

通志堂經解

□ 12
1411
5

門口七12
1411
卷

橫渠先生易說卷第三

繫辭上

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣

先分天地之位乾坤立則方見易故其事无非易也所以先言天地乾坤易之門戶也不言高卑而曰卑高者亦有義高以下為基亦是人先見卑處然後見高也

不見兩則不見易

物物象天地

不曰天地而乾坤云者言其用也乾坤亦何形猶言神也人鮮識天天竟不可方體姑指日月星辰處視以為天陰陽言其實乾坤言其用如言剛柔

也乾坤則所包者廣

動靜有常剛柔斷矣

動靜陰陽性也剛柔其體未必形

靜專動直不為物累則其動靜有常不牽制於物

也然則乾為剛果斷然不疑矣

直一作著

天地動靜之理天圓則須動轉地方則須安靜

在天成象在地成形變化見矣

有形有象然後知變化之驗

是故剛柔相摩

以人言之喘息是剛柔相摩氣一出一入上下相

摩錯也於鼻息見之人自鼻息相摩以蕩於腹中

物既消爍氣復升騰

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能

天地雖一物理須從分別大始者語物之始乾全

體之而不遺故无不知也知之先者蓋莫如乾成

物者物既形矣故言作已入於形氣也初未嘗有

地而乾漸形不謂知作謂之何哉然而乾以不求

知而知故其知也速坤以不為而為故其成也廣

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有

親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則

賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而

成位乎其中矣此皆言人體天地之德然也可久

者以久遠推行可大者其得體也大凡語道理之徒道遠不已竟亦何所求推行及民故以賢人措諸事業而言易簡理得而成乎天地之中蓋盡人道並立乎天地以成三才則是與天地參矣但盡人道理自當耳不必受命仲尼之道豈不可以參天地

言知者知而已言能者涉於形氣能成物也易則易知易知則有親今夫虎豹之爲物豢之雖馴人亦不敢遂以親狎爲其難測惟其平易則易知易信信則人任焉以其可信人斯委任故易以有功矣道體至廣所以有言易有言小有言大无乎

不在

坤至柔而動也剛乃積大勢成而然爾乾至健无體爲感速故易知坤至順不煩其施普故簡能志大則才大事業大故曰可大又曰富有志久則氣久德性久故曰可久又曰日新德業不可久不可大不足謂之賢況可謂之聖乎

易簡理得則知幾知幾然後經可正天下達道五其生民之大經乎經正則道前定事豫立不疑其所行利用安身之要莫先焉成位乎其中與天地合其德

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變

化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

吉凶者失得之著也變化者進退之著也設卦繫辭所以示其著也吉凶變化悔吝剛柔易之四象歟悔吝由贏不足而生亦兩而已變化進退之象云者進退之動也微必驗之於變化之著故察進退之理為難察變化之象為易六爻盡利而動所以順陰陽剛柔仁義性命之理也故曰六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也

序猶言分也易之中有貴有賤有吉有凶皆其自

然之分也所居皆安之君子安分也

所樂而玩者爻之辭也言君子未嘗須臾學不在易玩玩習也每讀則每有益所以可樂

動則觀其變而玩其占

占非卜筮之謂但事在外可以占驗也觀乎事變斯可以占矣蓋居則觀其象而玩其辭此所以動則觀其變而玩其占也

彖者言乎象者也

象謂一卦之質

齊小大者存乎卦

卦有稱名至小而與諸卦均齊者各著其義也蓋稱名小而取類大也

辯吉凶者存乎辭

欲見小疵者必存乎辭

憂悔吝者存乎介

悔吝吉凶之萌惟介於石者能見幾而作

憂悔吝者存乎介欲觀易象之小疵宜存志靜知

所動之幾微也靜知一作靜志

震无咎者存乎悔

凡言无咎者必求其始皆有悔今能改之也有咎

而免者善震而補也

易與天地準故能彌綸天地之道

易與天地準此言易之書也易行乎其中造化之謂也言彌綸範圍此語必夫子所造彌者彌縫補綴之義綸者往來經營之義易之為書與天地準易即天道獨入于爻位繫之以辭者此則歸於人事蓋卦本天道三陰三陽一升一降而變成八卦錯綜為六十四分而有三百八十四爻也因爻有吉凶動靜故繫之以辭存乎教誡使人動則觀其變而玩其占其出入以度內外使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母聖人與人撰出一法

律之書使人知所向避易之義也

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說

天文地理皆因明而知之非明則皆幽也此所以知幽明之故萬物相見乎離非離不相見也見者由明而不見非无物也乃是天之至處彼異學則皆歸之空虛蓋徒知乎明而已不察夫幽所見一邊耳

氣聚則離明得施而有形氣不聚則離明不得施而无形方聚也安得不謂之有方其散也安得遽謂之无故聖人仰觀俯察但云知幽明之故不云

知有无之故

盈天地之間者法象而已文理之察非離不相觀也方其形也有以知幽之故方其不形也有以知明之故

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流

如天地无私則於道不離然遺物而獨化又過乎大中之表也故下文曰範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知

未能周萬物則必有過過失也君子立法必其智周天下之利害而其道又足以濟天下然後不過

過失也知周萬物道濟天下然後不錯若不如此
 或得於彼則或失於此也天惟運動一氣鼓萬物
 而生无心以恤物聖人則有憂患不得似天天地
 設位聖人成能聖人主天地之物又智周乎萬物
 而道濟天下必也為之經營不可以有愛付之无
 憂

旁行不流圓神不倚也

安土敦乎仁故能愛

安土樂其所自生忠厚之道也

範圍天地之化而不過

過則溺於空淪於靜既不能存其神又不能知夫

化矣大抵過則不是着有則是着无聖人自不言
 有无諸子乃以有无為說說有无斯言之陋也在
 易則惟曰神則可以兼統
 通乎晝夜之道而知

不偏滯於晝夜之道故曰通知

故神无方而易无體

繫辭言易大槩是語易書制作之意其言易无體
 之類則是天易也神易雖是一事方與體雖是一
 義以其不測故言无方以其生生故言无體然則
 易近於化

一陰一陽之謂道

三四十一
一陰一陽是道也能繼繼體此而不已者善也善之猶言能繼此者也其成就之者則必俟見性是之謂聖仁者不已其仁始謂之仁知者不已其知方謂之知此是致曲曲能有誠也誠則有變化必仁智會合乃爲聖人也前謂聖者於一節上成性也夷惠所以亦得稱聖人然行在一節而已百姓日用而不知蓋所用莫非在道飲食男女皆性也但已不自察由且至暮凡百舉動莫非感而不之知今夫心又不求感又不求所以醉而生夢而已者衆也
繼之者善也成之者性也

言繼繼不已者善也其成就者性也仁智各以成性猶仁禮以成性
勉勉而不息可謂善成而存存在乎性仁知見之所謂曲能有誠者也不能見道其仁知終非性之有也
性未成則善惡混故疊疊而繼善者斯爲善矣惡盡去則善因以亡故舍曰善而曰成之者性神不可致思存焉可也化不可助長順焉可也存虛名久至德順變化達時中仁之至義之盡也知微知彰不舍而繼其善然後可以成之性矣
仁者見之謂之仁知者見之謂之知

聞見不足以爲已有仁者見之謂之仁知者見之謂之知心各有本性始爲已有苟未見性須當勉勉今學者既知趨向殊不費力何謂不勉勉

百姓日用而不知

百姓日用不知溺於流也

鼓萬物而不與聖人同憂

老子言天地不仁以萬物爲芻狗此是也聖人不仁以百姓爲芻狗此則異矣聖人豈有不仁所患者不仁也天地則何意於仁鼓萬物而已聖人則仁耳此其爲能弘道也天不能皆生善人政以天无意也鼓萬物而不與聖人同憂聖人之於天下

法則无不善也然古者治世多而後世不治何也人徒見文字所記自唐虞以上幾治幾亂須歸之運數有大運有小運故孟子曰天之生民久矣一治一亂

系之爲言或說易書或說天或說人卒歸一道蓋不異術故其參錯而理則同也鼓萬物而不與聖人同憂則於是分出入之道不可混天鼓萬物而與聖人同憂此言天德之至也與天同憂樂垂法於後世雖是聖人之事亦猶聖人之末流耳神則不屈无復回易鼓萬物而不與聖人同憂者此直謂天也天则无心神故可以不詘聖人則豈

忘思慮憂患難聖亦人耳焉得遂欲如天之神庸
不害於其事聖人苟不用思慮憂患以經世則何
用聖人天治自足矣

聖人所以有憂者聖人之仁也不可以憂言者天
也蓋聖人成能所以異於天地

富有之謂大業日新之謂盛德

富有廣大不禦之盛歟日新悠久无疆之道歟富
有者大无外也日新者久无窮也顯其聚也隱其
散也顯且隱幽明所以存乎象聚且散推盪所以
妙乎神日新之謂盛德過而不有不疑滯於心知
之細也非盛德日新惟日新是謂盛德義理一貫

然後日新

生生之謂易

生生猶言進進也

極數知來之謂占

極數之來前知也前知其變有道術以通之君子

所以措於民者遠矣

通變之謂事

能通其變而措於民聖人之事業也

易簡之善配至德

循天下之理之謂道得天下之理之謂德故曰易
簡之善配至德

知崇禮卑崇効天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

非知德不崇非禮業不廣

崇天也形而上也通晝夜之道而知其知崇矣知及之而不以禮性之非己有也故知禮成性而道出如天地位而易行天地位定而易行其中知禮成而道義出夫易聖人所以崇德廣業以知為德以禮為業也蓋知崇則德崇矣此論易書之道而聖人亦以教人天地設位而易行乎其中比下文成性存存道義之門而言也天地設位故易行乎其中知禮成性則道義自此而出也道義之門者

由仁義行也聖人亦必知禮成性然後道義從此出譬之天地設位則造化行於其中知則務崇禮則惟欲乎卑成性須是知禮存存則是長存知禮亦如天地設位

何以致不息成性則不息誠成也誠為能成性也仁人孝子所以成身柳下惠不息其和也伯夷不息其清也於清和以成其性故亦得為聖人也然清和猶是一端不得完正不若知禮以成性即道義從此出

智極其高故効天禮着實處故法地人必禮以立失禮則孰為道天地設位而易行乎其中成性存

存道義之門得知禮以成性性乃存然後道義從此出

學不能自信而明者患在不勉耳當守道不回如川之流源泉混混不捨晝夜无復回卻則自明自得之也易曰繼之者善也惟能相繼而不已者道之善也至於成性則不勉而中不思而得從容中道矣易曰成性存存道義之門

繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也

易語天地陰陽情偽至隱賾而不可惡也諸子馳騁說辭窮高極幽而知德者厭其言故言為非艱

使君子樂取之為貴

易之為書有君子小人之雜道有陰陽爻有吉凶之戒使人先事決疑避凶就吉

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

凡一言動是非不可隨之而生所以要慎言動擬之而後言議之而後動不越求是而已

自此以下皆著爻象之詞所以成變化之道擬議以教人也凡有一迹出則便有无限人議論處至如天之生物亦甚有不齊處然天則无心不恤此所以要慎易曰擬之而後言議之而後動只是要求是也

子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

君子自知自信了然不惑又於出處語默之際獲與人同則其志決然利可斷金惟仁者能聽盡言已不欲為善則已苟欲為善惟恐人之不言二人同心其利斷金夫一人固自明矣又有一人言而同心其為利也如金鐵之可斷

義理必至于出處語默之不可易如此其同也已固自信又得一人與之同故利可斷金

夫行之數五十其用四十有九

夫行之數五十其用四十有九天地之數也一圓

不為用天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十夫混然一物无有始終首尾其中何數之有然言者特示有漸耳理須先數天又須先言一次乃至於十也且天下之數止於十窮則自十而反一又數當止於九其言十者九之耦也楊雄亦曰五復守於五行者蓋地數无過天數之理孰有地大於天乎故知數止於九九是陽極也十也者姑為五之耦焉耳

分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三

十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也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

