

摛藻堂四庫全書薈要

經部

欽定四庫全書叢要

經部

易象圖說外篇卷上

下中

詳校官祭酒臣莘謙恒

欽定四庫全書叢要卷四百九十五

經部

易象圖說外篇卷上

元 張理 撰

易者道也

天地人三才之道

若稽古聖神繼天立極肇修人

紀懼後世之弗覺弗悟而始示其道於人也是道也

迎之莫探其始

陰陽無始

循之莫測其終

循環無窮

其小無內

貫通
公微

其大無垠

包括天地

天得之揭日月而常運地得之

載河嶽而不傾聖人仰觀其象之玄故畫——而擬

之於天俯察其順之勢故畫——而擬之於地易圖

之上

奇下偶即所謂太極生兩儀周子謂太極動而生陽靜而生陰者也

天有陰陽地有柔

剛故奇偶各生奇偶而四象備

天象下垂地氣上躋易圖之陰陽剛柔即

所謂兩儀生四象周子謂陽變陰合而生水火木金土也

天有四時春秋冬地有四

隅東西故四象各生奇偶而八卦彰

乾兌離震生於上仰而反觀者

南北

故四象各生奇偶而八卦彰

乾兌離震生於

上仰而反觀者

天之象也坤艮坎巽生於下俯而順察者地之形也即所謂四象生八卦周子謂無極之真二五之精妙合而凝乾道成男陽而純者乾之健陰而順者坤之

坤道成女者也

陽而純者乾之健陰而順者坤之

元陽而外明者離為火陰而內昭者坎為川陽而隆

者艮之象陰而窪者兌之原鼓舞而震動者震雷之屬噓吸而披拂者巽風之宣八象相交而易道著惟人也乃特立乎其中而克肖焉

記曰人者天地之德
陰陽之交鬼神之會

五行之秀氣也顛而圓者乾為首皤而垂者坤為腹震肱居

上動於手巽股居下隨於足艮鼻而兌口坎耳而離

目渴而飲飢而食朝而作暮而息紛紛汨汨亦何以

異於物不物於物是以稱有聖人者出

百姓日用而不知唯聖人

則出乎其類拔乎其萃者也

聖人者德合天地明並日月掌握宇

宇宙調御陰陽仁知周覆乎天下德澤並裕乎後昆致
中和而天地位萬物育至誠感而神祇格鳥獸馴聖
人之道如是而後謂之為能踐形孟子曰鈞是人從
其大體為大人從其小體為小人萬物皆備於我亦
曰反身而誠仁義禮智我固有之仁智效天之陰陽
義禮法地之柔剛分而言之仁陰而智
陽禮柔而義剛天行健吾則體之而自強不息地勢坤吾則
順之而厚德載物繼離而明照習坎而常德止乎良
而思不出位動乎震而恐懼修省重巽以申命行事

麗兌而朋友講習

乾至震六卦反諸已巽與兌二卦喻諸人

當其泰則財

成輔相

泰之象曰天地交泰后以財成天

地當其否則

儉德辭榮

否之象曰天地不交否君子以儉德辭難不可榮以祿

於益而遷善

改過

益之象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

於損而窒慾懲忿

損之象曰損以遷善則過則改

山下有澤損君

子以懲忿窒慾

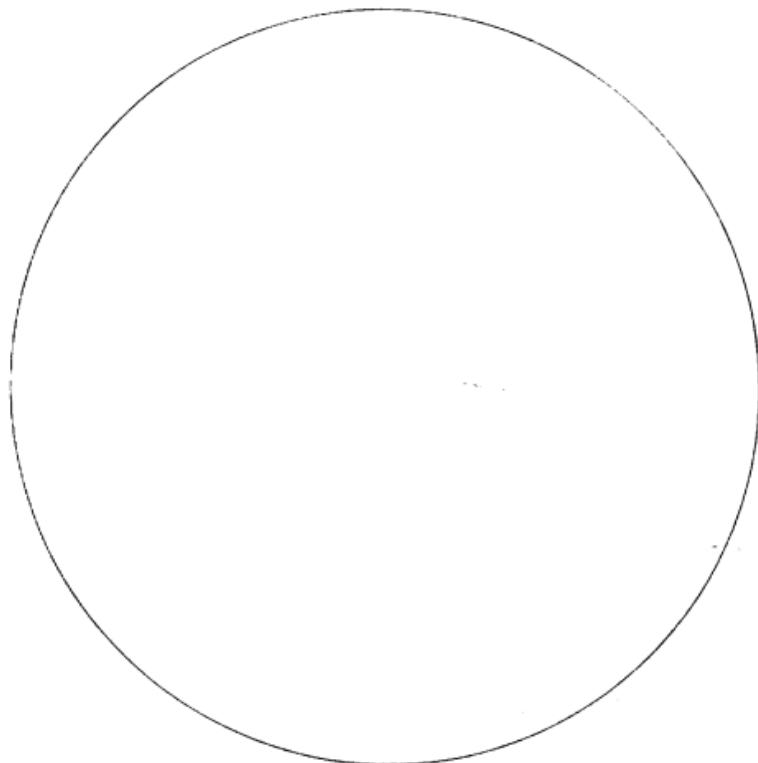
大而揖讓放伐小而動靜語默其道

皆備於易明之為禮樂幽之為鬼神三綱五常百世相因傳曰天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門夫易聖人所以崇德而廣業也懼後世之弗

明是故作易而以其道覺諸人愚末小子敢曰希賢
希聖希天觀象述圖而次第之曰大易卦畫之原

象數
一

太極之圖

傳曰易有太極朱子曰易者陰陽之變太極者其理也謂之太極者至極之義兼有標準之名實造化之樞紐品彙之根柢也本無形體聲臭之可指至宋濂溪先生始畫一圓而今圖因之說文曰惟初太極道立于一造分天地化成萬物一者數之始也

象數二

三才之圖

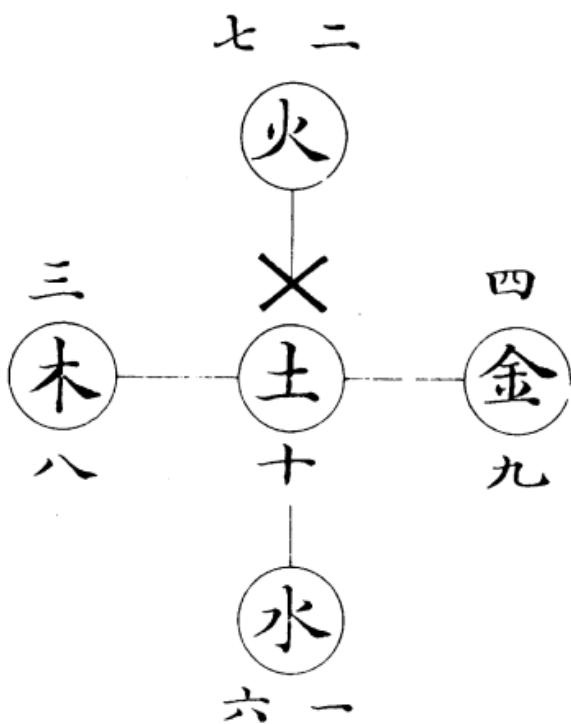
右象天地人三才各一太極邵康節曰天開於子地
闢於丑人生於寅夏以建寅之月為正月謂斗柄初
昏建寅之月謂之人統易曰連山以艮為首艮者人也周易艮
卦六爻亦以人商以建丑之月為正月謂之地統易曰歸藏
身取象以坤為首坤者地也周以建子之月為正月謂之天
統易曰周易以乾為首乾者天也注疏家以山能出
內雲氣地能歸藏萬物天能周而六合其言乾坤之
義然矣於艮之義則未盡艮者萬物之所以成終而

成始也人為萬物之靈故主人而言是知夏尚忠人
之義也商尚質地之理也周尚文天之象也三代迭
興三統異尚而聖人答顏子為邦之間則曰行夏之
時乘殷之輅服周之冕法天道行地利用人紀之義
彰矣斯所謂百王不易之大法也故曰仲尼祖述堯
舜憲章文武上律天時下襲水土此之謂也

韓子曰形於上者謂之天形於下者謂之地命於其
兩間者謂之人形於上日月星辰皆天也形於下草

木山川皆地也命於其兩間含生負性皆人也
程子曰天地交而萬物生於中然後三才備人為最
靈故為萬物之首凡生天地之中者皆人道也

氣之圖

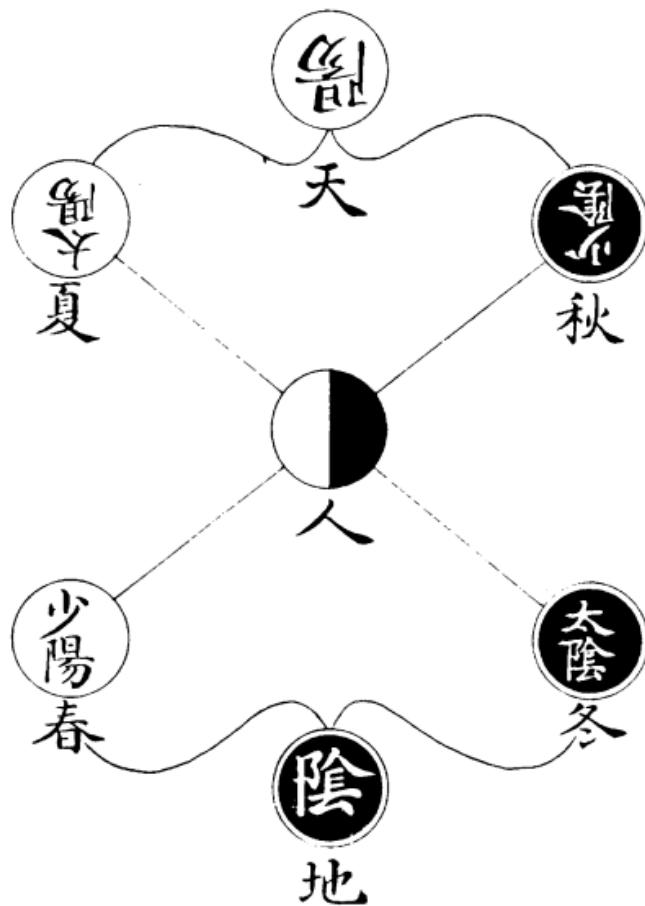
天地之數中乎乂圖書之象著乎乂皇極之位建乎
乂乂者中也中也者四方之交會也東木西金南火
北水其行之序則曰木火土金水木火為陽金水為
陰土居中央亦陰亦陽其生之序則曰水火木金土
水木為陽火金為陰天以一生水而地以六成之故
河圖一六居北而為水地以二生火而天以七成之
故河圖二七居南而為火天以三生木而地以八成
之故河圖三八居東而為木地以四生金而天以九

