故目亦在上膽次心故耳亦次目脾次腎故鼻亦次口上腎在下故口亦在下肺在上故骨亦在上

肝次肺肉亦次骨上胃次膀胱髓亦次血膀胱在下血亦在下心脾四者在臟配天四卦血肉四者在身配地四卦泰中孚四卦下卦乾兌離震則上卦即坤艮坎巽大過未濟四卦下卦巽坎艮坤則上卦即乾兌離震　又曰大分之天之陰陽交剛柔地之剛柔交陰陽陽與剛交而生心肺陰與柔交而生肝膽之類人得天地日月之交者也小分之天之陰陽地之剛柔各自交者也陽交陰而生蹄角陰交陽而生羽翼之類物得天地日月之偏者也

愚按八卦配臟腑之說彖之經世天地四象圖乾為日日為心心生目震為辰辰為腎腎生口巽為石石為肺肺生骨坤為水水為膀胱膀胱生血此一貫相生無可疑者若兌為月月為膽膽生耳離為星星為脾脾生鼻坎為土土為肝肝生肉艮為火火為胃胃生髓方為一貫則乾為心八句當以脾膽二字互易肉髓二字互易泰為目八句當以鼻耳二字互易胃肝二字互易方無舛誤也

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

補註此中上章卦象之意蓋父之氣即天之氣母之氣即地之氣天地一大父母也父母一小天地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

心居肺膽居肝何也言性者必歸之天言體者必歸之

地地中有天石中有火是以心膽象之也心膽之倒懸何也草木者地之本體也人與草木反生是以倒懸也

黄氏畿曰心膽為性肝肺為體體者性之所含性者體之所主體猶地也石也性猶天也火也天與火升而上地與石降而下然而心則倒懸於肺之下膽則倒垂於肝之下者性則天體則地也觀之草木皆自根生人雖自首生而其初生首先著於地故曰人與草木皆反生

愚按人之臟腑心最靈而有知膽次之人有多恐怖或勇往不懼者可見膽之有知

口目横而鼻耳縱何也體必交也故動者宜縱而反横植者宜横而反縱皆交也

黄氏畿曰口目體之動者也横則象世間之動物鼻耳體之植者也縱則象世間之植物

愚按一篇云耳目鼻口共為首髓血骨肉共為身以首當身者蓋人之秀頑欲惡皆見於面為瞭為眊一

顰一笑於口目耳鼻具焉如日月之光華雲霞之奇變皆見於天故面最重也目前之理惟人悟入新會門人屈生杰河圖洛書說曰人面有可準乎河圖者焉居中不動者為鼻其五十之中土乎柱之一者五之奇也竅之兩者十之偶也其下一六水則口應之一之陽在内六之陰在外故能入而吸所以上不動而下動者潤下之勢則然其上二七火則目應之二之陰在内七之陽在外故能出而視所以下不動而

上動者炎上之勢則然至於三八之木四九之金列於左右而兩耳象之木能去塞耳所以通也金能作聲耳所以聽也水火多動口目象之而動木金常靜兩耳亦象之而靜抑有可準乎洛書者焉物之有竅者陽故能嗅能視能聽能言語飲食者皆陽之屬不動者陰故鬚眉之類則靜而無所取於物者也中五雖陽而不動其象固為鼻若一在下為老陽位九在上為老陽數老陽能動能變口目之動以之三居左

為少陽位七居右為少陽數少陽不動不變兩耳之不動以之於是又以二四之在上角者為兩眉二火固有炎上之勢然憂則聚而喜則舒又有四金從革之義焉於是又以六八之在下角者為髭鬚六水固有潤下之勢然髭旁溢而鬚直垂又有八木曲直之義焉此以河洛之數近取諸身理亦可參

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

補註吳氏澄曰指節十二合之二十四有天之象焉

掌文後高前下山峙水流有地之法焉

精義人有五指巨指屬土餘四指十二節應四時十二月食指春也中指夏也無名指秋也小指冬也曰冬短夏長而春秋半故四指象之

黄氏畿曰若以十有二州而列之指節之間指節亦可以察地若以二十八宿而列之掌文之上則掌文亦可以觀天至掌心握以為拳其中虛焉固太極含兩儀之象也

動者體横植者體縱人宜横而反縱也

補註動物謂鳥獸體皆横生横者為緯故動植物謂草木體皆縱生縱者為經故靜至於人亦動物體宜横而反縱所以異於萬物而最貴也

愚按人之元首奇也耳目以偶四支偶也二竅五指又各以奇亦陰陽互根之義而中以人中界之此亦縱横中當參之一端也

飛者有翅走者有趾人之兩手翅也兩足趾也

補註人兼飛走所以兩手象翅而兩足象趾

飛者食木走者食草人皆兼之而又食飛走也故最貴於萬物也

黄氏畿曰人貴於物然因物則可逐物則蠢而賤矣人為萬物之靈寄類於走走陰也故百有二十

黄氏畿曰人能疾行不能輕舉走之類也陰數六倍之而十二十之而百二十歲兼兩甲子

愚按此與下節黄氏入之第九篇今移於此

有一日之物有一月之物有一時之物有一歲之物有十歲之物至於百千萬皆有之天地亦物也亦有數焉雀三年之物馬三十年之物凡飛走之物皆可以數推人百有二十年之物

大全雀三年之物以下另為細字

補註列子曰荆之南有莫靈者以五百歲為春五百歲為秋上古有大椿者以八千歲為春八千歲為秋

朽壤之上有菌芝者生於朝死於晦春夏之月有蠓蚋者因雨而生見陽而死可見物之數有久有速也

黄氏畿曰兆人之人如堯舜其壽乃近百二十年然亦難矣

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氣皆自下生上故氣統於腎地之象也人之知覺皆本於心故神統於心人之象也