極兩兩是謂天參數雖三其實一也象成而未形也

參天兩地此但天地之質也通其數為五乾坤正

合為坎離之數當六七精為日月廣為水火坎離

合而後萬物生得天地最靈為人故人亦參為性

兩為體推其次序數當八九八九而下土其終也

故土之為數終於地十過此以往萬億無窮不越

十終反一而已陽極於九陰終於十數乃成五行奇耦乃備過此周而反始濛濛無算不越於是陽用其極陰不用極而用六者十者數之終九之配也地无踰天之理終於其終而已焉參天兩地五也

一地兩二也 三地兩六也 坤用 五地兩十也

凡三五乘天地之數總四十有五并參天兩地者

掛一象三象天地之三也揲象四時四時揲之數

不過計十時乃三歲半舉三揲多之餘也直云五

歲再閏者盡遇多之極也揲餘九則揲者四十而

已四十乃時之數也 六七八九十一此相間循環之數也

五位相得而各有合一二相間是相得也各有合以對相合也如一六二七三八四九各有合神也位相得化也

奇所掛之一也劫左右手四揲之餘也再劫後掛者每成一爻而後掛也謂第二第三揲不掛也閏常不及三歲而再至故曰再歲再閏此歸奇必俟於再劫者象閏之中間再歲也

成變化行鬼神成行陰陽之氣而已矣是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

示人吉凶其道顯陰陽不測其德神顯故可與酬酢神故可與祐神受命如響故可與酬酢知來藏往故可與祐神示人吉凶其道顯矣知來藏往其德行神矣語著龜之用也

顯道者危使平易使傾懼以終始其要无咎之道也神德行者寂然不動冥會於萬化之感而莫知為之者也受命如響故可與酬酢曲盡鬼謀故可與祐神顯道神德行此言著龜之行也

子曰知變化之道者其知神之所為乎化之於已須臾之化則知須臾之頃必顯一日之化則知一日之化有殊易知變化之道則知神之

所為又曰知幾其神乎

惟神為能變化以其一天下之動也人能知變化之道其必知神之為也聖人之進豈不自見今在學者區別是非有化於神者猶能知之況聖人乎易言窮神知化又言知變化之道安得不知

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

辭變象占皆聖人之所務也易道具焉一本无易道具焉四

字有故曰神而明之存乎其人十字

尚辭則言无所苟尚變則動必精義尚象則法必致用尚占則謀必知來四者非知神之所為孰能

與於此知德之難言知之至也孟子謂我於辭命則不能又謂浩然之氣難言易謂不言而信存乎德行又以尚辭為聖人之道非知德達乎是哉學未至于知德語皆有病形而上者得辭斯得象矣故變化之理須存乎辭言所以顯變化也易有聖人之道而曰以言者尚其辭辭者聖人之所以聖人言命字極難辭之盡理而无害者須出於精義易有聖人之道四曰以言者尚其辭必至於聖人然後其言乃能无敝蓋由精義所自出也故辭不可以不修

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命

也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

有不知則有知无不知則无知是以鄙夫有問仲尼竭兩端而空易受命乃如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精孰能與於此言易之爲書也至精者謂聖人窮理極盡精微處中庸所謂至矣天下之理斯盡因易之三百八十四爻變動以寓之人事告人以當如何時如何事如何則吉如何則凶宜動宜靜丁寧以爲告戒所以因貳以濟民行也

既言參伍矣參伍而上復如何分別

氣之聚散於太虛猶冰凝釋於水知太虛即氣神變易而已諸子淺妄有有无之分非窮理之學也易非天下之至精則辭不足待天下之問非深不足通天下之志非通變極數則文不足以成物象不足以制器幾不足以成務非周知兼體則其神

不能通天下之故故不疾而速不行而至也
 非至精至變至神不能與故曰神而明之存乎其
 人无知者以其无不知也若言有知則有所不知
 也惟其无知故能竭兩端易所謂寂然不動感而
 遂通也无知則神矣苟能知此則於神為近无知
 者亦以其術素備也道前定則不窮一故神譬之
 人身四體皆一物故觸之而无不覺不待心使至
 此而後覺也此所謂感而遂通不行而至不疾而
 速也物形乃有大小精麤神則无精麤神即神而
 已不必言作用譬之三十輻共一轂則為車若无
 轂與輻亦何以見車之用感皆出於性性之流也

惟是君子上達小人下達之為別

易言感而遂通者蓋語神也雖指暴者謂之神然
 暴亦固有漸是亦化也

聖人通天下之志雖愚人與禽獸猶能識其意有
 所感則化感亦有難專以化言感而遂通者神
 又難專謂之化也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十
 此語恐在天數五地數五處然聖人之於書亦有
 不欲併一說盡慮易知後則不復研究故有易有
 難或在此說或在彼說然要終必見但俾學者潛
 心

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也

開物成務物凡物也務事也開明之也成處之也事无大小不能明何由能處雖至麤至小之事亦莫非開物成務譬如不深耕易耨則稼穡烏得而立惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務是則開物成務者必也有濟時之才

是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故著之德圓而神卦之德方以知

圓神故能通天下之志方知故能定天下之業又貢所以斷天下之疑易書成三者備民患明聖人

得以洗濯其心而退藏於密矣

能通天下之志者為能感人心

吉凶與民同患

吉凶可以正勝非聖人之患也

神以知來知以藏往

非神不能顯諸仁非知不知藏諸用

開物於幾先故曰知來明憂患而弭其故故曰藏

往

古之聰明睿知神武而不殺者夫

神武不殺神知之大者使知懼而不犯神武者也

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民

用

言天之變遷禍福之道由民之逆順取捨之故故作易以先之

聖人以此齊戒以神明其德天

民患除憂疑亡用利身安故可退藏於密窮神知化以崇高其德也自此而下又歷言其德之出而異名也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變

闔戶靜密也闢戶動達也形開而目覩耳聞受於陽也一動一靜是道之常專於動靜則偏也一闔一闢謂之變人之有息蓋剛柔相摩乾坤闔闢之

象也

制而用之謂之法

因其變而裁制之以教天下聖人之法也

利用出入民咸用之謂之神

用之不窮莫知其鄉故名之曰神

是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

四象即乾之四德四時之象故下文云變通莫大乎四時盡吉凶之理則能盡天人之助而成位乎其中矣故下云崇高莫大乎富貴有吉凶利害然後人謀作大業生若无施不宜則何業之有

天生神物聖人則之

天生著龜聖人則之以占兆 一云占之以兆

天地變化聖人效之

天地變化聖人作易以著效之故曰聖人效之

天垂象見吉凶聖人象之

作易以示人猶天垂象見吉凶

河出圖洛出書聖人則之

作書契效法猶地出圖書 一云猶河洛

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也

洎易曰自天祐之此篇宜在立心勿恒凶下蓋上

言莫益之故此言多助也

變而通之以盡利

理勢既變不能與時順通非盡利之道

鼓之舞之以盡神

鼓天下之動者存乎神 神一作詞

天下之動神鼓之也神則主於動故天下之動皆

神為之也詞不鼓舞則不足以盡神詞謂易之詞

也於象固有此意矣又繫之以詞因而駕說使人

向之極盡動之義也歌舞為巫風言鼓舞之盡神

者與巫之為人无若風狂然主於動而已故以

好歌舞為巫風猶之如巫也巫主於動以至於鼓

舞之極也故曰盡神因說鼓舞之義故取巫以為
言語其動而已

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤
毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

陰陽剛柔仁義之本立而後知趨時應變故乾坤
毀則无以見易感而後有通不有兩則无一故聖
人以剛柔立本乾坤毀則无以見易

乾坤既列則其間六十四卦爻位錯綜以為變易
苟乾坤不列則何以見易易不見則是无乾坤乾
坤天地也易造化也聖人之意莫先乎要識造化
既識造化然後有理可窮彼惟不識造化以為幻

妄也不見易則何以知天道不知道則何以語性
是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之
謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之
事業

一陰一陽不可以形器拘故謂之道乾坤成列而
下皆易之器乾坤交變因約裁其變而別之故謂
之變推而行其變盡利而不遺可謂通矣舉盡利
之道而錯諸天下之民以行其典禮易之事業也

遺一作賈

約裁其化而指別之則名體各殊故謂之變
運於无形之謂道形而下者不足以言之鼓萬物

而不與聖人同憂天道也聖不可知也无心之妙非有心所及也

形而上是无形體者也故形以上者謂之道也形而下是有形體者故形以下者謂之器无形迹者即道也如大德敦化是也有形迹者即器也見於事實如禮義是也

聖人因天地之化裁節而立法使民知寒暑之變故謂之春夏秋冬亦化而裁之一端耳

凡不形以上者皆謂之道惟是有无相接與形不形處知之為難須知氣從此首蓋為氣能一有无无則氣自然生是道也是易也

化而裁之存乎變推而行之存乎通

變則化由麤入精也化而裁之謂之變以著顯微也化而裁之存乎變存四時之變則周歲之化可裁存晝夜之變則百刻之化可裁推四時而行則能存周歲之通推晝夜而行則能存百刻之通

神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行上天之載无聲臭可象惟儀刑文王當冥契天德而萬邦信說故易曰神而明之存乎其人不知上天之載當存文王默成存德性則自然默成而信矣

神而明之存乎其人道至有難明處而能明之此

則在人也凡言神亦必待形然後著不得形神何以見神而明之存乎其人然則亦須待人而後能明乎神

繫辭下

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也

變其勢也動其情也情有邪正故吉凶生變能通之則盡利能正夫一則吉凶可勝而天地不能藏其迹日月不能眩其明辭各指其所之聖人之情

也指之使趨時盡利順性命之理臻三極之道也能從之則不陷於凶悔矣所謂變動以利言者也然爻有攻取愛惡本情素動因生吉凶悔吝而不可變者乃所謂吉凶以情遷者也能深存繫辭所命則二者之動見矣又有義命當吉當凶當否當亨者聖人不使避凶趨吉一以貞勝而不顧如大人否亨有隕自天過涉滅頂凶无咎損益龜不克違及其命亂也之類三者異情不可不察天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

著天地日月以剛柔立其本也其變雖大蓋不能

遷夫正者也一本下有剛柔立本故又著見之正明不為日月所眩正觀不為天地所遷貞正也本也不眩不惑不倚之謂也天地之道至廣至大貞乃能觀也日月之明貞乃能明也天下之動貞乃能一也蓋言天地之道不眩惑者始能觀之日月之明不眩惑者始能明之天下之動不眩惑者始能見夫一者也所以不眩惑者何正以是本也本立則不為聞見所轉其見其聞須透徹所從來乃不眩惑此蓋謂人以貞而觀天地明日月一天下之動也

正明不為日月之所眩正觀不為天地之所遷正觀正明是已以正而明日月觀天地也為日月之

明與天地變化所眩惑故必已以正道觀之能如是不越乎窮理豈惟耳目所聞見必從一德見其大源至於盡處則可以不惑也存嘿識實有信有此苟不自信則終為物役

事千變萬化其究如此而已天下之動貞夫一者也

爻象動乎內吉凶見乎外

因爻象之既動明吉凶於未形故曰爻象動乎內吉凶見乎外

功業見乎變

隨爻象之變以通其利故功業見也

聖人之情見乎辭

聖人之情存乎教人而已

天地之大德曰生

將陳理財養物於下故先叙天地生物

聖人之大寶曰位何以守位曰仁

失位則无以參天地而措諸民也

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法

於地觀鳥獸之文與地之宜

此皆是聖人取之於糟粕也

地之宜如為黑為剛鹵為大塗

以通神明之德以類萬物之情

神明之德通於萬殊萬物之情類於形器

作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離

柔附於物飲血茹毛之教古所先有

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利

以教天下蓋取諸益

天施地生損上益下播種次之

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得

其所蓋取諸噬嗑

聚而通交相有无次之

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化

之使民宜之

鴻荒之世食足而用未備堯舜而下通其變而教之也神而化之使不知所以然運之无形以通其變不類革之使民宜之也
立法須是過人者乃能之若常人安能立法凡變法須是通通其變使民不倦豈有聖人變法而不通也

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

君逸臣勞

上古无君臣尊卑勞逸之別故制以禮垂衣裳而天下治必是前世未得如此其文章禮樂簡易朴略至堯則煥乎其有文章然傳上世者止是伏羲

神農此仲尼道古也猶據聞見而言以上則不可得而知所傳二世者未必有自從來如此而已安知其間固嘗有禮文一時磨滅耳又安知上世无不如三代之文章者乎然而如周禮則不過矣可謂周盡今言治世且指堯舜而言可得傳者也歷代文章自夫子而損益之見其禮而知其政聞其樂而知其德不可加損矣

剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

舟車之作舟易車難故舟先於車

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

不勞而得其欲故動而悅

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

有備則无患故豫

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

備物致用過以養物

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽養道雖至禁網尚踈但懲其乖亂而已

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

剛以承上柔以覆下上其棟下其宇之象

棟屋脊椽也宇椽也若指第二椽為棟則其間已

有宇不得上棟也若指袂為棟又益遠矣宇

而下故言下宇

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

禮成教備養道足而後刑可行政可明明而不疑

易說制作之意蓋取諸某卦止是取義與象契非必見卦而後始有為也然則是言夫子之言耳

陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

一其歸者君子之道多以御者小人之理御一作樂陽
遍體衆陰衆陰共事一陽理也是故二君共一民
一民事二君上與下皆小人之道也一君而體二
民二民而宗一君上與下皆君子之道也

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下
同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月
來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑
往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也
屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄
以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也
正惟存神爾不能利用使不思不勉執多以御故