成之故河圖四九居西而為金天以乂生土而地以
十成之故河圖乂十居中而為土交貫四氣而作其
樞紐也是故五行之象見乎天五行之質具乎地人
肖天地以有生具五氣以成形稟五性以成德故語
性道者無一不本於是得其氣之正且通者為聖為
賢得其氣之偏且窒者為愚為不肖然五方之習俗
又各隨其所見而局於一偏其嗜欲好尚亦有所不
同者矣東方生地日之所出故習見其生而老氏有

長生之說西方收地日之所入故習見其死而佛氏
有寂滅之說南方明盛陽之伸而神靈著焉北方幽
翳陰之屈而鬼怪見焉惟聖人中天下而立定四海
之民嚮明而治無思也無為也寂然不動感而遂通
天下之故天下之至神也周子曰聖人定之以中正
仁義而主靜立人極焉

象數四

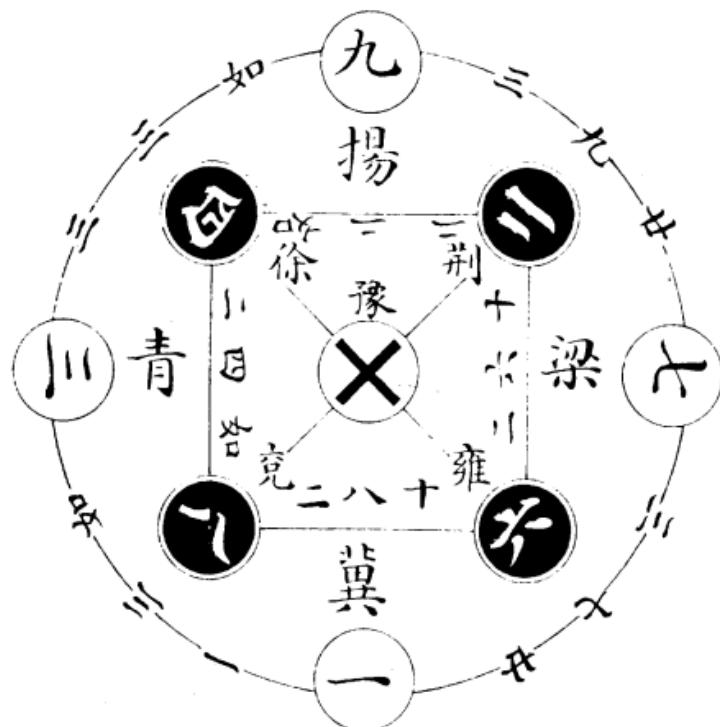
七始之圖

周子曰陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也無極之真二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生生而變化無窮焉唯人也得其秀而最靈形既生矣神發知矣五性感動而善惡分萬事出矣聖人定之以中正仁義而主靜立人極焉君子修之吉小人悖之凶大哉易也斯其至矣

象數五

九宮之圖

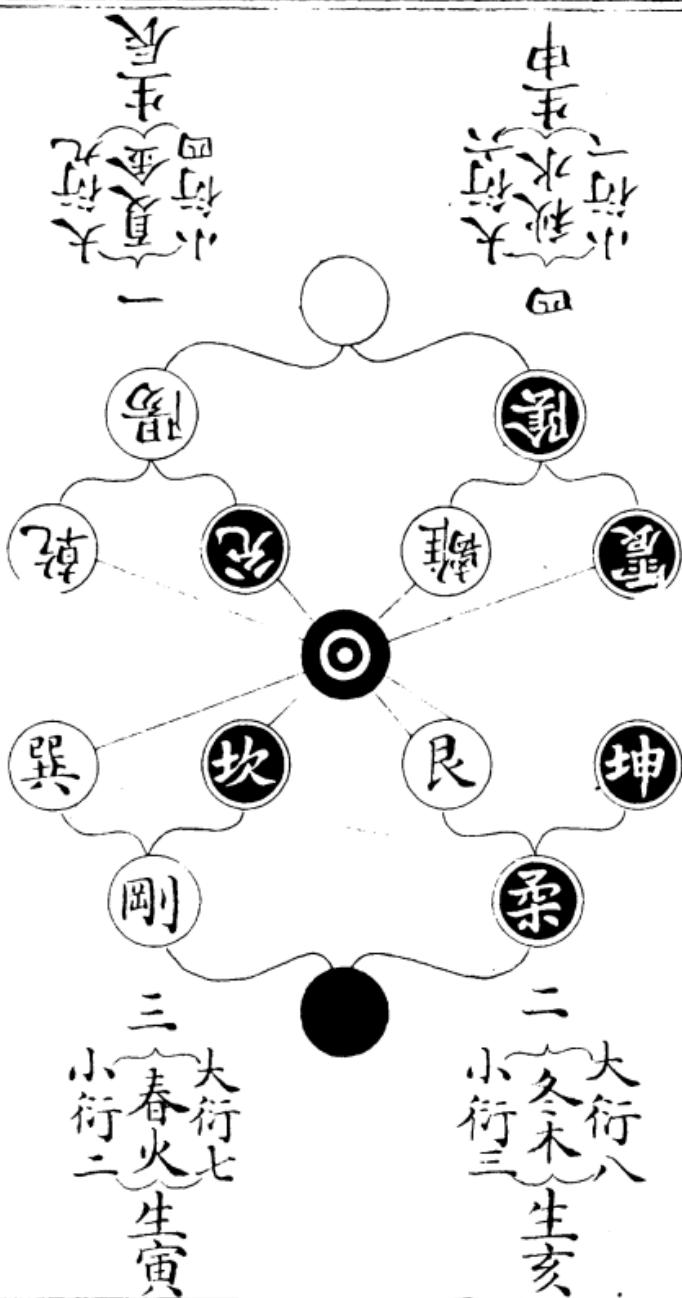
右十中交九宮之敘即洛書之數也一三九七天
數也天數奇奇之象圓參於三其數左旋始於一居
於正北一三如三故三次於正東三三如九故九次
於正南三九二十七故七次於正西三七二十一而
復於一二四八六地數也地數偶偶之象方兩於二
其數右轉起於西南二二如四故四次於東南二四
如八故八次於東北二八十六故六次於西北二六
十二而歸於二此陰陽左右運行自然之妙而二七

四九易位與河圖不同者也內經曰天數始於一終
於九焉一者天二者地三者人三而成天三而成地
三而成人三而三之合則為九九分為九野正北曰
冀州今大都燕南河閒平陽等路 正東曰青州今益都沂密登萊等州 正南
曰揚州今兩淮兩浙江東江西甌閩等處 正西曰梁州今川蜀雲姚等處 正
中曰豫州今河南襄陽等處 東北曰兗州今濟南東平東昌濟寧等處 東
南曰徐州今徐邳宿亳等州 西南曰荊州今荊潭湖廣等處 西北曰
雍州今陝西甘肅等處 是故神禹別之而作貢箕子演之而

敘疇他如運氣太乙陰陽醫家者流雖純駁不同要皆不出乎此九宮之數也

右圖一三五七九而兩儀四象八卦在其中矣陽倡而陰和陽實而陰虛儀雖兩而實三象雖四而實五卦雖八而實九予以見天地間非陽不生非陰不成造化自然之本原也

象數六

右河洛十×生成之象

傳曰河出圖洛出書聖人則之則者法其象與數也
數始於一小衍之而成×大衍之而成十×十者數
之結括而圖書者倚數之大原卦畫之準則也此象
縱橫十有×數正則河圖中宮天×乘地十之象其
中①者易也即圖書中×之中動而陽上同乎天其
象為○靜而陰下同乎地其象為●天○下生●為
陰陽地●上生●為柔剛即圖書中×之上下左右