黄氏畿曰以神主上下

人之四肢各有脉也一脉三部一部三候以應天數也

補註一脉三部寸關尺也一部三候浮中沈也所以應天之九數也

心藏神腎藏精脾藏魂膽藏魄胃受物而化之傳氣於肺傳血於肝而傳水穀於脬腸矣

愚按此於臟腑中重心與胃也臟者藏也腑者府也

腎脾膽皆有所藏而心所藏之神主之肺肝脬腸各有所受而胃為傳送之府以輸之是以修身者莫大於養心而保生者莫要於和胃　又按漁樵問對云目耳鼻口心膽腎胃之氣全謂之人心之靈曰神膽之靈曰魄脾之靈曰魂腎之靈曰精與此義同

天之神棲乎日人之神發乎目人之神寤則棲心寐則棲腎所以象天也晝夜之道也

補註人之陽神存乎心陽主闢所以寤也人之陰神

存乎腎陰主闔所以寐也

黄氏畿曰人之神在寤寐猶日出入故陽尊如神

愚按天人相應之理素問一條云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陽也而人左手足不如右强也語可互參

神者人之主將寐在脾熟寐在腎將寤在肝正寤在心原註在肝又言在膽

黄氏畿曰神如日在心如日正午歸腎如日在子出在肝膽如正卯返在脾如正酉

精義張氏嵋曰將寐在脾猶時之秋也熟寐在腎猶時之冬也將寤在肝猶時之春也正寤在心猶時之夏也

天之大寤在夏人之神則存乎心

補註鮑氏發微曰夏則日正在午冬則日正在子一年之寤寐也人之神晝在心夏也夜在腎冬也

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

黄氏畿曰祭義曰氣者神之盛也魄者鬼之盛也同此意

臟者天行也腑者地行也天地並行則配為八卦

黄氏畿曰陰陽天也剛柔地也陽與剛交之類天地並行也心脾膽腎配天四卦肺胃肝膀胱配地四卦

水在人之身為血土在人之身為肉

愚按據此則前節艮為肉之誤可知矣由此推之則石為骨火為髓也

膽與腎同陰心與脾同陽心主目脾主鼻

愚按據此則前節中孚為鼻既濟為耳亦誤矣

鼻之氣目見之口之言耳聞之以類應也

愚按此即膽腎同陰心脾同陽之義

素問肺主皮毛心脉脾肉肝筋腎骨上而下外而內也

心血腎骨交法也交即用也

黄氏畿曰肺上心次之腎下肝次之脾居中此上而

下之謂也皮毛外脉次之骨居内筋次之肉居中此外而内之謂也心之主血陽御陰也腎之主骨陰輔陽也其交法若此交則為用不交為體

天地並行則臟腑配四臟天四腑地也

黄氏畿曰陰陽天也而與地之剛柔必並行焉是故陽與剛並行則交而為心肺之相配矣陰與柔並行則交而為肝膽之相配矣此二臟二腑非天之交於地乎剛柔地也而與天之陰陽必並行焉是故柔與陰並行則交而為腎膀胱之相配矣剛與陽並行則交而為脾胃之相配矣此二臟二腑非地之交於天乎四臟為天四腑為地視素問之說蓋猶先天之體後天之用歟