憧憧之心勞而德喪矣將陳恬智交養故序日月
寒暑屈伸相感之義也

君子行義以達其道精一於義使不思而得不勉
而中如介于石故能見幾而作天下何思何慮明
屈申之變斯盡之矣日月相推而明生焉寒暑相
推而歲成焉神易无方體一陰一陽不測皆所謂
通乎晝夜之道也

屈申相感而利生感以誠也情僞相感而利害生
雜之僞也精義入神事豫吾內求利吾外也利用
安身索利吾外致養吾內也窮神知化乃養成自
然非思勉之能強故崇德而外君子未或致知也

精義入神養之至也

義以經為本經正則精仁以敦化為深化行則顯義入神動一靜也仁敦化靜一動也仁敦化則無體義入神則无方

何思何慮行其所无事而已下文皆是一意行其所无事惟務崇德但妄意有意即非行其所无事行其所无事則是意必固我已絕今天下无窮動靜情偽止一屈申而已在我先行其所无事則復何事之有日月寒暑之往來尺蠖之屈龍蛇之蟄莫非行其所无事是以惡其鑿也百慮而一致先得此一致之理則何用百慮慮雖百卒歸乎理而

已此章憧憧往來要其有心至於德之盛也率本此意咸之九四有應在初思其朋是咸其心也不言心而言心之事不能虛以受人乃憧憧而致其思咸道失矣憧憧往來心之往來也不能虛以接物而有所系着非行其所无事也精義入神豫而已學者求聖人之學以備所行之事今日先撰次來日所行必要作事如此若事在一月前則自一月前栽培揆排則至是時有備言前定事前定皆在於此積累乃能有功天下九經自是行之者也惟豫而已謹次豫備乃擇義之精若是則何患乎物至事來精義入神須從此去豫則事无備備則

用利用利則身安凡人應物无節則往往自失故要在利用安身益以養德也若夫窮神知化則是德之盛故云未之或知蓋大則猶可勉而至大而化則必熟化即達也精義入神以致用謂貫穿天下義理有以待之故可推用窮神是窮盡其神也入神是僅能入於神也言入如自外而入義固有淺深

精義入神要得盡思慮臨事无疑
精義入神固不待接物然君子何嘗不接物人則見君子閑坐獨處不知君子接物在其中睡雖不與物接然睡猶是成熟者

知幾其神精義入神皆豫之至也豫者見事於未萌豫即神也精義入神利用安身此大人之事大人之事則在思勉力行可以擴而至之未之或知以上事是聖人德盛自致非思勉可得猶大而化之大則人為可勉也化則待利用安身以崇德然後德盛仁熟自然而致也故曰窮神知化德之盛也自是別隔為一節義有精麤窮理則至於精義若精義盡性則是入神蓋為一故神通天下為一物在己惟是要精義入神所存能靜而不能動者此則存博學則利用用利則身安身安所以崇其德也所應皆善應過則所存者復神

窮神知化德之盛也

德盛者神化可以窮盡故君子崇之

一作窮理盡性

化事之變也

大可化也大而化不可為也在熟而已易謂窮神知化乃德盛仁熟之致非智力能強也

形而上者得辭幾得象矣神為不測故緩詞不足以盡神化為難知故急詞不足以體化

易所以明道窮神則无易矣

見幾則義明動而不括則用利屈申順理則身安而德滋窮神知化與天為一有我能勉哉乃能炤物須放心寬快公平以求之乃可見道況德性

自廣大易曰窮神知化德之盛也豈淺心可得

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

此明不能利其用者寡助之至親戚畔之

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

此明能精義以致用者

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不

懲小懲而大誡此小人之福也

暗於事變者

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也

明君子之見幾

子曰德薄而位尊知小而謀大力少而任重鮮不及矣

不知利用以安身者

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎

人道之用盡於接人而已諂瀆召禍理勢必然故

君子俯仰之際直而好義知幾莫大焉

知幾者為能以屈為申

幾者動之微吉之先見者也

幾知象見而未形也形則涉乎明不待神而後知也吉之先見云者順性命則所先皆吉也

君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣

知幾其神由經正以貫之則寧用終日而斷可識矣

君子見其幾則隨有所處不可過也豈俟終日幾

者動之微吉之先見者也夫幾則吉凶皆見特言吉者不作則已作則所求乎向吉

不終日貞吉言速正則吉也六二以陰居陰獨无累於四故其介如石雖體柔順以其在中而靜何俟終日必知幾而正矣常易故知險常簡故知阻君子見常不動故能得動之微君子見幾而作不俟終日苟見其幾則時處置不欲過何俟終日幾者動之微吉之先見特言言者事則直須求向吉也

豫之六二常不動故能得動之微

君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

未嘗不得其中故動止為眾人之表

一無止字

知崇禮卑叩其兩端而竭也崇既微天卑必法地易曰原始要終故知死生之說死生止是人之終始也學必知幾造微知微之顯知風之自知遠之近可以入德由微則遂能知其顯由末即至於本皆知微知彰知柔知剛之道也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也

知不善未嘗復行不貳過也

盛德之士然後知化如顏子庶乎知化也有不善未嘗不知已得善者辨善與不善也易有不善未

嘗不知顏子所謂有不善者必只是以常意有迹
 處便為不善而知之此知幾也於聖人則无之矣
 知德為至當而不忘至之可見吉於微也蓋欲善
 不捨則善雖微必知之不誠於善者惡能為有為
 无雖終身由之不知其道烏足與幾乎顏子心不
 違仁故不善未嘗不知其致一也

孔子稱顏子不善未嘗不知知之未嘗復行其知
 不善非獨知己凡天下不善皆知之不善則固未
 嘗復行也又曰吾未見能見其過而內自訟亦是
 非獨自見其過乃見人之過而自訟其殆庶幾乎
 言深於知幾

大地網緼萬物化醇男女構精萬物化生

始陳上下交以盡接人之道卒具男女致一之戒
 而人道畢矣氣块然太虛升降飛揚未嘗止息易
 所謂網緼莊生所謂生物以息相吹野馬者歟此
 虛實動靜之機陰陽剛柔之始浮而上者陽之清
 降而下者陰之濁其感遇聚結為風雨為霜雪萬
 品之流形山川之融結糟粕煨燼无非教也心所
 以萬殊者感外物而不一也天大无外其為感者
 網緼二端而已焉物之所以相感者利用出入莫
 知其鄉一萬物之妙者歟

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而

後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也無交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶此又終以昧於致用之戒

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體

推而行之存乎通所謂合德隤然確然所謂有體乾於天為陽於地為剛於人為仁坤於天則陰於地則柔於人則義先立乾坤以為易之門戶既定剛柔之體極其變動以盡其時至於六十四此易之所以教人也

其稱名也雜而不越

其文詞錯綜而條理不雜

於稽其類其衰世之意邪

世衰則天人交勝其道不一易之情也

夫易彰往而察來而微顯闡幽

如坤初六履履霜於已然察堅冰於將至之類一

云數往知來其義一也

其事肆而隱

顯者則微之使求其原幽者則闡之使見其用故

曰其事肆而隱

因貳以濟民行

无有遠近幽深遂知來物非天下之至精孰能與
 於此此言易之為書也至精者謂聖人窮理以至
 於極盡精微處也天下之理既已思盡思易之三
 百八十四爻變動以寓之人事告人以當如何時
 如何事若其應也如何則吉如何則凶宜動宜靜
 丁寧以為告戒此因貳以濟民行也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

諳識情偽吉凶之變故能體盡性命

異德之制也

量宜接物故曰制也

履和而至

和必以禮節之注意極佳

益長裕而不設

益必實為有益如天之生物長必裕之非虛設也
 益物必誠如天之生物日息必誠如川之方至施
 之妄學之不勤欲自益且不足益人難哉易曰益
 長裕而不設信夫益長裕而不設益以實也妄加
 以不誠之益非益也

巽稱而隱

順以達志故事舉而意隱

井以辯義

稱物平施隨所求小大與之此辯義也

巽以行權

不巽則失其宜也

易之為書也不可遠為道也屢遷

心不存之是遠也不觀其書亦是遠也蓋其為道

屢遷

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

於一卦之義原始要終究兩端以求其中六爻則各指所之非卦之質也故吉凶各類其情指其所之

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若

夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備噫亦要存

亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

初上終始三四非貴要之用非內外之主中爻以

要存亡吉凶如困卦正大人吉无咎蓋以剛中也

小過小事吉大事凶以柔得中之類

柔之為道不利遠者

柔之用近也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文

爻者交雜之義

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪

剛柔錯雜美惡渾淆文王與紂當之矣

是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

不齋戒其心則雜而著也
百物不廢巨細无不察也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮擬議云為非乾坤簡易以立本則易不可得而見也簡易故能悅諸心險阻故能研諸慮

簡易然後能知險阻簡易理得然後一以貫天下之道繫辭言能研諸慮止是剩侯之二字說者就

而解諸侯有為之主若是者即是隨文耳太虛之氣陰陽一物也然而有兩健順而已又不可謂天无意陽之至健不爾何以發散

陰之性常順然而地體重濁不能隨則不能順則有變矣有則有象如乾健坤順有此氣則有此象可得而言若无則直无而已謂之何而可是无可得名故形而上者得詞斯得象但於不形中得以措詞者已是得象可狀也今雷風有動之象須謂天為健雖未嘗見然而成象故以天道言及其發則是效也著則是成形成形則是道也若以耳目所及求理則安得盡如言寂然湛然亦須有此象

有氣方有象雖未形不害象在其中
定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉
事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人
謀鬼謀百姓與能

言易於人事終始悉備行善事者易有祥應之理
萌兆之事而易具著見之器疑慮而占則易示將
來之驗有以見天地之間成能者聖人而已能畏
信於易者雖百姓之愚能盡人鬼幽明之助
天能爲性人謀爲能大人盡性不以天能爲能而
以人謀爲能故曰天地設位聖人成能
天人不須強分易言天道則與人事一袞論之若

分別則是薄乎云耳自自然人謀合蓋一體也人謀
之所經畫亦莫非天理耳

八卦以象告爻彖以情言

八卦有體故象在其中錯綜爲六十四爻彖所趨
各異故曰情言

變動以利言吉凶以情遷

能變通則盡利累於其情則陷於吉凶矣

情僞相感而利害生

凡卦之所利與爻之所利皆變通之宜也如利建
侯利艱貞誠則順理而利僞則不循理而害易言
情僞相感而利害生則是專以人事言故有情僞

利害也屈申相感而利生此則是理也惟以利言

說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

方其將有謀也將有問也命於著此所謂生著非

謂在野而生著也事在未來之前吉凶在書策上

著在手中卒歸三處一時合豈非幽贊於神明而

得爾也起其用也

參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦

地所以兩分剛柔男女而效之法也天所以參一

太極兩儀而象之性也

一物兩體氣也一故神兩在故兩故化推行此天

之所以參也兩不立則一不可見一不可見則兩之用息

兩體者虛實也動靜也聚散也清濁也其究一而已

已

有兩則有一是太極也若一則有兩亦在无兩亦

一在然无兩則安用一不以太極空虛而已非天

參也

和順於道德而理於義

理義即是天道也易言理於義一也求是即為理

義言理義不如且言求是易曉求是之心俄頃不

可忘理於義此理云者猶人言語之間常所謂理

者非同窮理之理凡觀書不可以相類而泥其義不爾則字字相梗觀其文勢上下如充實之美與詩之言美輕重不同

窮理盡性以至於命

性盡其道則命至其源也一作至於原也

致與至為道殊遠盡性然後至於命不可謂一不窮理盡性即是戕賊不可至於命者止能保全天所稟賦本分者且不可以有加也既言窮理盡性則不容有不知

天道即性也故思知人不可不知天能知天斯知人矣知人與窮理盡性以至於命同意

釋氏无天用故不取理彼以性為无吾儒以參為性故先窮理而後盡性

凡人剛柔緩急趨識无有同者此乾道變化各正性命也及盡性則皆忘之

窮理亦當有漸見物多窮理多從此就約盡人之性盡物之性天下之理无窮立天理乃各有區處窮盡性言性已是近人言也既窮理又盡性然後能至於命命則又就已而言之也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義