其數則陽一陰四剛三柔二衍而一六二七三八四九即圖書四維之東西南北分為八卦合為五行五行之生也各一其性此圖之象原其生而河圖之位據其旺而洛書之位總其變大衍之周揭其實也

河圖

木東火南金西水北正也洛書

金火易位金南火西變也

夫以始生之序言之坎

巽生於地之剛朱子所謂少陽少陽之位寅於時為春其數三小衍成×則有二大衍成十則有七二七為火故火生在寅旺於午稽之河圖則二七居南而

乾兌得其位

乾居七
兌居二

乾兌生於天之陽朱子所謂太

陽太陽之位已

已為六
陽之極

於時為夏其數一小衍成×

則有四大衍成十則有九四九為金故金生在巳旺

於酉稽之河圖則四九居西而巽坎得其位

巽居四
坎居九

乾爻坎而坎交乾巽易兌而兌易巽也離震生於天

之陰朱子所謂少陰少陰之位申於時為秋其數四

小衍成×則有一大衍成十則有六一六為水故水

生在申旺於子稽之河圖則一六居北而坤艮得其

位艮居

坤居六

坤艮生於地之柔朱子所謂太陰太陰之

位亥

亥為六
陰之極

於時為冬其數二小衍成乂則有三大

衍成十則有八三八為木故木生在亥旺於卯稽之

河圖則三八居東而離震得其位

震居三
離居八

坤交離而

離交坤震易艮而艮易震也是知先天之象本之圖

乾七兌二位乎剛離八震三位乎柔天之四象交乎

地也坤六艮一位乎陰坎九巽四位乎陽地之四象

交乎天也後天之象本之圖乾兌生於天之陽乾一

兌九而成十

乾居一
兌居九

離艮生於天之陰

震反為艮

離七艮

三而成十

離居七
艮居三

坤震生於地之柔

艮反為震

坤二震八

而 成 十

坤居二
艮居八

坎巽生於地之剛

六巽四

坎六巽四而成十

坎居六
巽居四

今圖後天巽二而坤四者邵子所謂長女代

母者也先後二天象數脗合則圖畫卦厥有旨哉

欽定四庫全書會要卷四百九十六

經部

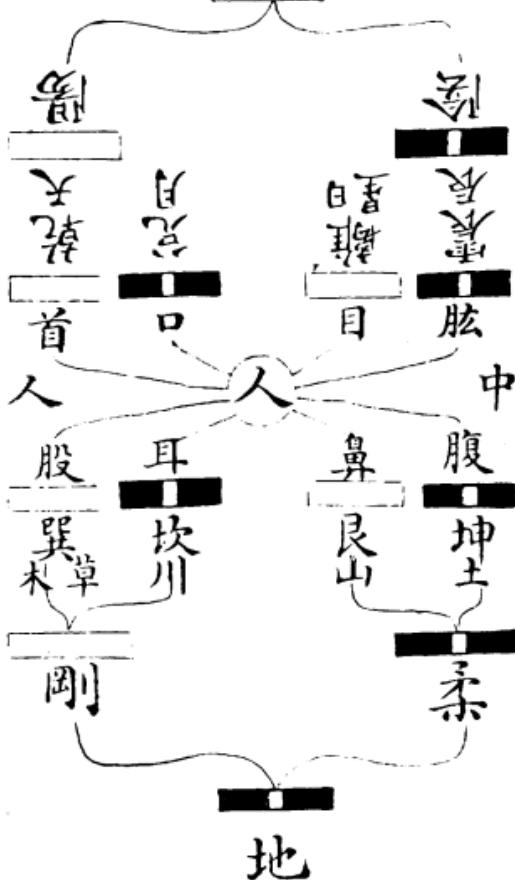
易象圖說外篇卷中

元 張理 撰

卦爻一

道

天

右四象八卦六位之圖

傳曰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兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章右圖天之陰陽分而為乾兌離震地之柔剛分而為坤艮坎巽合兩儀四象八卦為六位上下左右相交乾下交坤巽上交震離下交坎艮上交兌而人當其氣爻之中稟天地四象

八卦之氣以成形而理亦賦焉頭圓居上得之乾腹虛有容得之坤股肱動作得之震巽離目主視坎耳善聽兌口能言艮鼻處嘿目口陽也得天之氣故動耳鼻陰也得地之氣故靜

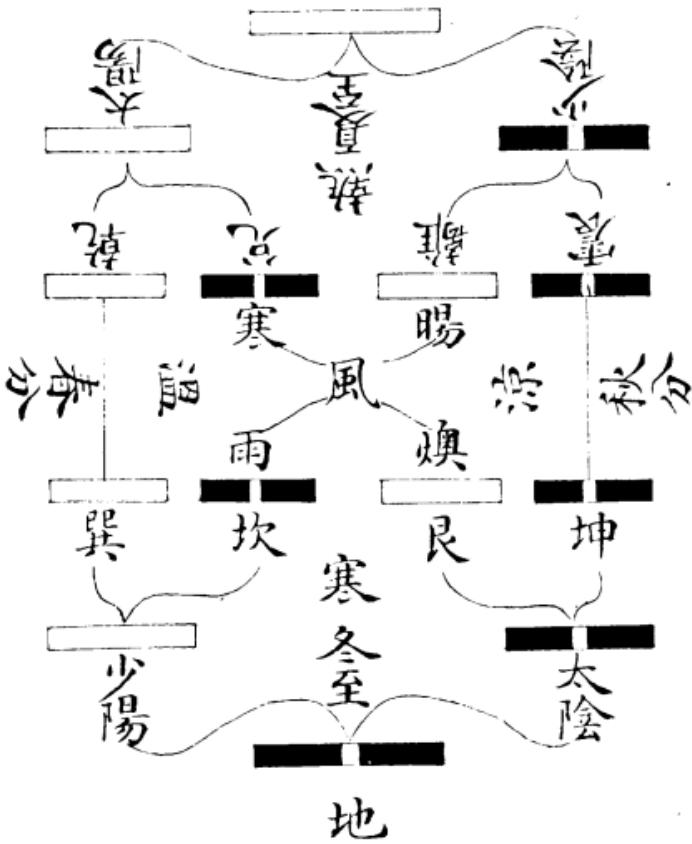
所謂得是氣而為是形也知效天之陽於卦為坎水知仁效天之陰於卦為艮山主禮法地之柔於卦為坎水主離火主禮法地之剛於卦為兌金主義所謂得是理而為是性也夫既有是形具是理亦不能無是欲目之於色耳之於聲口之於味鼻之於臭四肢之於安佚

欲動情勝愛惡相攻而吉凶生於是聖人順性命之理作易教人以崇其德以廣其業仰觀日月星辰之象寒暑晝夜之變俯察山川草木之形水火土石之化雨露風霆游氣紛擾肖翹飛走庶物流形上下往來升降否泰由是協之以五紀正之以五事若易書詩春秋禮樂者聖人之所以彌綸天地之道而參贊化育者也

卦爻二

德

天

右四象八卦六節之圖

夫四時之氣由乾坤闔闢動靜陰陽升降消息使之然也冬至陰極生陽夏至陽極生陰乾坤陰陽之合也秋分陰之中坤之闔春分陽之中乾之闢冬夏二至陰陽合也春秋二分陰陽離也案圖而觀義斯可見是故揆之卦畫驗之天時以冬至前後各三十日為一節小雪至大寒春分前六十日為一節大寒至春分後六日為一節春分至小滿夏至前後各三十日為一節小滿

至大暑

秋分前六十日為一節

大暑至秋分

後六十日為一

節

秋分至小雪

六六凡三百有六十日外卦巽溫乾熱震

涼坤寒天地四時之正氣也中央坎離艮兌四卦配

為雨暘燠寒風天地四時之游氣也游氣紛擾參差

不齊五者來備各以其時則百穀用成庶草蕃廡休

徵類應極備極無則百穀用不成咎徵變見唯聖人

在位致中和以成其位育之功則五事修而天人應

感之幾微矣

內經曰應天之氣動而不息寒暑燥濕風火天之陰陽也人以三陰三陽上奉之應地之氣靜而守位人以五臟六腑下應之五運流行則有大過不及之差六氣升降則有逆從勝復之變所謂靜而守位者常為每歲之主氣一曰地氣又曰本氣凡一氣所管六十日八十七刻半大寒至春分厥陰風木為初之氣風氣流行萬物發生春分至小滿少陰君火為二之

氣云云

卦爻三

性

頂

背脊
陽

上焦

任從此起
膺胸

巽

離

震

腰

中焦
脾
肺
腎

心
肝

臍

巽

坎

艮

坤

尻剛
督從此起

下焦

閭

柔

少腹

右四象八卦六體之圖

易曰乾坤成列而易立乎其中斯理也成之在人故人受天地陰陽五行之氣以成形大抵一身同乎天地此圖背陽腹陰頭圓象奇竅陰象偶身半以上同乎天身半以下同乎地督脈陽脈也起於下極之俞並於脊裏上至風府入屬於腦衝脈陰脈也起於氣衝並少陰之經俠齊上行至胷中而散故右象自巽中爻至乾上爻象尻至頂督脈之行也自震中爻至

坤下爻象胷至少腹衝脈之道也內經言背為陽陽
中之陽心也

離為火

背為陽陽中之陰肺也

兌為金

心肺

居上其位高離兌之象也腹為陰陰中之陰腎也

坎為水

腎為水腹為陰陰中之陽肝也

艮反震為肝

肝居下其位卑

坎艮之象也脾者中州陰中之至陰故其位居中此

皆陰陽表裏內外相輸應故以應天之陰陽也三焦

有名無形謁道諸氣靈樞經云上焦如霧溉灌諸經

中焦如漚腐熟水穀下焦如瀆膀胱瀦水夫人能順

五氣以攝生和五味以養身明五性以全德循五常
以行道則能參贊而成位育之功夫然謂之踐形故
曰人也者天地之德陰陽之交鬼神之會五行之秀
氣也子程子曰世之人務窮天地萬象之理不知反
之一身五臟六腑毛髮筋骨之所存鮮或知之善學
者取諸身而已自一身以觀天地此其義也

卦爻 四

脉浮以候氣

上以候外

手太陰心

手太陰肺

燥

手陽明大腸

陽

君火

手厥陰心包經

同身同

酉

未上以半

丑半

脾足太陰子

濕

胃足陽明

腎

足少陰子

寒水

陰

肝足厥陰

風

辰

膀胱

足太陽

榮主血
寒傷榮

手太陽小腸

戌
三焦

申

陽天

陰地

寅

膽足少陽

辰

膀胱

脉沉以候血
下以候內

右四象八卦六脉之圖

右圖暑熱燥三氣通乎天從火也濕寒風三氣通乎地從水也暑者陽之盛乾也乾為大赤火之色也熱者火之化離也燥者陽之變震也震為決躁之為也濕者陰之盛坤也

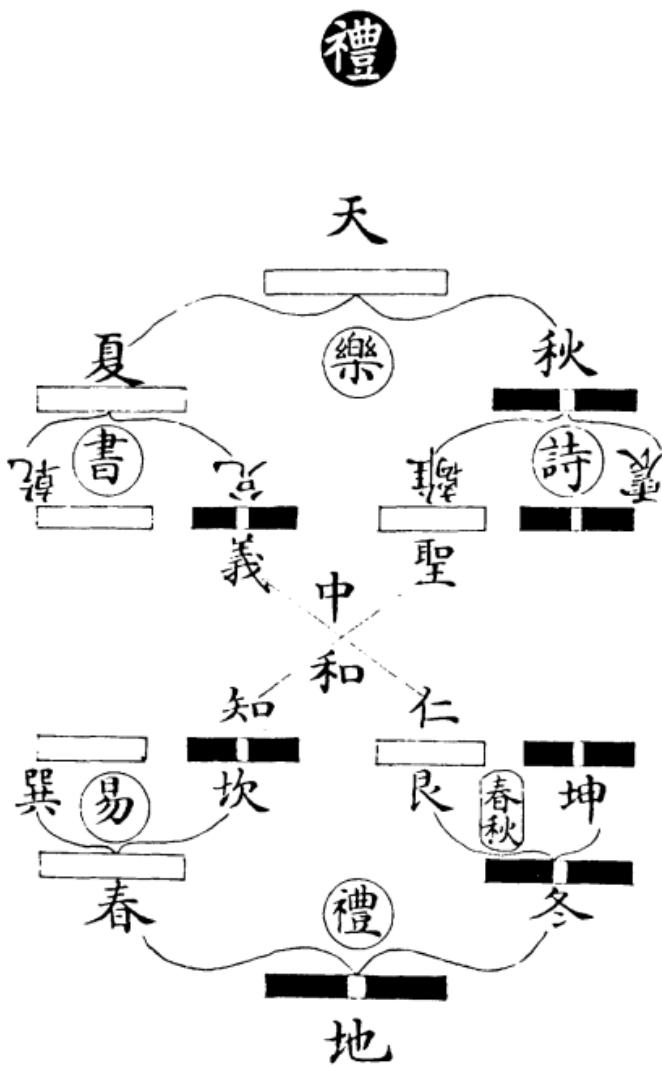
寒者水之化坎也風者陰之變巽也心肺包絡在上屬手經自午至亥六陰生於上從上而走下肝脾腎在下屬足經自子至巳六陽生於下從下而走上上以候外浮以候氣下以候內沈以候血而診法大要