目口凸而耳鼻竅竅者受臭嗅氣物或不能閉之凸者視色別味物則能閉之也四者雖象於一而各備其四矣

原註口舌也

補註受臭之臭當作聲

補註人之耳目口鼻象天之日月星辰言其體也既交則各備其四言其用也

愚按閉者蔽於物也四者以其體雖各為一象然一官用而聲臭色味俱不能蔽心為之主故也

萬物各有太極兩儀四象八卦之次亦有古今之象

補註太極至八卦本無先後之次但其一分為二而四而八自簡至繁則有古今之象耳

有形則有體體者析乎形而已有性則有情情者分乎性而已

從黄氏本大全無體者析形情者分性二句

補註泛指天地萬物而言

火以性為主體次之水以體為主性次之

補註火外陽内陰有氣而無質者也故以性為主體次之水外陰内陽有質而無氣者也故以體為主性次之

愚按漁樵問對云水火用草木體也薪火之體也火薪之用也火以用為本以體為末故動水以體為本以用為末故靜可與此參看

夫卦各有性有體然皆不離乾坤之門如萬物受性於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

補註性即陰陽五行之理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

愚按下繫乾坤其易之門耶六十四卦體不一性亦不一如彖辭大象所稱者是也而奇者為陽偶者為陰皆不外乎乾坤之德人物之受性猶是也

發於性則見於情發於情則見於色以類而應也

愚按此如周子所言剛柔善惡中之類所稟不同而其發其見無不相應各以其類也

水遇寒則結遇火則竭從其所勝也

黃氏畿曰寒為天之陰火為地之剛皆能勝水然水為在地之柔交於在天之陰不勝則體結而氣不滅火雖在地同類而勝則體滅以其本讐敵故也

天火無體之火也地火有體之火也　火無體因物以為體金石之火烈於草木之火者因物而然也

大全原本兩節不相屬

補註若雷火飛火天火也石火木火地火也

黃氏畿曰因物為體地火也有體故其所托則焚有溫泉而無寒火陰能從陽而陽不能從陰也

補註陰體實故能從陽陽體虛故不能從陰

愚按粵海之水舟夜觸之則如火之然激石或激雨則如碎火如亂星蓋海賦所云陰火潛然者也陰陽之理測之難盡如此

火生濕水生燥

黃氏畿曰夏日至土炭重火生濕也冬日至土炭輕水生燥也

愚按乾九五文言水流濕火就燥此借用其辭夏屬火而蒸濕冬屬水而乾燥金為火偪而汗出木經水煮而易乾其一端也又夜將明而先暗謂之黎明冬欲寒而先暖謂之小春亦其類也漁樵問對云火生於動水生於靜動靜之相生水火之相息

陽得陰而為雨陰得陽而為風剛得柔而為雲柔得剛而為雷無陰則不能為雨無陽則不能為雷雨柔也而屬陰陰不能獨立故得陽而後興雷剛也而屬體體不能自用必待陽而後發也

補註張氏衍義曰陽唱而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主後先陰陽逆順不同也風雨自天而降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聚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興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不能自用必待陽而發者地之陰資乎地之陽也

雲有水火土石之異他類亦然

精義張氏嵊曰水火土石地之體也凡物皆具地之體先生曰水雨霖火雨暴土雨濛石雨雹水風涼火風熱土風和石風烈水雲黑火雲赤土雲黃石雲白

水雷玄火雷瀛土雷連石雷霹

明則有日月幽則有鬼神

補註日月陰陽之質鬼神陰陽之氣無二理也

月者日之影也情者性之影也心性而膽情性神而情鬼

黃氏畿曰心者虛靈所寓則性膽者氣血所托則情性無形屬陽故曰神情有欲屬陰故曰鬼

燈之明暗之境日月之象也

補註暗之境得燈以明月之魄得日之明故燈之明有日之象暗之境有月之象

星之至微如塵沙者隕而為堆阜

補註邵子云星在地則為石石在天則為星

黄氏畿曰成象故微成形故大

有雷則有電有電則有風　雨生於水露生於土雷生於石電生於火電與風同為陽之極故有電必有風

雲行雨施電發雷震亦各從其類也

大全原本三節不相屬

補註張氏衍義曰雷者震之氣也電者離之氣也風者巽之氣也陽為重陰所制怒氣發而為雷怒而反激而為電陰已不能制矣散而為風則反制陰也故風與電皆為陽之極雨者水之氣蒸則為雲凝則為雪露者土之氣升則為霧結則為霜雷出於石電生於火有雷則有電火出於石也陰氣聚而為雲降而為雨雲也雨也陰之類也陽氣發而有光震而有聲