陰陽剛柔仁義所謂性命之理易一物而三才備陰陽氣也而謂之天剛柔質也而謂之地仁義德也而謂之人

一物而兩體其太極之謂歟陰陽天道象之成也剛柔地道法之效也仁義之道性之立也三才兩之莫不有乾坤之道也易一物而合三才天人一陰陽其氣剛柔其形仁義其性

數往者順知來者逆是故易逆數也

如孟子曰苟求其故則千歲之日至可坐而致也神也者妙萬物而為言者也

全備天理則其體孰大於此是謂大人以其道變

通无窮故謂之聖聖人心術之運固有不疾而速不行而至默而識之處故謂之神

動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮

造化之功發乎動畢達乎順形諸明養諸容載遂乎悅潤勝之健不匱乎勞始終乎止

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

健動陷止剛之象順麗入說柔之體

巽為雞

飛遷躁動不能致遠雞之象

乾為寒為冰為大赤

乾為大赤其正色也為冰健極而寒甚也

自此而下皆所以明萬物之情明一作類

坤為文為眾

坤為文眾色也為眾容載廣也

震為專為蒼莖竹為萑葦

震為萑葦為蒼莖竹為專皆蕃鮮也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為

進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白

眼為近利市三倍其究為躁卦

巽為木萌於下滋於上也為繩直順以達也為工

巧且順也為白因所遇而從也為長為高木之性

也為臭風也入也於人為寡髮廣顙躁人之象也

坎為血卦為赤

坎為血卦周流而勞血之象也為赤其色也

離為乾卦其於木也為科上槁

離為乾卦於木為科上槁附其燥也一作且燥也

艮為徑路為小石

艮為小石堅難入也為徑路通或寡也或一作且

兌為毀折為附決

兌為附決內實則外附必決也為毀折物成則止

柔者必折也

序卦

序卦相受聖人作易須有次序。序卦无足疑序卦不可謂非聖人之緼。今儻安置一物猶求審處况聖人之於易其間雖无極至精義大槩皆有意思觀聖人之書須布遍細密如是大匠豈以一斧可知哉

百天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯

聚而不得出故盈雖雷亦然

物生必蒙

蒙冒未肆

一作蒙釋者蒙昧未肆

需者飲食之道也

雲上於天物皆有待之象

比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履

德積則行必有方物積則散必有道

坎者陷也離者麗也

一陷溺而不得出為坎一附麗而不能去為離

夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人傷於外必反於家萬物之理自然

雜卦

屯見而不失其居

險在外故不失其居與渙解義反故曰緩必有所失

蒙雜而著

蒙雜而著著古著字雜著於物所以為蒙蒙昏蒙也

兌見而巽伏也

兌說在外巽入在隱

井通而困相遇也

澤无水理勢適然故曰相遇

小過過也

過而未顛也

履不處也

危者安其位者也故履以不處為吉

大過顛也

過至於顛故曰大

歸妹女之終也

妹歸而長女之終也一作歸妹

繫辭所舉易義是聖人議論到此因舉易義以成之亦是人道之大且要者也

繫辭反復惟在明易所以為易撮聚眾意以為解欲曉後人也化不可言難知可以言難見如日景之行則可知之其所以行難見也人於龜策无情之物不

知其將如何惟是自然莫或使之然者陰陽不測之類也已方虛心以鄉之卦成於爻以占之其辭如何取以為占聖人則又於陰陽不測處以為占或於夢寐或於人事卜之然聖人於卜筮亦鮮蓋其為疑少故也

不見易則不識造化不識造化則不知性命既不識造化則將何謂之性命也大易不言有无言有无諸子之陋也人雖信此說然不知能以何為有以何謂之无如人之言曰自然而鮮有識自然之為體觀其幾者善之幾也惡不可謂之幾如曰幾者動之微吉之先見亦止言吉耳上交不諂下交不瀆人事不過

於上下之交此可盡人道也且如孝弟仁之本亦可以言幾造端乎夫婦亦可以言幾親親而尊賢亦可以為幾就親親尊賢而求之又有幾焉又如言不誠其身不悅於親亦是幾處苟要入德必始於知幾欲觀易先當玩辭蓋所以說易象也不先盡繫辭則其觀於易也或遠或近或太艱難不知繫辭而求易止猶不知禮而學春秋也繫辭所以論易之道既知易之道則易象在其中故觀易必由繫辭繫辭獨說九卦之德者蓋九卦為德切於人事有謂心即是易造化也心又焉能盡易之道易象繫之以辭者於卦既已具其意象矣又切於人

事言之以示勸戒釋氏之言性不識易識易然後盡性蓋易則有無動靜可以兼而不偏舉也無則氣自然生氣之生即是道是易

乾不居正位是乾理自然惟人推之使然邪主應物不能固知此行而流也入德處不移則是道不進重滯者也動靜不失其時是時措之宜也集義也集義久則自有光明靜則無見必動乃見其道光明以其本之光明故其發也光明學行之乃見至其疑處始是實疑於是學險而止蒙夫於不當止而止是險也如告子之不動心必以義為外是險而止也蒙險在內是蒙昧之義蒙方始務求學而得之始

是得所止也若蹇則是險在外者也

易乃是性與天道其字日月為易易之義包天道變化

易非止數春秋大義不止在元在易則是至理在孟子則是氣

橫渠先生易說卷第三

後學 成德 校訂

易學序

余平生喜易內求於己外求於人非一日矣晚得邵康節易學喜不自禁晝夜覃思未嘗暫捨方其有所得也或不寐達旦然聖人至理萬物取之不竭而康節先生遺書或得於家之草藁或得於外之傳聞草藁則必欲刪而未及傳聞則有訛謬而不實儻不能用心精擇則是非雜擾而至理終不出矣於是平心如權衡無今古無物我無知愚無彼此惟道是從而輕重之自希夷先生陳公而下如穆伯長李挺之以至劉長民鈞隱圖之類兼而思之罔或遺佚亦不敢以私知去取但重別推行

易學序
使明白易見或見不能窺測藩籬而難盡者作闕
疑說以示方來俟明哲者之思索焉大抵道之不
明其說有二愚不肖者固不足以及此賢與智者
反從而鑿之其於聖人妙意豈不胥失乎哉凡諸
好學君子當如是求焉可也同州王湜序

同州王氏易學序

王氏湜易學一卷文獻通考載其名又述晁氏之論
稱湜為同州人而不言生于何世考書中語約略在
南渡前其自為之序曰予平生喜易晚得邵康節易
學喜不自禁晝夜覃思未嘗暫舍又曰愚於觀物篇
之所得既推其所不疑又存其所可疑不敢輕其去
取故也繹其辭蓋研精邵子之學而不欲自異者矣
西山蔡氏以十為河圖九為洛書稱係邵子之說然
邵子第言圓者河圖之數方者洛書之文以數之體
言之則竒為圓而偶為方也今王氏之學一本邵子
而主河圖九數又魏華父論精通邵學者數朱子發

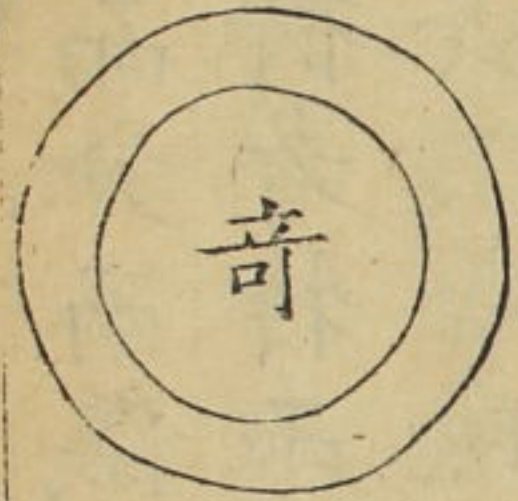
亦以九為圖而十為書予未能闡圖書之奧義也序
 其端以見昔人所以說邵易者如此
 康熙丁巳三月納蘭成德容若序

易學

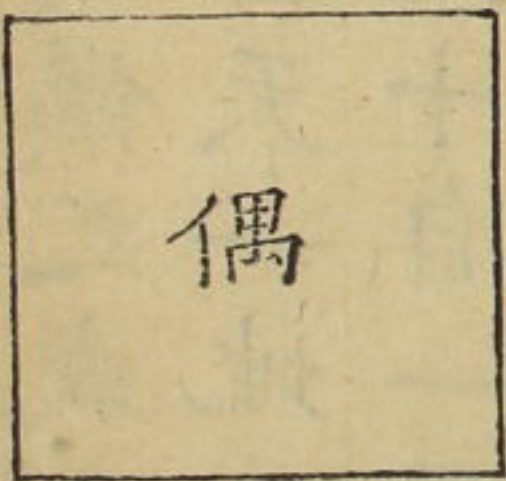
論太極

太極無象象非方非圓不可得而形容強名之曰
 極而已極訓中又訓窮物理至中而極故陽窮於
 南之中而陰生焉陰窮於北之中而陽生焉太極
 則寂然不動而會歸於一所謂陽極生陰陰極生
 陽者皆由是而後出焉故能生兩儀也

論兩儀

衍之則一二五
 七九皆奇數

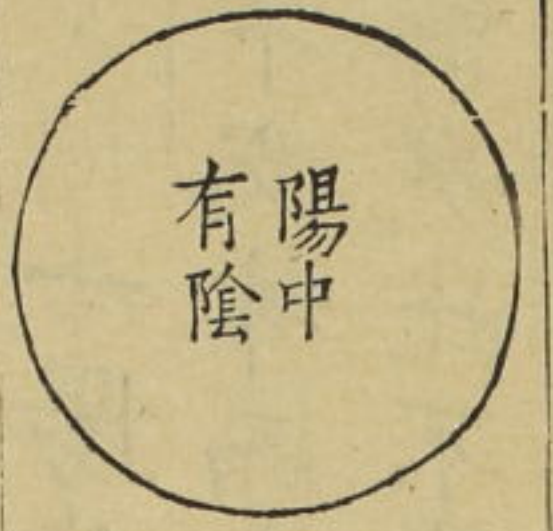

衍之二四六
 十皆偶之數

太極判而分兩儀天地者兩儀之成名也太極無
 數所可行者特兩儀爾故曰天一地二天三地四
 夫五地六天七地八天九地十自一至十易皆兼
 而用之故可與天地準畫奇一也畫偶二也成卦
 三也四象四德四時四也天數五地數五五也重
 卦坤元所用以至一百九十二陰爻六也著窮於
 七七也卦窮於八八也乾元所用以至一百九十
 二陽爻九也天地相合十也凡此十數闕一不可
 顧其所用如何爾

論四象

太極肇判兩儀而已兩儀既交乃分四象陽性趨
 上若火者是也陰性趨下若水者是也天既積陽
 趨上則可何以能下交於地曰陽中有陰陰抱陽
 而下降陰降而陽亦降矣所以能交於地也地既
 積陰趨下則可何以能上交於天曰陰中有陽陽
 負陰以上升陽升而陰亦升矣所以能交於天也
 古人交坎離以成既濟其道蓋本諸此夜半氣從
 腎升氣負水以上升此腎所以能交於心日中液

陽中有陰

陽不得陰不能下降

陰中有陽

陰不得陽不能上升

從心降液含氣而下降此心所以能交於腎大而
 天地小而一身其理一也尚恐未明莊子曰至陽
 赫赫至陰肅肅肅肅出乎天赫赫發乎地兩者交
 通成和而物生焉肅肅陰也而出乎天陽中有陰
 故也赫赫陽也而發乎地陰中有陽故也推此則
 天陽物而有陰地陰物而有陽必交而後可見豈
 不信哉