可知矣

夫寒暑燥濕風火天之六氣也辛甘鹹淡酸苦地之六味也手足三陰三陽人之六脉也人稟天地沖和之氣受五行生化之形陰陽剛柔萃於一身通上下而為三才生氣根于中命曰神機六氣和於外六味養於內起居有時飲食有節然後能致其和而宅神氣以為機發之主故身安而無病由夫利害牽乎外情欲耗其中然後六氣六味始得以撓之而病生焉

寒濕陰也寒傷榮病於下足經先受之熱火陽也熱傷氣病於上手經先受之風為陰之陽善行而數變風勝肝肝主筋故拳擊而抽掣者風之為也燥為陽之陰善歛而收縮燥勝肺肺主皮毛故枯澀而破裂者燥之為也氣皆以味勝治之之法上者涌之下者泄之中者和解之虛者補之實者瀉之不實不虛以經取之此其大法也其詳則黃帝之書備矣今錄此者以見易之無不通也

卦爻五

右四象八卦六經之圖

漢翼奉聞之師曰天地設位懸日月布星辰分陰陽定四時列五行以視聖人名之曰道聖人見道然後知王治之象故畫州土建君臣立律歷陳成敗以視賢者名之曰經賢者見經然後知人道知務則詩書易春秋禮樂是也是故聖人作樂以象天制禮以配地樂由陽來禮由陰作禮樂者天之陰陽也易書詩春秋四時也四時和於上四教行於國而禮樂興矣

邵子易起三皇春也書起五帝夏
也詩起三王秋也春秋五伯冬也

予聞之清碧杜先

生曰易著禮樂之原書記禮樂之盛詩通禮樂之變
春秋救禮樂之壞六經之道明而天人之道備矣是
故易以道陰陽書以明政事詩以詠性情春秋以謹
善惡律歷卜筮考驗推測易之餘也詞賦頌贊歌謡
諷刺詩之流也詔誥表章論議誌疏書之裔也傳述
紀載表志書題春秋之末也雖五運迭興復有善作
豈有能越是四者哉故夫崇禮尚樂居仁由義者先

王之教也反常易道索隱行怪者異端之害也是故六經之教行則異端之害息三代盛世聖王之道明當是時豈有異端之害由夫經學晦而邪說詭行乃得駁駁乎其間嗚呼學者其可不務其本而肆為紛紛之辯學之弗明為可嘆也

卦爻六

樂

天

林鍾未

南呂酉

商

夷則申

宮

羽

亥應鍾

丑大呂

陰呂右轉

地

戌無射

卯夾鍾

角

寅太簇

子黃鐘

陽律左旋

姑洗辰

徵

仲呂巳

右四象八卦六律之圖

豫之象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考王者功成治定三綱正九疇敘百姓和洽乃作樂以宣八風之氣立春艮為條風亦云融風
春分震為明庶風亦云谷風立夏巽為清明風夏至離為景風亦云凱風立秋坤為涼風秋分兌為閭闔風立冬乾為不周風冬至莫風坎為廣以類萬物之情天地之氣感而太和氣至之應不爽時刻故造律之法先定中聲以立其本以次遞互損益相生終於十二而得三統之義焉天開於

子子為天統積陽為天陽數始於一究於九九者陽之用故黃鍾之律管長九寸三分損一下生林鍾未未者丑之衝也地闢於丑丑為地統積陰為地陰數始於二中於六六者陰之用故林鍾之律管長六寸三分益一上生太簇寅人生於寅寅為人統人者陰陽之爻參於三合於八故太簇之律管長八寸八者伏羲氏之所以畫八卦順天地通神明者也三統相通三正迭用陽律娶妻陰律生子六律六同歷辰十

二還相為宮而其義為無窮矣。

周官大師掌六律同以合陰陽之聲黃

鍾大簇姑洗蕤賓夷則無射陽聲也大呂應鍾南呂林鍾小呂夾鍾陰聲也蓋日月會於十二次而右轉

聖人制六同以象之斗柄運於十二辰而左旋聖人制六律以象之六律陽也左旋以合陰六同陰也右

轉以合陽同位者象夫婦異位者象子母本乎乾爻者為六律本乎坤爻者為六同六律左旋而生同同為同位所以象夫婦六同右轉而生律律為異位所以象子母間八而生所以象八卦旋之為宮所以象

三陽道常饒自子至巳陽之道也其管皆長陰道常

乏自午至亥陰之行也其管皆短由是節之以五聲

長者聲下短者聲高下者重濁而舒遲高者輕清而

剽疾宮為君君者主也居中以暢四方唱始施生為

四聲綱故聲中於宮觸於角祉於徵章於商宇於羽

和平沈厚龐大而下者宮聲也勁凝明達從上而下歸於中者商聲也圓長通徹中平而正者角聲也抑

揚流利從下而上歸於中正者徵聲也嚙嚙而遠徹細小而高者羽聲也傳曰聞宮音使人溫舒而廣大

聞商音使人方正而好義聞角音使人惻隱而愛人聞徵音使人樂善而好施聞羽音使人整齊而好禮

宮為君商為臣角為民徵為事羽為物

宮無為以覆物君之象也

商有為而通物臣之象也角善觸而難馭民之象也徵出無而驗有事之象也羽因時而翕張物之象也宮為君足以御臣商為臣足以治民角為民足以興事徵為事足以成物羽為物足以致用此其序也

本之以五行

金木水火土

揆之以五則

規矩衡繩

正之以五

事

貌言聽思

播之以八音

金石絲竹匏土革木

經之以八卦而天

施地化人事之紀備矣故夫黃鐘之長十分為寸十

寸為尺十尺為丈十丈為引分寸尺丈引五度審而

長短定以之審量則黃鐘之管九寸其中容秬黍千

二百粒以為龠合龠為合十合為升十升為斗十斗

為斛龠合升斗斛五量審而多少均以之平衡則黃

鐘所容千二百黍其重十二銖兩龠則二十四銖八

二十文為一兩十六兩為一斤

三百八十四銖六十四卦三百八十十四爻三

十斤為一鈞

萬有一千五百二十銖二篇之策萬有一千五百二十

四鈞為石

銖兩斤鈞石五權謹而輕重平矣故律者順乎天地

本乎陰陽應乎人倫原乎情性風之以德感之以樂

故民莫不同一而天下化成矣

樂書曰人受天地之中以生莫不鍾五行

之秀性五常之德其化之也不過以五聲之和達五

常之性而已故聞宮音斯達誠實之心而為信聞徵

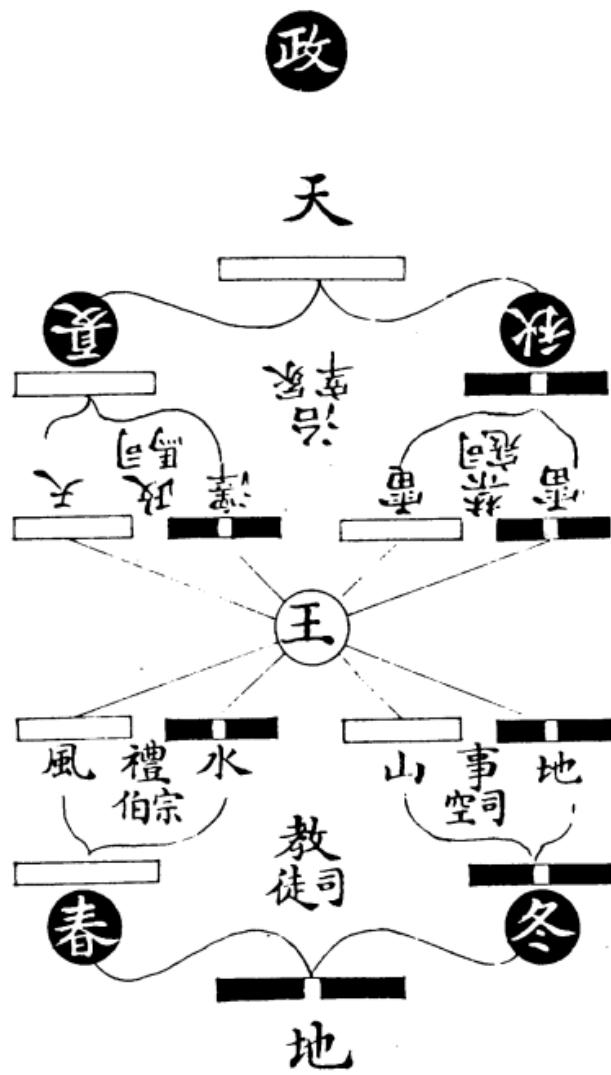
音斯達恭敬之心而為禮聞商音斯達羞惡之心而

為義聞羽音斯達是非之心而為智聞角音斯達惻

隱之心而為仁夫如是則樂行而倫清外則耳

目聰明內則血氣和平移風易俗天下皆寧矣

卦爻七

右四象八卦六典之圖

右周禮六官象天地四時其屬三百六十當期之日以應周天三百六十度書曰唐虞稽古建官惟百內有百揆四嶽外有州牧侯伯蓋自顓頊以來命南正重司天北正黎司地號曰羲和唐堯受之命羲和欽若昊天敬授人時使復舊職而掌天地之事又分命羲仲羲叔和仲和叔使主四時為六卿之任舜攝百揆改地官為司徒秋官為士冬官為司空春官為秩