電也雷也陽之類也

吹噴噓呵呼風雨雲霧雷言相類也

黄氏畿曰天人一氣故成象相類

木之堅非雷不能震草之柔非露不能潤

愚按經世四象雷與木同屬巽露與草同屬坎

木者星之子是以果實象之

黄氏畿曰木之氣禀於石石之象配乎星

草類之細入於坤

黄氏畿曰坤之數以無極當之草類入無極之數葉陰也華實陽也枝葉軟而根幹堅也

黄氏畿曰氣有陰陽體有柔剛

人之骨巨而體繁木之幹巨而葉繁應天地之數也

補註天一地二可見陽數常少而陰數常多也

木結實而種之又成是木而結是實木非舊木也此木之神不二也此寔生生之理也

補註生物之始木各得天地生生之性遂各以種自

相生非惟木也推之萬物皆然此生生之理也

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於陸者必細於水巨於水者必細於陸也

黄氏畿曰陸陽而水陰陽形而陰影陸多走陽交陰也水多飛陰交陽也陽不勝陰陰不勝陽故反細也

精義水中之飛鱗之類也水中之走介之類也在陸者壯巨而牝細在水者牝巨而壯細

虎豹之毛猶草也鷹鸇之羽猶木也

補註虎豹猶草走之草也鷹鸇猶木飛之木也

木之枝幹土石之所成所以不易葉花水火之所成故變而易也

補註枝者土所成幹者石所成土石靜而隨陰故不易葉水所成花火所成水火動而隨陽故易

魚者水之族也蟲者風之族也

愚按走曰獸飛曰鳥而非禽非獸者又有魚雜飛雜走者又有蟲魚水之族陰也蟲風之族陽也風猶陸也

草伏之獸毛如草之莖林棲之鳥羽如林之葉類使之然也

黄氏畿曰飛者棲木走者依草類聚氣感

精義以此類水中之飛走則泳於水者鱗如水之紋藏於石者介如石之體

石之花鹽消之類是也水之木珊瑚之類是也

補註石之花剛交於柔而生水之木柔交於剛而生也

水之物無異乎陸之物各有寒熱之性大較則陸為陽中之陰而水為陰中之陽

補註陸之物屬陽陽物性熱而有性寒者陽中之陰甘遂土鼈之類是也水之物屬陰陰物性寒而有性熱者陰中之陽澤蘭鯽魚之類是也

鷹鵰之類食生而鷄鳧之類不專食生虎豹之類食生而猫犬之類食生又食穀以類推之從可知矣

補註鷹鵰食生陽物也而鷄鳧不專食生陽中陰也

虎豹食生剛物也而猫犬又食穀剛中柔也

馬牛皆陰類細分之則馬為陽而牛為陰

補註馬牛皆走陰類也細分之馬性健則為陰中陽故周公以乾為龍而夫子以為馬也牛性順則為陰中陰故文王以坤為牝馬而夫子以為牛也

飛之類喜風而敏於飛上走之類喜土而利於走下

愚按此即前節走者便於下飛者利於上之意

禽蟲之卵果穀之類也穀之類多子蟲之類亦然

補註天地間正氣生者常少繁氣生者常多故人生止一而獸生二三禽又倍之蟲又倍之也

蠶之類今歲蛾而子來歲則子而蠶蕪菁之類今歲根而苗來歲則苗而子

黄氏畿曰顯仁藏用造化在微物者大都如此

在水者不瞑在風者瞑走之類上睫接下飛之類下睫接上類使之然也

補註張氏衍義曰陸有晝夜水無晝夜在水者不瞑類使然也魚目為瓌言不瞑也人睡有露睛者水族之氣也走地類上睫接下陰有餘也飛天類下睫接上陽有餘也皆自然之理也

愚按陳繼儒秘笈賢奕編云胎生者眼胞自上而瞑卵生者眼胞自下而瞑濕生者眼無胞而不瞑化生者眼無竅而有光又曰草木可插而活者胎生類也以實而産者卵生類也荷芡濕生也芝蘭化生也語

亦可參

風類水類小大相反

補註在風者飛小而走大在水者飛大而走小

在水而鱗鼈飛之類也龜獺之類走之類也

補註張氏衍義曰陸中之物水無不具陰陽相應也陸有飛走水亦有飛走陸多走水多飛者交也

飛之走鷄鳧之類是也走之飛龍馬之屬是也

補註張氏衍義曰氣之輕疾者陽也飛之走陽之陰

也氣之遲重者陰也走之飛陰之陽也

愚按格物至此亦云盡矣然如飛走異形又有非飛非走者魚之類是也草木異體又有非草非木者竹之類是也物之無盡又如此

水之族以陰為主陽次之陸之類以陽為主陰次之故水族出水則死陸類入水則死然有出入之類者龜蟹鵞鳧之類是也

黄氏畿曰以上大概論物類陰中陽陽中陰

龍能大能小然亦有制之者受制於陰陽之氣得時則能變化失時則不能也

愚按能大能小龍之質性本如是之靈也而陰陽之氣能制之必陰乘陽起而雲興則龍之時矣故曰雲從龍

日為心月為膽星為脾辰為腎臟也石為肺土為肝火為胃水為膀胱腑也

愚按前體交而後生節宜互易處此足正之

日入地中構精之象也

補註鮑氏發微曰一日之夜猶一歲之冬天神地靈陽魂陰魄冬至子半夜至子半相與會合於黄泉之宫所以胎育元造萌芽萬物也

黄氏畿曰象男女而無情慾

海潮者地之喘息也所以應月者從其類也

補註一日之内自子後陽生之時陽交於陰而潮生午後陰生之時陰交於陽而汐生如人之喘息之象也一月之内朔三日明生之時則陽長猶一日之子後也故潮勢大十八日鬼生之時則陰長猶一日之午後也故潮勢亦大此天地間陰陽造化之妙有莫知其然而然者或依余襄公之意而為之說曰日為陽精君之象也月為陰精臣之象也水月之屬也月常向日而水亦從之此潮汐之所由名也朔則日月相會望則日月相對故潮勢大月弦之際日月不相會相對故潮勢小