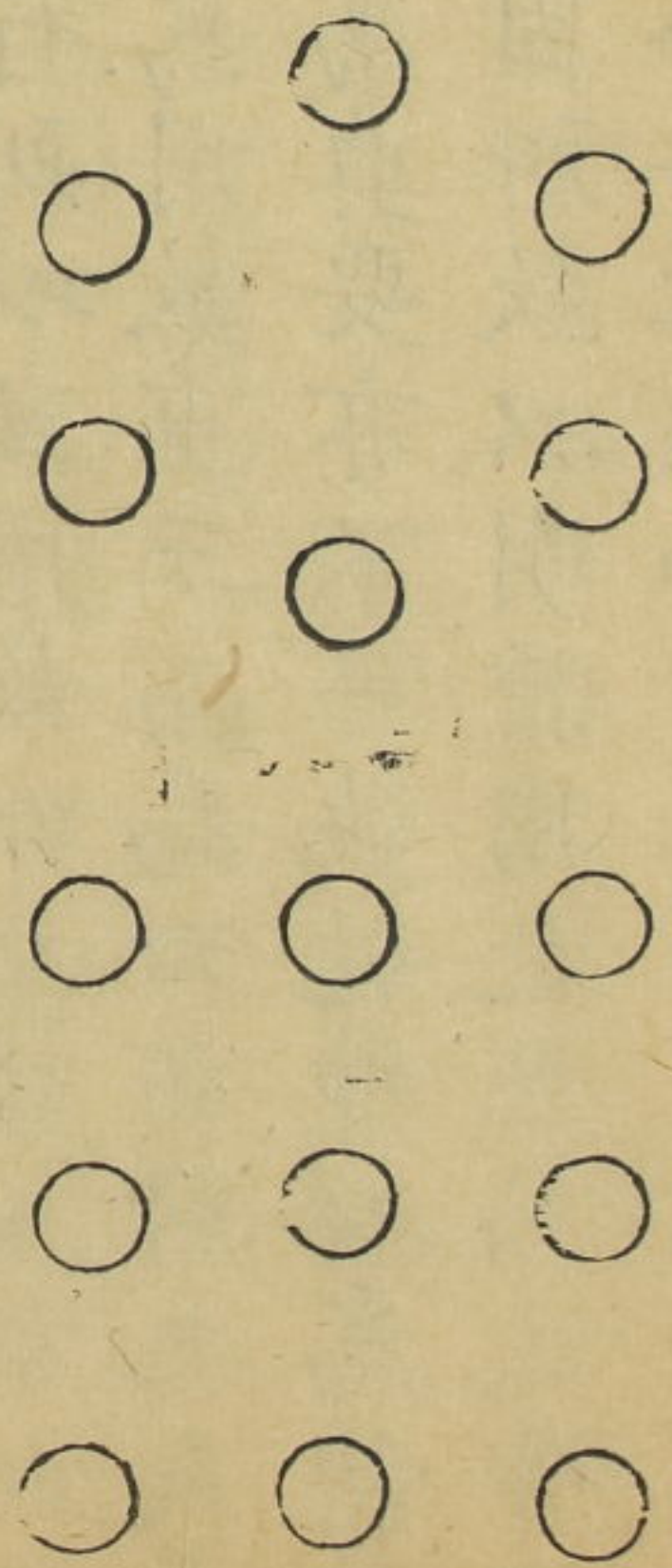
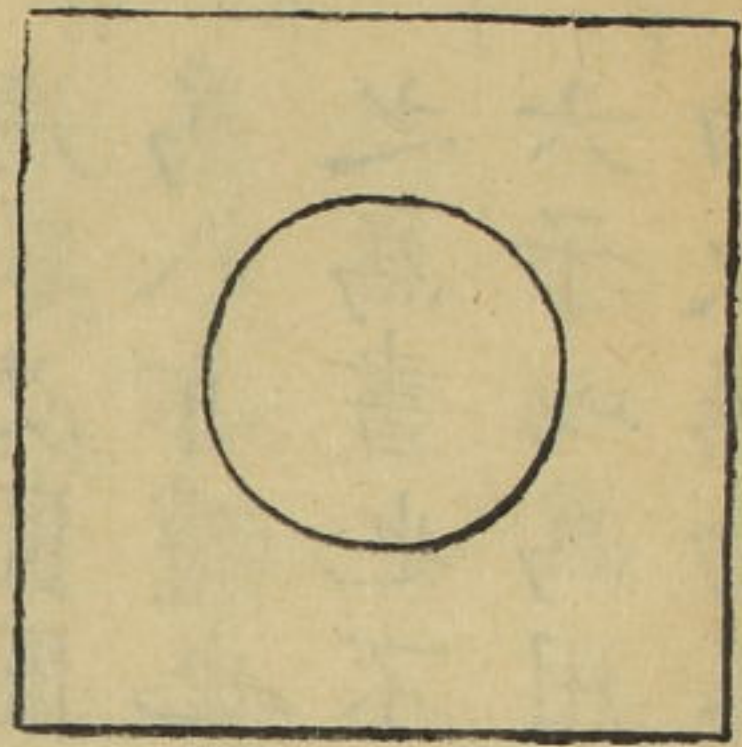
論八卦

一陽父 長男 少男

一陰母 長女 少女

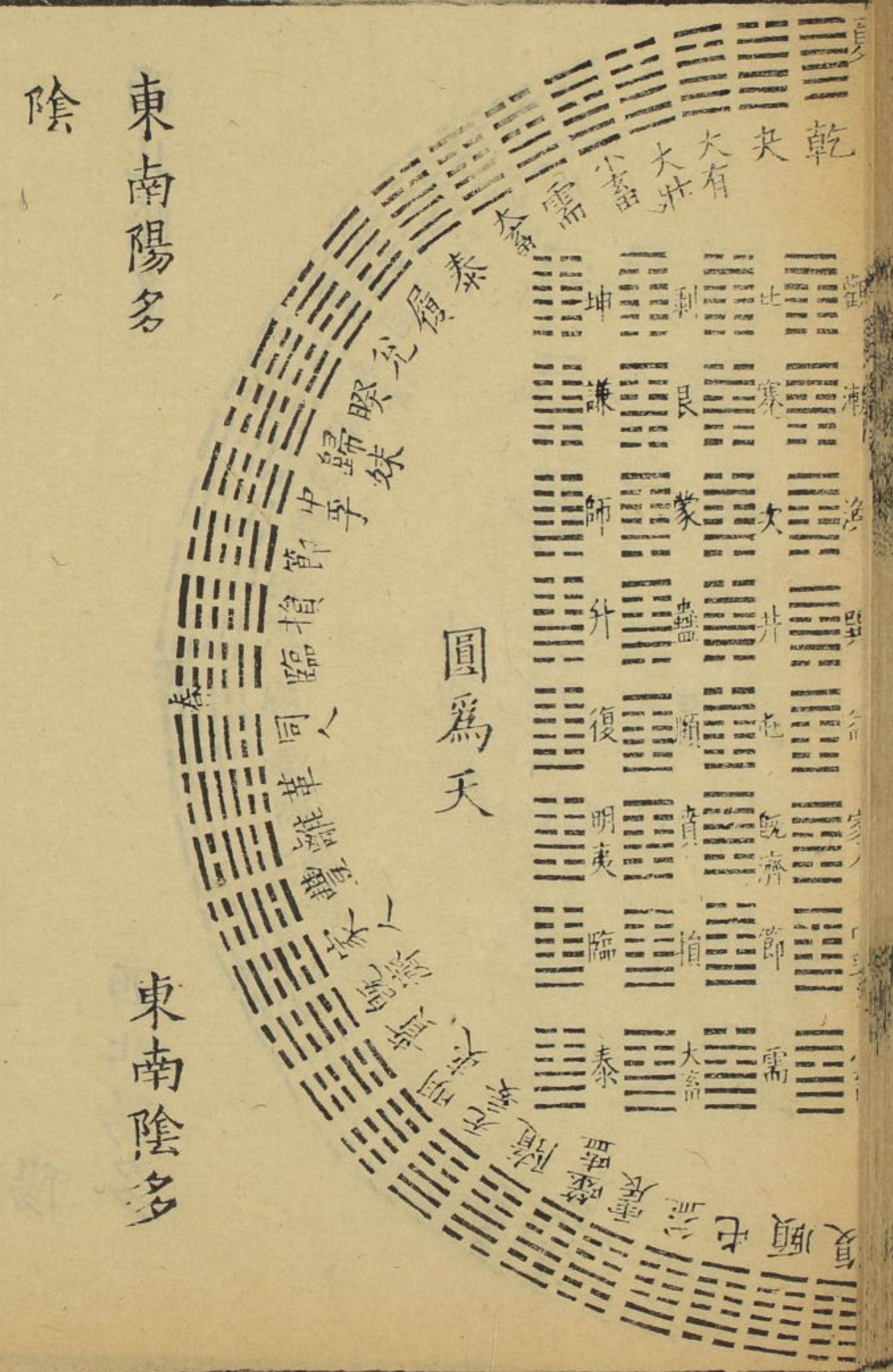
乾下交坤而生三男坤上交乾而生三女先儒論
 之詳矣此不復述但取天地皆以一而變四者而

申其說夫一陰一陽之謂道天以一而變四以六
 一父三男同本乎一陽地以一而變四以其一母
 三女同本乎一陰四者之中其用者三不用者一
 以為乾坤無為定位於上下以應體數而已至六
 子則用事而主乎變化故兼一而為四則為體去
 一而為三則為用也體數必方方則止所以立體
 用數必圓圓則行所以致用故四為體數重四而
 為八亦體也三為用數重三而為六亦用也夫易
 之為書也不可為典要亦不可執乾坤以為體執
 六子以為用姑因所數以明體用之理而已旁推
 曲取無物不然今再立法如後

上一圖內圓外方凡物之理圓者徑一而圍三方者徑一而圍四剖方以為圓必損其四而三之變圓以為方益其三而四之其理可必也中一圖取圓圓之物六裏一明用數之必六也下一圖取方方之物八裏一明體數之必八也其體用互相變易而去取其數與上方圓一體者亦無以異明乎

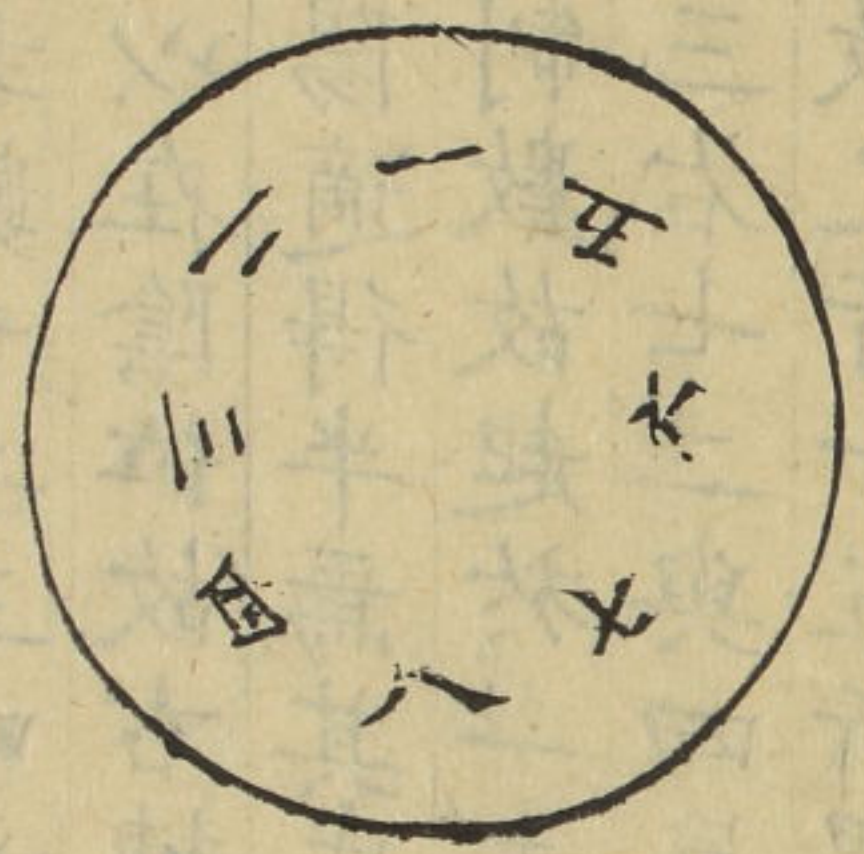
此則以六卦而變八卦以三十六卦變六十四卦六者六之得三十六八者八之得六十四皆可得而推之矣