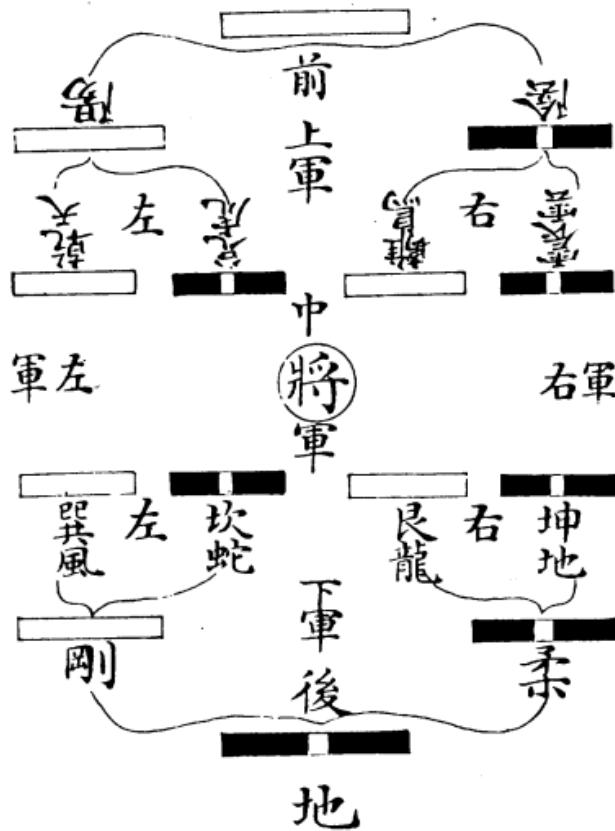
宗而殷制天子之五官則又有司馬司寇之名至周成王參考殷制作周禮分天地四時之職天官冢宰掌邦治統百官均四海地官司徒掌邦教敷五典擾兆民春官宗伯掌邦禮治神人和上下夏官司馬掌邦政統六師平邦國秋官司寇掌邦禁詰姦慝刑暴亂冬官司空掌邦土居四民時地利六卿分職各率其屬阜成兆民周於百事立太師太傅太保茲惟三公論道經邦燮理陰陽少師少傅少保曰三孤貳公

弘化寅亮天地不以一職名官蓋以象天地之陰陽
運行四時周衰官失百度廢弛戰國兵爭各有變易
逮至彊秦不師古始罷侯置守立丞相御史大尉之
名自漢以來因仍不革官制紊亂政出多門事無統
紀夫天地之有四時百官之有六職天下萬事備盡
於此若綱之在綱襄之挈領雖百世不可易矣後之
人君稽古正名捨周官何以哉

卦爻八

刑

天

右四象八卦六師之圖

傳曰師衆也衆必有所比比而伍兩卒旅師軍之名立焉天子六師大國三軍其竒正變合率皆本乎易象至漢相諸葛武侯得之演而為八陣天地風雲則後天四維之象也龍虎鳥蛇則後天四正之象也正以立經竒以合變竒正相生首尾相應圓若輻湊方若棋布藏於九地之下靜而翕也動於九天之上動而闢也周流無滯同乎水安重不撓類乎山彊毅剛

果則兌金之義威斷嚴明則離火之情迅若雷奮發

之神也炎若風飛運之速也凡是八者將所宜聞握

奇文曰四為正四為奇餘奇為握機

陣數有九中心零者大將握之

四面八向皆取準焉陣間容陣隊間容隊以前為後以後為前進無速奔退無遽走四頭八尾觸處為首敵衝其中兩頭皆救

五人為伍五伍為隊

數起於五終於八蓋五者伍法而八則陣

法小成八隊中成六十四隊大成五百一十二隊周

制五人為伍五伍為兩而四兩為卒則百人也於是五之而小成五百人為旅又五之而中成二千五百人為師又五之而大成一萬二千五百人為軍蓋以五而三因之也八陣則五人為伍五伍為隊八之而

小成二百人又八之而中成一千六百人又八之而大成一萬二千八百人則以八而三因之也孫子曰治衆如治寡分數是也所握之機各當其八之一機分數明而多益辨矣所握之機各當其八之一機權也如戶之樞密運於中而不見其跡故八而實九大將中居八方環

列九經九緯以大包小止為營行為陣鳥南蛇北龍東虎西天地風雲列于四維四方為正四隅為奇奇正相生而變化不窮矣

易象圖說外篇卷中

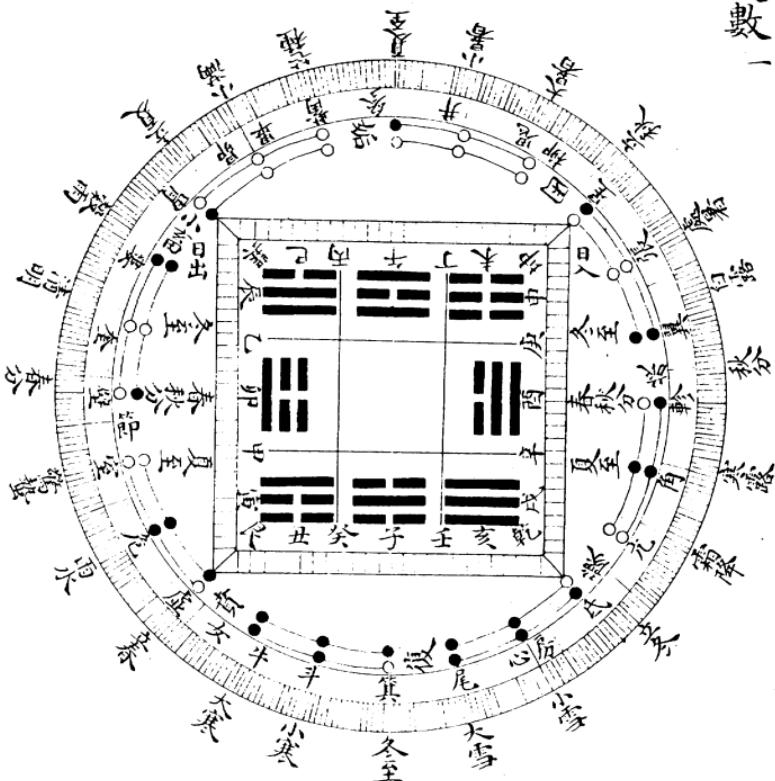
欽定四庫全書會要卷四百九十七

經部

易象圖說外篇卷下

元 張理 撰

度數一

右周天歷象氣節之圖

革之象曰澤中有火革君子以治歷明時四時變化
革之大者治歷數者推日月星辰之遷易以明四時
之序而於澤中有火言之何也說卦離為火為日兌
為澤為水而邵子經世書以兌為月離為星星者日之餘也
由是言之則離兌二卦有日月星三辰之象焉故彖
曰水火相息水為月火為日日月相推而明生焉水
為寒火為暑寒暑相推而歲成焉夫懸象著明莫大

乎日月天垂象而聖人象之觀周歲日月之行所會
為辰辰十有二前代之歷更革不一今據授時歷孟春之月日月會于亥仲春會于娵訾季春會于降婁孟夏會于大梁仲夏會于實沈季夏會于鶉首孟秋會于鶉火仲秋會于鶉尾季秋會于壽星孟冬會于大火仲冬會于析木季冬會于星紀凡十有二辰案月令孟春之月日在營室斗建在寅故寅與亥合仲春之月日在降婁斗建在卯故卯與戌合餘月次第推之今日月行度既有差移建辰不復相合而欲依古候氣造律或者有所不侔矣所次為舍舍二十有八東方蒼龍七宿角亢氐房心尾箕北方玄武七宿斗牛女虛危室壁西方白虎七宿奎婁胃昴畢觜參南方朱翼軫是為二十八宿所歷為度度三百六十有五度

四分度之一

天本無度因日之行而有度其二十八宿宿度多寡之不同又以日行有淺深

東方七宿凡七十五度

北方七宿凡九十八度

西方七宿凡八十二度

合之為三

百六十

由是敘之為四時正之為八節建之為十二

月分之為二十四氣定之為七十二候期之為三百

六十五日四分日之一而一歲周矣夫易者範圍天

地之化而不過者也易有四象以應四時

少陽為春太陽為夏

少陰為秋太陰為冬

易有八卦以應八節

立春為艮春分為震立夏為巽夏至為離

立秋為坤秋分為兌立冬為乾冬至為坎

八卦以應八節卦有十二辟以應十二

辰

復十一月臨十二月泰正月大壯二月夬三月乾四月姤五月遯六月否七月觀八月剝九月坤十月為十二辟卦

八卦二十四爻以應二十四氣

辟卦七十二爻以應七十二候反易之卦二十有八以應二十八舍六十四卦三百八十四爻當期之日以應周天三百六十五度是故履端於始表正於中歸餘於終合氣弱虛盈而閏生焉

傳曰日月運行一寒一暑洪範曰日月之行則有冬有夏冬至日行北陸而寒夏至日行南陸而暑春行

西陸秋行東陸而晝夜平溫涼均是故馮相氏冬夏
致日春秋致月以辨四時之序致日之法樹八尺之
杙於地四維四中引八繩以正之夏至景長一尺五
寸而日極長冬至景長一丈三尺而日極短極長極
短之間相距一丈一尺五寸冬至後日漸長至春分
則景減五尺七寸半而晝夜等又減至夏至而景正
一尺五寸夏至後日漸短至秋分則景比夏至而長
五尺七寸半而晝夜平又長至冬至而仍得一丈三

尺其晷為如度而歲美人和晷不如度者歲惡人偽
晷進則水晷退則旱進尺二寸則月食退尺二寸則
日食日行出黃道外則晷長長則陰勝故水日行入
黃道內則晷短短則陽勝故旱進尺二寸則月食者
月以十二為數以勢言之宜為月食退尺二寸則為
日食者日之數備於十晷進為盈退為縮故為日食
致月之法案天文志月有九行黑道二出黃道北赤
道二出黃道南白道二出黃道西青道二出黃道東