黄氏畿曰人氣出入由口為喘由鼻為息海潮如之以氣之出入於水土也水為地之太柔月為天之太陰陰與柔應故月麗於卯酉則潮應乎東西月麗於子午則潮應乎南北

春陽得權故多旱秋陰得權故多雨

愚按北方春多旱南方春亦多雨然地又以北為陽南為陰所以雨旱不相同

身地也本乎靜所以能動者氣血使之然也

補註人稟氣於天賦形於地形屬地故靜氣血屬天故動蓋血常在內醫家謂之榮榮於內也氣常在外醫家謂之衛衛於外也氣引血行血隨氣轉

以物觀物性也以我觀物情也性公而明情偏而暗

補註以物理觀物者本乎性以己意觀物者任乎情

說苑曰公生明偏生暗

人得中和之氣則剛柔均陽多則偏剛陰多則偏柔

愚按此中行狂狷之別也剛克柔克則在乎人

人智強則物智弱

愚按物之有知者皆有智人能知物之性而以道御之則物之智弱矣

人之貴兼乎萬類自重而得其貴所以能用萬類

補註能用萬類若牛使耕馬使馳犬使司夜之類

人之類備乎萬物之性

黄氏畿曰人得陰陽剛柔之全故萬物皆備於我

人之神則天地之神人之自欺所以欺天地可不慎哉

黄氏畿曰邵子詩曰生在天地後用起天地先天地既在我其餘何足言故自欺即欺天地也

神無所在無所不在至人與他心通者以其本乎一也道與一神之強名也以神為神者至言也

補註神即理也理無形而天地萬物皆賴之以生故無所在無所不在至人雖情好不同俗尚各異然度之而無不同感之而無不應其與他心通者以其本於一也一者何也即天地萬物之理也故曰心為太

極又曰道為太極也

觀物外篇之十一

黄氏畿曰闕疑第十一

又曰前六節乃邵子之所自疑後二節則予之所未解存其疑以俟後之君子

愚按黄氏闕疑者八條末一條余又據補註益之

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

原註兌離巽宜更思之

黄氏畿曰朱氏隱老強解終不可通今不敢從

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

原註更思之

愚按此節補註謂申四篇天圓而地方節天地方圓之數黄氏云朱氏謂乾一函三坤去三為六亦不敢從

圓者一變則生六去一則五也二變則生十二去二則十也三變則生十八去三則十五也四變則二十四去四則二十也五變則三十去五則二十五也六變則三十六去六則三十也是以存之則六六去之則五五也

五則四而存一也四則三而存一也二則一而存一也故一生二去一則一也二生三去一則二也三生四去一則三也四生五去一則四也是故二以一為本三以二為本四以三為本五以四為本六以五為本也

原註更思之

愚按此節補註謂申八篇一生六節生物之數黄氏云圓者六變六十卦而三百六十日則三十六之謂也去其一則五豈去其六則一會三十運歟二變以

下不敢強解

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一生三并而為四也十二生二十并而為三十二也二十八生三十六并而為六十四也

原註更思之

愚按此節補註謂中一生六節生物之數黄氏云方者八變天卦始於一變而為四合地卦則四生八并四為十二以下不可強解一生三者乾一卦生兌離震坤生艮坎巽所以各并而為四也乾十二陰生巽離兌之二十陰坤十二陽生艮坎震之二十陽所以各并而為三十二也以下不敢強解

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動體隨性而靜是以陽舒而陰疾也

原註更詳之

愚按補註陰以陽為體之體當作性黄氏云性為陽體為陰陰陽相生體性相須已見前矣舒疾不敢強解

天渾渾於上而不可測也故觀斗數以占天也斗之所建天之行也魁建子杓建寅星以寅為晝也斗有七星是以晝夜不過乎七分也

原註更詳之

愚按補註云斗之所建一晝夜徧歷十二辰有奇故一周歲亦徧歷十二辰也黄氏云魁四杓三不過七星故卯酉亦不過七分即夜其大略矣前各節註云更詳之者葢言之未詳也其云更思之者葢思之未審也

太極一也不動生二二則神也　神生數數生象象生器

大全原本二節不相屬

愚按此與六篇太極不動節意大同黄氏曰既以神為一矣復以神為二何也不動生二二則神與太極為二而數自此生矣豈有一則有二歟

一八為九裁為七八裁為六十六裁為十二二十四裁為十八三十二裁為二十四四十裁為三十四十八裁為三十六五十二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

愚按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葢四裁一為三則八裁二為六存本而言則九裁二為七也黄氏云前言裁方而為圓所以運行此則多方而裁之非止一端大概皆一而四之不敢強解以上八節皆理數之未瑩者

乾四十八坤十二震二十巽四十離兊三十二坎艮二十八合之為六十

愚按黄氏謂乾一位八卦全用坤一位八卦取陽去陰震用上卦十二陽去十二陰用下卦八陽去十六陰巽全用上卦去下卦初爻離兊用下卦二十四加上卦八陽艮坎用下卦二十四加上卦四陽卦之爻數與蓍之策數相合然其說太曲補註云自乾四十八至合之為六十其數未詳補註是也黄氏入之第九篇今移於此