右先天圖

此伏羲易無文字語言卦名亦後人添之傳自希夷而下前此則莫知其所自來也

六十四卦數關

右八卦數圖

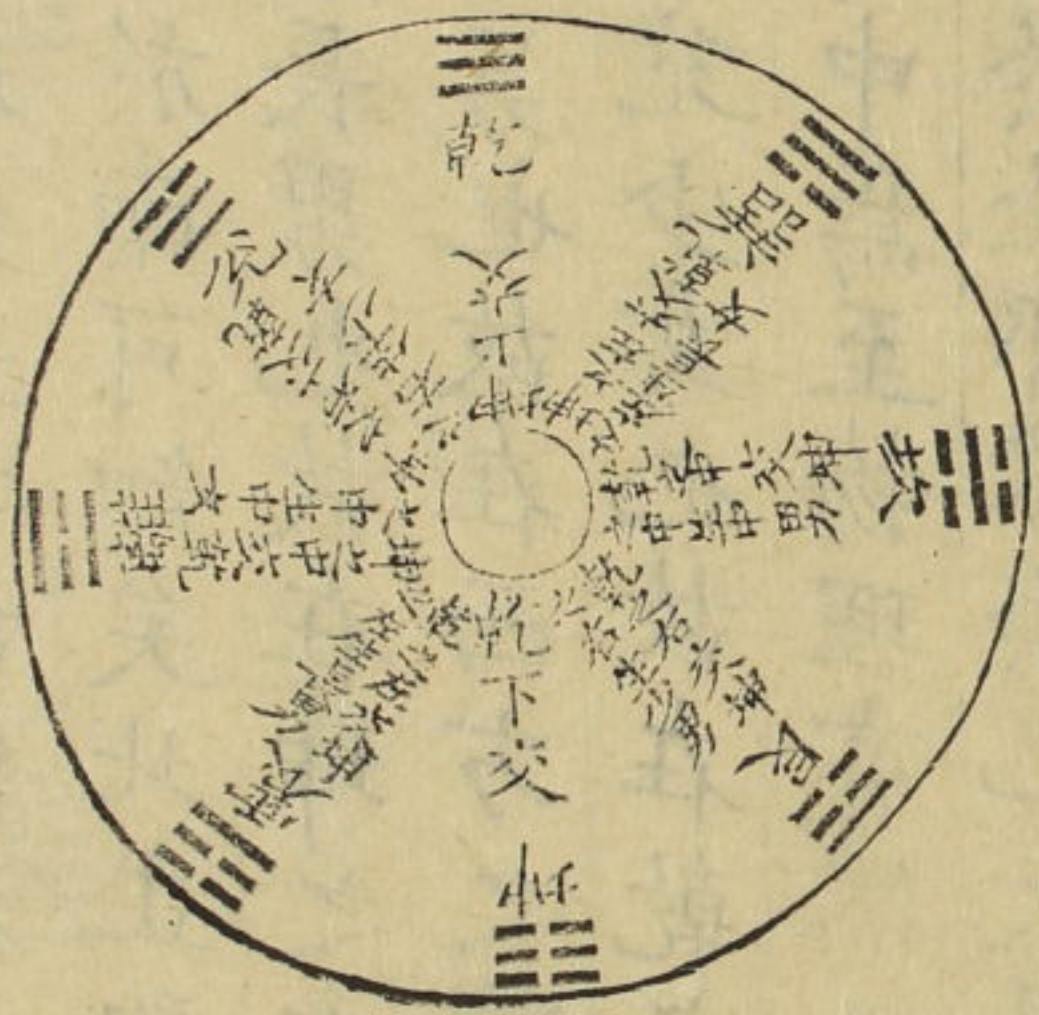
右河圖數

論八卦河圖數

八卦數一三四以在陽位故左旋而東五六七
 八以在陰位故右轉而西各起於南而終於北陰
 與陽適得半焉其成則共為一體此則是取八卦
 以制數故起於一而極於八河圖數謂戴九履一
 左三右七二與四為肩六與八為足五為心腹從
 橫數之皆十五所謂參伍以變錯綜其數也列子
 曰九變者究也九復變而為一自此以往巧曆不
 能計皆不出於九而已故起於一而極於九然則
 河出圖洛出書聖人則之何也曰有數可推聖人
 於是則之以畫卦非必拘其數而不變也然則天

地數增九以為十卦數減九以為八豈聖人之私
 智哉皆自然之理而已

伏羲八卦

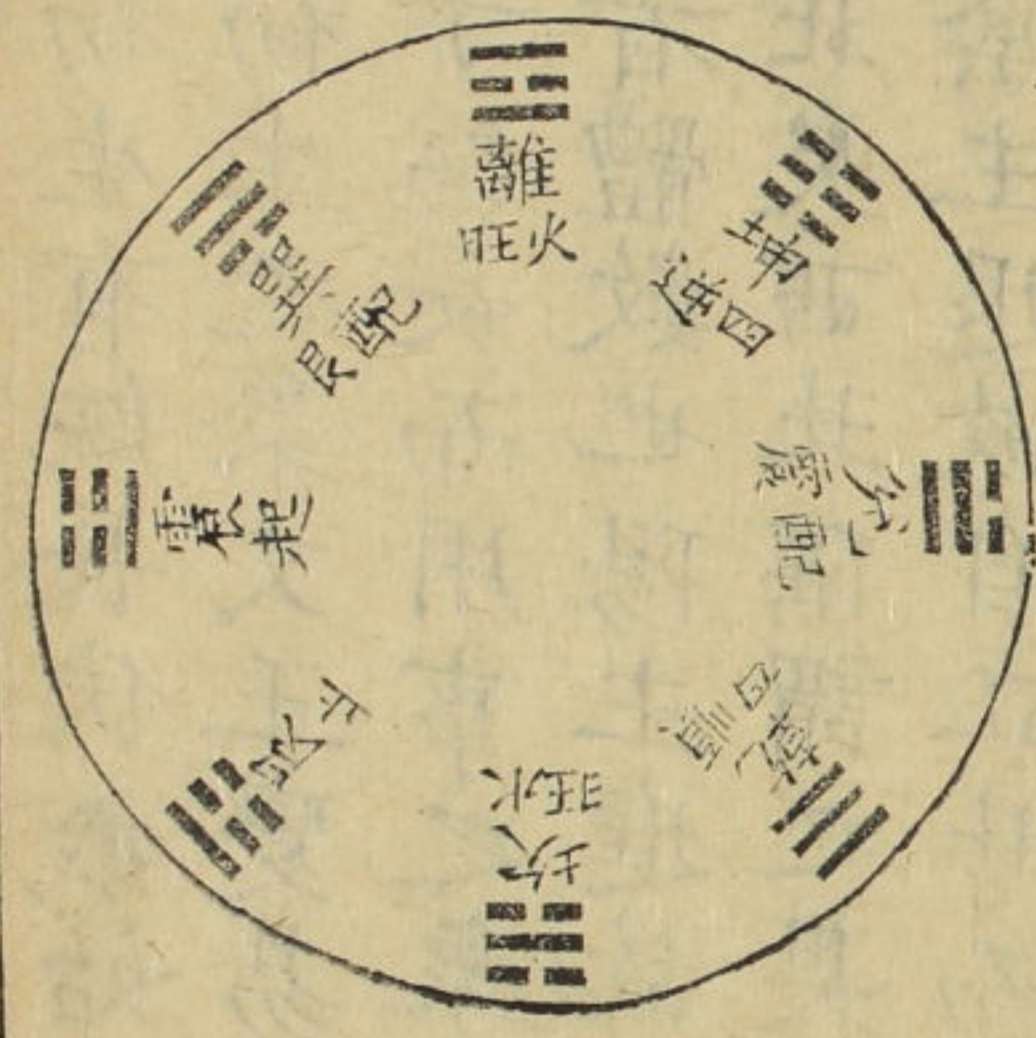
太極之初混然而已判則陽毗於南而為乾陰毗
 於北而為坤乾坤既分則乾下交坤而生三男男

皆在於坤之位以其本體屬坤乾來交之故變為男也坤上交乾而生三女女皆在於乾之位以其本體屬乾坤來交之故變為女也古者南正重司天則乾位於南可知矣北正黎司地則坤位於北可知矣震長男也故在坤之左艮少男也故在坤之右坎中男也故在西方之陰中焉巽長女也故在乾之左兌少女也故在乾之右離中女也故在東方之陽中焉至物理亦然王者祀天於南郊蒼陽也祭地於北郊蒼陰也太陽生於寅而術家以男行年起丙寅故震位於東北太陰生於申而術家以女行年起壬申故巽位西南日生於東而離

為日故位於正東月生於西而坎為月故位於正西艮者山也而地形高於西北則艮之象兌者澤也而水潦歸於東南則兌之象伏羲八卦蓋始生之序如此

右論伏羲八卦

文王八卦

凡物有初生有既長伏羲始畫八卦則乾坤用事而六子初生之象文王變易其位則乾坤退歸於無為六子既長而用事之象是故天地皆以一而變四四者體數也陽主進故自南而進四位則歸體於西北矣西北隅謂之奧而奧為尊者所居法諸此也陰主退故自正北而退四位則歸體於西南矣西南為受養之地而萬物於是致養焉取諸此也離者火也生於東方而旺於南方故自正東而移於正南坎者水也生於西方而旺於北方故自正西而移於正北乾坤老不用事則主器長子由少陽之地出而有為矣故自東北而移於正東

在易帝出乎震而二月雷乃發聲且皇儲謂之東宮法諸此也兌之移於正西則配震而已震長男也起也艮少男也止也八卦起於震順行至艮則止矣故艮移於東北巽之移於東南則配艮而已坎離配之至正者也故居南北之中震兌配之不正而不失其正者也故居東西之中巽艮配之不正者也故居東方之偏焉乾坤功成退歸於無為故居西方之偏焉舉此四者則天下配合之理盡矣以人事合之以長男而娶少女者多若歸妹為天地之大義是也男女年適相若而作配者寡若坎離合而為既濟是也以長女而嫁少男者則又

寡焉若漸女歸待男行者是也文王八卦蓋三男各有所主而用事三女各有所歸而作配故其序如此

右論文王八卦

論揲著

凡揲著之法以四十九筭分而為二握於左右手中復於左手取一筭置於小拇指中先取左手四四數之歸奇於扚次取右手四四數之亦歸奇於扚第一揲其左右手所剩或一或三或俱二或俱四第二第三揲其左右手所剩或一與二或三與四此必然之數各與小拇指之所掛相合故第一

一揲不五則八也四與五為少八與九為多三者俱少為老陽俱多為老陰兩多一少以一少為主即少陽兩少一多以一多為主即少陰三揲而成爻十有八變而成卦置爻必自下而上滿六則已老陽者今之重是也老陰者今之交是也少陽者今之單是也少陰者今之拆是也尚恐未明今再立假令法如後

第一揲

第二揲

第三揲

五

四

四

已上係三少計十三策即四十九筭而除十三餘三十六策四九之數也是為老陽

四百廿
有四一二三四是也策數有四六七八九是也奇
數不入於五策數不入於十豈非五十者大衍所
以總會而不可以數計故邪奇數必歸於拗所象
者閏也策數必分四九四六四七四八之數所象
者四時先取奇數以觀多寡後取策數以定老少
亦猶閏月所以定四時而成歲歲所以統四時時
所以成一歲別而言之則四也合而言之則一也
併其數而言之則五也亦猶老陽為乾而少陽為
震坎艮四者同歸於一陽老陰為坤而少陰為巽
離兌四者同歸於一陰則以一變四理實有之但
守四而無所歸不能一以貫之無復四者之分譬

猶去一歲之名而止舉四時則人人皆知其不可
也故貫以一別以四併以五是乃天五之氣周流
於天地之間而不窮者歟夫五猶人之有貫氣在
內經四時皆以貫氣為本以至易以元亨利貞為
四德而不及誠孟子以仁義禮智為四端而不及
信四時之氣春木王夏火王秋金王冬水王而土
旺於四季之末鄭師文鼓琴宮角徵羽各有所偏
特命宮而總四弦則景風翔甘露降醴泉湧是知
五也者四數之大成而難名者也故雖四而可以
謂之五雖五而可以謂之四焉夫五之妙探其初
則半是也究其成則五十是也五十非數也四十

有九之渾成者爾故可以為五可以為十亦可以為五十亦可以為一也奇數在五之前生數也策數在五之後成數也生數故積以象閏成數故老陽老陰少陽少陰自此而分焉老陽之數九四九而得三十六老陰之數六四六而得二十四少陽之數七四七而得二十八少陰之數八四八而得三十二其理何也曰大衍之數五十五者十之陽也十者五之陰也合而言之則陰陽會歸於一而不測者也故四十有九之外強名為一而總之曰五十焉天地之間本一氣也其所以分陰分陽者進退有不同爾陽主進進極則退陰主退退極則

進九之進也必入於十陽進而不已逼於純陰之十安得不老此九所以為老陽六之退也必入於五陰退而不已逼於純陽之五安得不老此六所以為老陰陽至九而進極以其不入純陰之十故性雖進而必退退九而為八則陽變而為陰矣惟其方退而未極於六此八所以為少陰陰至六而退極以其不入純陽之五故性雖退而必進進六而為七則陰變而為陽矣惟其方進而未極於九此七所以為少陽四九而得三十六則老陽之數全矣四六而得二十四則老陰之數全矣兩者合而為六十焉四七而得二十八則少陽之數全