赤青出陽道白黑出陰道月失節度行出陽道則旱
風出陰道則陰雨九行者通黃道而數之也夏時月
在黃道南謂之赤道進入黃道北謂之黑道春時月
行黃道東謂之青道進入黃道西謂之白道冬時月
行黃道北謂之黑道進入黃道南謂之赤道秋時月
行黃道西謂之白道進入黃道東謂之青道此皆不
得其正故曰出陽道則旱出陰道則雨若行黃道則
是其正也鄭康成云春分日在婁秋分日在角而月

弦於牽牛東井亦以其景知氣至不通卦驗云夫八卦氣驗常不在望以入月八日上不盡八日下弦候諸

卦氣陰氣得正而平以此而言則致月景亦用此日

矣謂如春分日在婁則月上弦於東井下弦於牽牛

秋分日在角上弦於牽牛下弦於東井蓋春分婁星

昏在酉秋分角星昏在酉以是推之而月令中星皆

可知矣今春分日在壁秋分日在軫則月弦於參井

箕斗之間為不同者歲差然也

案授時歷冬至日在箕八度出辰初一刻

入申正三刻小寒日在斗十四度出辰初初入申正
四大寒日在女初度出卯正四入酉初初立春日在
虚五度出卯正二入酉初一雨水日在危十度出卯
正二入酉初二驚蟄日在室十一度出卯正一入酉
初三春分日在壁八度出卯初四入酉正初清明日
在奎十四度出卯初三入酉正一穀雨日在婁十度
出卯初二入酉正二立夏日在胃十二度出卯初一
入酉正四小滿日在畢一度出寅正四入戌初初芒
種日在畢十五度出寅正三入戌初夏至日在井
三度出寅正三入戌初一小暑日在井十八度出寅
正四入戌初大暑日在柳初度出卯初初入酉正
四立秋日在星一度出卯初一入酉正三處暑日在
張九度出卯初二入酉正二白露日在翼七度出卯
初三入酉正一秋分日在軫一度出卯初四入酉正
初寒露日在軫十七度出卯正一入酉初三霜降日
在亢二度出卯正二入酉初二立冬日在氐七度出

卯正三入酉初一小雪日在心初度出辰初初入申
正四大雪日在尾十度出辰初一入申正三此晝夜
長短刻數也 天地之氣周流六合日往則月來寒往則暑

來前圖圓方二象中建八卦八卦左右相錯

一逆順陰

陽相推一往一來陽為晝為溫為熱陰為夜為涼為寒晝

夜相感而萬物生寒暑相代而四時成是故五日謂之候三候謂之氣六氣謂之時四時謂之歲一歲二十四氣故八卦二十四爻爻直一氣下體八卦為貞上體八卦為悔其爻初與四為應二與五為應三與

上為應冬至始於復之初九

震下

一陽動於重

陰之下陰盛而陽微以前後十分約之一陽而九陰

以前後各二氣併看之始冬至則兼小雪大雪
小寒大寒併本位凡五氣共十爻約之餘氣同故夜

長晝短天氣至是而極寒六二六三爻應皆陰小寒
大寒陰沴重極而春氣應立春始於賁之初九

離下艮上以前後十分約之三陽而七陰故氣漸溫六二

九三雨水驚蟄春分中於節之初九

兌下坎上

陰陽

均齊以前後十分約之五陽而五陰天氣至是而和

煦晝夜平分九二六三清明穀雨積溫生熱而夏氣應立夏起於小畜之初九

巽下乾上

以前後十分約

之七陽而三陰氣候向暑九二九三小滿芒種天氣盛熱夏至至於姤之初六

巽下乾上

一陰生於重陽

之下陽多陰少以前後十分約之一陰而九陽故晝

長夜短天氣至是而大熱九二九三爻應皆剛小暑

大暑熱盛鬱變而秋氣應立秋起於困之初六

坎下兌上以前後十分約之三陰而七陽天氣漸涼九二

坎下

以前後十分約之三陰而七陽天氣漸涼九二

六三處暑白露秋分中於旅之初六

䷷

艮下離上剛柔

中分以前後十分約之五陰而五陽天氣至是而清

涼晝夜平均六二九三寒露霜降清極為寒而冬氣

應立冬起於豫之初六

䷷

坤下震上以前後十分約之

七陰而三陽天氣向寒六二六三小雪大雪陰氣盛

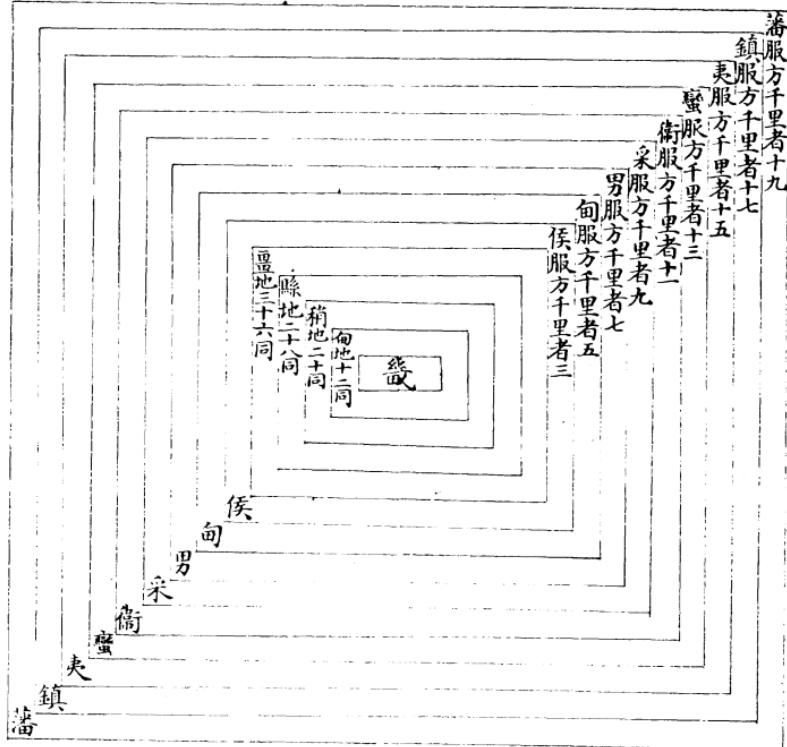
極而一陽復生於下如環無端周而復始由是八卦

相盪一貞而八悔八八六十四卦圜轉周流而天度

畢矣

六十四卦圖見內篇

案復姤節旅賁小畜困豫在八卦宮變皆為一世之卦復姤當二至乾坤以初爻變也節旅當二分坎離以初爻變也賁當立春艮以初爻變也小畜當立夏巽以初爻變也困當立秋兌以初爻變也豫當立冬震以初爻變也二至二分以乾坤坎離變者四正不易之卦也四立以艮巽兌震變者四隅反易之卦也又易中惟此八卦初四陰陽相應而二五三上爻皆不應是以歲有二十四氣而節僅止於八也

右地方萬里封建之圖

比之象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯王者
疆理天下封建邦國以藩衛王室親諸侯所以比天
下也夏殷之制蓋不可考矣今因周禮辨方正位體
國經野之文而圖次王畿千里鄉遂都鄙甸稍縣置
之制而諸侯分封大小侯甸男采衛要夷鎮藩九服
遠近因以併見焉疏太平之世土廣萬里中國七千
中平之世土廣七千中國五千衰末之世土廣

五千中國三千故孟子謂海內之地方千里者九公
侯地方百里伯七十里子男五十里分土三等蓋夏
殷之制而周初因之至周公相成王斥大九州增封
有功諸公之地方五百里諸侯之地方四百里諸伯
之地方三百里諸子之地方二百里諸男之地方一
百里不能百里而附於諸侯者為附庸王制云州建
二百一十國八州千六百八十國則大較言之耳
周禮大司徒以土圭之法測土深正日景以求地中日

南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日
西則景朝多陰日至之景尺有五寸謂之地中天地之
所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也
然則百物阜安乃建王國焉

右言度地中建王國之制土圭以玉為之長一尺五
寸測土深度日景長短之深也昔周公度土中於頴
川陽城立八尺之表以夏至之日畫刻半表北得景
長一尺五寸與土圭等求得地中以為中表中表南

千里又置一表為南表夏至晝刻半表北景長一尺四寸不及一寸為景短其地多暑中表北又置一表為北表夏至晝刻半表北景長一尺六寸過一寸為景長其地多寒中表東千里又置一表為東表其地近日夏至晝漏半已得夕景故多風中表西千里又置一表其地遠日夏至晝漏半始得朝景故多陰如是則寒暑陰風偏而不和惟陽城土中陰陽風雨和會為得中也日景於地千里而差一寸者案三光考

靈耀云四游升降於三萬里之中日至之景尺有五寸為地中則是半三萬里而萬五千里與土圭等是千里而差一寸也算法亦然

匠人建國水地以縣置紮以縣眡以景為規識日出之景與日入之景畫參諸日中之景夜考之極星以正朝夕營國方九里旁三門國中九經九緯經涂九軌左祖右社面朝後市市朝一夫

右言建國正位之法水地以縣者於建國之處四角

立柱而懸之以水準平其地之高下也置槩以縣眠
以景者槩臬也古字通立八尺之臬於地中於臬之
四角四中縣八引而垂之其引皆附於柱則柱正矣
然後於日出日入之時眠柱之景而識其端則東西
正矣又晝參日中之景夜考之極星則南北亦正而
朝夕正矣此辨方之法也方里而井九井則九里之
地南北之道為經東西之道為緯九經而九緯之則
四旁各三門凡十二門以通十二子經緯之涂皆容

九軌輶輶廣也乘車六尺六寸兩傍各加七寸凡八
尺是為轍廣九軌積七十二尺則此涂廣十二步也
門有三涂男子由左女子由右車從中央左祖右社
在中門之左右宗廟是陽故在左社稷是陰故在右
三朝皆是君臣治政之處陽故在前三市皆是競利
行刑之處陰故在後市朝一夫百畝之地此正位之
法也

載師掌任土之法以廛里任國中之地以場圃任園地

以宅田士田賈田任近郊之地以官田牛田賞田牧田任遠郊之地以公邑之田任甸地以家邑之田任稍地以小都之田任縣地以大都之田任畧地

右言畿內鄉遂都鄙之制王畿之內地方千里中置國城四面至畧各五百里百里為一節五十里為近郊百里之內為遠郊郊地四同中置六鄉七萬五千家其餘地以任九等之田郊地四同同有萬井三萬家四同當有十二萬家今以七萬五千家為六鄉其餘則四萬五千家任九等之田遠郊之外為甸甸地十