觀物外篇之十二

黄氏畿曰心學第十二

愚按此篇或言學或論世或釋經書多自得之言尋味不盡

先天學主乎誠至誠可以通神明不誠則不可以得道

愚按朱子曰康節氣質本來清明又養得來純厚被他靜極了故看得天下之事理精明嘗於百原深山中闢書齋獨處其中王勝之嘗乘月訪之必見其燈下正襟危坐雖夜深亦如之由此言觀之則誠通神

明乃邵子一生本領故此篇首及之

資性得之天也學問得之人也資性由内出者也學問由外入者也自誠明性也自明誠學也

愚按邵子誠明吟孔子生知非假習孟軻先覺亦須修誠明本屬吾家事自是今人好外求

君子之學以潤身為本其治人應物皆餘事也

愚按潤身如所謂睟然見於面盎於背是也史稱先生德氣粹然望之知其賢此皆其實得之言也

至理之學非至誠則不至

補註管子曰思之思之不得鬼神教之非鬼神之力也其精氣之極也

誠者主性之具無端無方者也

補註誠者五常之本百行之源故為主性之具能循天理動者造化在我也

黄氏畿曰造化即天理

得天理者不獨潤身亦能潤心不獨潤心至於性命亦潤

愚按性命之理盎然於心始可謂之潤心以性命潤心始可謂之潤身

循理則為常理之外則為異矣

愚按觀此則邵子之學數無非理豈肯為異乎

人必有德器然後喜怒皆不妄為卿相為匹夫以至學問高天下亦若無有也

愚按器小易盈者德不足也以德裕其器則常自視

歉然且無所不容矣

以物喜物以物悲物此發而中節者也

補註因物之當喜因物之當怒性之發情之正也

中庸非天降地出揆物之理度人之情行其所安是為得矣

愚按中庸云中庸不可能故引而近之所謂庸也

中庸之法自中者天也自外者人也

愚按此節即前資性得之天學問得之人節意

學不際天人不足以謂之學

補註天人性命之理也

太極道之極也太玄道之元也太素色之本也太乙數之始也太初事之初也其成功則一也

補註楊子有太玄經漢藝文志黄帝有太素二十篇日家有太乙統紀之書洛下閎有太初歷皆本易太極而言也

愚按謂其言異而理一也然言玄不如言極至於以色以數以事又其次也

天下之事皆以道致之則休戚不能至矣

愚按此素位而行無入不得之理也

太羮可和元酒可滿則是造化亦可和可滿也

愚按太羮元酒見樂記太羮肉湆也不以鹽菜調和之元酒明水也周禮秋官司烜氏以鑒取明水於月以共祭祀取其淡而無味也二者皆自然之味原不可以他味參之造化自然之真理不以人為參之亦

猶是耳邵子元酒味方淡太音聲正希正此意也

不我物則能物物

愚按内篇之九人亦物也以其至貴故特謂之人若人而下同於物則亦一物而已焉能物物乎補註就觀物言乃下節因物則性之意另是一義

聖人利物而無我

愚按以利物為心者必能忘己即易聖人同乎人而無我之意

任我則情情則滅滅則昏矣因物則性性則神神則明矣潛天潛地不行而至不為陰陽所攝者人也

愚按任己之私則情因物之理則性性則陰陽不測之理與天地同流故謂之神豈反為所攝耶

氣則養性性則乘氣故氣存則性存性動則氣動也

愚按氣體之充也性心之理也二者不相雜亦不相離觀孟子言養氣之理可見

剽劇者才力也明辨者智識也寛宏者德器也三者不

可闕一

愚按三者德器為難如管仲器小而邵子於後節推其智識才力則輕重可見矣黄氏謂先才力非是

經綸天地之謂才遠舉必至之謂志并包含容之謂量

黄氏畿曰經綸天地聖人之才也宏毅者希聖之事

凡人之善惡形於言發於行人始得而知之但萌諸心發於慮鬼神已得而知之矣此君子所以慎獨也

愚按中庸言鬼神之體物而以祭祀之鬼神如在其

上屋漏之鬼神不可度思言之即此意也若外教俗聞以為鬼神有形有聲則非矣邵子詩思慮未起鬼神莫知不由乎我更由乎誰意又進一層

思慮一萌鬼神得而知之矣故君子不可不慎獨

愚按此節即上節之言而記之有詳略也黄氏不錄時然後言乃應變而言言不在我也

愚按應變而言言之不可已者也故曰時外又一節無應變而言五字亦記之有詳略也從黄氏衍之

毋意毋必毋固毋我合而言之則一分而言之則二合而言之則二分而言之則四始於有意成於有我有意然後有必必生於意有固然後有我我生於固意有心必先期固不化我有已也

愚按聖人無我夫子贊易之言也論語於我字中更分四層言之邵子所見又加一倍法之一端也

人之為道當至於鬼神不能窺處是為至矣

愚按此即邵子詩思慮未起鬼神莫知之意

物理之學或有所不通不可以強通強通則有我有我則失理而入於術矣

愚按邵子數學以理而不以術者也即此可見

心一而不分則能應萬變此君子所以虛心而不動也

補註虛心即心一之謂不動即不分之謂

事有大小皆有道在其間能安分則謂之道不能安分謂之非道

愚按道者所以定分也安分即以盡道

易地而處則無我也

補註謂能設身處其地則無有我之私也

言發於真誠則心不勞而逸人久而信之作偽任數一時或可以欺人持久必敗

黄氏畿曰言由衷不可為偽

人貴有德小人有才者有之矣故才不可恃德不可無

愚按無德之才反濟其惡矣一作德不可有者誤

漁樵問對曰人之所謂才者有利焉有害焉才之正者利乎人而及乎身者也才之不正者利乎身而害乎人者也譬猶藥之療疾也毒藥亦有時而用也疾愈則速已不已則殺人矣

天地日月悠久而已故人當存乎遠不可見其近

愚按見邇遺遠則欲速而不達何悠久之可望

君子處畎畝則行畎畝之事居廟堂則行廟堂之事故無入不自得

愚按伊尹耕莘野則樂堯舜之道應三聘則使上下

為堯舜之君民斯其人也

智數或能施於一朝葢有時而窮惟至誠與天地同久

天地無則至誠可息苟天地不能無則至誠亦不息也

愚按此明中庸至誠無息之義以見誠之為貴

室中造車天下可行軌轍合故也苟順義理合人情日月所照皆可行也

愚按義理者人心所同然故合乎人情

斂天下之智為智斂天下之善為善則廣矣自用則小

愚按聖則舜之大智賢則樂正子之好善皆不自用者也

志於道者統而言之志者潛心之謂也德者得於已有形故可據德主於仁故曰依

愚按釋孔子志道章意註疏謂道無形志之而已離無入有是謂德業博施濟衆謂之仁恩邵子以道為統言德仁德即道之得於已而主於仁方說得一貫遠勝註疏矣

顔子不貳過孔子曰有不善未嘗不知知之未嘗復行是也是一而不再也韓愈以為將發於心而便能絶去是過與顔子也過與是為私意焉能至於道哉或曰與善不亦愈於與惡乎曰聖人則不如是私心過與善惡同矣