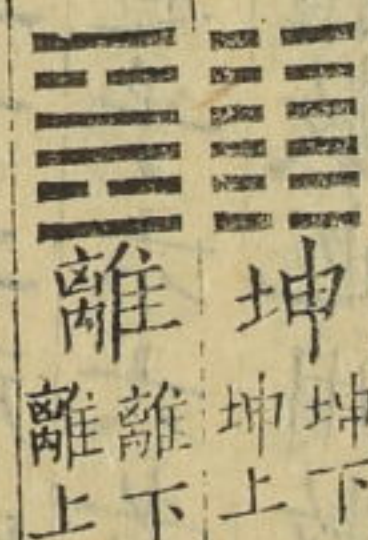
矣四八而得三十二則少陰之數全矣兩者亦合而為六十焉分而三十之則陰陽所以不偏而此消則彼長彼消則此長者也譬猶自甲子至於癸巳其數三十而陽主之自甲午至於癸亥其數三十而陰主之亦豈有此多彼寡之異哉陽主進故於三十之外進六而為三十六則陽極矣陰主退故三十之內退六而為二十四則陰極矣此三十六二十四所以為老陽老陰也以其可見者驗之陽生於子而極於巳其數非六乎陰生於午而極於亥其數非六乎此老陽所以可變而為陰而老陰所以可變而為陽也若夫二十八則進猶未至

於三十况三十六乎三十二則退猶未至於二十四乎此二十八三十二所以為少陽少陰也老陽老陰之進退不過乎六六者用數也少陽之進退不過乎八八者體數也用數圓圓則有變體數方方則無變此少陽不可變而為陰少陰不可變而為陽也至於方揲著之時既以四十九數虛稱其為五十固有自然之理分而為二之後又取其掛於左手之小指則所揲者四十八爾八卦之數六八而得四十八八之而得三百八十四一主於上四運於下則莫知其所得何卦也夫一主於上四運於下亦有一變四之意併其數則五

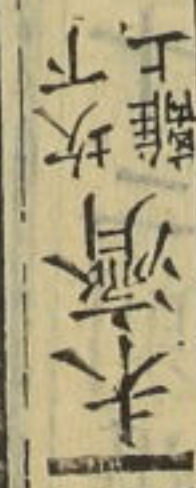
也故九六之數十五四之而得六十七八之數十
 五四之而得六十五者一二三四五之倚數也
 六十者以十二約之則復歸於五矣十二者陰陽
 進退之所由也四十八策而十二者四而又有一
 以至之則五之妙用何所往而不可哉

論八卦變不變

乾坤坎離自相重則不變者四

互相重可變二以為四

震艮巽兌互相重則不變者四

自相重可變二以為四

乾坤也坎離也自相重則不變互相重則有變震
 艮也巽兌也自相重則有變互相重則不變其不
 同者何也曰陰陽之理交則變不交則不變故乾
 相重則純乎陽坤相重則純乎陰坎相重男之得
 中者也離相重女之得中者也此皆陰陽不交故
 自相重則不變也乾坤相重仰泰而俯否坎離相

萬分曆則差硬不及分焉至於自一萬五百年降殺以求之至一年而附以五分數得三百八十三日半有奇則一而已當知易三百八十四爻與曆法度數若合符節雖萬百年不差但人莫能推爾或曰書稱三百有六旬有六日而易於乾坤策乃曰凡三百有六十當暮之日其不同者何也曰書所謂六日者非全六日也蓋五日而有奇焉乾坤策止於三百六十然乾坤六爻之外又有用九用六九六者一二三四五之奇數也則前所謂五日而有奇者豈不亦在於其間乎然則楊雄作大元以方州部家演數極於七百二十九贊康節先生

以元會運世演數極於十二萬九千六百年亦可準此推乎曰七百二十九贊折除得三百六十四日半加躋贏兩贊則為五日半焉然數極於半以此準歲剩二千五百五十五六分一十二萬九千六百年其原出於三百六十日以此準歲少五萬二千四百四十五六分若其所以然之故則愚不得而知也

論康節先生衍數

或問康節先生衍四象數有諸乎曰為此說者不知先生者也易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦聖人既以天一地二天三地四天五地

六天七地八天九地十備兩儀數而衍之降此而
 衍四象以自異於聖人豈康節之意乎然則康節
 所衍者何數也曰天以一而變四所衍者此數爾
 觀物外篇之言曰日月星辰共為天水火土石共
 為地此所謂五也合二五以為十豈不與兩儀六
 數默契而無差乎惟其以二四為數故在卦則為
 乾兌離震巽坎艮坤在時則為元會運世歲月日
 辰在物則為日月星辰水火土石也世人但見日
 月星辰為四象而經中以日甲一月子一星甲一
 辰子一為首故因名之曰所衍者四象數也殊不知
 知日月星辰所為在天成象水火土石所謂在地
 成形若以在天者為四象則在地者當為四形若
 形象一名則合天與地當為八象亦不可為四象
 也康節之意豈如是乎愚故曰為此說者不知先
 生者也

皇極經世節要序

康節先生衍易作經曰皇極經世其書浩大凡十
 二冊積千三百餘板以元經會二策以會經運二
 策以運經世二策聲音律呂兩相唱和四冊隸繫
 辭而作者二冊其法以三十年為一世三百六十
 年為一運三十運為一會十二會為一元驟讀者
 往往謾不知要今取其法繪圖以為要覽庶使後

來學者漸可得其門云

皇極經世一元圖

據別記元會運世歲月日辰八元都數共計
 六億八百二十一萬七千四百九十三元
 一元計一十二萬九千六百年 十二會每會一
 萬八百年 三百六十運每運三百六十年
 四千三百二十世每世三十年