二同中置六遂七萬五千家其餘地以任公邑之田
田有溝洫遂人掌之甸地十二同當有三十六萬家
令以七萬五千家為六遂其餘
則二十八萬五千
家任公邑之田

甸外為稍稍地二十同以任家邑
之田稍外為縣縣地二十八同以任小都之田縣外
為畱畱地三十六同以任大都之田田有井牧小司
徒經之司馬法曰王國百里為郊二百里為州三百
里為野四百里為縣五百里為都

大司徒掌建邦之土地與人民之數辨其邦國都鄙令

五家為比使之相保五比為閭使之相受四閭為族使之相葬五族為黨使之相救五黨為州使之相調五州為鄉使之相賓

凡造都鄙制其地域而封溝之以其室數制之不易之地家百畝一易之地家二百畝再易之地家三百畝

都鄙王子弟公卿大夫之采地也其制三等公在大都采地方百里卿在小都采地方五十里大夫在家邑采地方二十五里親王子弟與公同次疏者與卿

同次更疏者與大夫同

小司徒乃會萬民之卒伍而用之五人為伍五伍為兩四兩為卒五卒為旅五旅為師五師為軍以起軍旅以作田役以比追胥以令貢賦

六軍之士出自六鄉六鄉之內有比閭族黨州鄉五家為比凡起徒役無過家一人故五人為伍五比為閭閭二十五家故二十五人為兩四閭為族族百家故百人為卒五族為黨黨五百家故五百人為旅五黨

為州州二千五百家故二千五百人為師五州為鄉
鄉萬二千五百家故萬二千五百人為軍也以起軍
旅謂征伐也以作田役謂田獵役作也以比追胥追
謂逐寇胥謂伺捕盜賊以令貢賦貢謂九穀山澤之
材賦謂出車徒給繇役也

遂人掌邦之野以土地之圖經田野造縣鄙形體之法
五家為鄰五鄰為里四里為鄼五鄼為鄙五鄙為縣五
縣為遂皆有地域溝樹之使各掌其政令刑禁以歲時

稽其人民而授之田野簡其兵器教之稼穡
野謂甸稍縣都之野案大司徒云比閭族黨州師即
此名鄰里鄙鄙縣遂也故鄭註遂之軍法如六鄉鄉
之田制如六遂亦謂其相通也

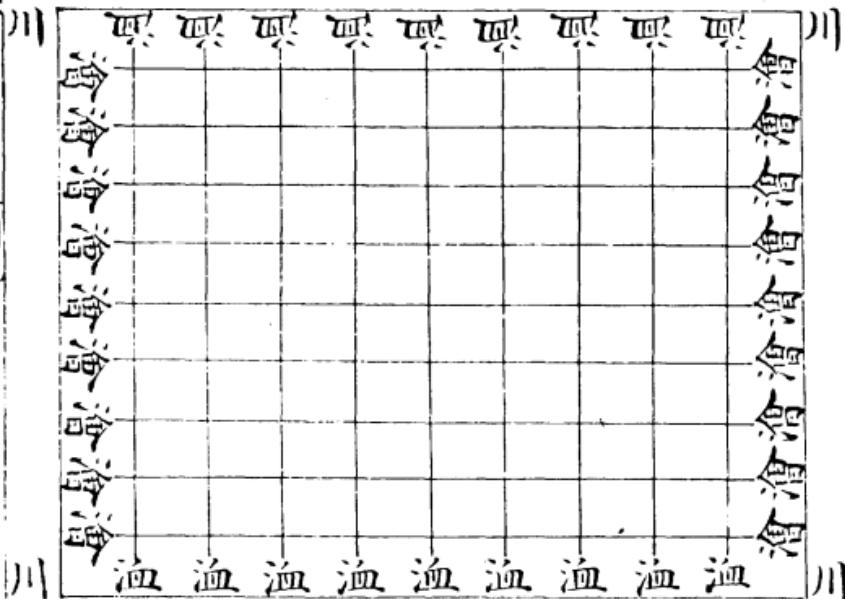
辨其野之上地中地下以頒田里上地夫一廛田
百畝萊五十畝餘夫亦如之中地夫一廛田百畝萊百
畝餘夫亦如之下地夫一廛田百畝萊二百畝餘夫亦
如之

上地夫一墾田百畝萊五十畝據大司徒不易之地
家百畝無萊田五十畝蓋萊者休不耕之地也一易
之地家二百畝則耕者百畝休不耕者百畝休一年
而後耕故謂之一易再易之地家三百畝則耕者百
畝休不耕者二百畝休二年而復耕故謂之再易上
地則無休不耕者故也

萬夫之圖

欽定四庫全書

易象圖說外篇

右萬夫之地地方三十三里少半里此圖一方當百
夫百夫有洫一行當千夫千夫有澮九澮而川周其
外若以百夫之圖觀之則一方為一夫夫間有遂以
作遂
觀之一行為十夫十夫有溝以澮為
溝觀之亦九溝而達于
洫以川為
洫觀之其溝澮廣深鄭註與井田相準但井田法
溝澮稀少而此溝洫法溝澮稠多此川廣深當亦倍
澮與自然之川異彼則百里之間一大川耳

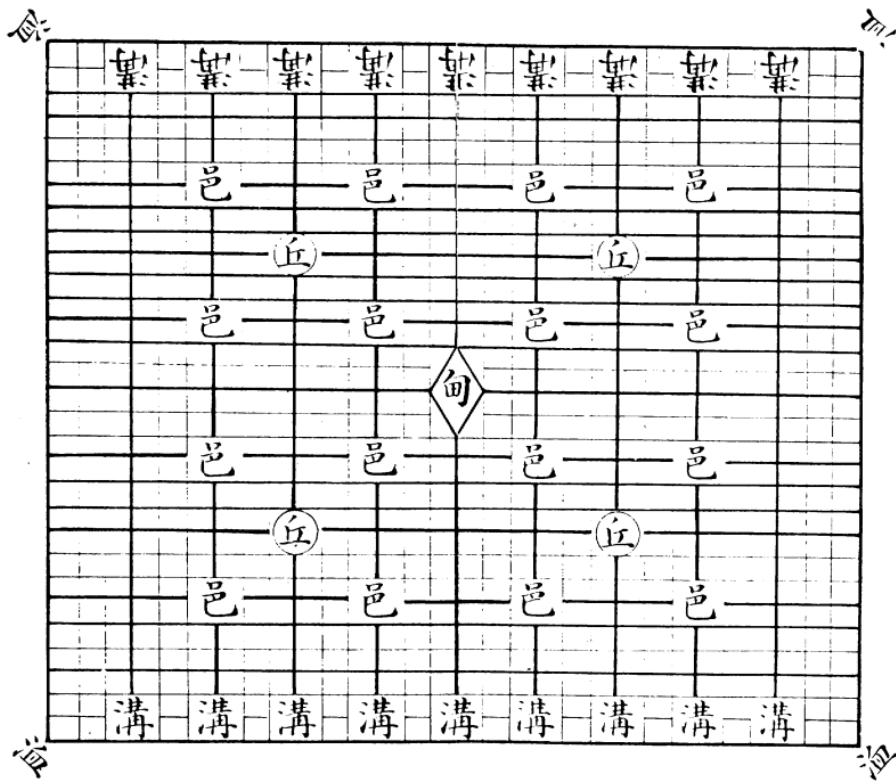
凡治野夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫

有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路以達于畿

十夫二鄰之田百夫一鄰之田千夫二鄙之田萬夫四縣之田遂溝洫澮皆所以通水於川也徑畛涂道路皆所以通車徒於國都也徑容牛馬畛容大車涂容乘車一軌道容二軌路容三軌萬夫者方三十三里少半里九萬夫而方一同以南畝圖之則遂縱溝橫洫縱澮橫九澮四川周其外焉

師之象曰地中水師君子以容民畜衆夫水不外乎地兵不外乎農畜衆養民之道必都鄙有章間井有伍田有封洫孟子謂仁政必自經界始故因地中水之象兼考周官之說而圖敍井田之法以附大易之義云

圖之成一

右地方十里為田一成若以為一同百里之地觀之
則以邑作甸以丘作縣以甸作都以溝為澗以洫為
川也案匠人為溝洫耜廣五寸二耜為耦一耦之伐
廣尺深尺謂之畎田首倍之廣二尺深二尺謂之遂
九夫為井井間廣四尺深四尺謂之溝方十里為成
成間廣八尺深八尺謂之洫方百里為同同間廣二
尋深二仞謂之澗