愚按上半節以易繫釋不貳之義下半節以昌黎不貳過論為過於與善也過與意祇帶言之

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

愚按夫子言人之生也直中庸言至誠孟子言養心邵子合而言之葢至誠即直道任智數則不誠徇人欲則不直也

事無巨細皆有天人之理修身人也過不過天也得失不動心所以順天也行險僥倖是逆天也求之者人也得之與否天也得失不動心所以順天也強取必得是逆天理也逆天理者禍患必至

愚按此明天人之理中庸言居易以俟命行險以僥倖孟子言求則得之得之有命此合而言之見盡人即所以順天而強取必得是逆天也逆天者禍患必至雖欲僥倖得乎哉

顔子不遷怒不貳過遷怒貳過皆情也非性也不至於性命不足謂之好學

愚按此釋不遷不貳之義由性而不以情乃足謂之好學

知易者不必引用講解始為知易孟子之言未嘗及易其間易道存焉但人見之者鮮矣人能用易是為知易如孟子可謂善用易者也

愚按先儒謂先讀易再讀孟子乃見孟子知易也顯諸仁藏諸用孟子善藏其用乎

補註觀其為卿於齊而不受祿亦善藏其用之一端此孟子所以善用易也

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

黄氏畿曰發明孟子之言以見聖人得大中至正之道

聖人之難在不失仁義忠信而成事業何如則可在於絶四

愚按如武王觀兵與昭烈取蜀之事可見一則原無成心一則但期成事而仁義忠信不足也

人必内重内重則外輕苟内輕必外重好利好名無所不至

愚按此義利之辨也

義重則内重利重則外重

愚按上節之義得此愈明矣

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

補註處人所不能處貧賤患難之事也為人所不能為道德仁義之事也

人患乎自滿滿則止也故禹不自滿假所以為賢雖學者亦當常若不足不可臨深以為高也

愚按書大禹謨不自滿假禮儒行不臨深而為高不加少而為多

凡處失在得之先則得亦不喜若處得在失之先則失難處矣必至於隕穫

愚按人常見失在得先則無難處之境矣儒行不隕穫於貧賤不充詘於富貴

三人行必有師焉至於友一鄉之賢天下之賢以天下為未足又至於尚論古人無以加焉

愚按論師友之道本孔孟而合言之

人苟用心必有所得獨有多寡之異智識之有淺深也

愚按智識亦資性之一也

天下言讀書者不少能讀書者少若得天理真樂何書

不可讀何堅不可破何理不可精

愚按能讀書而得天理之真樂則其進自不能已而理境中無不如意矣

今有人登兩臺兩臺皆等則不見其高一臺高然後知其卑下者也

愚按此喻言也兩相形而見詘焉何止一事

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

愚按大學言修齊治平孟子言天下國家推本於身此又推本於心心所不欲身能行乎則藏身不恕而能喻諸人者未之有也

人之精神貴藏而用之苟衒於外則鮮有不敗者如利刃物來則剸之若恃刃之利而求割乎物則刃與物俱傷矣

黄氏畿曰精神當如冬藏而後春發恃刃之利不知

所藏者也

夫弓固有強弱然一弓兩人張之則有力者以為弓弱無力者以為弓強故有力者不以已之力有餘而以為弓弱無力者不以已之力不足而以為弓強何不思之甚也一弓非有強弱也二人之力強弱不同也今有食一杯在前二人大餒而見之若相讓則均得食矣相奪則爭非徒爭之而已或不得而食矣此二者皆人之情也知之者鮮知此則天下之事皆如是也