一陽生 半會五千四百 起星甲子
 元日甲 年會月子一 運終星癸
 後同 世 起辰子二千四百
 後同

開物半 會月寅三 運 起星甲子
 終星癸九十 世 起辰子七百二十
 開物于寅之中故得星是巳十六辰字在豈

會月卯四 運 起星甲子
 終星癸二百 世 起辰子一千八十
 終辰亥一千四百甲

會月辰五 運 起星甲子
 終星癸二百五十 世 起辰子一千四百四十
 終辰亥二千八百

會月巳六 運 起星甲子
 終星癸三百 世 起辰子二千八百
 終辰亥三千二百

帝堯生百 夏至今日 會月午七 運 起星甲子
 終星癸三百五十 世 起辰子三千二百
 終辰亥三千六百

一陰生 會月未八 運 起星甲子
 終星癸四百 世 起辰子三千六百
 終辰亥三千九百

會月申九 運 起星甲子
 終星癸四百五十 世 起辰子三千九百
 終辰亥四千二百

會月酉十 運 起星甲子
 終星癸五百 世 起辰子四千二百
 終辰亥四千五百

閉物半 會月戌十一 運 起星甲子
 終星癸五百五十 世 起辰子四千五百
 終辰亥四千八百

帝堯以後世數 按經以甲子田午為世首
 今上舉甲子則甲午可知矣 世 起辰子四千八百
 終辰亥五千一百

唐堯甲子二十年 壬子鯀治水不成

癸卯舉舜 乙卯薦舜

丙辰舜受命

虞甲子舜九年

癸未堯崩

丙戌舜號有虞

丙辰薦禹

丁巳禹受命

夏甲子禹八年初入第七會

癸酉舜崩

甲戌禹會諸侯塗山

癸未啓立

辛酉太康失邦后羿亂因立仲康

甲子仲康三年

甲戌立相

壬寅寒浞殺羿滅相相之后逃於有仍生少康

甲子少康生三十二歲

癸未夏之遺臣靡滅浞立少康

癸卯杼立

庚申槐立

甲子槐四年

丙戌芒立

甲辰泄立

庚申不降立

甲子不降四年

庚申弟扃立

甲子扃五年

庚辰廛立

辛丑不降子孔甲立

甲子孔甲二十三年初入星乙一百八十二運

壬申皐立

癸未發立

壬寅癸立是爲桀

甲子癸二十二年

乙亥始嬖妹喜

丁丑湯即諸侯位

戊寅湯征葛

己卯湯薦伊尹

壬午伊尹復歸

甲申桀囚成湯于夏臺

商乙未湯伐桀號商

丁未太甲立

甲子太甲十七年

庚辰沃丁立

己酉弟太庚立

甲子太庚十五年

甲戌小甲立

辛卯弟雍巳立

癸卯弟太戊立是謂中宗

甲子太戊二十二年

甲午仲丁立

甲子仲丁立六年

辛未國亂弟河亶甲立

乙未祖乙立

甲寅祖辛立

甲子祖辛十年初八星丙一百八十三暈

庚午弟沃甲立

乙未國亂兄祖丁立

甲子祖丁二十九年

丁卯國亂沃甲子南庚立

壬辰國亂祖丁子陽甲立

己亥弟盤庚立

甲子盤庚二十五年

丁卯弟小辛立

戊子弟小乙立

丙辰武丁立是謂高宗

甲子武丁立八年

乙卯弟祖庚立

壬戌弟祖甲立

甲子祖甲二年

癸酉周文王生

乙未廩辛生

辛丑弟庚丁立

壬戌武乙立

甲子武乙二年

丙寅太丁立

己巳帝乙立

周己卯文王即諸侯位

丙午受辛立是謂紂

甲寅始嬖妲己

辛酉囚文王於羑里

癸亥文王為西伯

甲子受辛十八年初入星丁一百八十四運

己巳周文王沒

丁丑武王觀兵孟津

戊寅紂殺比干囚箕子微子奔周

己卯武王殺紂踐位

乙酉成王立

丙戌三監叛

丙申周公沒

壬戌康王立

甲子康王二年

戊子昭王立

甲子昭王三十六年

己卯穆王立

甲子穆王四十五年

甲戌共王立

丙戌懿王立

辛亥孝王立

甲子考王十三年

丙寅夷王立國自此衰

壬午厲王立

己未厲王為國人所逐奔彘

甲子厲王四十二年在彘

癸酉宣王立

甲戌南征

乙亥北征

乙巳伐魯

壬子失南國

癸丑料民于太原

己未幽王立

壬戌始嬖褒姒

甲子幽王五年初入星戊一百八十五運

庚午申侯以犬戎伐周敗幽王於驪山殺之平王立

辛丑楚亂

壬寅晉亂

己未魯隱立

辛酉桓王立

甲子桓王三年

己巳魯亂

辛未宋亂

丁丑秦亂

甲申周莊王立

丁亥周有黑肩之難

乙未齊公子無知作亂

丙申小白入

己亥周釐王立宋亂

己卯楚滅鄧

甲辰周惠王立

丁亥周有三大夫之難

壬子晉有驪姬之難

甲寅周錫齊為伯

己未魯亂

庚申晉滅霍魏耿

辛酉魯亂

甲子周惠王二十年

丙寅秦始得志於諸侯

乙巳周襄王立太叔作難

壬申周亂

甲戌晉饑

乙亥秦饑

丙子秦伐晉獲其君

戊寅齊小白卒五公子爭國

庚辰秦滅梁

乙酉晉重耳入

丁亥楚滅首跋

癸巳晉文公卒

辛丑宋亂

壬寅周頃王立

戊申周亂匡王立齊亂

甲寅定王立

乙卯楚觀兵于周郊

丙辰鄭亂

庚申楚滅舒蓼

壬戌陳亂

甲子周定王十年

丁卯定王殺二伯

戊辰晉平王室之難

庚午魯宣公卒世子黑肱立謂成公

乙亥周簡王立

丙子壽夢稱王於吳次年通好於中國

甲申秦景公立

戊子晉悼公立

乙丑周靈王立

魯襄公午立

癸巳會吳善道

丁酉周有儋翩之難

戊戌會吳祖

己亥三桓分魯軍

癸卯晉平公立

甲辰晉伐楚至於方城

丁未崔杼廢子牙立光

丁未棲越於會稽

壬子齊亂

癸丑崔杼弑莊公奔白

甲寅宋滅曹

丙辰齊亂

丁巳周景王立

己未魯襄卒世子又卒魯昭公立

甲子周景王八年

丁卯楚滅陳

丁丑宋衛陳鄭災

辛巳王室亂三王子爭國國人立猛是謂悼王

壬子朝殺猛

代立晉逐朝而入焉是謂敬王

甲申魯有三子之難

獲麟己未越伐吳入其郛

庚申魯西狩獲麟

壬戌孔子卒

甲子周敬王卒

乙丑周元王立

戊辰越滅吳

辛未周正定王立

丙申楚滅杞

庚子周哀王立

其弟殺之代立是謂思王

其弟又殺之代立是謂考王

乙卯周威烈王立

甲子威烈王九年初入星已二百八十六運

己卯周安王立

乙巳周烈王立魏韓趙滅晉

丙午韓滅鄭

壬子周顯王立

甲子周顯王十二年

戊寅周錫秦孝公為伯

己卯諸侯賀秦

癸未秦惠王立

乙酉孟軻為魏卿

丁亥蘇秦會六國之師

辛卯宋亂

乙未齊用孟軻

丙申孟軻去齊

庚子周慎靚王立

丙午周赧王立

庚戌秦武王立

甲寅東西二周君相攻秦昭襄王立

辛酉齊孟嘗君入秦為質

壬戌楚懷王放屈原秦頃襄王立

甲子周赧王十八年

乙亥齊滅宋

丁丑燕樂毅拔齊七十城荀卿在齊行祭酒

庚辰藺相如入秦獻璧壬午齊田單復七十城

辛丑白起坑趙卒四十萬

秦乙巳秦昭王滅周楚滅魯以齊荀卿為蘭陵令

丙申秦徙周民及寶鼎于咸陽

庚戌秦孝文王立三日又卒子楚立是謂莊襄王

辛亥東周君會諸侯攻秦不利沒於秦

秦甲寅始皇立

甲子秦始皇十年

辛未滅韓

癸酉滅趙

乙亥滅燕

丙子滅魏

戊寅滅楚

庚辰滅齊

戊子焚書

己丑坑儒

辛卯二世立

楚甲午子嬰立沛公先入關項羽後入關

漢乙未項羽渝約自主封建封沛公為漢王

乙亥漢滅楚

丙午惠帝立

癸丑崩太后專封封呂氏四人為王

戊午尉佗稱帝南越

辛酉文帝立

甲子文帝三年

丁卯放賈誼於長沙

甲戌除肉刑

甲申景帝立

丁亥七國叛

庚子武帝立

甲子武帝元鼎元年

丁丑改元太初以建寅月為歲首

庚寅有巫蠱事

甲午昭帝立

丁未昌邑王賀立不明霍光廢之立宣帝

乙卯夷霍氏三族

甲子宣帝五鳳元年初入星庚一百八十七運

壬申元帝立

戊子成帝立

甲寅哀帝立

庚申平帝立

辛酉封王莽安漢公

甲子平帝元始四年

乙丑莽弒帝加九錫

莽丙寅居攝

丁卯稱假皇帝改國新室

庚午楊雄投天祿閣不死

壬午劉玄劉秀各稱兵

後漢

乙酉光武中興

丁巳明帝立

甲子明帝永平七年

乙亥章帝立

戊子和帝立

己丑竇憲勒功燕然

卯班超平西域

乙巳殤帝立

丙午安帝立

甲子安帝延光三年

乙丑閻太后臨朝閻顯專政順帝立

甲申沖帝立梁太后臨朝梁冀專政質帝立

丙戌梁冀弒帝桓帝立 丙午黨錮事起

戊申靈帝立

己酉朋黨事復起

壬子誣枉事大起

乙卯五經文皆刻石於太學

己未諸貴臣下獄死者相繼

甲子靈帝中平元年

己巳董卓立獻帝

甲戌孫策據滬

丙子徙帝都許昌

戊子劉備起諸葛亮於南陽亮以吳周瑜兵大破曹操于赤

壁遂有荊州

癸巳曹操加九錫

丙申曹操進爵魏王

丁酉曹操用天子服器

魏庚子曹操卒子丕代漢改國曰魏是謂文帝

蜀辛丑劉備稱帝成都號蜀

吳壬寅孫權稱王武昌號吳

丙午魏明帝立

己酉孫權稱帝

甲寅諸葛亮卒

己未魏齊王立

甲子魏正始五年

吳赤烏七年

蜀延熙七年

癸未魏滅蜀

甲申司馬昭進爵為晉王

晉乙酉昭子炎代魏命改國曰晉是謂武帝

庚子晉平吳

庚戌晉惠帝立

甲子惠帝永興元年初入星辛一百八十八運

丙寅懷帝立

癸酉愍帝立

丙子漢劉曜拔晉長安俘其帝

後魏丁丑拓跋稱後魏

東晉戊寅東晉元帝立

壬午明帝立

乙酉成帝立

壬寅康帝立

甲辰穆帝立

乙卯晉王羲之辭歸涼

壬戌哀帝立

甲子哀帝興寧二年

乙丑瑯琊王奕立

辛未簡文帝立

壬申武帝立

丁丑晉秦二國抗衡天下

丙申晉安帝立

戊午晉恭帝立

宋己未宋王劉裕用天子服噐

庚申劉裕代晉命于楊州是謂武帝

壬戌義符立武帝子

甲子宋文帝元嘉元年後魏始光元年

庚辰魏與宋稱南北朝 壬辰魏亂文成皇帝立

癸巳宋亂孝武皇帝立 甲辰宋孝武終子業立

乙巳廢業立明帝

魏獻文帝立

辛亥魏孝文立

壬子宋太子昱立

丁巳宋亂蕭道成殺昱稱齊國公

齊己未代宋命改國曰齊 壬戌子武帝立

甲子齊武帝二年魏孝文十三年

癸酉武帝終孫昭業立

甲戌蕭鸞殺之立昭文又殺之代立是謂明帝

戊寅明帝終立寶卷

己卯魏孝文終立恪繼是謂宣武皇帝

辛巳蕭衍立南康王寶融是謂和帝

梁壬午齊蕭衍加九錫封梁王四月代齊命是謂武帝改國曰梁

乙未魏孝明立

戊申胡太后殺帝立無名子尔朱榮殺無名子立莊帝

庚戌立

辛亥廢 立節閔

東魏甲寅高歡立靜帝號東魏宇文泰立文帝號西魏

西魏甲子梁武帝大同十年西魏文帝十一年東魏靜帝十一年

己巳武帝終簡文帝立

北齊庚午高洋代東魏命號齊 辛未侯景弑帝自立

壬申陳霸先破斬侯景元帝立

甲戌魏入寇帝被害 乙亥陳霸先立安王方智是為敬帝

後周丙子宇文覺代西魏命號周

陳丁丑陳霸先代梁命號陳 己卯武帝終文帝立

丙戌帝崩子臨海王伯宗立

戊子章太后廢帝立安成王

項是為宣帝

庚子楊堅進爵為隋王

隋辛丑楊堅代後周命號隋

壬寅宣帝終後主叔寶立

丁未後南梁納國於隋

己酉隋滅陳

甲子隋文帝二十四年煬帝弑父代立

唐戊寅唐王李淵代隋號唐

丙戌太宗立

唐公李淵尊煬帝為太上皇立代王侑為帝是為恭帝

乙酉高宗立

甲子高宗麟德元年初入星壬一百八十運

癸未中宗立

甲申武后廢帝立豫王

戊子武后稱聖母

己丑稱聖皇

庚寅改國為周稱皇帝降豫王為皇嗣

辛卯狄仁傑為相

戊戌中宗反政

庚子狄仁傑卒

乙巳張柬之平二張

庚戌睿宗立

壬子明皇立

甲子明皇開元十二年

丙子太真楊氏入宮

己卯封孔宣父為文宣王顏回為兗國公餘哲并為侯

甲申安祿山為楊氏養子

甲午始以詩賦取士

乙未祿山叛

丙申貴妃死于馬嵬肅宗即位靈武

壬寅代宗立

癸卯郭子儀收京師

乙巳吐蕃會回紇寇奉天四川亂

己未德宗立

辛酉郭子儀卒

癸亥朱泚為帝於含元殿

甲子德宗興元元年

己卯吳少誠以陳蔡叛

乙酉順宗立

己丑蔡州吳少誠弟少陽繼

甲午吳少陽卒子元濟繼以淮西逆命

丁酉裴度獲吳元濟

庚子穆宗立

甲寅敬宗立

丙辰文宗立

庚申武宗立

甲子武宗會昌四年

丙寅宣宗立

己卯懿宗立

癸巳僖宗立

丁酉黃巢起

庚子黃巢陷長安稱帝

丙午封李克用隴西王

乙巳封朱全忠為沛國郡王

封錢鏐杭州刺史

戊申昭宗立

己酉封朱全忠東平王

己酉王建陷成都稱留後

壬戌封淮南揚行密吳王兩浙錢鏐越王俾救難王室皆不至

甲子昭宗天復四年朱全忠弑之立哀帝

梁丁卯朱全忠代唐命號梁

唐後 癸未李存勗稱帝號後唐曰莊宗

丙戌明帝立

遼 丁亥北狄耶律德光稱帝漢水國曰契丹曰大順

晉 丙申石敬瑭以耶律德光稱帝代唐命號晉

壬寅晉高祖終齊王重貴立

漢丁未契丹耶律德光入汴滅晉改國為遼是年劉智遠入

汴代命號漢

戊申漢高祖終隱帝立

周辛亥郭威代漢命于汴號周

癸丑皇后姪柴榮為皇太子

宋甲寅立 聖宋

庚申聖宋受禪

甲子仁宗天聖二年初入星癸一百九十運

甲子神宗元豐七年

皇極經世聲音律呂相唱和要例

按經平上去入謂之四聲而屬乎天開發收閉謂之四音而屬乎地依次縱橫各取其四四而得十六屬天而為聲者從數之亦應日

月星辰橫數之亦應日月星辰屬地而為音者從數之亦應水火土石橫數之亦應水火土石故應而為十六也太陽少陽太剛少剛體數各十合而為四進而為一百六十故聲起於一而終於十太陰少陰太柔少柔體數各十二合而為四十八進而為一百九十二故陰起於一而終於十二於正聲一百六十之中去四十八之體數得一百一十二為用數其有字有聲白而圓者皆其所用也無字無聲黑而圓者皆其所去也於正音百九十二之中去四十四之體數得一百五十二為用數其有字有聲白而方者皆其所用也無字無聲黑而方者皆其所去也十聲而以十二音遍配之是謂以音和律四音各有四數故有之一二之三一四之一而皆終於十二也開發收閉並同此例則為十六矣十二音而以十聲遍配之是謂

以聲唱呂四聲各有四數故有一之二之一三之一四之一而
 一皆終於十也平上去入並同此例則亦為十六矣凡聲音
 去其體數取其用數聲則下唱地之一百五十二音則上和天之
 一百一十二因而乘之各得其數如日日聲七下唱地之用音一
 百五十二得平聲闢音一千六十四如水水聲九上和天之用聲
 一百一十二得開音清聲一千八此類皆是也今各立要例如後

從橫取四聲例

日日聲平闢	月日聲上闢	星日聲去闢	辰日聲入闢
一多良千刀妻	可兩典早子	个向旦孝四	舌○○岳日
宮心●●●	孔審●●●	眾禁●●●	○○●●●
日月平翕	月月上翕	星月聲去翕	辰月聲入翕

二禾光元毛衰 火廣大寶○ 化況半報帥 八○○霍骨

龍○○●●● 甬○○●●● 用○○○○○ ○十●●●

日星平闢 月星上闢 星星去闢 辰星入闢

三開丁臣牛○ 宰井引斗○ 愛豆良奏○ ○○○六德

魚男●●● 鼠坎●●● 去欠●●● ●○○●●●

日辰平翕 月辰上翕 星辰去翕 辰辰入翕

四回兄君○龜 每永允○水 退瑩巽○貴 ○○○玉北

鳥○○●●● 虎○○●●● 兔○○●●● ○妾●●●

右平聲二三四 右上聲二三四 右去聲二三四 右入聲二三四

各起於一而終於 各起於一而終於 各起於一而終於 各起於一而終於

十以配十二音 十以配十二音 十以配十二音 十以配十二音

從橫取四音例

水水音開清	火水音發清	土水音收清	石水音閉清
一古黑安夫卜東	甲花亞法百丹	九香乙丙帝	癸血一飛必
乃走思	妳哉三山莊卓	女足星手震中	
水火音開濁	火火發濁	土火收濁	石火音閉濁
二黃父步允	華文凡白大	近雄王華第	撰賢寅吠臭
內自寺	南在士乍宅	年匠象石直	
水土開清	火土發清	土土收清	石土閉清
三坤五母武普土	巧瓦馬晚朴食	丘仰美品天	弃米尾匹
老草	冷采又拆	耳赤丑	
水石開清	火石發濁	土石收濁	石石閉濁

四吾目文旁同

牙兒萬排單

乾月眉平由

蚪堯民未瓶

鹿曹

犖才崇茶

離全二辰呈

右開音二三四

右發音二三四

右收音三三四

右閉音三三四

各起於一而終於

各起於一而終於

各起於一而終於

各起於一而終於

十二配十聲

十二配十聲

十二配十聲

十二配十聲

聲音呂律相唱和配合例

按經聲音律呂共有四策每策二百五板共計四百八十四板才可
 周畢今此假令小法上下行卷皆闕其半聲則書其左而闕
 其右音則書其右而闕其左蓋書以待補也或左或右陰陽之
 義如此上面十聲必以下面一百九十二音徧配一次如先以古契
 以黑配又其次以安配之類是也下面十二音必以其上面一百六

十聲徧配一次如先以多配次以良配又其次以干配之類是也其極則兩相充補而數齊矣今具如右

十聲體用共得一百六十

十二音體用共得一百九十二

十聲體用

十二音體用

右甲九癸

易學

後學 成德 校訂