畎縱遂橫溝縱洫橫澗縱自然之川橫

小司徒乃經土地而井牧其田野九夫為井四井為邑
四邑為丘四丘為甸四甸為縣四縣為都以任地事而
令貢賦凡稅斂之事

此謂造都鄙采地制井田異於鄉遂衍沃之地為井
隰皋之地為牧九夫為牧率二牧而當一井地方一里畫為九區

區各百畝一夫受百畝是九夫為井四井為邑邑方
二里四邑為丘丘方四里四丘為甸甸方八里四旁
加一里則十里為一成積百井九百夫其中六十四

井五百七十六夫出田稅旁三十六井三百二十四

夫治洫四成為縣

經作四甸據一成之中而縣方二言此通四旁而以甸為成縣方二

十里四縣為都都方四十里四都方八十里旁加十

里乃得方百里為一同積萬井九萬夫其中六千四

百井五萬六千七百夫出田稅三千六百井三萬二

千四百夫治澮井田之法備於一同今止於都者采

地食者皆四之一其制三等百里之國凡四都一都

稅入於王五十里之國凡四縣一縣稅入於王二十

五里之國凡四甸一甸稅入於王也司馬法田六尺

為步步百為畝畝百為夫夫三為屋屋三為井井十

為通

據一成之內一里一截縱橫各十截為一行一行十井為一通

通三十家通為

匹馬士一人徒二人

通有九十夫言三十家者宮室涂巷三分去一唯有六十夫而

地有不易一易再易之異通率三夫受六夫之地則六十夫地當止有三十家使出馬一匹士一人徒二

人通十為成成方十里百井三百家革車一乘士十

人徒二十人成十為終終千井三千家革車十乘士

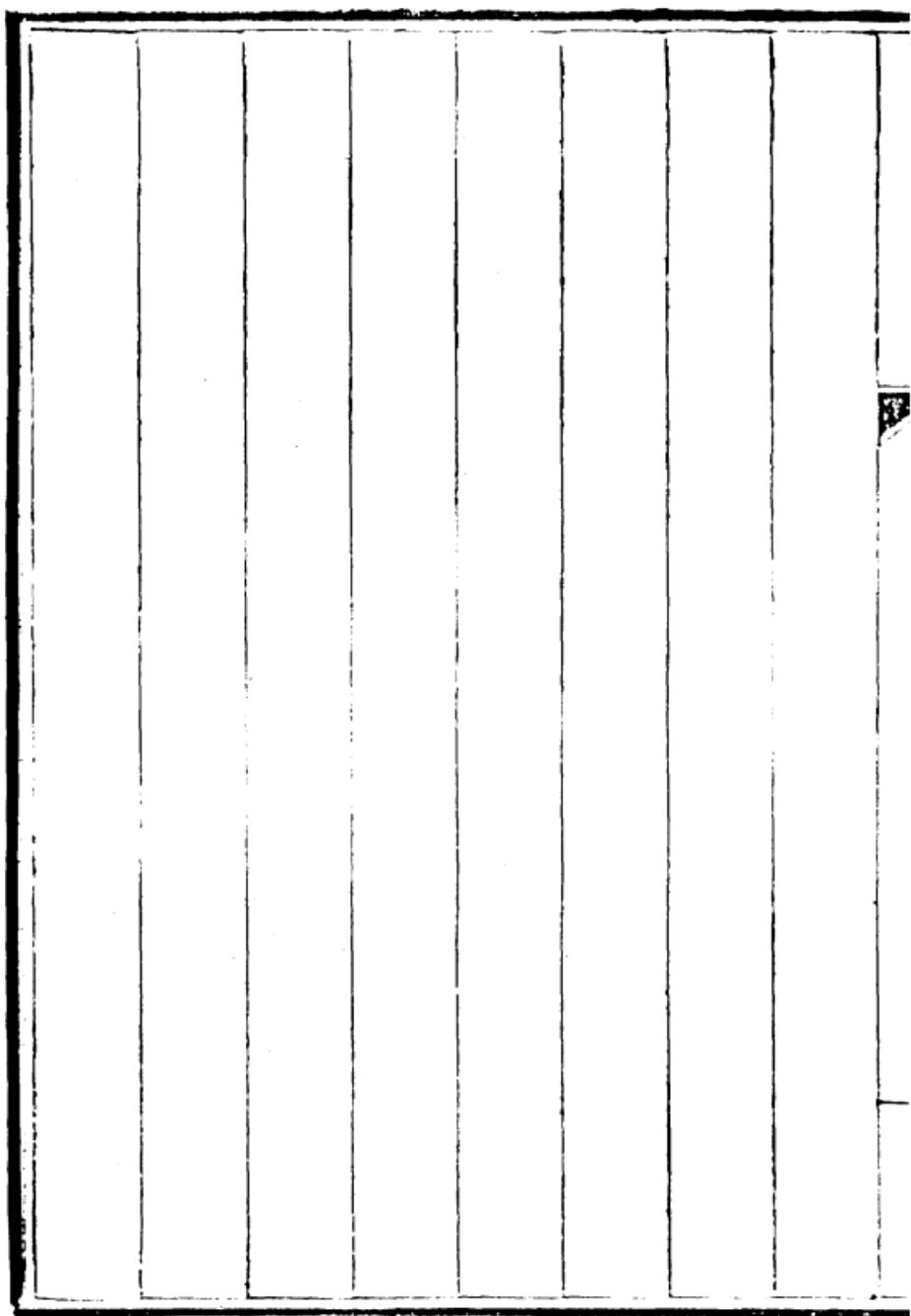
百人徒二百人終十為同同方百里萬井三萬家革

車百乘士千人徒二千人同十為封封十萬井三十
萬家革車千乘士萬人徒二萬人封十為畿畿方千
里百萬井三百萬家革車萬乘士十萬人徒二十萬
人魯頌公車千乘公徒三萬兼士而言也

易象圖說外篇卷下

謹案外篇卷上第四頁後四行惟初太極按說文

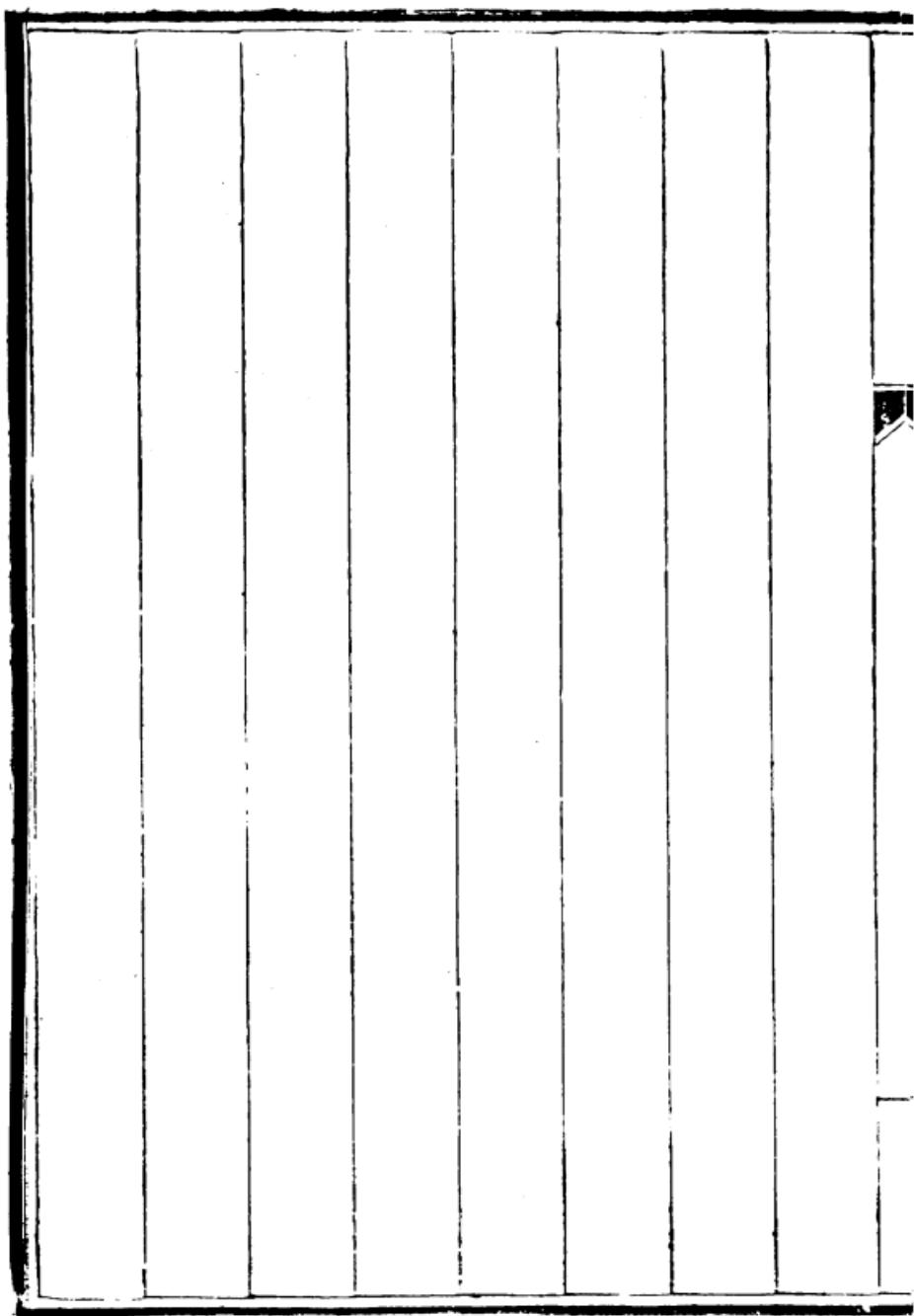
太極作太始此系張氏誤記

卷中第十二頁後五行間八而生刊本間訛問今

改

第十三頁後六行合龠為合刊本訛十龠為合蓋
承書孔疏蔡傳之誤今據漢志及朱子文集改
第十四頁前六行斯達誠實之心而為信刊本信
訛性今改

卷下第五頁前二行出陰道則陰雨刊本陰雨作

雨雲據漢書改

第八頁後七行而二五三上爻皆不應刊本上訛
六令改

第九頁後半畫地三十六同刊本六訛三令改

第十二頁前四行五行為規識日出之景與日入
之景刊本為規兩字脫與訛以據周禮增改
第十二頁後二行眠以景者刊本以訛其今改

第十三頁後一行以官田牛田賞田牧田刊本官
訛宮據周禮改

第十三頁後七行同有萬井三萬家刊本同訛周
今改

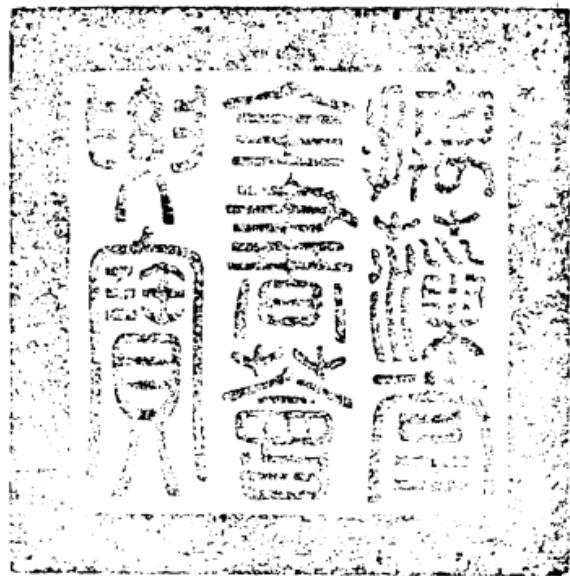
第十五頁前六行無過家一人刊本脫一字據周
禮增

第十七頁後七行與自然之川異刊本自訛有今
改

第二十頁前六行同間廣二尋刊本間訛間據周

禮改

總校官庶吉士臣侍朝

校對官編修臣方焯

贊錄監生臣鄭遇亨

繪圖監生臣周濬