愚按前者不審之已後者不公之人喻以醒之

學以人事為大今之經典古之人事也

愚按易以道化書以道政詩達性情禮謹節文皆人事也不求之今而但以經視之非善讀書者

事必量力量力故能久

黄氏畿曰不量力而妄為之可暫而已

天之孽十之一猶可逭人之孽十之九不可逭

愚按釋書言而謂人之孽最多以不可逭警之

無德者責人怨人易滿滿則止也

黄氏畿曰氣歉故責怨氣盈故易滿皆無德以持之

所行之路不可不寛寛則少礙

愚按知有已不知有人者固非矣即君子之待小人

亦必使之得自安孫隱君竒逢傳先生謂堯夫疾甚

伊川問更有以見教乎堯夫舉兩手示之曰前面路

徑須令寛路窄則自無著身處况能使人行也不知

出何書或伊川謹嚴故以此語之歟

凡人為學失於自主張太過

黄氏畿曰不自主張則進道不勇主張太過則師心

自用

有馬者借人乘之舍已以從人也

愚按借論語之言釋舜典之語喻其不吝也

誰能出不由戶戶道也未有不由道而能濟者也不由

戶者開穴隙之類是也

黄氏畿曰借孔子之言明孟子所惡不由其道

多聞擇其善者而從之雖多聞必擇善而從之多見而

識之識別也雖多見必有以別之

愚按釋論語為務博而不求精者言識讀賞職切

當仁不讓於師者進人之道也

愚按九篇云惟仁者可以謂之人故雖師不讓也

劉絢問無為對曰時然後言人不厭其言樂然後笑人

不厭其笑義然後取人不厭其取此所謂無為也

黄氏畿曰借論語公明賈之言以言無為無為者聖

人之道也

金須百鍊然後精人亦如此

黄氏畿曰邵子詩曰磨礪當如百鍊金

用兵之道必待人民富倉廩實府庫充兵强名正天時

順地利得然後可舉

黄氏畿曰此乃帝王之道出於萬全

伯夷義不食周粟至餓且死止得為仁而已

愚按守義至死亦止全其仁非有出於人道之外也

聖人之無過與亦於此可見

老子知易之體者也

補註朱子曰康節言老子得易之體孟子得易之用非也老子自有老子之體用孟子自有孟子之體用將欲取之必姑與之此老子之體用也存心養性擴充四端此孟子之體用也

老子五千言大抵皆明物理

愚按邵子之取老子者如是與但稱其元者異矣

莊荀之徒失之辨

黄氏畿曰聖賢豈好辨哉此莊荀之徒所以尚言

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

愚按朱子曰莊子於天地萬物之理頗有所見故邵子樂道其書竊謂此節乃借莊子以明盡已性盡物性之意非過與莊子也

莊周雄辨數千年一人而已如庖丁解牛曰踟躕四顧孔子觀呂梁之水曰蹈水之道無私皆至理之言也

黄氏畿曰解牛之說近於道蹈水之說近於神

莊子著盜跖篇所以明至惡雖至聖亦莫能化益上智與下愚不移故也

黄氏畿曰莊子因文見道非借盜跖以侮孔子乃發明孔子之言耳

魯國之儒一人者謂孔子也

愚按引莊子語見莊子非不知孔子者

莊子齊物未免乎較量較量則爭爭則不平不平則不和

黄氏畿曰物之不齊物之情也物各付物則和平

莊子氣豪若呂梁之事言之至者也盜跖言事之無可奈何者雖聖人亦莫如之何漁父言事之不可强者雖聖人亦不可强此言有為無為之理順理則無為强則有為也

黄氏畿曰文出於氣氣豪則文豪盜跖漁父乃後人所附益然猶能發明義理豈獨呂梁之事乎

莊子曰庖人雖不治庖尸祝不越樽俎而代之此君子思不出其位素位而行之義也

黄氏畿曰與大易中庸相發明

季札之才近伯夷

黄氏畿曰以讓國言

叔向子産晏嬰之才相等埒

補註叔向晉大夫子産鄭大夫晏嬰齊大夫

管仲用智數晚識物理大抵才力過人也

補註智數霸者之事識物理若諫齊侯聽鄭華之奸謀辭周王用上卿之饗禮則幾乎王佐才矣

仲弓可使南面可使從政也

愚按此釋論語以使南面為從政與朱子異

智哉留侯善藏其用

補註或問留侯善藏其用如何朱子曰只燒絶棧道其意自在韓而不在漢及韓滅無所歸乃始歸漢則其事可見矣

素問密語之類於術之理可謂至也

補註玄珠密語啟玄子所作也大要論五運六氣

黄氏畿曰玄珠密語乃黄帝素問附録

素問陰符七國時書也

補註陰符經李筌序云得此於嵩山石壁中或謂黄帝之書受於廣成子

佛氏棄君臣父子夫婦之道豈自然之理哉

黄氏畿曰人倫天叙之自然也

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

黄氏畿曰此録其格言也

或問才難何謂也曰臨大事然後見才之難也曰何獨

言才曰才者天之良質也學者所以成其才也曰古人有不由學問而能立功業者何必曰學曰周勃霍光能成大事惟其無學故未盡善也人而無學則不能燭理不能燭理則固執而不通

愚按漁樵問對曰人所不能而能之安得不謂之才聖人所以惜乎才之難者謂其能成天下之事而歸之正者寡也與此互相發

人有出人之才必以剛克中剛則足以立事業處患難若用於他反為邪惡故孔子以申棖為焉得剛既有慾心必無剛也

愚按洪範言剛克論語言焉得剛此合而言之

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

愚按此合論語喻義不踰矩而分聖人君子之事

天下之事始過於重猶卒於輕始過於厚猶卒於薄況

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

黃氏畿曰制事權變當過於仁

學不至於樂不可謂之學

黃氏畿曰知而好好而樂非徒潤身性命亦潤矣聖賢相傳之學當如是

愚按此樂字乃邵子生平得力受用處史傳云平居屢空怡然有所甚樂無名公傳云飲喜微酡口先吟哦遂及浩歌又曰窘未嘗憂飲不至醉收天下春歸之肝肺故內篇之末曰其於樂也不亦大乎而於此亦云

記問之學未足以為事業

愚按學有實得方足措之事業與前節學以人事為大意相發明

學在不止故王通云沒身而已

黄氏畿曰語所謂時習記所謂俛焉日有孳孳斃而後已王通氏益有得焉故引之以終至誠無息之意

乾隆御覽之寶

皇極經世書解卷十四